

ГОВАРД УИНТЕРС

**КОММЕНТАРИИ
ПО КНИГЕ ОТКРОВЕНИЯ
ИОАННА БОГОСЛОВА**

ПОБЕДА ХРИСТИАН - ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ НА НЕБЕСАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ: "МИЛЛЕНАРИЗМ - МАССОВЫЙ ОБМАН"

Киров 1998

ББК 86.37

У 37

Перевод Л. Голубева

Г. УИНТЕРС

У 37 Комментарии по Книге Откровения Иоанна Богослова.
Победа христиан - вечная жизнь на небесах. Приложение:
"Милленаризм - массовый обман": Учебно-методическое
пособие: Перевод с англ.- Киров: 1998. - 368 с.

ISBN 5-88186205-8

©

Carolina Christian P.O. Box 5423
Sta. B Greenville, S.C. 29606, USA, 1998

ОГЛАВЛЕНИЕ

Библиография	4
Вступление	5
Откровение 1	22
Откровение 2	45
Откровение 3	65
Откровение 4	83
Откровение 5	91
Откровение 6	101
Откровение 7	112
Откровение 8	122
Откровение 9	130
Откровение 10	143
Откровение 11	151
Откровение 12	167
Откровение 13	181
Откровение 14	200
Откровение 15	214
Откровение 16	221
Откровение 17	234
Откровение 18	246
Откровение 19	255
Откровение 20	267
Откровение 21	281
Откровение 22	294

Приложения

Дж. Меттенбринк "Милленаризм - массовый обман"	305
Дж. Меттенбринк "Что говорит Библия об Израиле, церкви, втором пришествии Христа и тысячелетнем царствии?"	321
Ф. Уоллис мл. "К чему ведет премилленаризм"	328
Ф. Уоллис мл. "Тысячелетнее царствие. Откровение, гл. 20"	361

БИБЛИОГРАФИЯ

- Alford, Henry — **An Exegetical and Critical Commentary**, Vol. IV, Part II
ASV — **American Standard Version**
Barclay, William — **The Revelation of John**, 2 volumes
Beck, William F. — **The New Testament in the Language of Today**
Beckwith, Isbon T. — **The Apocalypse of John**
BV — **The Berkeley Version**
Coffman, James Burton — **Commentary on Revelation**
Cox, Frank L. — **Revelation in 26 Lessons**
Goodspeed, Edgar J. — **The Complete Bible, An American Translation**
Hailey, Homer — **Revelation, An Introduction and Commentary**
Hendrikson, William — **More Than Conquerors**
Hinds, John T. — **A Commentary on the Book of Revelation**
Ladd, George Elden — **A Commentary on the Revelation of John**
Lewis, C.S. — **The Best of C.S. Lewis**
Mauro, Philip — **Things Which Must Shortly Come to Pass**
Morgan, G. Campbell — **A First Century Message to the Twentieth Century**
Mounce, Robert H. — **The Book of Revelation**
NASV — **New American Standard Version**
NIV — **New International Version**
Plummer, A. — **The Pulpit Commentary**, Vol. 51, Revelation
Ramsay, William M. — **The Letters to the Seven Churches**
Roberson, C.H. — **Studies in Revelation**
Robertson (WP), A.T. — **Word Pictures in the New Testament**, Vol. VI
RSV — **Revised Standard Version**
Swete, Henry Barclay — **The Apocalypse of St. John**
Thayer, Joseph Henry — **Greek-English Lexicon of the New Testament**
Vincent, Marvin — **Word Studies in the New Testament**
Vine, W.E. — **An Expository Dictionary of the New Testament Words**
Wallace, Foy E., Jr. — **The Book of Revelation**
Warfield, Benjamin B. — **Biblical Doctrines**
Weeber, George G. — **The Consummation of History — A Study of the Book of the Revelation**
Williams, Charles B. — **The New Testament, A Translation in the Language of the People**

От переводчика

В некоторых случаях даны современные эквиваленты архаизмов с пометой «Прим. перев.» Также даны переводы или значения некоторых заимствований с той же пометой.

Сокращения, принятые мной:

НЗСП — Новый Завет в современном переводе. Минск, 1993.

ПК — Перевод епископа Кассиана. Slavic Gospel Press. Wheaton, USA.

СП — Синодальное издание Библии.

СПБТ — Современный перевод библейских текстов. Москва, 1993.

ASV — American Standard Version.

ВСТУПЛЕНИЕ

Начиная свои заметки по Книге Откровения, я не был в точности уверен, чего хочу достичь; теперь, когда закончил свою книгу, я по-прежнему не знаю, смог ли достичь чего-либо. Но совершенно определенно знаю одно, а именно то, что мое представление об основной идее этой Книги (о которой я говорю во вступлении настолько ясно, насколько могу) углублялось и укреплялось с каждой главой и с каждым стихом. Сейчас я уверен, как никогда, что ее главная мысль, которую нам следует извлечь, состоит в том, чтобы дать уверенность святым и предостережение грешникам — воодушевить святых на сохранение верности до смерти, чтобы получить золотой венец победы в вечности, и предупредить грешников, дабы готовились к предстоящей встрече с Богом, потому что в противном случае им придется принять вечные страдания от последствий оскорбленной милости и благодати. Я где-то читал об американском солдате, который сказал после своего возвращения со второй мировой войны: «Я не знаю, к чему бы я пришел, если бы не мое убеждение, что честь и порядочность стоят выше всего в этой жизни.» Он, таким образом, верил в то, что честь и порядочность в конечном итоге окажутся победителями. Для солдата жизненно необходимо в это верить. Но насколько это важнее для христианина, ведущего такую битву, в сравнении с которой вторая мировая война (и все другие войны) становится практически незаметной, чтобы уверовать, что в конечном счете его спасение также несомненно, как и слово Божье и Его царствование на престоле вселенной.

Независимо от того, насколько мрачным и тоскливым может показаться настоящее, или какой величины предстанут силы зла, противостоящие нам, окончательный исход битвы за истину и справедливость не может определяться нынешними схватками. Необходимо напомнить христианам о том, что Бог по-прежнему у руля вселенной, а истина есть самая могущественная сила в мире. Каждый, кто противостоит Ему, становится врагом истины и идет к страшному и неизбежному поражению. Как показывает вся эта книга, идет неистовая битва между истинным и ложным, во время которой враг, как зачастую кажется, побеждает. При таких обстоятельствах святые могут впасть в отчаяние. Однако, Книга Откровения призывает их продолжать сражаться, придавая уверенности в том, что независимо от того, насколько неистовыми будут атаки или сколько тягот придется вынести, они в

конечном итоге одержат победу. Когда закончится эта война и развеется дым сражений, им будут вручены белые одежды, венцы победителей и честь царствовать вечно с их победоносным Царем. Именно в этом Божественное послание Откровения — победа настолько несомненна, насколько велика их верность в битве. То есть, предназначение Откровения в том, чтобы показать, что святые сражаются в битве, которую они не могут проиграть, если сохранят верность до окончания сражения. И я верю, что Господь ясно раскрыл нам это в Откровении.

Вероятно, Книга Откровения подвергалась большему неправильному толкованию, употреблению и пониманию, чем все остальные книги Нового Завета вместе взятые. Некоторые делали это по невежеству, некоторые — ради удовлетворения любопытства, некоторые — для поддержания трепета и страха, и, несомненно, некоторые — из эгоистических побуждений. Хотя общепризнанным является тот факт, что она была написана языком символов (1:1), возможно, с целью сокрытия ее значения от врагов церкви первого столетия, язык этот не нашел широкого применения в ее практическом толковании (комментаторы буквально трактуют символы в тех случаях, когда буквальное значение наилучшим образом соответствует их нуждам, этим самым игнорируя как контекст, так и целостное назначение Книги). Но так как язык этой книги символический, она более трудна для понимания и применения, чем другие книги Нового Завета, которые, по большей части, написаны буквальным языком. Принимая все это во внимание, я уверен, что жестоко (как в отношении Бога, так и человека) и непростительно искажать смысл книги так, как это делает когорта толкователей, полагающих, что они наделены особой силой разгадывать тайны. Короче говоря, им кажется, что они обладают секретами (сокрытыми Самим Богом в потаенных укрытиях этой книги), при помощи которых можно расшифровать ее пророческое значение. Таким образом, эта книга рассматривается как глубокая тайна, которую необходимо раскрыть, но не как откровение, которое нужно принять.

Но если отнести к Откровению как к тайне, а не как откровению, в каждом слове видятся сокрытые значения, и каждое движение человека, зверя, силы, природного явления или необъяснимого феномена становится претендентом на исполнение какой-нибудь символической фразы. Этот метод толкования существует уже сотни лет, позволяя применять символы вначале к одному событию, затем к другому; однако, человек так и не понял неразумность этого подхода, или отказывается это признать. Каждое поколение производит новых толкователей, и те, в свою очередь, полагают, что символы этой книги ясно описывают события,

людей, места, присущие их времени. Но это не самое страшное несчастье (хотя само по себе заблуждение ужасно); нанося не только оскорбление, но к тому же еще и вред, христиане в течение долгого времени считали эту книгу настолько таинственной, настолько неподвластной для их разума, настолько недоступной для их понимания, что оказались беззащитными перед злоупотреблением, фанатизмом и лжеучениями. Не имея знания об истинах этой книги, они находятся в невыгодном положении, так как лишены возможности отвергать лживые предположения, выстроенные вокруг нее.

Хотя я, несомненно, не стану утверждать, что знаю ответы на все вопросы, мое представление состоит в том, что Господь никогда не предназначал для Книги Откровения буквальное толкование, когда один конкретный символ применяется к одному конкретному событию в истории, и, будучи исполнен в нем, не имеет никакого применения в будущем. Я полагаю, что предназначение этой книги в том, чтобы изобразить непрекращающуюся битву добра и зла и показать, что истина и справедливость в конечном итоге одержат победу. В этой книге есть две категории символов: первая представляет силы зла, а другая — силы праведности. Между ними возникает то одно, то другое противостояние, но, в конце всего, правда всегда одерживает верх. Временами битва становится неистовой, и может показаться, что добро повержено и разгромлено. Но продолжайте читать. В конечном итоге, всегда торжествует добро. Или, как об этом сказано в самой Книге: «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Отк. 11:15). То, что добро одержит победу в извечном споре, что Христос будет царствовать над побежденными царствами этого мира, и есть, согласно моему представлению, то, что Господь хочет передать нам в этой необычной книге. Но более подробно об этом мы поговорим позже. Теперь необходимо обратиться к методам изучения Книги Откровения, которые обычно используются.

ПОДХОДЫ К ОТКРОВЕНИЮ

Для толкования этой книги использовались различные подходы (или методы изучения), и, как это ни странно, избранный подход (а его выбор происходит заранее) определяет получаемые выводы в зависимости от предназначения подхода. Таким образом, толкование основывается на предreshенном заранее или предвзятом замысле относительно того, зачем Откровение было написано и что оно говорит нам сегодня. Следовательно, толкование зависит от определенного заранее подхода, что вовсе не

кажется мне похвальным; однако, я не могу предложить ничего более приемлемого. Подавляющим большинством толкователей приняты три основных подхода: претеристический, исторический и футуристический. Или, для простоты, мы можем называть их относительно временных планов: прошедшее, настоящее и будущее. Хотя каждый из этих подходов исключает другие (допускается некоторое их взаимное сочетание), само Откровение, как кажется, охватывает все три. Господь наставлял Иоанна: «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего» (Отк. 1:19). Однако, толкователи таким образом подходили к изучению этой книги, что либо находили все ее исполнение в прошлом (в некоторых случаях, до 70 г. по Р.Х., но обычно до времени царствования Константина), либо ее исполнение было растянуто на многие столетия (начиная с некоторого момента до ее написания и до скончания мира), либо считалось, что ее исполнению, после третьей главы, еще предстоит свершиться в будущем (первые события начинаются со времени толкователя). Это показывает, почему подход к изучению определяет выводы.

Но давайте рассмотрим каждый из этих подходов, используя прошедшее, настоящее и будущее времена.

1. Прошедшее время, или претеристический подход. (От латинского *preterit* — прошедшее время. *Прим. перев.*) В соответствии с этим подходом, значение книги адресовано в полной мере людям и событиям далекого прошлого. Получается, что ее значение и применение относятся практически исключительно к ранним христианам. Фой Э. Уоллис младший, который придерживается той точки зрения, что эта книга была написана до падения Иерусалима, а потому в ней говорится о событиях, которые привели к этому падению и стали его частью, говорит: «Автор этого труда считает, что при установлении хронологии Книги Откровения как относящейся к периоду гонений, начиная с императора Нерона, гармония ее содержания предусматривает, чтобы были даны толкования всех частей и событий апокалипсиса, которые не следует смешивать с более поздней историей; и он постоянно придерживался этой предпосылки на протяжении всей работы» (**The Book of Revelation**, с. vi). Он сопоставляет всю Книгу с гл. 24 Евангелия от Матфея и видит ее исполнение в разрушении Иерусалима. Другие приверженцы претеристического подхода, принимая более позднюю дату написания книги, видят ее исполнение в первых трех столетиях существования церкви. Все они полагают, что столкновения, изображенные в Откровении, являются символами, представляющими гонение церкви иудеями и римлянами. (Кстати, комментарий брата Уоллиса, процитированный выше, дает неплохую защиту этого подхода и является одной из очень не-

многих книг, вышедших из движения Реставрации, которые способствовали развитию изучения Откровения.)

2. Настоящее время, или исторический подход. Согласно этой точке зрения, книга являет собой описание продолжающейся истории. В ней конкретный символ применим к конкретному событию в истории, как это происходит и при использовании претеристического подхода (различие между ними состоит во временных промежутках). Таким образом, эта книга считается историей христианской эры, обычно охватывающей период времени от первого пришествия Христа до второго пришествия и даже далее. После того, как символизируемое событие произошло, уже нет необходимости искать его повторения в истории (если, конечно, история не повторит саму себя). Становится очевидным, что этот подход отсылает толкователя к всемирной истории в поисках событий, которые выражены символами в Откровении, и у него появляется обширный материал для работы, из которого можно многое почерпнуть. Джон Т. Хайндс пишет: «Несомненно, что-то, описанное Иоанном, исполнилось и прошло, кое-что обязательно произойдет в будущем; ибо Господь еще не осуществил Своего возвращения, а мы, по меньшей мере, стали на восемнадцать столетий ближе к концу света. Автор этого комментария не стал связывать себя ни с одной из существующих систем, созданных человеком, и не отверг ни одного истинного положения просто потому, что его автор, как оказалось, имел ошибочный замысел в отношении толкования. Система исторического подхода есть та, которая поддерживается г. Эллиоттом в его четырехтомном комментарии, принимаемая г. Барнсом и другими, и признана как верная по существу, хотя есть множество оснований для расхождения во мнениях.» (Брат Хайндс, чьи комментарии мы можем найти в серии журналов «Gospel Advocate», рассмотрел этот подход в некоторых отношениях лучше, чем кто-либо другой, мне известный.)

3. Будущее время, или футуристический подход. (От латинского *futurum* — будущее. *Прим. перев.*) При использовании этого подхода большая часть книги (возможно, вся книга, начиная с гл. 4) относится к событиям будущего, и многие из тех, что принимают эту точку зрения, видят символы как буквальные события, которые еще должны произойти, как наказания, которые будут посланы на землю. Обычно они полагают, что мы готовы именно в этот момент вступить в тот период времени, который описан в Откровении. Всякое происходящее событие рассматривается как начало конца (и так в течение веков). Так, что бы ни происходило, независимо от того, насколько это выглядит отдаленным, относящимся к политике или чему-то еще, становится первым в ряду

бедствий и несчастий, которые должны прийти на землю. Следовательно, основным в этом подходе является игра богатого воображения с чувствами человека — толкователи становятся продавцами страха.

За небольшим исключением, сторонники футуристического подхода являются миллениариями и приверженцами буквального толкования Откровения. Джон Р. Райс говорит: «Все в Книге Откровения связано с тем чудесным временем, когда Христос грядет с облаками, явленный каждому человеческому существу на земле. Практически каждая книга Библии имеет отношение ко второму пришествию Христа, но Книга Откровения сосредоточена на этом чудесном событии.» Затем, призывая к буквальному толкованию, он добавляет: «Примите слово Божье таким, какое оно есть. Не следует одухотворять его без разбора. Не следует придавать всему символическое или образное значение. Когда Бог говорит «кровь», примите это как кровь, даже если это река крови, поднимающаяся до конских уздечек (Отк. 14:20), длиной в тысячу шестьсот стадий, или почти триста километров (Отк. 14:20). Если слово Божье говорит сорок два месяца, или 1 260 дней, или три с половиной времени (или лет), то примите это так, как это должно быть принято, то есть, как откровение, которое должно быть простым и понятным. Дни означают дни, а не годы. Элемент времени в Откровении буквален. А там, где используется язык символов, само Писание дает ключ к их пониманию. Для понимания Библии не нужно богатое воображение. Необходима простая, смиренная, искренняя вера, чтобы появилось желание уверовать в то, что говорит Бог» (**Bible Lessons on the Book of Revelation**, с. 3-4). Хотя для понимания слова Божьего действительно не нужно богатое воображение, люди, которые принимают этот футуристический, буквалистический взгляд на Откровение, сделали его плодородной почвой для упражнения в своей фантазии. Именно от этой группы людей исходит большая часть фантастических теорий, скорбных предзнаменований и ужасных картин. В соответствии с их взглядами, действительно наступило время «великой скорби».

Хотя существуют и другие методы толкования (такие как аллегорический и подход драматизирования), большинством толкователей принят один из тех трех, которые мы только что рассмотрели, или их вариации. Однако, ни один из них не раскрывает мою точку зрения. Возможно, Чарльз Х. Роберсон назвал бы мой метод методом одухотворения. И хотя мне, в частности, не нравится эта классификация, я действительно, как он и говорит, рассматриваю «Откровение как представляющее великие принципы, которые действуют в истории». Он также добавляет, и это

почти соответствует моим взглядам: «Откровение одухотворено. Его символы выступают как великие невидимые силы, которые проявляют себя в истории человечества» (*Studies in Revelation*, стр. 8-9). Теперь я попытаюсь сформулировать мой подход и дать ему некоторые обоснования.

МОЙ ПОДХОД

Попросту говоря, я вижу предназначение Откровения в том, чтобы поддержать христиан всех времен, независимо от того, когда они живут, в их битве со злом, а значение символов в том, чтобы обозначить постоянную борьбу праведности и порока, независимо от того, когда идет эта борьба, какую форму она принимает и кто является противниками.

Мне кажется очевидным, что тема этой книги сформулирована в 17:14: «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.» Здесь говорится о брани (борьбе, битве. *Прим. перев.*) с Агнцем (так происходит всегда — зло ведет постоянную борьбу с Агнцем), но Агнец побеждает (так происходит всегда и так будет всегда). Это может быть совершенным утешением для христианина, ибо он на стороне Агнца. Ему придется столкнуться с силами несправедности, но он преодолеет их так, как побеждает Агнец. Христос не может быть повержен; так и христианин не может быть повержен, если только вначале не победят Христа. Они стоят вместе. Таким образом, Откровение рисует картину великой битвы между добром и злом, правдой и ложью. Временами может показаться, что неудача преследует силы праведности, добро кажется попорченным и сраженным, но в конце оно всегда побеждает. «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37). Таким образом, христиане ведут битву, которую не могут проиграть, если продолжают верно сражаться до самого конца. Победа неизменна! Зло обречено! Я полагаю, что это станет более очевидным по мере того, как будет раскрываться основная тема этой книги.

Однако я не настолько наивен, чтобы полагать, будто такой подход решает все проблемы, связанные с толкованием Откровения. Это не так; и я с готовностью признаю, что у этого метода есть спорные моменты. Но он устраняет большой вопрос (по крайней мере, мне он кажется просто огромным), а именно, какое конкретное историческое событие обозначено тем или иным конкретным символом? Если символы для обозначения праведности представляют всякую силу правды и символы для обозначения зла представляют всякую силу зла, то эти символы могут

быть применены всегда, когда и где бы ни проявились силы добродетели и порока. По этой причине, книга говорит нам не о конкретных исторических событиях, но о принципах. Хотя некоторые конкретные события в истории могут оказаться вовлеченными, они являются случайными событиями с точки зрения общего назначения этой книги, и лишь демонстрируют принципы. У такого подхода к толкованию Откровения есть потрясающие преимущества. Представляю вам пять таких преимуществ:

1. Этот подход делает книгу практичной, разумной и понятной. Более того, понимание ее человеком не будет зависеть от его способностей дать точное и правильное толкование каждого отдельно взятого символа. Есть только два вида символов: первый представляет силы зла, другой — силы праведности. Также его понимание не будет зависеть от верности какой-нибудь фантастической теории, которая основывается на правильном толковании конкретных символов.

2. Он делает Книгу полезной и практичной для всех христиан, в какой бы период времени они ни жили. Этого нельзя сказать, за некоторым неясным исключением, о других подходах. Они применяют ее полностью либо к прошлому, либо к истории на всем ее протяжении, либо к будущему. Но если она была написана для святых первого века, то она имеет небольшую пользу для тех, кто следует за ними — ее значение уже исполнено, а значение символов исчерпано еще до того, как последователи родились. Если она покрывает историю во всей ее протяженности, то лишь небольшая ее часть, очень малое количество символов, может быть применена к любому данному времени. Для того чтобы охватить такой длительный промежуток истории, символов для обозначения каждого из периодов времени должно быть действительно немного. Возможно, не больше, чем стих или два, имеют отношение к двадцатому столетию. Если же, однако, эта книга имеет отношение только к будущему, в ней нет ничего, что имело бы смысл для любого человека, жившего до нашего времени (и, возможно, не будет иметь смысла еще многие столетия). Полностью применить Откровение к будущему означает утверждать, что оно ничего не говорило первым христианам (которым оно было адресовано) или любому христианину с тех пор. Его значение только для тех, кто находится на земле во время событий, относящихся к концу времен.

3. Он лишает фантастические умствования силы и применения, делает их практически невозможными (некоторые упражняются в фантазиях, не взирая на подход, который признают). Когда эту книгу рассматривают как изображающую старую как мир

борьбу между добром и злом, независимо от того, какую форму это может принять, или какой символ может быть использован для ее обозначения, не остается места для пророческих предположений и подчеркнутой торжественности. Символизируется всякая сила зла, возникающая в противовес праведности. Зло может проявиться в форме язычества, атеизма, безнравственности, политики или даже религии, но оно все равно противостоит истине, и принцип остается неизменным. И, таким образом, где бы ни встретились на поле битвы праведность и злонравие, пусть в первом, десятом или двадцатом столетии, принципы, вовлеченные в это, изображены в Откровении.

4. Он удаляет из книги таинственные элементы — благодаря этому она становится действительно откровением, которое следует принять, а не тайной, которую нужно раскрыть. Более того, основываясь на этой точке зрения, книга становится источником практического воодушевления, а не витриной, в которой выставлены разные странности.

5. Он делает эту книгу ценным вкладом в Новый Завет, в совершенстве вписывающимся в общую картину. Первые четыре книги Нового Завета были написаны, чтобы представить Христа и произвести веру в Него (Иоан. 20:30-31). Предназначение Книги Деяний в том, чтобы рассказать верующим, как они могут стать последователями Христа, то есть, как они могут обрести спасение от своих грехов. Двадцать одно послание было написано с целью наставить последователей Христа, подсказать как жить и вести себя в нынешнем порочном мире. Откровение дополняет картину, даруя утешение и надежду, уверяя верных последователей Христа в том, что Господь есть верховный правитель и Его дело в конечном итоге окажется победоносным!

Таким образом, мой подход делает эту книгу настолько применимой к нам сегодня, насколько она была применима для христиан первого века, и она будет иметь такое же практическое значение для всех христиан, которые последуют за нами, какое она имеет для живущих ныне. Символы служат для обозначения различных сил, а не событий. Учитывая то, что не все в этой книге имеет образное значение, та ее часть, которая нуждается в буквальном толковании, хорошо вписывается в общее предназначение.

ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Хотя для моего подхода не является обязательным определение точной даты (что в любом случае не может быть установлено как бесспорный вопрос), несколько слов о возможной дате могут оказаться полезными. Для претеристов (среди них брат Фой Э.

Уоллис мл.), которые проводят параллель между Откровением и главой 24 Евангелия от Матфея и говорят, что она нашла свое исполнение в разрушении Иерусалима, дата написания становится чрезвычайно важной — фактически, просто обязательной, потому что все толкование зависит от точности установления этой даты. Очевидно, что если книга была исполнена в 70 г. по Р.Х. или примерно в это время, ее написание должно было произойти раньше, за несколько лет до этого, для того чтобы она могла проявить свою действенность, возможно, еще в 58 г. по Р.Х. и не позднее, чем в 64 г. по Р.Х. Если толкование зависит от даты, то оно не может быть более точным, чем сама дата — если ошибочна дата, то обязательно ошибочно толкование. Вся работа по привязыванию толкования к дате построена, следовательно, на песчаном основании. Примите во внимание этот факт: если понимание книги зависит от этой даты, тогда оно зависит от того, чего в самой книге нет, от того, что не было раскрыто и чего сегодня мы не можем определить бесспорно.

Но кроме этого, сила свидетельств, внутренних и внешних, направлена против ранней даты. Хотя мой подход ни в коем случае не зависит от даты сочинения (только в том, что это произошло при жизни апостола Иоанна), и хотя меня лично мало интересуют подобные вопросы (меня более заботит то, чему учит Книга, а не то, когда она была написана), следующие доводы убедили меня в том, что Откровение было написано в конце жизни Иоанна, возможно, около 96 г. по Р.Х.:

1. Откровение почти наверняка было написано после трех общих посланий Иоанна, а имеющиеся свидетельства указывают на то, что они были написаны между 80 г. и 90 г. по Р.Х. Эти послания были написаны во время появления угрозы со стороны лжеучителей, особенно от нарастающего гностицизма. С другой стороны, Откровение было написано во время отступничества и гонений. Хотя гонения несомненно могли возникнуть раньше, кажется маловероятным, что так же рано возникло отступничество (см. пункт 2 ниже). Так как и отступничество, и гонения являются частью картины, изображенной в Откровении, более вероятным представляется, что гонения наступили позже, при императоре Домициане, а не Нероне.

2. Ранняя дата не предоставляет достаточного количества времени, в течение которого церкви в Азии могли бы достичь состояния упадка, приписываемого им в Откровении. Ефесская церковь оставила свою первую любовь. Павел в последний раз обратился к старейшинам этой церкви примерно в 60 г. по Р.Х., и в его обращении нет и намека на присутствие николаитов или отсутствие любви. Хотя он предостерегает их об опасности отступничества, она еще не наступила в то время. Смирнская цер-

ковь доказала свою верность, перенося гонения и бедность. Обычно такие суждения становятся возможными по истечении значительного времени. Пергамская церковь сохранила верность, перенесла мученичество Антипы (это может указывать на более ранние гонения; возможно, это было при Нероне) и позволила оставаться в своей среде приверженцам учения Валаама и николаитам (по всей вероятности, николаиты появились позднее; если бы они существовали во время Павла, он бы обязательно опроверг их учение в некоторых из своих посланий). Фиатирская церковь получила похвалу за ее дела, но она позволила Иезавели свращать своих членов к блудодейству и жертвоприношениям идолам (как кажется, в то время было значительно меньше жертвоприношений идолам, чем во времена Павла). Фиатирская церковь переносила все с терпением (что может подразумевать длительное время). Сардисская церковь была мертва, а церковь в Лаодикии стала теплой и самодостаточной — она даже не нуждалась в Господе! Таким образом, как добродетели, так и проблемы, как кажется, указывают на церкви, которые просуществовали уже значительно долгое время.

3. Согласно традиционным представлениям, Иоанн был в Ефесе (откуда, по всей вероятности, и сослан на остров Патмос во время гонений, устроенных Домицианом) задолго до конца первого столетия. В **«Древностях старейшин, сохранных Иринею»** (**«Апостольские отцы»**) мы читаем следующее: «... все старейшины, имевшие общение с Иоанном, учеником Господа, свидетельствуют, что Иоанн передал им это: ибо он пребывал с ними до времени Траяна». Другое высказывание Иринея (цитируется почти во всех комментариях) гласит: «Иоанн постоянно пребывал в среде Ефесской церкви, основанной Павлом, до времени Траяна». Примерное время царствования Траяна 98-117 гг. по Р.Х.

4. Примерно в 93 г. по Р.Х. Домицианом была начата новая волна гонений против христиан. Мосхайд, один из самых великих исследователей истории церкви, писал: «После смерти Нерона утихла ярость этой первой волны против христиан. Но в 93 или 94 году императором Домицианом, который немногим не превосходил Нерона по низости своего характера и поведения, была предпринята новая попытка. Причиной гонений, если верить Гегесиппу, был страх потерять свою империю; ибо каким-то образом император узнал, что из родственников Христа восстанет человек, который попытается устроить переворот и возбудить волнение в империи. Это гонение, несомненно, было суровым, но непродолжительным, так как этот император вскоре был убит. Основные мученики этого периода консул Флавий Клеменс и его жена, или племянница, Флавия Домицилла. В разгар этих гоне-

ний апостол Иоанн был сослан на остров Патмос» (**Institutes of Ecclesiastical History**, Книга I, Часть I, глава IV, с. 58-59).

5. Традиционные представления относят написание Книги Откровения к завершению царствования Домициана. Ириней говорит: «Оно [Откровение] появилось совсем недавно, почти в наше время, в конце царствования Домициана.» Хотя мы не всегда можем полностью положиться на эти представления, такого мнения придерживались практически везде во втором и третьем веках. Учитывая широкую распространенность этого мнения среди людей, наименее отдаленных от времени написания, мы должны признать, что оно становится веским аргументом, который мы не можем просто так отложить в сторону.

Таким образом, это свидетельство, хотя небесспорное, мне кажется решающим. Поэтому я принимаю более позднюю дату написания, приблизительно 96 год по Р.Х. Но если верна более поздняя дата, то весь подход, согласно которому Откровение есть пророчество, исполненное при разрушении Иерусалима, является ложным и должен быть полностью отвергнут. Мне кажется невероятным, что Бог дал Своему народу книгу, правильное истолкование которой зависит от установления точной даты ее написания, при этом не дав средства для того, чтобы в точности установить эту дату. Поэтому я делаю вывод, что толкование Откровения не зависит от даты написания. Его толкование должно быть основано на его содержании, а не на дате, когда оно было написано.

АВТОР

В отличие от даты написания, крайне важно установить автора. Но, к счастью, в этом случае мы имеем гораздо больше материала для работы, как внутреннего, так и внешнего. Первый стих говорит нам: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное чрез Ангела Своего рабу Своему Иоанну.» Здесь мы видим, что автором является Бог. Основное действующее лицо — Иисус Христос, это Его откровение. Оно было предназначено для блага рабов Божьих. Оно было показано ангелом. И его получателем был Иоанн. Поэтому Иоанн говорит, что он свидетельствовал то, что видел (Отк. 1:2). Далее говорится о том, что ему было велено написать, что он видел, что было, и что ему будет показано (Отк. 1:19). Итак, автором был Иоанн. Но который Иоанн? Я полагаю, что как бесспорный факт можно установить, что это был апостол Иоанн, тот самый Иоанн, написавший евангелие от Иоанна и три послания, которые носят его имя. Ниже следуют доводы, подтверждающие эту точку зрения:

1. Свидетельство против того, что автором является апостол Иоанн, неубедительно. Главный аргумент, выдвигаемый против его авторства, состоит в том, что Евангелие от Иоанна и Откровение не могли быть написаны одним и тем же человеком из-за различий в характере и стиле письма. Но при более пристальном рассмотрении эти различия не кажутся такими большими, как на первый взгляд. **Международная Типовая Библейская Энциклопедия** говорит: «В последнее время в передовой школе предпринимались шаги в направлении признания того, что проблема стиля не так значительна, какой она предстает — что, фактически, за внешними различиями кроется крепкая группа соответствий, указывающих на тесную связь Евангелия и Апокалипсиса. Это долгое время оспаривалось более ранними авторами (Годе, Лутгардт, Альфорд, Сэлмон и др.), но теперь признается более широко. В качестве немногих примеров из их большого количества можно отметить употребление слова 'logos' (19:13), образа 'Агнца', таких фигур речи, как 'вода жизни', слов и выражений 'истинный', 'побеждающий', 'сохраняющие, соблюдающие заповеди' и т.п.» Поэтому получается, что соответствия значительно перевешивают различия, настолько значительно, что этот веский в других отношениях аргумент утрачивает свою силу.

2. Традиционные представления практически единодушно приписывают авторство апостолу Иоанну. Евсевий в своей **«Истории церкви»** (одной из самых важных работ, дошедших до нас от древне-христианских авторов) приводит следующее интересное повествование: «В этом гонении [Домициановом], как свидетельствует предание, апостол и благовестник Иоанн, который еще был жив вследствие своего свидетельства в отношении Богом данного слова, был приговорен к ссылке на остров Патмос. Ириней, действительно, в своей пятой книге против ересей, где он говорит об исчислении, связанном с эпитетом Антихрист в вышеупомянутом откровении Иоанна, говорит о нем следующее. «Если, однако, было необходимо открыто в настоящее время провозгласить его имя (т.е. имя Антихриста), это было бы объявлено тем, кто видел откровение, ибо оно появилось совсем недавно, почти в наше время, в конце царствования Домициана.» Действительно, настолько процветающим стало учение, которое мы исповедуем, что даже историки, которые далеки от того, чтобы дружески относиться к нашей религии, не замедлили записать об этом гонении и его мучениках в своих книгах» (книга III, глава XVIII). Ириней прожил почти все второе столетие и был знаком с Поликарпом, который лично знал Иоанна. Современником Ириней был Иустин Мученик. Иустин подводит итог преданию, приписывая Откровение «некому человеку, чье имя было Иоанн,

одному из апостолов Христа». Традиционные взгляды на авторство Иоанна были приняты практически всеми исследователями Библии, как древними, так и современными. И так как не существует ни одной значительной причины для отрицания традиционных представлений, они становятся веским свидетельством в случае установления авторства апостола Иоанна.

3. В то время как сама книга своим автором называет человека по имени Иоанн, принятие авторства любого другого Иоанна, кроме апостола, значительно ослабит, хотя и не отвергнет полностью, притязание на богодухновенность. Если ее написал апостол, то никакие подтверждения богодухновенности не нужны. Апостолы были посланниками Христа (2 Кор. 5:19-20) — они были Его полномочными представителями. Они были особо наделены мерой крещения Святым Духом (также называемой силой свыше, Лук. 24:49) для их подкрепления в безошибочном раскрытии, подтверждении и передачи евангелия (Иоан. 16:7-14). Таким образом, все написанное ими должно автоматически приниматься как слово Божье. Павел сказал: «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни» (1 Кор. 14:37). Но это не было бы верным в отношении других авторов. Если Откровение написано другим Иоанном, его богодухновенность должна быть подтверждена — то есть, мы не могли бы принять ее автоматически, как в случае с апостолами. Конечно, другой Иоанн мог иметь богодухновенность, как Марк и Лука (очевидно, через возложение рук апостолов). Но, учитывая позднюю дату написания, возможность подтвердить богодухновенность к всеобщему согласию была бы очень мала или бы ее не было вовсе. Таким образом, богодухновенность книги осталась бы под вопросом. В лучшем случае можно было лишь предположить ее богодухновенность. Это, возможно, было бы неплохим предположением, основанном на схожем представлении, что автор был наделен способностью писать под водительством Святого Духа с апостольского одобрения, но оно все равно осталось бы только предположением. Нет оснований полагать, что дело обстояло именно так. Поэтому я принимаю апостола Иоанна в качестве автора Откровения.

4. Автор, Иоанн, преподносит свое имя таким образом, что это наводит на мысль о том, что он был хорошо известен своим читателям, или что это был наиболее известный Иоанн в среде христиан Азии. Так как апостол Иоанн, без сомнения, жил в Азии многие годы до принятия Откровения, и так как мы знаем, что он был широко известен и уважаем во всей той области (например, другие ученики, такие как Поликарп, были почитаемы потому, что они знали его лично или слышали его проповеди), то он, и, возможно, только он мог быть достаточно хорошо известен, чтобы

быть узанным всеми без дополнительных определений к его имени. Таким образом, по той причине, что все его читатели узнали бы его, он писал о себе только как об Иоанне (1:1,4,9; 22:8). Имя Иоанн, без дополнительных опознавательных определений, немедленно указало бы на самого известного Иоанна. А им мог быть никто иной, как апостол Иоанн.

На основании этих доводов можно прийти только к одному логичному выводу, а именно, апостол Иоанн, умерший последним из апостолов Христа (и, если верить преданию, единственный, умерший естественной смертью), и написал Откровение.

ПРИРОДА ОТКРОВЕНИЯ

Когда я говорю о природе Откровения, я имею в виду его неотъемлемые характеристики, его существенные составляющие, его основное устройство и тип его сочинения. Его природа состоит в его основополагающем предназначении или цели. Неумение или нежелание осознать это привело ко многим заблуждениям, неправильному восприятию и неверным толкованиям. Необходимо уважать сущность любой книги, если вы хотите изучать ее серьезно, что особенно верно в отношении Откровения. Например, если его сущность буквальна, то невозможно правильно истолковать его образно. И наоборот, если его природа символична, ее невозможно понять буквально. Поэтому, его природа, его неотъемлемые качества должны быть поняты до того, как мы сможем понять саму книгу. Следующий материал будет полезным, хотя и не исчерпывающим:

1. Откровение символично по природе, то есть, оно было написано символическим языком. Об этом нам сообщает первый стих. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное чрез Ангела Своего рабу Своему Иоанну» (1:1). Обратите особое внимание на слово «показал». Оно происходит от греческого слова **semaino**, которое, в соответствии со словарем Винсента, означает «давать знамение или знак». Словарь Г.Абботта-Смита приводит его как «давать знак, означать, указывать». И словарь Вайна добавляет: «Отк. 1:1, где, возможно, есть указание на выражение значения через символы». Я полагаю, что содержание всей книги не оставляет места для вводного слова «возможно» из словаря Вайна. Здесь оно определенно означает показывать знаками. Таким образом, Откровение было написано символическим (знаковым) языком. Такова его природа.

Необходимо четко иметь в виду, что в символических выражениях символы всегда обозначают что-то отличное от того, что изображено буквально — символ не может символизировать само-

го себя. Например, светильники из 1:13 не могут быть символами настоящих светильников. На самом деле они являются символами церквей (1:20). Великая блудница, или Вавилон, из главы 17 не может обозначать блудницу или город Вавилон в буквальном значении этих слов. Великая блудница есть символ чего-то порочного, оскверненного, или нечистого — великой моральной нечистоты. Таким образом, символ всегда должен обозначать не самого себя, а что-то другое. Но сама природа Откровения образна — об этом просто говорит первый стих. Поэтому к нему нельзя относиться как к произведению, имеющему дословный смысл. Игнорирование этого факта ведет к неверному восприятию всей идеи книги, потому что оно упускает из виду ее основополагающую сущность.

2. Его природа апокалиптика. Хотя апокалиптическая литература также символична, и сказанное мною о символах равно применимо и в этом случае, все же это особый вид символизма. Апокалиптический стиль написания характерен тем, что идея произведения представлена посредством видений, обычно изображающих будущую славу в сравнении с нынешней тьмой — способ показать, что настоящее жестоко, но как раз впереди горит яркий свет. Предназначение его было в том, чтобы посредством очень образных видений воодушевить и вселить надежду. Таким образом, использовался символический язык или очевидные образы для выражения урока. Как утверждают, апокалиптический стиль широко использовался в литературе с 200 г. до Р.Х. по 100 г. по Р.Х. Должен признать, что я не много читал самой апокалиптической литературы и не больше о ней, однако, насколько я могу определить, этот стиль никогда не использовался как орудие для предсказания определенных событий в истории. Его всеобъемлющие видения использовались, чтобы представить славное будущее, ожидающее тех, кто преодолее настоящее. Но его не следует отождествлять с иудейской апокалиптической литературой того периода. Хотя он, несомненно, имеет сходную природу, между ними есть большое различие. Откровение богодухновенно. И это, несомненно, означает, что Бог является его автором. В отличие от других апокалиптических произведений того времени, оно не возникло в воображении неподотчетного Богу мистика.

3. Его природа в откровении. Название книги взято из ее первого слова, греческого **apokalupsis**, что означает раскрывать, открывать или обнажать. Это открытие того, что ранее было сокрыто — тайна, перестающая быть таковой. Это не сокрытая тайна, а раскрытая тайна. Альберт Барнс, в своих заметках об Откровении, говорит: «Оно [слово, о котором идет речь] может быть применимо ко всему, что было сокрыто и спрятано из вида,

как например, покрывалом, мраком, в ящике или комодe, а затем соделано явным после того, как было убрано это покрывало. В таком случае оно употребляется в смысле раскрытия или открытия через удаление завесы мрака или невежества. Оно может быть применено к раскрытию или проявлению чего-либо, что ранее было неясным или неизвестным.» Поэтому нам следует отметить с особой тщательностью, что природа Откровения не в том, чтобы быть тайной (чем-то неизвестным и непознанным), но откровением тайны. Следовательно, рассматривать его теперь как тайну означало бы игнорировать его самую сущность.

4. Его природа практична. Хотя я допускаю, что так может не показаться на первый взгляд, особенно тем, кто увлекается выуживанием фантастических теорий из образных выражений, на самом деле это — факт, который устанавливается внутри самой книги. Откуда мы знаем, что его природа практична? Во-первых, оно было адресовано Господом церквям (1:11). Слова Господа не могут быть непрактичными — Он не говорит напрасно. Его заботит состояние Его народа и спасение душ людей. Когда Он говорит, это всегда с какой-то практической целью, и никогда просто для удовлетворения, или укрощения, любопытства. Во-вторых, оно было предназначено для чтения, изучения и соблюдения (1:3). В то время как истинно то, что оно передано в символизме, а потому не так легко поддается пониманию как произведение, написанное буквальным языком, оно обещает благословения тем, кто соблюдает написанное в этой книге (1:3). Есть смысл в том, чтобы использовать символы, а не буквальные слова. Господь хотел передать послание Своему народу, воодушевлявшее людей на продолжение борьбы со злом, которое, скорее всего, было бы неправильно понято и неверно применено врагами церкви первого столетия. Поэтому Он послал им его в знаках, которые они могли понять (при небольшом изучении и терпении), но которые совершенно бы сбили с толку их врагов. И последнее, его назначением было воодушевление угнетенных святых времен преследований, устроенных Домицианом (и, как следствие, всех святых, пришедших после них). Оно просто говорит, что победа несомненна и определена для верных. Битва, которая ждет их впереди, будет долгой и жестокой (и это истинно в отношении всех христиан, независимо от того, когда они живут), но те, которые сохраняют верность до смерти (2:10), получат венец жизни. Поэтому природа Откровения практична — оно представляет из себя послание от Господа Своему народу, которое они могут изучать и применять во времена трудностей для извлечения надежды и вдохновения.

ОТКРОВЕНИЕ 1

ВВОДНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

1:1-3 **Откровение Иисуса Христа**, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав *оное* чрез Ангела Своего рабу Своему Иоанну, Который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко.

1:1 **Откровение** — Греческое слово, употребленное здесь, означает раскрывать, открывать, выявлять или обнаруживать (сравните Еф. 1:17; 3:3; Рим. 14:24; Гал. 1:12), это слово, от которого книга имеет свое название. Ее часто называют Апокалипсисом, транслитерацией греческого слова. Оно означает соделание явным того, что ранее было сокрыто (Кол. 1:25-27; Еф. 3:1-5) — откровение тайны (чего-то неизвестного по той причине, что оно еще не стало явным). Поэтому, оно означает раскрытую тайну, а не сокрытое откровение. Это представление важно для правильного понимания книги. Его природа состоит в откровении, раскрытии, выявлении, а не в тайне. Способ, при помощи которого откровение становится явным, раскрывается далее в этом стихе через слово «показал». При изучении этой книги нам не следует выискивать скрытые значения (тайны), но искать то, что было раскрыто или сделано явным. **Иисуса Христа** — Сына Божьего (Иоан. 3:16), Бога, явленного во плоти (Мат. 1:23). Это обозначает то, что было дано Им, то, что Он явил, а не откровение Его личности. Откровение есть послание, данное Христом через Иоанна (см. ст. 4 и примечания к нему). **которое дал Ему Бог**, — Бог-Отец, источник всякой истины (сравните: Мат. 16:17; Иоан. 5:20-27). **чтобы показать** — Сделать явным. Мы должны, поэтому, подходить к этой книге как к откровению, а не сокрытой тайне. Может показаться, что этот подход слишком упрощает действительно сложную систему символов, но именно такой подход предусмотрен самой книгой. Одна из трудностей в ее понимании состоит в том, что ее рассматривают как тайну, которую нужно раскрыть, а не как откровение, которое нужно принять. Но она есть откровение — откровение Иисуса Христа, которое Он принял от Отца, чтобы показать Своим рабам. **рабам Своим**, — Слугам, то есть, христианам, которым было послано откровение. **чему надлежит быть вскоре**. — Что должно вскоре

Вводные пояснения

произойти (СПБТ). То, что случится вскоре, произойдет без промедления. Это вряд ли означает, что все описанное в книге должно произойти в течение короткого времени, потому что, несомненно, она содержит предсказания (например, суд, 20:11-15), которым еще суждено исполниться. Таким образом, это выражение должно означать, что близко то, что будет раскрыто, что это начнет исполняться через короткий промежуток времени. Мое мнение состоит в том, что Иоанн имеет в виду великое сражение между церковью и миром, которое еще предстоит. Это битва между добром и злом, правдой и несправедностью, которая бушует на протяжении всей книги. Те, к кому обращался Иоанн, могли увидеть это противостояние в событиях их дней (особенно в гонениях христиан, которые, очевидно, привели к ссылке самого Иоанна), как мы можем это увидеть в событиях дня сегодняшнего. Уже проведена линия сражения, и противостояние обязательно наступит, но они могут быть уверены (на основе того, о чем идет речь в книге), что праведники в конечном итоге окажутся победителями, а зло потерпит поражение. Победа была так же несомненна, как и битва. Но вначале — битва, а затем — победа.

И Он показал, послав оное — Способ, по которому откровение должно быть передано, состоял в знамениях или знаках, то есть через символический язык. Но даже перед лицом этого простого утверждения многие, возможно, большинство толкователей, ошибочно подходят к книге, как будто символы необходимо понимать буквально. Но Иоанн говорит нам в первом стихе, что она написана символами, и этот факт вскоре становится очевидным. Она никогда не предназначалась для буквального понимания. И, так как символ не может символизировать самого себя, мы должны определить, для обозначения чего был дан каждый символ. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Говоря в общем, есть два ряда символов, одни обозначают силы добра, а другие — силы зла. Где бы они ни встретились, или какой образ они бы ни приняли, всегда возникает противоречие. В конечном итоге, одни должны одержать верх над другими. Подход, представленный в этих заметках, состоит в том, что Откровение было дано с целью показать (каждому поколению христиан), что несомненная победа ожидает праведников, которые останутся верными до смерти (2:10). Это становится очевидным по мере того, как разворачивается откровение.

чрез Ангела Своего — Своего небесного посланника (22:6). **рабу Своему Иоанну**, — Апостолу Иоанну (ст. 2). В этом не может быть достаточных сомнений (смотрите Вступление). Иоанн был избран на апостольство Самим Христом (Мат. 4:21), Христос любил его (Иоан. 21:20), он был с Ним во время его земного служения (Мат. 10:2) и в течение

многих лет проповедовал неисследимое богатство Христово (Иоан. 21:21-23). В это трудное для него время он получает награду (и почет) тем, что ему позволено передать церкви последнее послание от Христа.

1:2 Здесь мы имеем описание Иоанна, описание, которое не подходит так хорошо ни к одному Иоанну, жившему в то время или позднее, кроме апостола Иоанна, и несомненно, первые читатели, как и читатели последующих столетий, поняли это именно так. **Который свидетельствовал** — Нелегко определить, имеет это отношение к прошлому (уже принесенное свидетельство), к настоящему (свидетельство Откровения) или ко всей его жизни (свидетельство, которое он имел всегда). Мне кажется наиболее вероятным третье. Если это так, то он описывает себя как верного свидетеля. В течение долгого времени Иоанн передавал слово Божье безошибочно, неизменно и бескомпромиссно. Он написал истинное повествование о жизни Христа (Иоан. 21:24), передал здоровое учение (срав. 2 Иоан. 9-11) в трех посланиях и показал за время своей долгой жизни, что он был верным глашатаем Бога и Его слова. **слово Божие** — Волю Божью, переданную ему Христом во время Его земного служения и Святым Духом после того, как Христос вознесся назад к Отцу (Иоан. 16:13). **и свидетельство Иисуса Христа**, — Все свидетельство, записанное в Евангелии от Иоанна, в его посланиях, и содержавшееся в его проповедях (сравните: Иоан. 20:30-31). Теперь он продолжит свидетельствовать о Христе в этой книге, которая полностью посвящена Христу и Его откровению, переданному через Иоанна. **и что он видел**. — Все, что он видел (ПК). Он был свидетелем всего, что имело отношение ко Христу во время Его земного служения, после Его воскресения и от начала церкви в день Пятидесятницы. Если мое толкование верно, то значение этого стиха в том, чтобы представить автора (Иоанна) верным свидетелем, и он подтвердил это, а потому ему можно довериться в передаче откровения Христа, которое ему будет явлено.

1:3 **Блажен** — Счастлив (НЗСП). Первое из семи блаженств, объявленных в этой книге (14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14). Оно означает состояние духовного процветания, блаженного счастья (сравните: Мат. 5:3-12), приходящее к тем, кто читает, слушает и соблюдает пророчества, которые сейчас будут явлены. **читающий** — Публичный чтец. В то время сравнительно немного людей умели читать. Большинству приходилось полагаться на публичного чтеца, который читал для них. Но даже если бы большее количество человек могли читать, экземпляров Писания (и всех других книг) было крайне мало, и когда они появлялись, их использовали настолько широко, насколько это было возможно.

Поэтому один читал, в то время как другие слушали (сравните: 1 Тим. 4:13). **и слушающие** — Те, кто слышит чтение. «Читающий» стоит в единственном числе, а «слушающие» — во множественном. Таким образом, один читает, в то время как другие слушают. **слова пророчества сего** — Пророчества, данного в Откровении. Пророчество изрекается пророком, а пророк есть тот человек, который говорит от имени Бога (Втор. 18:20-22). Следовательно, истинный пророк говорит по вдохновению Божьему. Иоанн был глашатаем Господа, поэтому он был пророком (срав. Исх. 4:15-16; 7:1), а Откровение есть пророчество. **и соблюдающие написанное в нем;** — Это предполагает, что Откровение, как и все книги Библии, устанавливает, явленную волю Божью обязанностью человека. Чтение и слушание недостаточны, человек должен делать то, что он слышит. Бог раскрывает Свою волю для того, чтобы человек мог ее познавать и исполнять. Благословение приходит в действии. Учение, согласно которому человек может быть спасен и благословлен без повиновения тому, что написано, искажает самую цель Богом данного откровения (и Книги Откровения). Бог утвердил Свои благословения, даже благословение спасения, на условии повиновения Его воле (Евр. 5:8-9; Рим. 6:16-18; Мат. 7:21; 12:50). **ибо время близко.** — Время Откровения было близко. То есть, это время должно было начаться вскоре. Смотрите комментарий к ст. 1. Это следует сопоставить с Книгой пророка Даниила, 12:4, где ему было велено: «сокрой слова сии... до последнего времени.» Напротив, Иоанн должен был передать свои слова вскоре. Переданное им так же применимо ко всем христианам будущего, как было применимо тогда. Поэтому наступило время для свидетельства Иоанна, чтобы были благословлены те, кто читают, слушают и исполняют то, что содержится в этом пророчестве, чтобы христиане вдохновились и утешились посланием от Христа, чтобы откровение (Откровение) было применено каждым христианином в его битве за истину и добро.

ПРИВЕТСТВИЯ ИОАННА

1:4-6 Иоанн семи церквям, находящимся в Азии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею, И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков! Аминь.

1:4 **Иоанн** — Автор снова устанавливает свою личность (смотрите стихи 1,2). **семи** — Очевидно, что число семь имеет в От-

кровении большое значение. Это число (как символ) обозначает полноту, завершенность или совершенство. Мы читаем о семи церквях (стихи 4,11), семи духах (ст. 4; 3:1; 4:5; 5:6), семи светильниках (ст. 20), семи звездах (ст. 20), семи печатях (5:1), семи очах и рогах (5:6), семи ангелах (8:2), семи трубах (8:2), семи громах (10:3), семи головах и семи диадемах (12:3), семи последних язвах (15:6), семи чашах (15:7), семи горах (17:9) и семи царях (17:10). **церквам, находящимся в Азии:** — См. ст. 11. **благодать вам** — Он желает, чтобы с ними осталось пребывать Богом данное, но не заслуженное благоволение, чтобы они могли и дальше полностью обладать всеми духовными благословениями (сравните: Еф. 1:3). **и мир** — Гармония, согласие, дружба, свобода от тревог. Мир это умственный, эмоциональный и социальный покой. Как благодать, так и мир используются в Библии, чтобы выразить кому-то наилучшие пожелания о процветании (срав. Рим. 15:33; 1 Кор. 16:23). **от Того, Который есть и был и грядет,** — От Того, для Которого все — в настоящем (Исх. 3:13-14), Который населяет вечность (Ис. 57:15), Бога-Отца. Слова «есть и был и грядет» выражают Его вечную сущность. Хотя человеческий разум в его нынешнем состоянии не может в совершенстве представить себе вечное Существо, Существо без начала и конца, не ограниченное временем и пространством, Писание учит нас, что Бог есть именно такое существо. **и от семи духов, находящихся пред престолом Его,** — В контексте не остается места для сомнений, что под этим подразумевается Святой Дух. Приветствие исходит от Отца, семи Духов и Сына (ст. 6). В качестве аналогичного примера смотрите 2 Кор. 13:13, где все три также объединяются в приветствии. Но почему Святой Дух назван семью духами Божьими? Признаю, что это трудный вопрос, но проблема разрешима. Я предлагаю три ответа, причем наиболее вероятными являются первый или второй, или их комбинация. (1) Так как число семь символизирует полноту, завершенность или совершенство, семь духов символизируют совершенство Духа. (2) Для яркости выражения. Описанию Бога-Отца сопутствует Его вечная сущность; Христос возвеличен по крайней мере шестью замечательными определениями. Чтобы усилить описание Святого Духа, Иоанн называет Его «семь духов». (3) Для обозначения Его семикратной работы среди семи церквей — то есть, Его работы по всей земле (5:6). Это выражение используется еще три раза в других стихах (3:1; 4:5; 5:6), их общее содержание может быть наилучшим образом согласовано с первым вариантом ответа. Хотя, возможно, не всех удовлетворят эти объяснения, но контекст, как кажется, подтверждает, что благодать и мир исходят от Отца, Духа и Сына.

1:5 И от Иисуса Христа, — Сына Божьего, от Которого и через Которого и для Которого дано откровение (Откровение). Для возвеличивания Христа Иоанн приводит шесть описательных определений, три о Христе и три о том, что Он сделал ради нас. **Который есть свидетель верный**, — Будучи свидетелем, Он надежен, достоин доверия, на Него можно положиться — Он никогда не изменяется (Евр. 13:8). Этот свидетель дает знание из первых рук. Он знает, о чем Он говорит (Мат. 7:28-29). То, что Он говорит, есть откровение воли Божьей. Это включает все, что Он явил здесь на земле, и все, что Он явил Святым Духом через Своих апостолов (Иоан. 16:13), и все, что Он теперь раскроет в этой книге. **первенец из мертвых** — Первый воскресший из мертвых. Он назван первенцем из мертвых здесь и в Кол. 1:18, Первородным (Евр. 1:6), рожденным прежде всякой твари (Кол. 1:15), первородным между многими (Рим. 8:29) и первенцем из умерших (1 Кор. 15:20,23). Основной упор этих выражений состоит в том, чтобы провозгласить превосходство Христа — показать, что Он первый в ряду и высший по положению. Это не может означать, что Он был первым, воскресшим из мертвых (Лук. 7:14-15; Иоан. 11:41-44), но, скорее, значение этого в том, что Он — первый в Своем порядке, первый воскресший, который больше не умрет. Все остальные воскресенные снова умерли. Его воскресение привнесло новый порядок, дав Ему силу над смертью и тлением. Оно было, следовательно, первым в ряду всеобщего воскресения (1 Иоан. 3:2), когда смертное облечется в бессмертие, и тленное станет нетленным. **и владыка царей земных**. — Христос правит по Богом данному праву, и Его царствование распространяется на всех, даже земных царей. Хотя не все из них повиновались Ему как Господу, однако, они Ему подотчетны. Христос уже правит, первый в ряду царей. Он царствует со всей силой Своего могущества. И при Его пришествии Он изольет гнев вечности на всех тех, кто не повиновался Его царствованию (2 Фес. 1:7-9). **Ему, возлюбившему нас**, — Любящему нас (ПК). Его непрекращающаяся любовь выше человеческого понимания — такая любовь, которая, когда мы были еще Его врагами, проявила себя в действии, — в смерти на кресте (Иоан. 15:13; Рим. 5:6-9), любовь, от которой нас ничто не может отлучить (Рим. 8:35). **и омывшему нас** — И избавившему нас (ПК). Он дал нам свободу от наказания за грех. **от грехов наших Кровию Своею**, — Средство, при помощи которого мы были омыты или освобождены, есть пролитая кровь Христа (1 Пет. 1:18-19). Каждый человек, способный нести ответственность за свои поступки, согрешил (Рим. 3:9, 23; 5:12). Наказанием за грех является смерть, вечная смерть (Рим. 6:23). Это означает, что грешник потерял духовно навсегда, если не окажется какого-либо средства для

его искупления. Именно здесь появляются благодать и милость. Христос пришел в этот мир, чтобы умереть за человека. Его смерть была искупительной, она избавила грешника от наказания за грех. Когда грешник принимает Христа как жертву за свой грех, тогда Бог принимает смерть Христа как наказание, понесенное за грешника. Таким образом, грешник получает свободу, потому что за него кто-то другой понес наказание смертью.

1:6 И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, — Он объединил нас в царство и сделал нас священниками на службе у Бога, Отца Своего (СПБТ). Взятый в отдельности, каждый христианин — священник (1 Пет. 2:5,9). Вместе все они — царство (Иоан. 3:5; Кол. 1:13). Следовательно, речь идет о царстве священников. Священство всех верующих есть основополагающее и драгоценное учение — наследие, данное Самим Христом. Назначение пророка состоит в том, чтобы передавать человеку слово Божье; роль священника — представлять служение и приношения человека Богу. Во время патриархального периода это назначение исполнял глава семьи или колена (Быт. 8:20; 22:13; 26:25; 33:20). По закону Моисееву все священники должны были происходить из колена Левия. Их ролью было представление приношений и жертв всех сынов Израилевых (Лев. 1-6). Но согласно Новому Завету, нет особых священников, никто не приходит к Богу с жертвоприношением или служением за другого человека. Каждый христианин исполняет это предназначение сам за себя. Христос есть великий первосвященник (единственный в Своем ряду), а все христиане являются священниками благодаря тому, что они — дети Божьи. **слава** — Ему слава (ПК). Христу — честь, восхваление, почитание, признание и благодарение за то, что Он сделал, делает и сделает для человека (ст. 5). Его право — принимать прославление, а обязанность человека — воздавать его Ему. **и держава во веки веков!** — Ему принадлежит сила и власть царствовать, как теперь, так и навечно (1 Тим. 6:15; 1 Кор. 15:25). **Аминь.** — Да будет так. Да будет это подтверждено тем, что мы будем признавать Его силу царствовать, подчиняясь Его власти, почитая Его всем Своим существом, телом, душой и духом, как во времени, так и в вечности.

ХРИСТОС ГРЯДЕТ

1:7 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.

1:7 Се, грядет с облаками, — Знайте: Он придет в облаках (СПБТ). Господь грядет снова! В том не может быть никаких

сомнений. Он это обещал (Иоан. 14:1-6), и Он не медлит с исполнением Своих обещаний (2 Пет. 3:9). Хотя время Его пришествия принадлежит к сокрытому у Бога (Втор. 29:29) и не может быть известно человеку, его факт множество раз раскрывается в Новом Завете (например, 1 Фес. 4:16-18). Его пришествие с облаками напоминает о Его восхождении и обещании прийти «таким же образом» (Деян. 1:9-11). **и узрит Его всякое око**, — Его пришествие будет буквальным, открытым и видимым для всех. Оно произойдет не тайно, чтобы спрятать Его в каких-то мистических палатах для немногих избранных. Оно также не будет образным (или «духовным»). Оно будет настоящим и таким же буквальным, как Его первое пришествие, когда Он перевоплотился в человеческую плоть (Мат. 1:18-25). **и те, которые пронзили Его**; — Это, несомненно, имеет отношение к тем, которые пронзили Его при распятии (Иоан. 19:32-34). Следовательно, это предполагает, что они будут воскрешены из мертвых при Его пришествии. Так как они находятся среди нечестивых, также предполагается, что все нечестивые будут воскрешены (Иоан. 5:28-29). Следовательно, нет отдельного воскресения для праведных и нечестивых. Фразы «узрит Его всякое око» и «и те, которые пронзили Его» взятые вместе означают, что всякий человек, когда-либо живший на земле, увидит Господа при Его пришествии. **и возрыдают пред Ним** — Будут горевать о Нем (СПБТ). Они будут горевать, потому что жили только ради материальных приобретений, а все материальное будет уничтожено (2 Пет. 3:9-12). Тогда они увидят, что впустую потратили свои жизни, будучи неверными слугами, небрежно относясь к воле Божьей и попирая кровь Христа, единственное средство искупления человека. Тогда для них наступит день расплаты — у них не будет убежища, где они могли бы спрятаться (сравните: Мат. гл. 25). **все племена земные**. — Все племена, или народы, которые жили на земле, не исполняя того назначения (повиновения евангелию), ради которого были сотворены. **Ей, аминь**. — Это действительно будет так, аминь! (НЗСП). Двойное выражение, задуманное, возможно, как подтверждение и согласие — да будет так.

ВЕЧНЫЙ ХРИСТОС

1:8 Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

1:8 Я есмь Алфа и Омега, — Альфа — первая буква греческого алфавита, а омега — последняя. Следовательно, алфа и омега означают первое и последнее, начало и конец (ст. 17; 21:6;

22:13). Это — средство выражения Его вечного присутствия, Его божественности и того факта, что Он равен Отцу. **начало и конец**, — Опускается в наиболее хорошо сохранившихся рукописях в этом стихе, но не в 21:6; 22:13. **говорит Господь**, — Говорит Господь Бог (ПК, НЗСП, СПБТ). Как представляется, авторы комментариев в данном случае разделились во мнении о том, кто здесь подразумевается, Бог-Отец или Сын-Христос. Хотя в конечном итоге это не имеет большого или даже никакого значения (что истинно в отношении одного, истинно в отношении другого), пытаться представить, что здесь имеется в виду Отец, означает нанести отрывку большой вред, вырывая его из контекста. Именно Христос показывает Иоанну откровение (ст. 1), и, несомненно, Он является автором слов в ст. 17, где «первый и последний» означает то же самое, что альфа и омега. А. Плуммер говорит: «Относить их [слова, о которых идет речь] Отцу означает лишить эти слова их особого назначения в этом контексте». **Который есть и был и грядет**, — См. ст. 4, где такие же слова относятся к Богу-Отцу. Так как об обоих сказано одно и то же, мы должны заключить, что оба имеют одинаковую вечную сущность (сравните: Исх. 3:13-14; Иоан. 8:57-58). **Вседержитель**. — Это слово употребляется в книге еще восемь раз (4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 21:22), и оно относится к Отцу, но сделать из этого вывод, что и здесь слово должно иметь такое же значение, означало бы несправедливо отнестись к контексту. Хотя в этой книге нет других отрывков, в которых Христос непосредственно был бы назван Вседержителем, но сама идея находится в полном согласии с тем превознесенным положением, которое Он занимает в книге (например, 2:8; 22:13), в добавление к этому, Исаия, в одном из своих мессианских пророчеств, называет его «Богом крепким» («Бог Всемогущий» — СПБТ) (Ис. 9:6). Между Всемогущим Богом в книге Исаии и Вседержителем у Иоанна нет значительной разницы. Оба эти выражения превозносят Христа на то положение, которое принадлежит Ему по праву, показывая Его вечную сущность и всемогущую силу.

ИОАНН НА ПАТМОСЕ

1:9-11 **Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Алфа и Омега, первый и последний; То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии: в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и в Филадельфию и в Лаодикию.**

1:9 **Я Иоанн**, — Автор снова определяет свою личность (стихи 1-2). **брат ваш**, — Внушающее любовь слово, которое показывает узы братских отношений между Иоанном и теми, кому он писал. Все они были из одной семьи (1 Тим. 3:15 — см. СПБТ), гражданами небесного царства (Иоан. 3:5) и причастниками Божеского естества (2 Пет. 1:3-4). **и соучастник в скорби** — Они были товарищами по несчастью, которое их постигло, то есть, они разделили страдания, которые Иоанн понес за дело Христа. **и в царствии и в терпении Иисуса Христа**, — Иоанн и все христиане, тогда и теперь, были в царстве Христовом, и вместе они терпеливо переносили несчастье, которое выпало на их долю по причине этого гражданства. Это убедительно свидетельствует, что Христос именно теперь является царствующим владыкой, или царем (ст. 5), христиане составляют царство священников (ст. 6), что Иоанн и христиане были причастниками в царстве, и что Христос теперь правит Своим народом. Таким образом, царство Христово есть существующая реальность, а не будущая утопия. Факты таковы: царство, основанное в день Пятидесятницы (Кол. 1:13); Христос правит в нем; Иоанн и его братья были в нем. Так как это установлено в самом начале книги, ничто из последующих стихов не может считаться правильно истолкованным, если будет противоречить этим фактам. Поэтому любая теория, согласно которой царство есть надежда о будущем, а не существующая реальность, является совершенно неверным толкованием слов Иоанна (и всех других пророчеств и обещаний, касающихся царства, как в Ветхом Завете, так и в Новом). Иоанн был в царстве, как и его братья (смотрите дальнейшее рассмотрение этого вопроса в главе «Царство» ниже). **был на острове, называемом Патмос**, — Маленький, изолированный, скалистый и продуваемый ветрами остров, расположенный у побережья Азии в Эгейском море, на который римляне ссылали много людей. Согласно традиционным представлениям, римский император Домициан сослал апостола Иоанна на этот остров из Ефеса примерно в 95 г. от Р.Х. Евсевий говорит в своей **Церковной истории**: «Истинно, Домициан, поупражнявшись в своей жестокости против многих, и несправедливо убив немалое количество благородных и прославленных людей Рима, и беспричинно наказав большое число почтенных людей ссылкой и отчуждением собственности, со временем подтвердил свою преемственность от Нерона, в его ненависти и враждебности к Богу... В этом гонении, как гласит предание, апостол и благовестник Иоанн, который все еще был жив в результате своего свидетельства слова Божьего, был приговорен к ссылке на острове Патмос.» Теперь Иоанн сам даст две причины, объясняющие его пребывание на Патмосе: **за слово**

Божие — То есть, он был сослан за то, что проповедовал евангелие. **и за свидетельство Иисуса Христа.** — Свидетельство об Иисусе, Его предвечности, Его рождении, Его жизни, Его смерти, Его погребении, Его воскресении, Его вознесении и Его обещании прийти снова (сравните: 1 Иоан. 1:1-4).

ЦАРСТВО

Для того, чтобы полностью понять и осознать, что Иоанн имеет в виду под пребыванием в царстве, мы должны всеобъемлюще рассмотреть обещания и пророчества Ветхого Завета и ожидания их исполнения, как этому учит Новый Завет. Существует значительное различие между тем, чему учит Новый Завет об исполнении ветхозаветных пророчеств, и тем, чего ожидали люди во время Христа. Иудеи имели совершенно неверное представление об осуществлении ветхозаветных пророчеств. Они ожидали пришествия Христа-царя в буквальном смысле этого слова, чтобы Он воссел на буквальном престоле, собрал буквальное войско, стал победителем в буквальной войне, а затем правил бы над этим миром, насаждая Свой закон буквальными средствами и исполняя его буквальной силой. Короче говоря, они ожидали материального царства, такого же или схожего с царством Давида и Соломона. Но когда пришел Христос, Он отказался от того, чтобы стать земным царем (Иоан. 6:15) и объявил, что Его царство будет духовным (Иоан. 18:36; Лук. 17:20-21). Материальное, земное царство не было частью Божьего замысла. Царство Христа должно было сосуществовать с царствами этого мира, позволяя им действовать в материальном мире, в то время как оно будет осуществлять свою духовную деятельность. Христос должен был победить и царствовать, но только в духовной сфере. Его царствование должно быть в духовном царстве, а не материальном.

Но ложное представление о земном царстве увековечивается современными миллениариями. Хотя среди них имеют хождение многочисленные теории, они обычно соглашаются по поводу основополагающего аспекта миллениаризма, а именно, что нынешнее положение вещей, система христианства, церковь живого Бога, план искупления человечества не являются последним и окончательным замыслом Бога. Его замысел в отношении веков предусматривает царствование в прямом смысле этого слова над материальной землей. Это сделает необходимым воссоздание (миллениарии говорят «восстановление», но оно перестало существовать, а потому его необходимо создавать заново) древнего земного царства Израиля. Затем Христос будет царствовать на престоле в Иерусалиме, и это царствование будет мирным в течение тысячи лет. Это, как говорят миллениарии, и обещал Бог в Ветхом Завете.

Первоначально Христос пришел для установления такого царства. Но иудеи Его отвергли, и основание царства было отсрочено (или отложено) до второго пришествия. Таким образом, Христос придет снова, чтобы закончить (и следовательно, исполнить ветхозаветное пророчество) то, что Он не сумел сделать во время Его первого пришествия. И только тогда Он осуществит замысел веков. Царства этого мира станут затем царством Христа. И, в соответствии с их теорией, это, а не нынешний план искупления, есть окончательный замысел Бога в отношении этого мира и Его народа. Вся система миллениаризма построена на этой надежде.

Но это полностью и непростительно упускает из виду простое библейское учение о Христе и Его царстве. Ветхий Завет предсказал пришествие Христа и план искупления человека, которое стало возможным благодаря смерти Христа на кресте. Период времени, в который искупление предложено всему миру, назван последними днями как в Ветхом, так и в Новом Заветах (Иоил. 2:28 и далее; Деян. 2:14-16; Евр. 1:1-2). Это попросту означает, что эпоха христианства есть последний или конечный период времени, предусмотренный Богом для этого мира. Верующим во Христа и повинующимся Его слову обещана обитель с Ним на небесах. Но нет ни единого слова об ином порядке для этой земли, ни для иудеев, ни для кого-то другого. Когда Христос придет во второй раз, наступит конец (1 Кор. 15:24-26). Следовательно, в Богом данном порядке вещей нет места для будущей земной утопии. Бог никогда не замысливал ее. Апостолы никогда ее не проповедовали. Писание не преподает ее. Это не более чем фантастическая мечта человека — мечта, которая живет ложной надеждой о будущем вопреки существующей действительности.

Искупление есть тема всей Библии, от начала до конца, и искупление нашло свое полное выражение в системе христианства. Необходимо богатое воображение, а не истинная герменевтика, чтобы увидеть в ветхозаветных пророчествах предсказания о чем-то еще. Начиная с грехопадения человека, Бог обещал дать искупителя, то есть, средство для прощения грехов. Он сказал сатане: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пята» (Быт. 3:15). Это предсказывает пришествие Христа и установление системы христианства. Начиная с этого момента, искупление из падшего состояния становится центральной темой оставшейся части Библии. Вскоре Аврааму было дано обещание, состоявшее из двух частей, обещание о земле и обещание о том, что через его семья будут благословлены все народы (Быт. 12:1-3). С этого времени Ветхий Завет снова и снова подчеркивает, что в этот мир приходит нечто

чудесное, необычное, то, что никогда не случалось раньше и чего больше никогда не будет. Оно описано в ярких выражениях, таких как царствование Бога на земле (например, 2 Цар. 7:12-17; Ис. 2:2-4; Дан. 2:44). Проходили столетия, и ожидание становилось еще более напряженным. Вся надежда, переданная человеку в Ветхом Завете, сосредоточилась в этом обещании. Оно восполнит всякую нужду человека и станет окончательным призывом к нему от Бога.

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4-5). После второй главы Книги Деяний акцент в Новом Завете смещается от того, что должно прийти, к тому, что уже пришло. Ветхий Завет указывал в направлении будущего на то, что должно было прийти; Новый Завет указывает в обратную сторону на то, что уже пришло. То, что было обещано и ожидалось, наконец пришло. Хотя искупление является темой и того, и другого, Ветхий Завет изображает его как обещание о будущем, а Новый Завет — как существующую реальность. Таким образом, Новый Завет учит, что ветхозаветные ожидания исполнились в пришествии Христа и установлении системы христианства.

Рассмотрите один пример из Книги пророка Исаии, подтверждающий тот факт, что христианство является исполнением ветхозаветных пророчеств. Он писал: «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него» (Ис. 64:4). Павел цитирует этот стих, чтобы показать, что обещанное благословение реализовано в евангелии Христовом. Он написал: «Но, как написано: “не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его”. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все пронизает, и глубины Божии» (1 Кор. 2:9-10). То, чего не видел глаз, не слышало ухо и что не приходило на сердце, и есть то самое, что Бог явил нам теперь Духом. И то, что было явлено Духом, есть евангелие Христово, план искупления человека. Вывод неизбежен: евангелие Христово, средство спасения от греха, есть то, на что указывал Ветхий Завет. Христианство, таким образом, является исполнением всех ветхозаветных ожиданий.

Более того, Новый Завет учит, что система христианства есть окончательное средство, при помощи которого Бог вступает в отношения с человеком по эту сторону судилища. Иуда писал в то время, когда завершалось откровение: «Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды предан-

ную святым» (Иуд. 1:3). Слово «однажды», употребленное в синодальном переводе, СПБТ заменяет выражением «раз и навсегда». Вера была передана раз и навсегда, и после это уже не должно было повторяться. Слово «однажды» переведено с греческого *hapax*, что означает, согласно словарю Вайна, «раз и навсегда, то, что характеризуется постоянной действительностью, не требующее повторений». Один из стихов, которые Вайн приводит для установления этого определения, это Евр. 9:28, автор которого говорит: «Так и Христос, однажды принеши Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Христос был один раз принесен в жертву, и этот раз — для всех и на все времена. Так же и с верой, однажды переданной. Это подтверждает, вне всякого сомнения, что вера была полностью явлена и передана.

Поэтому мы можем сказать определенно: те, которые стремятся к некоей будущей утопии как исполнению ветхозаветных обещаний и пророчеств, совершенно упустили из виду истинную идею как Ветхого, так и Нового Заветов. Они приняли фантастическую мечту о будущем земном царстве за библейское ожидание искупления от грехов. При этом они свели христианство до положения непредусмотренной системы в замысле Божьем — духовной системы, которая заменила прежнюю физическую систему (закон Моисеев), но которая, в свою очередь, будет заменена восстановлением материальной системы при втором пришествии. Но истина в том, что царство пришло и Христос царствует над нами сейчас. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19).

1:10 Я был в духе — Дух овладел мною (СПБТ), или **Я был в Духе (ПК)**. Дух здесь — Святой Дух, а не просто состояние духовного исступления или наслаждения, производимого Духом. Это описывает способ, при помощи которого откровение было явлено Иоанну. Здесь не раскрывается этот способ в точности, но для нас важно не осознание точного способа передачи откровения, но понимание слов, которые Иоанн принял, будучи в Духе — то есть, понимание слов, которые были переданы Духом. **в день воскресный** — В день Господень (ПК), в день Господа (НЗСП). В первый день недели, воскресенье, в день, когда Господь восстал из мертвых, в день, когда христиане собирались на богослужение (Деян. 20:7; 1 Кор. 16:1-2). Хотя эти выражения отсутствуют где-либо еще в Новом Завете, большая часть христиан, в первом веке и до нынешних времен, понимала это как первый день недели. Можно быть уверенными в следующем: (1) Иоанн почитал этот день особенно связанным со Христом — день, который принадлежал Господу так, как никакой другой день. (2) Тем,

кому он писал, были знакомы особые характеристики этого дня. Никакой другой день не отвечает этим требованиям, кроме первого дня недели, дня воскресения, дня, в который Христос покорил могилу и смерть, и дня, в который все христиане празднуют Его победу тем, что собираются вместе для принятия вечери Господней (Деян. 20:7; 1 Кор. 11:23-24). Другое подтверждение этому состоит в том, что греческое слово для обозначения «воскресного» (или «Господнего») встречается в Новом Завете еще только один раз (1 Кор. 11:20), где оно описывает вечерю Господню. Это объединяет день Господень и вечерю Господню как особые принадлежащие Христу. Вечеря Господня (совершение которой происходит в первый день недели) и день Господень (который является первым днем недели) соединяются вместе для образования яркого воспоминания смерти и воскресения Христа. Но есть немногие (в большинстве своем те, кто по причинам догмы отрицают воскресение, например, адвентисты седьмого дня), которые говорят, что это означает либо субботный день, либо день воскресения, отмечаемый ежегодно, то есть Пасху, либо судный день, или день Господа (день второго пришествия). Все они, однако, представляют из себя натянутые толкования, инородные тела, привнесенные в текст (чтобы подстроить его под некую предвзятую теорию), а не истинное толкование самого выражения. Таким образом, я делаю вывод, что день Господень есть день воскресения Господа, первый день недели (Мат. 28:1; Мар. 16:2-9; Лук. 24:1; Иоан. 20:1). **и слышал позади себя громкий голос,** — Могущественный глас Сына Божьего (стихи 11-20). **как бы трубный,** — Подобный звуку трубы (СПБТ). Голос был громким, как звук боевой трубы. **который говорил: Я есмь Алфа и Омега, первый и последний;** — Опускается в большинстве переводов из-за недостаточной подтвержденности в древних рукописях. Смотрите мои примечания к ст. 8 о значении этих выражений.

1:11 **То, что видишь,** — Запиши это видение, то, что видишь сейчас и что еще увидишь (ст. 19). **напиши в книгу** — Запиши откровение в книгу (или свиток). С того времени, когда Бог написал на каменных скрижалях десять заповедей (Исх. 20), главным средством передачи Его воли человеку было письменное слово. Оно также богодухновенно, как если бы было произнесено Его устами (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:20-21). Письменное слово сохраняет такую же силу, как и устное слово (Евр. 4:12; Рим. 1:16). Из других стихов, где Господь повелевал Своим пророкам писать, мы узнаем, что слово должно быть записано просто — настолько просто, чтобы человек мог его прочесть и понять, не затратив много усилий (Авв. 2:2); что оно должно содержать все, что Господь раскрывал Своему народу — оно должно быть закончен-

ным (Иер. 30:2; 36:2); что оно является повелениями от Господа — воли Божьей, явленной человеку (1 Кор. 14:37); что оно сохраняет слово Божье на все времена — оно постоянно и неизменно (Ис. 30:8). **и пошли церквам,** — Семи церквам (СПБТ, ПК, НЗСП). Семь является символом чего-то полного, зрелого или законченного; следовательно, эти семь представляют всю церковь. Семь церквей, к которым это обращено, расположены практически по кругу, что можно заметить, взглянув на карту распространения раннего христианства. В той местности были и другие церкви, но эти были выбраны потому, возможно, что они наилучшим образом являли проблемы и нужды церкви в целом. Поэтому я считаю, что Откровение было предназначено для церкви целиком, от начала до конца, а не по принципу: одна часть для церкви первого столетия, другая — для следующего, но для всей церкви в каждом столетии. **находящимся в Азии:** — Не находит достаточного подтверждения в древних рукописях, но все церкви, упомянутые здесь, расположены в римской провинции под названием Малая Азия. **в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и в Филадельфию и в Лаодикию.** — В начале каждого из семи писем будут даны необходимые комментарии об этих семи городах.

ВИДЕНИЕ ХРИСТА

1:12-16 **Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь золотых светильников И, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его — как пламень огненный; И ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи; и голос Его — как шум вод многих; Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его — как солнце, сияющее в силе своей.**

1:12 **Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною;** — Тогда я обернулся посмотреть, чей голос со мной разговаривает (СПБТ). Голос употребляется вместо того, кто им говорит. **и, обратившись, увидел семь золотых светильников** — Семь золотых подсвечников (НЗСП). Семь есть число, обозначающее завершенность, а золото есть символ того, что было очищено (3:18). Светильники означают церкви (ст. 20). Следовательно, церкви изображены как совершенными, так и очищенными. Это не может означать, что они были безупречны (как видно из глав 2-3), но то, что всякое несовершенство и нечистота были со стороны человека, а не Бога или церкви как таковой. Церковь, задуманная Богом, обещанная и искупленная Христом, построен-

ная апостолами проповедованием евангелия под водительством Святого Духа, совершенна и чиста.

1:13 И, посреди семи светильников, — Мы видим здесь, что Христос ходит среди церквей, как Он и обещал (Мат. 18:20; 28:20). Так как Он всегда и везде среди них, Он знает их дела, их силу и их недостатки (2:2, 9, 13; 3:1, 8, 15). **подобного Сыну Человеческому,** — Христос в царственном и прославленном облике. Точное значение выражения «Сына Человеческого» установить сложно, но нет сомнений, что в этом и в других отрывках (например, 14:14; Дан. 7:13) оно относится ко Христу. Как кажется, это было любимое выражение, которым Христос Себя называл (например, Мат. 8:20; 9:6; 10:23; 12:32, 40; 13:37, 41; 16:13). Возможно, назначение этого выражения в том, чтобы подчеркнуть Его человеческую природу. Христиане (за исключением немногих разрозненных и малых сект) почти или совсем не испытывали затруднений с признанием Его божественности, но все мы имеем тенденцию упускать из виду Его человеческую сущность. Таким образом, это выражение ставит нас перед фактом, что Он есть Сын человеческий, как и Сын Божий. Он есть Бог и человек — Бог, явленный во плоти человека (Мат. 1:23; Фил. 2:5-11). **облеченного в подир** — Одетого в длинную до ног одежду (ПК). Христос в полном облачении означает, что Он покорил уничтожение, смерть и ад и теперь царствует с победоносным достоинством (срав. Ис. 22:21). Рассмотрите возвращение блудного сына, когда отец одел на него лучшую одежду (Лук. 15:22). Также противопоставьте это с одеждами Христа, которые были отняты у Него при распятии (Мат. 27:35). Как правящий Владыка, теперь Он имеет такую одежду, которую с Него не могут сорвать жестокие люди. **и по персям опоясанного золотым поясом:** — И на груди Его была золотая перевязь (СПБТ). (Перси *древнерусск.* — грудь. *Прим. перев.*) Это, несомненно, описывает Его царственное положение. Перевязь была тканевым или кожаным (в данном случае золотым) кушаком или поясом, предназначенным для закрепления одежды. То, что она повязана вокруг груди, а не на поясе, означает, что Он одет для того, чтобы править, а не служить. Следовательно, это — символ царственности. Если я прав, говоря, что одежды символизируют Его победу, то перевязь, очевидно, означает, что Его победа несомненна.

1:14 Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; — Его голова и волосы были белы как белая шерсть или снег (СПБТ). (Волна, ударение на первом слоге, *диал.* — овечья шерсть. *Прим. перев.*) Голова здесь, можно сказать с уверенностью, означает божество (сравните: Дан. 7:9), а белизна — чистоту (Ис. 1:18). Таким образом, Христос предстает перед нами во всей непорочности божества. Он — Сын человеческий (ст. 13), но Он также

— Сын Божий. **и очи Его — как пламень огненный**; — А глаза — как пылающий огонь (НЗСП). Это сравнение, как кажется, взято из Дан. 10:6. Пламя огня изображает чистоту, а глаза, являющиеся центром фигуры, символизируют всеведение (или, возможно, всевидение). Ничто не скрыто от Его взора и не спрятано от Его взгляда (2:23; Евр. 4:12). Глаза видят, пламя проникает, а огонь очищает. Следовательно, Его видение чисто и безгранично — Он видит вещи такими, какие они есть (1 Цар. 16:7), а не такими, какими они могут показаться внешне.

1:15 И ноги Его подобны халколивану, — (Халколиван *греч.* — сплав из ценных металлов, золота или серебра с медью, имеющий яркий блеск. *Прим. перев.*) Это слово встречается только здесь и в 2:18. В словаре Робертсона сказано: «Фактически, это неизвестный нам металл», и по этой причине мы не можем быть уверены в его значении. Но, к счастью для нас, ноги, подобные халколивану (возможно, это медь, раскаленная в огне), являются символом, изображающим Того, Кто будет покорять и судить (срав. 19:15; Мат. 3:12; Евр. 10:13; 1 Кор. 15:25). **как раскаленные в печи**; — Один из возможных вариантов этого выражения (ASV) говорит: «как бы очищенный в плавильне» (*перевод мой — перев.*). Хотя для целостной картины это не имеет большого значения, но этот вариант кажется мне более верным. **и голос Его — как шум вод многих**; — Гулкий голос здесь выступает в роли символа. В ст. 10 это был звук трубы; теперь это грохот несущейся воды. Труба издает звук; воды создают непрекращающийся шум (сравните: Иер. 25:30). Это подразумевает непреодолимую силу и власть Христа (сравните: Мат. 28:18-20), видимую как в Его слове (Евр. 4:12), так и Его делах (Пс. 18:2-4). Этот звук (Его власть, провозглашенная в евангелии) идет по всему миру (Пс. 18:4; Рим. 10:18). Это слово настолько громогласно и постоянно, настолько понятно, настолько определено, настолько верно, что оставляет этот мир без прощения за его неверие.

1:16 Он держал в деснице Своей семь звезд, — И Он держал в правой руке Своей семь звезд (ПК). Звезды символизируют ангелов семи церквей (см. комментарий к ст. 20). Но в видении также присутствует десница (правая рука). Она означает величие. Именно эта рука держит скипетр (царский жезл) (Евр. 1:8). Я полагаю, что назначение этих слов в том, чтобы показать, что вся церковь управляется Его жезлом праведности — она под Его величественной властью. **и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч**; — Меч есть слово Божие (2:16; Евр. 4:12; Еф. 6:17). Но уста также являются частью этого символа. Источником слова являются уста Господа (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:20-21; Мат. 4:4). Таким образом, мы видим прекрасную картину силы и богодухновенности святого Писания. Меч также символизирует суд Бо-

жий — орудие, при помощи которого осуществляется правосудие (19:15, 21; Иоан. 12:48). **и лице Его — как солнце, сияющее в силе своей.** — Возможно, в данном случае, лицо означает всего Христа, изображая Его как источник света (Иоан. 1:9), света такого яркого, что он затмевает солнце в его полной силе (сравните: Мат. 17:1-8; Деян. 26:13). Христос, таким образом, предстает как свет этого мира (Иоан. 8:12; 9:5; 2 Кор. 4:6). Он также есть свет того вечного города, который еще грядет (21:23).

КРАТКИЙ ОБЗОР

1:12-16 Эти стихи дают великолепное и крайне важное описание внешности и сущности прославленного Христа. Полное видение этой картины (и помните, что это — символы, а не буквальные слова) поражает воображение. Иоанн увидел подобного Сыну Человеческому, ходящего посреди Его церквей, держащего ангела каждой из них в Своей правой руке. Его одежды (подир и перевязь) изображают Его как правителя-победителя. Его голова и волосы означали Его божественность и чистоту; Его глаза означали всеведение; Его ноги — судью-покорителя; десница (правая рука) — величественную силу; голос — Его силу и власть; Его уста — силу и богодухновенность Писания (Его божественного и вечного слова); Его лицо — свет мира. Таким образом, Христос изображен символами как вседостаточный, победоносный правитель, всеведующее божество, судья с величественной силой, голос власти, богодухновенности и силы, и свет мира. Поэтому неудивительно, что тысячи тысяч и тьмы тем восклицают перед престолом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» (5:12). Смотрите также восхваления Христа Павлом (Еф. 1:19-23; Фил. 2:5-11). «Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3:21).

ОБЪЯСНЕНИЕ ВИДЕНИЯ

1:17-20 **И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь первый и последний И живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей.**

1:17 **И когда я увидел Его, — Видение прославленного Христа (стихи 10-16). то пал к ногам Его, —** Ногам, подобным

халколивану (ст. 15). Это, если оно имеет символическое значение, показывает, что Иоанн признает Его праведный суд и осознает свою недостойность участвовать в нем (сравните: Лук. 5:4-8). **как мертвый.** — Благоговейный вид Христа настолько поразил Иоанна, что тот оказался бездыханным (сравните: Ис. 6:5; Иез. 1:28; Дан. 8:17, 27; 10:8-10). **И Он положил на меня десницу Свою** — Правую руку, которая означает жезл праведности (ст. 16). Иоанн видел свою собственную греховность, но Христос протянул Ему Свою праведность (сравните: Дан. 10:18). Это приводит Иоанна под Его праведное царствование. **и сказал мне: не бойся;** — С рукой Господа, протянувшейся над ним, не было причин для страха. Хотя мы всегда должны бояться Бога в смысле благоговения и почтения (Пс. 18:10; Прит. 1:7; 9:10; 14:27), Христос освобождает нас от этого внушающего ужас страха (1 Иоан. 4:18). У человека, повинующегося слову Божьему, готовому к встрече с Богом, нет нужды страшиться: у Христа для него есть только благословения. Но человек, пренебрегающий Его волей и попирающий Его кровь, пролитую на кресте, имеет достаточную причину бояться, потому что десница Господня против него, а не на нем — Христос не царствует праведно над ним. **Я есмь первый и последний** — То же, что Алфа и Омега (ст. 8).

1:18 **И живой;** — Я Тот, Кто живет (СПБТ). Вне зависимости от того, к предыдущему или к этому стиху относятся эти слова, они выражают вечную сущность Христа — тот факт, что Он был с Богом всю вечность, до Своего воплощения в человеческую плоть и жизни здесь на земле (Фил. 2:5-11). **и был мертв,** — Из жизни во плоти Он перешел в состояние смерти. Это имеет отношение к смерти на кресте за грехи этого мира, которую Он принял за человека. Он, не знавший греха, умер, чтобы совершить выкуп за грех человека. **и се, жив во веки веков, аминь;** — Но вот смотри, Я навеки жив (НЗСП). После Его воскресения смерть уже была не властна над Ним. Он восстал, чтобы никогда не умереть (Евр. 7:25). Средоточием евангелия являются смерть, погребение и воскресение Христа (1 Кор. 15:1-4). Его смерть дала средство к прощению, а Его воскресение дало живую надежду к жизни по ту сторону могилы. Весть о том, что Христос восстал из мертвых, дав этим самым уверенность, что все мертвые воскреснут, взволновала мир, когда впервые была проповедована, и остается, после двух тысяч лет истории, надеждой миллионов. Есть множество надежных доказательств Его воскресения (таких, как пустая гробница, свидетели, и то воздействие, которое оно оказало на Его учеников, особенно обращение и жизнь Павла), но ограниченность пространства на страницах этой книги не позволяет мне рассмотреть их здесь. **и имею ключи** — Ключи являются символом силы и власти (сравните: Мат. 16:19; Лук.

11:52). Это первое из четырех появлений этого слова в Откровении. Здесь и в 3:7 Христос имеет ключи от смерти и ада и ключ Давидов, а в 9:1 и 20:1 ангел имеет ключ от бездны. Это отображает тот факт, что Христос имеет власть над адом и смертью. **ада и смерти.** — Ад здесь (греческое *hades*) означает невидимое, к новозаветным временам это греческое слово, пришедшее из мифологии, стало означать невидимое состояние мертвых — царство ушедших духов, место, в которое направляется дух человека, когда покидает тело. (В русском языке употребительными являются слова Аид, Гадес. Современное русское слово «ад» произошло именно от этих греческих слов. *Прим. перев.*). Своим воскресением Христос покорил как смерть, так и ад, сломав решетки невидимого и сделав возможным освобождение узников. Поэтому у Его последователей нет оснований бояться смерти или ада (сравните: 1 Кор. 15:54-57). Они теперь под властью Христа, и они не смогут вечно удержать тех, кто принадлежат Ему.

1:19 **Итак напиши,** — Смотрите ст. 11. **что ты видел,** — То, что относится к откровению, которое он только что видел, что включало видение прославленного Христа (стихи 12-16). **и что есть,** — Видение, которое он видит сейчас (стихи 17-20). **и что будет после сего.** — То, что он еще должен увидеть относительно этого видения — то есть, видение оставшейся части книги. Как мне кажется, Иоанну здесь просто велено записать то, что он уже видел, то, что он видел в этот момент, и то, что ему еще будет показано. Видеть в этом что-то еще (как например, разделение всей книги на части), как я думаю, означает видеть в этом нечто большее, чем предусмотрел Господь.

1:20 **Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия:** — Сейчас будет раскрыто символическое значение звезд и светильников — то есть, тайна станет явной. **семь звезд суть Ангелы семи церквей;** — Ангел означает посланник (обычно, но не всегда небесный); следовательно, звезды представляют церкви как посланники. В то время как не возникает никаких сомнений по поводу того факта, что звезды представляют ангелов церквей (это объяснение Самого Господа), среди авторов комментариев существовали различные предположения относительно того, кто или что были эти ангелы. Тайна звезд была раскрыта, но не тайна ангелов. Хейли приводит семь таких предположений, и я приведу здесь их обзор: (1) люди, посланные Иоанном; (2) ангелы, ответственные за духовное состояние церквей; (3) епископ, или все старейшины; (4) сила, характер или жизнь церкви; (5) духовный или небесный двойник церкви; (6) активная жизнь церкви; (7) духовная сущность, или внутренний дух, церкви. Хотя я в целом соглашаюсь с последней точкой зрения, следует сделать еще один шаг вперед

и определить ангела как символизирующего саму церковь — изображающего церковь как божественного посланника Христа и Его евангелия (смотрите ниже «Ангелы церквей»). **а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей.** — Семь церквей Азии (представляющих церковь целиком), каждая из которых сейчас получит личное письмо, направленное ей Христом. Светильники символизируют церковь как носителя света.

АНГЕЛЫ ЦЕРКВЕЙ

Были выдвинуты различные точки зрения относительно того, кем (или чем) являются ангелы церквей, но я, как указано в комментарии к ст. 20, полагаю, что в конечном итоге имеется в виду сама церковь. Но как такое может быть, когда Господь конкретно говорит, что звезды это ангелы церквей, а светильники это церкви? Как нужно принять значение слова ангелы, буквально или образно? Когда мы примем во внимание все обстоятельства, то представляется, что они символичны: как ангелы, так и светильники являются символами церквей, но они означают различные аспекты этих церквей. Ангелы это божественные посланники; следовательно, церкви описаны как Божьи вестники евангелия. Светильники являются источниками света; следовательно, они говорят о церквях как носителях света. Ангелы символизируют церкви как вестников, а светильники как имеющих эту весть.

Трудность принятия этой точки зрения лежит в том, что если она верна, то получается, что один символ (звезда) символизирует другой символ (ангела), который символизирует церковь. Является ли это необоснованным или невероятным? Может ли один символ символизировать другой символ в одной и той же книге, в одном и том же контексте? Ответ определенно положительный. Святой Дух символизируется семью духами (ст. 4). В то же самое время, в 4:5 сказано, что семь горящих огненных светильников перед престолом есть семь духов Божьих. Семь горящих светильников символизируют семь духов, а семь духов символизируют Самого Святого Духа. Таким образом, в одном и том же контексте один символ символизирует другой. Но есть еще один бесспорный пример этому в 11:3-4: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.» Что в конечном итоге представляют эти два свидетеля, для нас одна из самых трудных загадок Откровения. Но независимо от того, чем или кем они могут быть, они символизированы двумя маслинами и двумя светильниками. Таким образом, символ представлен двумя другими символами в одном и том же контексте.

Но есть ли внутритекстовые подтверждения этой точки зрения? Во-первых, это откровение четко адресовано церквям (стихи 4, 11). Однако, когда Иоанн обращается к каждой церкви отдельно, он обращается к ангелу этой церкви, и следовательно, все в этом послании адресовано ангелу. Иоанн писал для ангелов или для церквей? Хотя это, возможно, не подтверждает мою точку зрения полностью, но это закладывает под нее неплохое основание и неопровержимо указывает в этом направлении.

Во-вторых, и это гораздо убедительнее, в семи посланиях семи церквям обращаются к ангелу, но наставления даются церквям и для церквей. Насколько я могу определить, это всегда понималось именно так. Послание было предназначено для церкви, но адресовалось ангелу. Чтобы заметить это, необходимо всего лишь обратить внимание на употребление местоимения второго лица. Давайте возьмем в качестве примера послание, адресованное ангелу церкви в Ефесе (и что истинно в отношении него, истинно в отношении всех семи церквей).

Послание к церкви в Ефесе, как и все другие, адресовано ангелу церкви, но данные наставления предназначены для церкви. Обратите внимание в 2:2: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое». Слово, вместо которого употребляется местоимение «твой», есть ангел церкви. Однако очевидно, что наставления предназначены для всей церкви, а не только для посланника, будь то ангел, человек или группа избранных. Но далее читаем: «Ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Сделал ли это ангел, или это был поступок всей церкви? В 2:4 сказано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Имел ли Христос что-то против одного ангела или против всей церкви? В 2:5 говорится: «Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Обращаются к ангелу, но был ли это ангел или церковь, который оставил свою первую любовь? Ответ очевиден. Ангелу велено покаяться, иначе светильник будет сдвинут с места. Следовательно, ангел и церковь это одно и то же.

В-третьих, обращение к церкви всегда выражено через ангела (посредством местоимений второго лица), но когда обращаются к отдельным людям в церкви, употребляется уже третье лицо местоимений (2:22, 26-27; 3:5, 12, 20-21). Насколько я смог установить, к церкви как таковой нигде не обращаются в третьем лице. К ней всегда обращаются как к ангелу. Таким образом, я делаю вывод, что ангел является символом церкви.

ОТКРОВЕНИЕ 2

ЦЕРКОВЬ В ЕФЕСЕ

2:1-7 Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, ходящий посреди семи золотых светильников: Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем то в тебе *хорошо*, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит Церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.

2:1 Ангелу — Смотрите комментарий к 1:20. **Ефесской** — Ефес был морским портом на западном побережье провинции Асии, самым близким к Патмосу среди семи церквей. В то время, когда Иоанн написал Откровение, Ефес был столицей городом Ионии, центром, в котором люди всех классов встречались, жили, поклонялись богам, работали и развивали торговлю. Это был густонаселенный (как принято считать, около 225 тысяч жителей), культурный, богатый и развращенный город. До прихода христианства практически полностью город был посвящен идолослужению (кроме иудейского населения). Он был местонахождением храма богини Дианы (Артемиды), которую, по словам Димитрия, «почитает вся Асия и вселенная» (Деян. 19:27). Многие считали его первым и самым великим городом Асии. После того, как в Ефесе было проповедано евангелие, он стал важным центром новозаветного христианства. **церкви** — Неизвестно в точности, когда была основана церковь в Ефесе; однако, Павел сделал там краткую остановку проездом во время своего второго миссионерского путешествия, но он не согласился остаться у них, потому что желал попасть в Иерусалим к приближавшемуся празднику (Деян. 18:19-21). Он, очевидно, оставил там Акилу и Прискиллу, и вскоре они более точно научили Аполлоса путям Господним (Деян. 18:24-28). Павел вернулся туда во время своего третьего миссионерского путешествия и покрестил около двенадцати человек (Деян. 19:1-7), после чего он оставался там по крайней мере два года и три месяца (Деян. 19:10). Пока Павел пребывал в Ефесе, многие повиновались евангелию (Деян. 19:18-20), и церковь ста-

ла мощным миссионерским центром (Деян. 19:10). Павел покинул город по причине мятежа, поднятого Димитрием (Деян. 19:23-40), но церковь продолжала оказывать огромное влияние во всем регионе (срав. Деян. 20:17-38). Павел написал свое Послание к Ефесянам примерно в 62 г. по Р.Х., и согласно традиционным представлениям, Ефес стал домом для Иоанна за многие годы до того, как было получено откровение. Но по прошествии 50 лет славной истории, само существование церкви было поставлено под угрозу, потому что она оставила свою первую любовь и перестала делать свои прежние дела. **напиши:** — См. 1:11. **так говорит** — Вот слова (НЗСП). Это уверяет их в том, что послание, которое последует, имеет божественное происхождение (срав. 2 Пет. 1:19-21), что это не просто причудливое видение Иоанна, но откровение прославленного Иисуса Христа (1:1, 12-20). **Держащий семь звезд** — См. 1:20. **в деснице Своей**, — См. 1:16. **ходящий посреди семи золотых светильников:** — См. 1:13.

2:2 **Знаю** — Он имеет полное и совершенное знание — Он знает все, даже сокровенные сердечные помыслы. Его всеведение обозначено тем фактом, что Он ходит посреди церквей. Он видит все, и ничто, хорошее или плохое, не скрыто от Его взора (Пс. 138:1-12). Боязно подумать о том, что знание Божье безгранично, что Он знает о всяком зле, каждом пороке, каждом поступке или мысли, каждом недостатке характера (сравните: Деян. 15:18; Рим. 14:26; 1 Кор. 1:25). Христиане должны осознавать этот факт и вести образ жизни, соответствующий ему. В качестве примера я расскажу о Фидие, который был автором статуи Дианы, богини Ефеса, для афинского Акрополя. Когда он завершал работу над ее волосами, выводя своим острым резцом каждую линию и каждый волосок, прохожий спросил его: «Какая польза от такой кропотливой работы? Эту статую поставят высоко над головами людей, а ее затылок будет прислонен к стене, где его никто не увидит. Фидий ответил этому критику: «Боги увидят это». Он продолжил вырезать, совершенствуя свою работу для богов. Насколько же больше народ Божий должен стараться делать свою работу для живого Бога, Который все видит и все знает? Но познание Бога не только внушает страх, оно замечательным образом утешает. Он знает, где мы попробовали что-то сделать и не смогли, но Он также знает, где мы преуспели в служении Ему, даже если ни один человек на этой земле не воздаст нам должное. Он знает тяготы, которые мы должны нести. Он знает страдания, сердечные боли и преследования, которые мы переносим. Он знает разочарования и муки, которые мы встречаем на каждом шагу. Он знает, когда наши сердца посвящены Ему. Даже маленькая птица не упадет на землю без Его ведома (Мат. 10:29). «Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц»

(Мат. 10:31). Ничто не ускользнет от Его взора (Евр. 4:13), даже праздное слово (Мат. 12:36), и ничто, сделанное для Него, не будет забыто (Мат. 10:42; Быт. 18:25). **дела твои**, — Поступки или деятельность, то, что они делали в посвящении Богу, выполняя Велючее поручение (Мат. 28:18-20) и будучи готовы ко всякому добромu делу (Тит. 3:1). **и труд твой**, — Твой усердный труд (НЗСП), Твой тяжкий труд (СПБТ). Изматывающий труд, возможно, при обстоятельствах, вызывающих боль (срав. израильтяне в египетском рабстве). Это может предполагать такую форму тяжелого труда, который был наложен на них по причине их веры. **и терпение твое**, — Независимо от того, каким был труд, они терпеливо сносили все. **и то, что ты не можешь сносить развратных**, — И что ты не можешь переносить злых (ПК), И то, что ты не переносишь дурных людей (СПБТ). Они были возрождены свыше (Иоан. 3:5), и через это познали более достойный путь в этой жизни (Еф. 4:20-24; 2 Кор. 5:17). Они хлебнули достаточно порочности этого мира (1 Пет. 4:1-5) и больше не хотели снова развращать свои жизни дурными сообществами (1 Кор. 15:33). Подобно Лоту, они были утомлены порочными нравами нечестивых людей (2 Пет. 2:7). Они не могли переносить такое пренебрежение к Богу, Его замыслу и закону. **и испытал** — Подверг испытанию (СПБТ), Проверил (НЗСП). Нам не раскрывается в точности, как церковь это сделала, но каким-то образом, получившим одобрение Христа, она доказала, что они были самозванцами, а не апостолами (сравните: 1 Иоан. 4:1,6). Несомненно, церковь следовала апостольскому наставлению в вынесении своего решения: ибо мерилом, по которому все подобное должно совершаться, есть учение, переданное апостолами под божественным вдохновением (2 Иоан. 9-11). **тех, которые называют себя Апостолами**, — Они либо выдавали себя за первозванных, особо призванных апостолов, либо за неких преемников апостолов, и представляясь таковыми, претендовали на то, что Христос сделал их Своими полномочными глашатаями. Очевидно, такие претензии не были редкостью в ранней церкви (2 Кор. 11:13-15). **а они не таковы**, — Они не были апостолами, не были теми, за кого себя выдавали. **и нашел, что они лжецы**; — Обнаружил, что их претензии лживы. Они не были достойны доверия, а потому их отвержение справедливо.

2:3 **Ты много переносил и имеешь терпение**, — Они стойко и терпеливо переносили гонения и искушения, но не поддались соблазнам лжеучителей. Они стояли даже тогда, когда это было очень трудно. **и для имени Моего** — Бремя, которое они несли, было возложено на них потому, что они были христианами — они имели трудности из-за Иисуса (срав. Мат. 5:10-12; 1 Пет. 4:15-19), то есть, от того, что носили Его имя (Иак. 2:7). **трудился** — См.

ст. 2. **и не изнемогал.** — Они не устали и не утомились в своем служении, хотя обстоятельства, при которых они жили и трудились, наложили на них суровые лишения.

2:4 **Но имею против тебя то, что,** — Хотя Он похвалил их за многое, в них укоренилась, подобно грибку, корневая гниль, которая даже угрожала жизни церкви. Господь хвалит их за то, что они делали правильно, и упрекает их за то, где они поступили неверно. Он выдвинул против них это очень серьезное обвинение: **ты оставил первую любовь твою.** — Ты отрекся от любви, которая была у тебя вначале (СПБТ). Их первой любовью была любовь, которую они испытывали ко Христу и Его делу, она побудила их к первоначальному повиновению (Иоан. 14:15; 1 Иоан. 5:3; 2 Иоан. 6) и стала руководящим принципом начала их христианской жизни. Краткий взгляд на их историю показывает, что в течение полувека они подавали надлежащий пример и оказывали значительное влияние в деле истины и правды; некоторые из них были крещены заново (Деян. 19:1-7); они видели особые чудеса (Деян. 19:11-12); они сожгли свои дорогие книги о странных искусствах (Деян. 19:18-19); они были благословлены мудрым посланием от Павла; и Иоанн, возможно, жил среди них долгие годы до своей ссылки. Но теперь их медовый месяц со Христом закончился, и их любовь к Нему начала увядать. Вначале их сердца бились только для Него, теперь же их преданность разделилась. Христос перестал быть средоточием их любви.

2:5 **Итак вспомни, откуда ты ниспал,** — Вспомни высоту, с которой ты упал! (НЗСП). Они должны были постоянно помнить о том, где они были до того, как они отпали от первой любви. Они пережили падение (сравните: Гал. 5:4; 2 Пет. 2:20-22; Деян. 8:18-24), но Господь дал им возможность вернуться к Нему (Деян. 8:22; 1 Иоан. 1:9). Подобно блудному сыну, оставившему дом своего отца (Лук. 15:11-24), который, вспомнив свой дом, раскаялся и вернулся, отпавшим христианам следует вспомнить, что это означало — иметь Христа в качестве повелителя сердца и жизни, волнение и радость первых дней после обращения, когда они были охвачены любовью, церковью и замечательным общением, мир, который превосходит понимание, дни, проведенные в доме Отца под Его заботой и защитой, удовлетворенность отношениями завета и утешение надеждой о вечной жизни. Никакие другие стимулы и побуждения не нужны, чтобы привести их к покаянию. **и покайся,** — Измените ваше мнение о состоянии греха, в которое вы впали, и вернитесь к правильным отношениям со Спасителем. Тэйер так определяет покаяние: «Изменить свое мнение в лучшую сторону, искренне исправить прошлые грехи, относясь к ним с отвращением». Покаяние должно было вернуть ефесян на то место, с кото-

рого они ниспали — оно, по благодати Божьей, вернуло бы им первую любовь. **и твори прежние дела;** — Делай то, что делал до того, как ниспал. Это, возможно, включает каждый аспект христианства, благовествование, благотворительность, наставление, богослужение и нравственность. Когда христиане (целая община или отдельные члены) удалятся от этой работы, единственным решением является вспомнить, покаяться и вернуться. **а если не так,** — Если они не вспомнят, не покаются и не вернуться, то не будет избавления от последствий, которые наступят: **скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.** — А если ты не расскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места (СПБТ). Это просто-напросто предостережение о том, что Он не допустит в церкви грех и отступничество. Если не будет покаяния, светильник (церковь) будет убран. Господь больше не признает ее Своей — она перестанет быть носителем Его света. От их покаяния зависело, останется церковь или будет убрана. Их собственное решение определит их будущее..

2:6 Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу. — В то время как Господь не одобрил всего, что делали ефесяне (стихи 4-5), они разделяли взаимную ненависть в отношении дел николаитов. Однако, следует заметить, что эта ненависть была направлена против дел, а не самих николаитов лично. То, что о них практически ничего неизвестно (вероятно, они были лжеапостолами из ст. 2), не умаляет значения этих слов. Возможно, они предназначены символизировать лжеучение, где бы оно ни проповедовалось. В Ефесе были лжеучителя, известные под именем николаитов, и везде есть лжеучителя (2 Пет. 2:1), но они были бы обличены независимо от того, был это гностицизм или какое-то другое расхождение с истиной (а мы через это получили бы такой же урок). Где бы ни появились лжеучения, Христос ненавидит их, также должны поступать и христиане (срав. 2 Иоан. 9-11; Гал. 1:6-9).

2:7 Первая часть этого стиха — увещание, данное всем семи церквям. Несомненно, семикратный повтор предназначен для того, чтобы придать этому особое значение. То, что сказано для одного, сказано для всех как тогда, так и теперь. **Имеющий ухо** — Способный и желающий услышать. Способности налагают обязательство (срав. Лук. 12:47-48; Иак. 1:19). **да слышит,** — Пусть он примет ответственность, налагаемую его способностями. Без слышания не может быть веры; без веры не может быть призвания (повиновения); без призвания не может быть спасения (Рим. 10:13-17). **что Дух говорит церквям:** — Многие и многие люди желают быть услышанными, но церкви Христа ограничены в своем слышании тем, что говорит Святой Дух. В первую очередь

это имеет отношение к тому, что Он говорит в откровении на Патмосе, но в принципе (как учит этому вся Библия) это подразумевает все, что Бог раскрывает Своему народу. Они должны слушать это и ничто другое (сравните: Иоан. 10:4, 5, 27). Это устраняет все точки зрения и предположения человеческие; все небогодуховенные учения и религиозные доктрины; все философские и этические системы, созданные человеком; римского папу и всю ложную систему католицизма; все современные псевдо-откровения. Это устраняет все, что не было раскрыто Самим Духом. Единственный способ передачи слов Духа сегодня — письменное слово. Оно совершенно и окончательно (Иуд. 3; Гал. 1:6-9). Мы не можем ни прибавить к нему, ни убавить от него, ни изменить его каким-то образом без проклятия с небес (22:18-19). Оно, и только оно, раскрывает нам все, что нам необходимо для того, чтобы сделать нашу жизнь совершенной и угодной Богу (2 Тим. 3:16-17). Таким образом, когда человек слушает то, что сказано в священном Писании, он слышит то, что Дух говорит церквям. **побеждающему** — Это обещание относится к тем, которые одерживают победу и откликаются на слова Духа и остаются верными до смерти (ст. 10). **дам вкушать от древа жизни**, — Вкушать плоды от дерева жизни символизирует вечную жизнь, жизнь, которая не знает смерти и тления. Это последняя победа! Первым домом человека был Едем, где он, очевидно, имел свободный доступ к дереву жизни (Быт. 2:9). Но когда он согрешил, доступ к нему был перекрыт (Быт. 3:22-24). Далее в откровении Иоанн видит на небесах дерево жизни (22:2) и делает вывод, что все омывшие свои одежды в крови Агнца, имеют право на него (22:14). **которое посреди рая Божия**. — Небеса, вечная обитель, которую Иисус пошел приготовить для души (Иоан. 14:1-6). Слово «рай» (которое означает сад удовольствия) встречается в Новом Завете только три раза. Один раз оно означает ту часть царства мертвых, где находятся души праведников между смертью и воскресением (Лук. 23:43; срав. Лук. 16:19-31). Здесь и в 2 Кор. 12:4 оно означает небеса, окончательную обитель праведников.

ЦЕРКОВЬ В СМИРНЕ

2:8-11 И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, — впрочем ты богат, — и злословие от тех, которые говорят о себе, что они — Иудеи, а они не таковы, но — сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.

2:8 **И Ангелу** — Смотрите 1:20. **Смирнской церкви** — Церковь в Смирне не упомянута более нигде, кроме Откровения. Поэтому о ней ничего неизвестно (из НЗ), кроме сказанного здесь. Однако, она вошла в историю ранней церкви тем, что Поликарп, престарелый ученик апостола Иоанна, умер смертью мученика там около 155 г. по Р.Х. Смирна была старым, прибрежным городом в 60 км к северу от Ефеса. Гавани его процветающего порта сделали город богатым и развивающимся, знаменитым за свою красоту, науку, литературу, медицину и архитектуру. Он был построен на склонах горы Пагус, и кольцо прекрасных зданий обрамляло ее вершину, что, возможно, дало основания для высказывания Господа о венце жизни (ст. 10). Это был также город, известный своими многими языческими храмами, в городе был свой культ почитания кесаря и поклонения Риму как великой духовной силе. Его жители гордились своими достижениями и красотой города. Его называли «цветком Азии», и он претендовал на положение первого города (конечно, после Рима) и не потерпел бы соперников в борьбе за это положение. Среди этого богатства, гордыни и язычества существовала очень необычная церковь — церковь, которая не получила ни одного осуждения от Господа славы. **напиши:** — См. 1:11. **так говорит Первый и Последний,** — Так как Смирна почитала себя первым городом, было вполне уместно со стороны Господа напомнить христианам, что Он был первым, последним и всем, что между ними. Здесь возможна и такая мысль: церковь бедствовала и переживала суровые гонения; но последнее слово не за врагами истины и правды. Христос был первым и последним, и принадлежащие Ему одержат победу. Смотрите также 1:8, 17. **Который был мертв, и се, жив:** — См. 1:18.

2:9 **Знаю твои дела,** — См. ст. 2. **и скорбь,** — Гонения, которые уже обрушились на них и которые еще придут. **и нищету,** — Материальная, а не духовная, нищета. Возможно, это имеет отношение к бедности, причиной которой была их вера. То самое язычество, которое принесло городу богатство и славу, для христиан вылилось в гонения и бедность, потому что они отвергли и отказались от всего, что противоречило их вере. **впрочем ты богат,** — Богат в небесном понимании слова, богат тем, что имеет самое большое значение как теперь, так и в вечности. У них был Христос, а с Ним пришли все чудеса искупления и плод христианского образа жизни (Гал. 5:22-23). Они обладали истинными сокровищами, сохраненными на небесах (Мат. 6:20). Их богатство было их духовным наследием, богатством души, как например, характер, репутация, семья, счастье, честность, покой разума и т.д. Это состояние прямо противоположно положению Лаодикии (3:17). **и злословие от тех, которые говорят о себе, что**

они Иудеи, — Люди, лживо утверждавшие, что они иудеи, бесчестили и оскорбляли их. Иудеи отвергли Христа, травили Его народ от города к городу, преследовали апостолов и других в попытках полностью уничтожить Веру. Подобная ожесточенность не могла быть отличительным признаком человека, который был истинным сыном святого закона Божьего. Таким образом, они были иудеями только по имени. **а они не таковы**, — Не истинные иудеи. Истинные израильтяне перестали быть иудеями по плоти и стали иудеями в духовном смысле — христианами (Рим. 2:28-29; Гал. 6:16; Фил. 3:3). **но — сборище сатанинское**. — Они марионетки сатаны, совершающие свой труд ради него, а не ради Господа (срав. Иоан. 8:44). То есть, они не от Бога.

2:10 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. — Не страшиться того, что обрушится на вас, то есть, испытаний, несчастий, тюрем и возможной смерти (сравните: ст. 11; Мат. 10:28). **Вот, диавол** — Сатана, заклятый враг Христа, а потому противник и клеветник Его народа (1 Пет. 5:8; Еф. 6:12). Действия сатаны явлены в Откровении в многочисленных формах. Он стоит во главе и служит причиной каждого зла, и его дела всегда изображаются в противоречии Господу и Его святым. Вся эта книга дана с тем, чтобы показать напряженную битву между правдой и злом, Христом и дьяволом, и убедить христиан, что, даже если их сажают в темницу, преследуют и зачастую предают смерти, победа принадлежит им, если они сохраняют верность до конца. **будет ввергать из среды вас в темницу**, — То есть, он скоро начнет сажать их в темницу за их веру и обычаи. Он не станет делать этого лично, но через свои орудия, возможно, через тех, которые называли себя иудеями, но на самом деле были врагами Бога (ст. 9). Перенести заключение не было незнакомым делом для христиан (сравните: Деян. 12:3-4; 16:23). **чтоб искусить вас**, — Чтобы испытать вашу веру. **и будете иметь скорбь** — Перенесёте тяжкие гонения. **дней десять**. — Мое мнение состоит в том, что буквальное толкование числа десять (когда говорят, что оно означает традиционно принятое число преследований, которых было десять) упускает из виду очень важный момент. Кажется обоснованным и понятным, что если рассмотреть все числа книги, то каждое из них символично по своей природе, то есть, каждое число представляет значение, приданное этому числу до того, как было дано Откровение и в то время, когда оно было дано. Исключение возможно тогда, когда при помощи чисел вводят такие понятия, как семь печатей, семь чаш и т.д., но даже и в этом случае символическое значение может присутствовать). Например, число семь означает завершенность или совершенство. Поэтому не следует понимать семь духов перед

престолом (1:4) как семь различных духов, но как завершенность и совершенство одного Духа (Еф. 4:4-6). Так же в отношении числа семь в данном случае. Это полное, или круглое, число, и оно, как считают, означает число полного искушения или испытания пределов того, что человек может вынести (срав. Быт. 31:7,41; десять казней египетских Исх. 7:14-12:30; Числ. 14:22; Дан. 1:12-15). Если это так (а я думаю, что это так), то оно означает определенный период крайне жестоких гонений, которые испытают их до предела. Но как и в случае с Иовом (Иов. 19:2; 42:12-13), время их испытания закончится победой, если они стойко перенесут все. **Будь верен** — Когда наступит испытание, покажи себя верным Христу и Его делу. Они не могли отречься от священства при гонениях. Но развивая мысль далее, можно сказать, что каждый поступок в их жизни должен совершаться в соответствии с их клятвой абсолютной верности Христу как Господу (срав. 2 Кор. 10:3-5). Это не было требованием быть совершенными (в смысле безгрешности), но повеление быть верными — твердо стоять (при всех условиях и в любых ситуациях) в своем обязательстве перед Христом (Мат. 6:33). Они должны были осознавать, что, будучи христианами, они принадлежали Христу полностью и что они всегда должны быть на посту своего служения. **до смерти**, — Будь верен до испытания смертью. Конечно, истинно то, что человек должен сохранять верность, пока он жив, но вы бы упустили важное значение этого стиха, если бы решили, что здесь имеется в виду окончание жизни, которое происходит естественным образом. Мысль этой фразы в следующем: «Будь верным, даже если цена, которую ты должен заплатить, есть смерть». Как рассказывают, однажды Марк Аврелий, римский император, разгневался на 40 христиан, потому что они отказались поклониться его изображению. Он приказал: «Разденьте их донага». После того, как их раздели, он повелел поставить их на замерзшем озере, пока они не захотят отвергнуть Бога из Назарета, как римляне называли Христа. Но когда на следующее утро начался рассвет, 40 обнаженных мужчин были найдены мертвыми на льду. Они сохранили верность до смерти. **и дам тебе** — Сам Господь, Который верен в исполнении каждого обещания (2 Пет. 3:9), делает это. **венец жизни**. — Получение вечной жизни как венца (Иак. 1:12; 2 Тим. 4:8; 1 Пет. 5:4) соответствует тому, чтобы вкусить плодов от дерева жизни (ст. 7). Здесь мы можем увидеть, что не тот, кто начинает бег за вечной жизнью, получает венец, но тот, кто пересекает финишную прямую (срав. 1 Кор. 9:24-27). Таким образом, этот венец есть венец победы.

2:11 **Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквям:** — См. комментарий к ст. 7. **побеждающий** — Тот, кто

сохраняет верность до смерти (ст. 10). **не потерпит вреда от второй смерти.** — Не испытает гибели в вечности (2 Фес. 1:7-9). К счастью, нам не приходится задумываться над тем, что такое вторая смерть. Само Откровение говорит нам, что это — огненное озеро, в которое будут брошены смерть, ад и нечестивые (20:14; 21:8). Таким образом, обещание здесь состоит в том, что верные, омытые в крови Агнца (1:5; 7:14) и все имеющие участие в первом воскресении (20:6), будут увенчаны жизнью и не испытают мести вечного осуждения. Если сравнить этот стих с 20:6, то окажется, что победа и участие в первом воскресении это одно и то же. Таким образом, первое воскресение является символическим выражением, означающим тех, кто побеждает — тех, которые верны до смерти и одержали победу над дьяволом и его воинством через Христа.

ЦЕРКОВЬ В ПЕРГАМЕ

2:12-17 **И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с обеих сторон меч:** Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. Покаяйся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечем уст Моих. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.

2:12 **И Ангелу** — Смотрите комментарий к 1:20. **Пергамской церкви** — Пергам был прекрасным, удаленным от моря городом, построенным на вершине горы. Так как Пергам был расположен примерно в 25 километрах от моря и не стоял ни на одном из главных торговых путей, он не был могущественным центром торговли, как, например, Ефес. В то время как многое можно сказать об этом городе, я упомяну только три факта: (1) Сам город. Это был царственный город и политическая столица Малой Азии. Рэмсей пишет: «История отметила его как царственный город, то же самое отчетливо сделала природа. Ни один другой город во всей Малой Азии — из тех, что я видел, а мне не удалось посмотреть лишь несколько городов, имеющих хоть какое-то значение, — не обладает такими же впечатляющими и внушительными чертами. Это именно тот город той земли, который заставил меня воскликнуть: «Царственный город!» Я приехал в него после посещения

других, и именно такое впечатление он на меня произвел. Есть в нем нечто уникальное и подавляющее...» (2) Его библиотека. Два правителя Пергама второго столетия до Р.Х. были большими собирателями книг. Совместно они создали огромную библиотеку, состоявшую из 200 000 книг. Это стало причиной растущей зависти между этой библиотекой и библиотекой в Александрии, Египте. Чтобы дать Египту преимущество, Птолемей запретил экспорт папируса, материала, из которого до того времени изготовлялись почти все древние книги (свитки). Это заставило Пергам изобрести новый и более долговечный писчий материал (пергамент), который делали из шкур животных. Так как пергамент не скручивался в свиток, было предложено сшивать страницы вместе, чтобы получился кодекс (книга). Трудно оценить, каким благословением для всех последующих поколений стало это изобретение. (3) Идолослужение. Пергам принадлежал к языческой культуре, а потому практиковал отъявленное идолослужение (что было особенно оскорбительно для христиан). Здесь был расположен знаменитый алтарь Зевса и храм Афины. Он также был центром государственной религии почитания императора, что может быть объяснением престола сатаны в ст. 13. **напиши: так говорит — Христос. имеющий острый с обеих сторон меч:** — См. к 1:16.

2:13 Знаю твои дела, — См. комментарий к ст. 2. **и что ты живешь там,** — Он знал, что они жили в языческой культуре и среди великой безнравственности — в культуре, которая не испытывала симпатий к христианству. Как Исаия, они жили среди народа с нечистыми устами (Ис. 6:5) и отвратительными обычаями. **где престол сатаны,** — То есть, дьявол был на своем престоле в Пергаме. Это может иметь отношение к алтарю Зевса или храму Афины, так же как и к другим многочисленным алтарям и жертвенникам идолослужения, но более вероятно то, что это относилось к храму Августа, или поклонению императору. Церковь должна была противостоять мощному воздействию сатаны в этом городе идолослужителей. **и что содержишь имя Мое,** — Несмотря на то, что жители этого города возвели на престол сатану, христиане продолжали держаться имени Христа и возвеличивать его. Как отметил Хейли: «Это имя означает все, чем является Иисус: Его божественность, власть и Господство над всей вселенной Божьей.» Об имени сравните: ст. 3; Иак. 2:7; Фил. 2:5-11; Деян. 4:12; 11:26; 26:28; 1 Пет. 4:16. **и не отрекся от веры Моей** — Это может означать их личную веру во Христа, но я полагаю, что это имеет отношение к тому телу истины, которое было передано Христом и Его апостолами (Иуд. 1:3). В любом случае, они не отказались от нее через участие в гнусных делах (Тит. 1:16), как например, отрицание Иисуса и признание Господом императора. Они остава-

лись в истине, даже когда их вера и отказ осуществлять популярное, но греховное идолопоклонство подвергали их большой опасности (срав. 1 Тим. 6:12). **даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана**, — Антипа был убит прямо там, где обитал сатана. Вероятно, престол сатаны и место, где он живет, это одно и то же. Если это так, то Антипа был казнен в храме Августа. Возможно, его привели туда с тем, чтобы заставить его признать Господом императора и поклониться его изображению. Но он уже исповедал Христа и не стал отречься ни от Его имени, ни от веры в Него. Это могло привести их в такую ярость, что они убили его прямо на месте. В любом случае, он является примером того, что означает быть верным до смерти (ст. 10). **умерщвлен** — Он был казнен за свою веру, возможно, он погиб первым, когда разразилось это гонение. **верный свидетель Мой Антипа**. — Ничего более неизвестно об Антипе кроме того, что рассказано здесь, но из этого мы знаем, что он был верным и перенес мученическую смерть. Но даже этот трагический для христиан случай не заставил христиан отвергнуть ни имя Христа, ни веру в Него.

2:14 Но имею немного против тебя, — Хотя они высоко держали имя Христа и их невозможно было заставить отречься от веры, меньшинство из их числа придерживалось двух вопиюще ложных учений, учения Валаама и учения николаитов. В то время как только некоторые были виновны на самом деле, вся община была в каком-то смысле ответственна за то, что там преподавалось ошибочное учение. Может быть, они таким образом прощали лжеучителей, что те чувствовали поощрение, а не упрек? Возможно, что и так (2 Иоан. 1:9-11). **потому что есть у тебя там** — Меньшинство, не вся церковь. **держась учения Валаама**, — То есть, они придерживались того, чему учил Валаам. Валаам был пророком культа поклонения Ваалу из Моавы, но Бог употребил его на то, чтобы изречь некоторые истинные пророчества (Числ. главы 22-24). Валак хотел, чтобы Валаам проклял Израиль, тем самым положив конец их продвижению в обетованную землю. И так как он был пророком, нанятым за деньги (2 Пет. 2:15-16), он согласился на условия Валака. Но как только он разомкнул уста, чтобы произнести проклятие, вместо него было изречено благословение. Но, потерпев в этом неудачу, он, очевидно, научил Валака более верному средству остановить Израиль, а именно, ввести их в грех следующим способом: **который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых**, — Который научил Валака вынудить жителей Израиля совершить грех (СПБТ). Западня, поставленная согласно наставлениям Валаама, состояла из двух соблазнов, — идолослужения и прелюбодеяния. **чтобы они ели идоложертвенное** — Ели мясо, принесенное идолам, в качестве признания идола предметом

поклонения. Именно к этому Валак соблазнил израильский народ (Числ. 25:2-4). Это было, однако, нарушением и первой, и второй заповедей, и если бы это продолжилось, то уничтожило бы Израиль как святой народ Божий. Валаам это знал. **и любодействовал**. — Невероятная распущенность в области половых отношений (Числ. 25:1,6). Это стало причиной наказания, унесшего жизни 24 000 человек до того, как было остановлено (Числ. 25:5-9).

2:15 Так и у тебя есть — Меньшинство из их числа, не вся церковь. **держатся** — То есть, они веровали в учение николаитов и поддерживали его. **учения Николаитов**, — См. комментарий к ст. 6. **которое Я ненавижу**. — См. ст. 6.

2:16 Покайся; — Это адресовано, в первую очередь, церкви, но, несомненно, это включало тех, которые прилепились к лжеучениям. Церковь должна руководить «печаль ради Бога» (2 Кор. 7:10), тогда церковь сможет изменить свое мнение и отвернуться от компрометирующего отношения к учениям Валаама и николаитов, которое она заняла, позволяя таким людям ошибочно проповедовать, не исправляя и не оспаривая их. В Ефесе николаитов не увидели (ст. 6); в Пергаме к ним относились терпимо. См. комментарий к ст. 5. **а если не так, скоро приду к тебе** — Он придет к ним с осуждением, и это произойдет внезапно и быстро. **и сражусь** — Это выражение употреблено, чтобы дополнить образ меча, который является орудием осуждения, наказания и войны. **с ними** — С теми, кто придерживался учения Валаама и николаитов. **мечем уст Моих**. — Словом Божиим (1:16; Евр. 4:12). Он придет к ним со скорым судом — осуждением тех, кто не верит в истину (2 Фес. 1:7-9; 2:11-12). Мерило правосудия — слово Божье (Иоан. 12:48), слово, которое исходит из уст Господа (Мат. 4:4). Таким образом, суд исходит от Христа и осуществляется Его властью.

2:17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающему — См. комментарий к ст. 7. **дам вкушать сокровенную манну**, — Манну, данную Богом. Это, несомненно, относится к тому времени в прошлом, когда в течение сорока лет Бог кормил Израиль манной с небес (Исх. 16:12-35), часть которой была спрятана (сокрыта) в золотом сосуде, помещенном в ковчег завета (Евр. 9:4). Иисус утверждал, что Он был истинным хлебом (манной), который исходит от Бога и дает вечную жизнь (Иоан. 6:31-35). Таким образом, манна является символом восполнения всякой духовной нужды, необходимой для обретения и поддержания вечной жизни. Поэтому она (по крайней мере, по результатам воздействия) есть то же самое, что и древо жизни в ст. 7. **и дам ему белый камень** — Подам голос о его невиновности. Белый цвет является символом невинности. Камень, возможно, символизирует самого человека. Это образное

сравнение, вероятно, относится к обычаю, существовавшему в некоторых судах того времени. Судьям давались два камешка, черный для вынесения обвинительного приговора и белый для оправдания. Если Иоанн имел в виду именно этот обычай, то это выражение красиво и его легко понять. Господь обещает подать Свой голос о невиновности тех, кто побеждает. Это попросту еще один способ сказать, что Он представит их оправданными перед Богом, не на основе их дел или заслуг, но посредством прощения, которое Он дает Своей кровью (Еф. 1:7; 2:8-9). Когда Сам Господь подает Свой голос о невиновности, человеку не может вменена никакая вина (срав. Рим. 4:5-8), и он стоит перед Богом, как будто никогда не грешил. Вторая смерть не будет иметь над ним никакой силы (ст. 11). **и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.** — Это выражение, дать достаточное объяснение которому не в моих силах. Многие страницы были исписаны авторами комментариев о его значении, но большинство из них предлагают лишь намеки, а не существенное объяснение. Я сомневаюсь, что это может иметь отношение к имени Христа или Бога, как в 3:12; 22:4. Но если камень символизирует самого человека (как я полагаю), а тот факт, что он белый, изображает состояние оправданности, то разумным было бы предположить, что новое имя символизирует новые отношения, в которые человек вступает со Христом (2 Кор. 5:17), а именно, индивидуальность невиновности, или характер, свободный от греха. Робертсон говорит: «Белый камень с именем человека на нем использовался в качестве допуска на развлекательные мероприятия...» Таким образом, человек, будучи оправданным, будет допущен в присутствие Бога, где он получит все необходимое для правильных отношений с Ним в вечности.

ЦЕРКОВЬ В ФИАТИРЕ

2:18-29 И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи — как пламень огненный, и ноги подобны халколивану: Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодействии ее, но она не покалась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени; Только то, что имеете, держите, пока приду.

Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, И будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил *власть* от Отца Моего; И дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквям.

2:18 **И Ангелу** — См. комментарий к 1:20. **Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий,** — От Ефеса кольцо семи церквей простирается к северу через Смирну до Пергама, где он заворачивает к юго-востоку. Таким образом, Фиатира расположена к востоку от Смирны и Пергама, примерно на полпути между ними. Так как город был построен в долине, не имевшей естественных укреплений, он часто подвергался нападениям и захватам. Хотя его охранял воинский гарнизон, он так и не приобрел статуса города первого класса. Но он все-таки поднимался за счет торговли (разрастался и богател) и был центром сообщения между городами. Рэмсей пишет: «Древние надписи, хотя и немногочисленные, упоминают следующие [ремесленные цеха]: прядильщики шерсти, ткачи, портные, красильщики, кожевенники, дубильщики, горшечники, пекари, работорговцы и кузнецы.» Эти ремесла, несомненно, были связаны с идолослужением (что, возможно, представляет женщина Иезавель в стихах 20-23) и создавали для христиан невыносимую обстановку. Как говорит Хендриксен: «Если вы хотите продвинуться в этом мире, вы должны принадлежать к какой-нибудь гильдии; если вы принадлежите к какой-то гильдии, это само собой предполагает, что вы поклоняетесь ее богу. От вас ожидают посещения праздников гильдии, где вы будете есть пищу, часть из которой приносится в жертву богу-покровителю и которую вы получаете в качестве дара от этого бога. И затем, когда начинается настоящее — чрезвычайно безнравственное — веселье, вы не можете уйти, если не хотите стать предметом насмешек и преследований!» Неизвестно, когда в Фиатире была основана церковь, но, возможно, она обязана своим происхождением Лидии, которая познала истину из проповедей Павла, когда она торговала багрянницей (пурпурными тканями) в Филиппах (Деян. 16:12-15). **у Которого очи — как пламень огненный,** — См. комментарий к 1:14. **и ноги подобны халколивану:** — См. комментарий к 1:15. Эти сравнения имели, без сомнения, особое значение для жителей Фиатир по причине развитого там кузнечного производства бронзы. Вполне вероятно, что описание Христа, данное в 1:13-16, имело особое значение для церквей Азии, и еще более важное значение имели эти описания в начале каждого письма для каждой конкретной церкви. Но если это так, то в большинстве случаев это особое значение утрачено для нас сегодня.

2:19 **Знаю твои дела**, — Я знаю о твоих деяниях (СПБТ). См. комментарий к ст. 2. **и любовь**, — Их любовь как к Богу, так и человеку (Мат. 22:35-40) продолжала ярко светить, была побуждающим фактором в вере и образе жизни (1 Кор. гл. 13). Это противопоставляется церкви в Ефесе, которая оставила свою первую любовь (стихи 4-5). **и служение**, — Служение в значении помощь, оказание помощи. У них был дух благотворительности, поэтому они служили другим, восполняя их нужды (срав. 1 Кор. 16:15; Гал. 6:10; Деян. 6:1-8; 11:27-30). **и веру**, — Верность, преданность, надежность (срав. ст. 10; Тит. 2:10). **и терпение твоё**, — Упорство, или способность терпеть, во времена испытаний и страданий (срав. Иак. 1:2-4). См. комментарий к ст. 3. **и то, что последние дела твои больше первых**. — Вероятно, добрые дела это те, которые здесь упомянуты, любовь, оказание помощи, верность, способность терпеть. Церковь продолжала возрастать во всем этом, возможно, как качественно, так и количественно, поэтому нынешние дела превосшли прежние (срав. 2 Пет. 1:5-7; 3:18). Это противоположно Ефесу, где любовь и дела пришли в упадок (стихи 4-5).

2:20 **Но имею немного против тебя**, — См. комментарий к ст. 4. **потому что ты попускаешь жене Иезавели**, — Ты со снисхождением относишься к той женщине, Иезавели (СПБТ). Они терпели ее, тем самым потворствуя ее нечестивым делам, позволяя ей делать все по-своему и не признавая в ней ту, какой она была на самом деле. Это взято от Иезавели из Ветхого Завета. Она была нечестивой женой Ахава, сидонянской, известной тем, что совратила Израиль на идолослужение и безнравственность (3 Цар. главы 16-21; 4 Цар. гл. 9). Она стала означать все отвратительное и развращенное, что есть в женщине. Я не думаю, что обязательно делать вывод, будто среди фиатирских христиан действительно жила женщина, чье поведение заставило Господа назвать ее Иезавелью. Более вероятным кажется (по крайней мере мне), что она является воплощением системы лжеучений (ст. 24), которые соблазняли христиан идолослужением и прелюбодеянием, что непосредственно было связано с ремесленными гильдиями. Рэмсей пишет: «В действительности, было практически невозможно иметь свое дело в Фиатире без принадлежности к какой-то из гильдий. Гильдии были корпоративными организациями, принимавшими активные меры для защиты общих интересов, имевшими собственность, издававшими свои законы и обладавшими значительной властью; они также, несомненно, были обществами взаимопомощи и, во многом, здоровыми и достойными похвалы сообществами.» Когда человек становился членом гильдии, предполагалось, что он признавал ее бога и принимал участие в праздниках, устраиваемых в честь этого бога. Из-за этого христиане оказывались в очень риско-

ванном положении. Чтобы поддержать свое ремесло, они должны были становиться членами гильдии; членство в гильдии было почти эквивалентно идолослужению. Таким образом, система, имевшая отношение к гильдиям (но не сами гильдии как таковые), как кажется, является лучшим объяснением Иезавели. Следовательно, это имя означает искаженную систему учения (схожую, если не идентичную, с учением Валаама и николаитов). Церковь терпела это, пытаясь сосуществовать с этим пороком. Вероятно, они объясняли это, говоря, что они имели знание о том, что идол есть ничто (см. комментарии к 1 Кор. 8 и 10 в моей книге об этом послании). Следовательно, их связь с гильдиями была безвредна, несмотря на то, что их членство подразумевало признание идола предметом поклонения, а частью этого поклонения было прелюбодеяние. **называющей себя пророчицею**, — Система учения, представленная Иезавелью, таким образом, претендовала на то, чтобы быть словом, изреченным божественной властью. Это придавало ей еще большую привлекательность. Кто станет спорить с богом? **учить и вводить в заблуждение рабов Моих**, — Она преподает свое учение, при помощи которого она стремится соблазнить христиан идолослужением и безнравственным поведением. **любодействовать** — См. комментарии к 1 Кор. 6:13-19 в моей книге. **и есть идоложертвенное**. — Есть во время праздников в смысле признания идола предметом поклонения (см. комментарии к 1 Кор. 8:10; 10:7-8, 14-22 в моей книге). Что бы ни было сказано об Иезавели, конечный итог ее учения был идолослужением. Морган говорит: «Учение Иезавели оказало такое воздействие, что разделенные дети Божьи стали формировать новые союзы, и по причине попустительства в отношении учения Иезавели распространялся дух мирского. Члены церкви в Фиатире пытались проложить себе дорогу на праздники в языческие храмы, ели идоложертвенное и даже опустились до глубин пороков, которые проистекали оттуда.»

2:21 **Я дал ей время покаяться в любодеянии ее**, — Он предоставил достаточное время после того, как была провозглашена истина, для того, чтобы она изменилась, отвернулась или отошла от своего безнравственного поведения. **но она не покалась**. — Она отказалась измениться, и через это продолжила свой союз с искаженной истиной. Хотя нет никаких сомнений в том, что в языческих празднествах присутствовало телесное прелюбодеяние (блуд), более вероятно, что Иезавель пыталась ввести христиан в духовное прелюбодеяние, т.е. идолослужение. Эта концепция твердо основывается на ветхозаветных писаниях (Иер. 3:6; Иез. 23:19; Ос. 9:1). Это было именно так, потому что Израиль принадлежал Богу (как жена своему мужу), и любой союз с другими богами был нарушением завета с Ним. Это же истинно и в отношении хрис-

тианина. Он полностью посвящен Христу. Поэтому он не может иметь никакой связи с идолами (сравните: Рим. 7:2-4).

2:22 Вот, Я повергаю ее на одр — И Я уже готов повергнуть ее на ложе мучений (СПБТ). Одр (кровать) болезни, страданий или несчастья. Ложе, на котором она совершала прелюбодеяние, становится ложем, где она будет испытывать муки. Это, вероятно, означает, что ее грех является причиной ее болезни. Наказание за грех обязательно настигнет человека (Числ. 32:23). Или другими словами, человек должен пожинать то, что он посеял (Гал. 6:7-8). Человек не может грешить без того, чтобы не стать грешником, и будучи грешником, он не может избежать последствий своего греха. То есть, человек не может солгать, не став при этом лжецом; человек не может совершить прелюбодеяние, не став прелюбодеем. Каждый грех несет за собой наказание в вечности (Рим. 6:23), но многие из них имеют последствия уже в этом мире. Например, половая распущенность подвергает человека опасности заразиться многими ужасными болезнями, кроме других нежелательных последствий. Это удовольствие, которое разрушает тело, упраздняет чистоту, умаляет характер и игнорирует предназначение половых отношений, данное Богом (смотрите комментарии к 1 Кор. 6:13-20 в моей книге по этому посланию). **и любодействующих с нею** — Тех, кто следуют за ее учением и обычаями. **в великую скорбь**, — Будучи соучастниками зла, они вместе понесут наказание. Их ложе удовольствия становится одром болезни. **если не покаются в делах своих**. — Изменяя свое мнение о пороке, в который их ввела Иезавель, и отвернувшись от него. Это был единственный способ избежать печали ее одра.

2:23 И детей ее поражу смертью, — Ее дети были плодом ее обольщения и прелюбодеяния, обращенными в ее учение и обычаи. Это означает, что они будут полностью уничтожены. Так как очень маловероятно то, что под этим подразумеваются дети в буквальном смысле, это является существенным указанием на то, как я уже сделал вывод, что Иезавель не была реально существовавшей женщиной. **и уразумеют все церкви**, — То, что случилось с Иезавелью и ее детьми, станет примером для других церквей о том, какой суд выносит Бог в отношении порока (срав. Деян. 5:1-12). **что Я есмь испытующий сердца и внутренности**; — Слово, переведенное как внутренности, означает почки. Метафорически почки считались местом, в котором располагались воля, эмоции и чувства (срав. Пс. 7:10; Иер. 11:20). Сердце может означать волю, эмоции или рассудок. Если автор имел в виду различие между двумя словами, то это соответствовало бы нашему выражению «ум и сердце». В любом случае, это показывает, что от Него ничего не скрыто (см. комментарий к выражению «знаю дела твои» в ст. 2).

и воздам каждому из вас по делам вашим. — Он наградит каждого в соответствии с его собственными делами (22:12; 2 Кор. 5:10; Рим. 2:6). То есть, награда будет зависеть от дел. Зло получит награду зла; добро получит то, что отвечает божественному одобрению. Каждый человек даст отчет за себя, а не за другого; он получит награду за свой труд, а не за труд другого человека.

2:24 Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, — Говорю всем остальным в Фиатире (НЗСП). «И» опускается многими древними текстами и переводами. Рассматривается только одна категория людей, а не две, как можно предположить на основе синодального перевода. Это выражение означает тех, кто сохранил верность Господу, противясь соблазнам Иезавели. **которые не держат сего учения** — Учения, воплощенного в Иезавели (стихи 20-23), в которое верили немногие, но к которому большинство относилось терпимо. **и которые не знают так называемых** — Они сами так их называли. **глубин сатанинских,** — Глубины падения, к которым вело это учение, а именно, безрассудство идолослужения и нечистота прелюбодеяния. **сказываю, что не наложу на вас иного бремени;** — Он не утяжелит их ношу сверх того, что они уже имели. Хотя трудно сказать точно, но та ноша, которую они имели, была, вероятно, в том, чтобы противиться учению Иезавели и стоять в истине перед лицом этого нежелательного учения. Язык этого отрывка напоминает нам о письме к язычникам, посланном с совещания в Иерусалиме (Деян. 15:23-29), и он может иметь отношение к повелению этого письма, запрещающего есть идоложертвенное и прелюбодействовать. В любом случае, Иезавель символизирует именно это, и так как все это имело тесную связь с ремесленными гильдиями, то это стало очень сильным искушением для церкви в Фиатире.

2:25 Только то, что имеете, держите, — То, что они имели, было евангельской истиной. Они должны были твердо стоять в ней против учения Иезавели (ст. 24). **пока приду.** — Это, наиболее вероятно, имеет отношение к Его приходу с осуждением Иезавели и ее детей (стихи 22-23), а не к Его второму пришествию и концу света (срав. ст. 5, 16; 3:3, 11, 20).

2:26 Кто побеждает — Тому, кто преодолевает порядок, установленный сатаной и представленный Иезавелью (срав. комментарий к ст. 7). **и соблюдает дела Мои** — Продолжает в повиновении исполнять заповеди (дела Господни, явленные в евангелии). См. комментарий к ст. 10. **до конца,** — До того времени, когда сатанинский порядок Иезавели будет уничтожен осуждением Господа, а окончательная победа будет завоевана христианами. **тому** — Кто побеждает. **дам власть над язычниками,** — Я дам власть над всеми народами (НЗСП). Над теми, кто не является частью нового Израиля Божьего (Гал. 6:16). Это, как и ст. 27, основывается на

Пс. 2:8-9, где Сын передает слова Отца, сказанные о Его роли Спасителя. Здесь тот же Сын использует эти слова как обещание всем, кто побеждает. Они разделят с Ним награду победы над его врагами, потому что они принадлежат Ему. Видеть в этом (и в ст. 27) царствование христиан во главе со Христом в буквальном царстве над буквальными народами в некоторой предполагаемой будущей утопии означает увидеть в этом больше, чем было привнесено богодухновенностью. В Библии ничего не говорится о таком царстве. Конечно, Писание учит нас тому, что Христос царствует (1 Кор. 15:25), и христиане разделяют это с Ним (Мат. 19:28; 1 Кор. 6:2). Но система христианства это именно то, о чем говорили пророки, и конечно, именно ее подразумевал автор псалма. Обещанная награда происходит от верного христианского образа жизни. В конечном итоге, это попросту еще один способ сформулировать тему всей книги, а именно, окончательная победа Христа и Его святых над врагами правды и истины. Это обещание духовно по своей природе, оно не является физическим или материальным.

2:27 И будет пасти их — Он будет править над ними (НЗСП). Тот, кто побеждает, будет править народами. **жезлом железным;** — Это означает либо царский скипетр, либо пастуший посох, вероятно, первое. Если это так, то он означает абсолютное, непогрешимое и непобедимое царствование, именно такую власть осуществляет сейчас Христос через Свой закон, существующий в письменном виде. И всем тем, кто принадлежат Ему, обещана часть в Его силе и славе, награде за победу, когда народы будут сокрушены мечом Его уст (см. комментарий к ст. 26). **как сосуды глиняные, они сокрушатся,** — Он разобьет народы (противящиеся Его власти) подобно тому, как горшечник разбивает некачественный сосуд из глины железным посохом. Власть Христа законченна и совершенна, и Его искупленный народ будет вместе с Ним в осуществлении этой силы. **как и Я получил власть от Отца Моего;** — Как Отец дал Ему власть, Он разделит эту власть с теми, кто побеждает (срав. Лук. 22:29; Иоан. 17:18; 20:21). Христос отказался принять что-либо из рук сатаны (Мат. 4:1-11). Таким образом, все принятое Им принято от Бога. Точно так же, все, что христианин принимает правильно, исходит от Христа.

2:28 И дам ему звезду утреннюю. — Не так просто поддается объяснению, но более чем вероятно, что эта утренняя звезда — Сам Христос (22:16), и ее дар, возможно, означает, что темная ночь гонений и искушений подходит к концу, и что встает утро победы (срав. 2 Пет. 1:19).

2:29 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам. — См. комментарий к ст. 7.

ОТКРОВЕНИЕ 3

ЦЕРКОВЬ В САРДИСЕ

3:1-6 И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых *одеждах*, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям.

3:1 И Ангелу — См. комментарий к 1:20. **Сардийской церкви** — При продолжении кольца семи церквей к югу, следующей будет церковь в Сардисе. Сардис расположен к юго-востоку от Фиатирь и почти к востоку от Смирны. Его история была долгой и славной, но теперь это был умирающий город. Рэмсей говорит: «Сардис был городом прошлого, у которого не было будущего. Его величие было связано с варварским и полуорганизованным общественным строем, оно не могло выжить в более цивилизованном веке. Сардису грозила неизбежная гибель. Только когда огнем и кровопролитием цивилизация была сметена воинственными турками из долины Гермус, и вновь настал век варварства, Сардис снова занял выгодное положение.» Он располагался на северном склоне горы Тмол и омывался рекой Пактол. Старый город был построен на скалистом холме, который возвышался над долиной на 450 метров. Он был неприступен со всех сторон, кроме южного направления, которое легко охранялось. Два существенных момента относительно этого города могут пролить некоторый свет на определенные высказывания в письме: (1) Город дважды был захвачен врасплох и завоеван. Жители считали его неприступным, кроме южного направления. Поэтому другие подступы к городу охранялись слабо, если охранялись совсем. Дважды, Киром в 549 г. до Р.Х. и Антиохом Великим в 218 г. до Р.Х., отряд воинов взбирался на высоту, удивляя город и захватывая его силой. Неумение охватить город караулом и стражей со всех сторон стало дорогим уроком. Враг приходил «как тать ночью». (2) В ходе истории город стал известен своими тканями и предметами одежды. Винсент говорит: «Уже в ранние времена Сардис был важным торговым центром. Плиний говорит, что там было

изобретено искусство крашения шерсти, и он был перевалочной базой для крашенных изделий из шерсти, ковров и т.п., сырье для которых поставлялось с фригийского стада. Там также добывался природный сплав серебра и золота... Какое-то время он был известен как рынок рабов. Там процветало нечистое поклонение богине Кибеле, и до сих пор можно увидеть массивные руины ее храма.» **напиши: так говорит** — Прославленный Христос. **имеющий семь духов Божиих** — Святой Дух в Его полноте (Иоан. 3:34; Кол. 2:9). См. комментарий к 1:4. **и семь звезд:** — Ангелы семи церквей. См. комментарий к 1:20. **знаю твои дела;** — См. комментарий к 2:2. **ты носишь имя, будто жив,** — Она считалась действующей, активной, живой церковью, но на самом деле все было наоборот. Наружность не всегда дает полную картину. Ее имя должно было соответствовать ее характеру, но этого не было. Ее имя говорило, что она жива; ее характер свидетельствовал о том, что она была мертва. Она обманывала многих, как делают многие, живущие в притворстве, но Господь знал их истинное состояние. Линкольн говорил: «Вы можете обманывать всех людей какое-то время, а некоторых людей можно обманывать всегда, но невозможно дурачить все время всех людей.» К этому следует добавить: «Бога никогда невозможно обмануть.» **но ты мертв.** — Как и сам город, церковь в нем умирала (сравните 1 Тим. 5:6). Ее духовное положение умирания можно увидеть из того факта, что Господь упрекает ее больше, чем любую другую церковь из семи, кроме лаодикийской.

3:2 Бодрствуй — Пробудись! (НЗСП), или будьте бдительны, потому что враг наступает на цитадель вашей веры. Дословно это выражение означает «Бодрствуй и будь начеку; стань тем, кем ты не являешься.» Таким образом, их призывают стать сильной крепостью, со всех сторон охраняемой для Господа (срав. Мар. 13:35; 1 Кор. 16:13; 1 Фес. 5:6; 1 Пет. 5:8). История научила их это ценить. Город пал дважды потому, что его жители пренебрегли безопасностью тех подходов к городу, которые они считали неприступными. Пока они спали, враг нашел подступ, захватил их врасплох и довершил позорное поражение. Теперь церковь страдала от такого же пренебрежения и беспечности, из-за которых пал город. **и утверждай прочее** — И укрепляйте то, что осталось (СПБТ). Укрепляй умирающие частички истины, веры и дел, которые пережили пренебрежение и бездействие. Хотя в целом церковь была мертва, в ней сохранились несколько человек, которые не осквернили своих одежд (ст. 4), а потому сохранилась надежда на то, что догорающие угольки воспламенятся вновь. **близкое к смерти;** — Пока оно окончательно не умерло (СПБТ). Жизнь угасала, но еще оставался слабый огонек надеж-

ды. То, что осталось, подобно уголькам, было в опасности смерти, и оно погибнет, если не оживить угли топливом (то есть, вернуть жизнь их делам). **ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны** — Выполненными, законченными или совершенными. Они не закончили ничего из того, что начали. Они начали свой бег на христианском ристалище, но замедлили скорость практически до полной остановки до того, как достигли финишной прямой. **пред Богом Моим.** — В глазах Бога. То есть, они не смогли соответствовать Его ожиданиям.

3:3 Вспомни, — Срав. комментарий к 2:5. **что ты принял** — Они приняли истину в ее постоянстве и законченности (Иуд. 1:3). **и слышал,** — Деяние слышания в тот момент, когда была принята истина (Иоан. 20:30-31; Рим. 10:17). Это означает, что в тот момент, когда они услышали проповедь евангелия, они приняли его как Богом данное слово ко спасению всех людей. Истина не изменилась; они сами стали другими. **и храни** — Держитесь истины, или, «Повинуйтесь» (СПБТ) (срав. Кол. 2:6; 1 Тим. 6:20-21). Повеление состоит в том, чтобы они держались той истины, которая была им передана. **и покайся.** — Измените свои взгляды на состояние дел, которое привело к близкой духовной смерти. См. комментарий к 2:5. Покаяние могло вернуть их в то время, когда они с радостью и большим желанием услышали и приняли истину. **Если же не будешь бодрствовать,** — Если ты откажешься внять этому предостережению и не сможешь защитить цитадель своей веры. См. комментарий к ст. 2. **то Я найду на тебя,** — Приду с осуждением вашего пренебрежения. Это не имеет отношения ко второму пришествию Христа, потому что оно не зависит от покаяния или чего-то другого, что может сделать человек. **как тать,** — Подобно вору (СПБТ). Он придет неожиданно и без предупреждения. Как город был захвачен врасплох дважды, так и Он нагрянет внезапно. См. комментарии к стихам 1-2.

3:4 Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих — Так как в городе было развито красильное производство, они без труда распознали бы это образное сравнение оскверненных или грязных одежд. Метафора понятна: некоторые души сохранили верность (срав. 2:10) даже в мертвой или умирающей церкви. Они содержали себя в чистоте от осквернения этим миром (Иак. 1:27) и не запятнали свои одежды равнодушием, беспечностью и духовным безразличием (срав. Иуд. 1:23), что было характерно для церкви в целом. **и будут ходить со Мною в белых одеждах,** — Так как они чисты и неосквернены, они получают высшую награду небес, вечную жизнь. Другими словами, они пройдут со своим Повелителем на параде победы в совершенной чистоте. Белый цвет является всеоб-

щим символом невинности и чистоты. Это, несомненно, напоминало им римский обычай, когда в день триумфа «кавалкада знати, все в белом» шествовала по улицам Рима. Возможно, никто в Сардисе не видел такого шествия, но все знали о нем и о чести участвовать в этом параде. Но более великая честь ожидала тех немногих верных, которые пойдут со своим Повелителем после того, как будет одержана духовная победа. **ибо они достойны.** — Достойны не по своим делам или заслугам, но потому, что они были омыты кровью Агнца (7:14; Еф. 1:7; 1 Иоан. 1:7), успешно перенесли пыл сражения, одержали победу, получили одобрение от Христа (по причине деяния Которого они признаны достойными), и, таким образом, достойны разделить победу со своим Спасителем.

3:5 Побеждающий — См. комментарий к 2:7. **облечется в белые одежды;** — Он будет облечен в чистые одежды вечной жизни (7:13-14) и разделит окончательную победу со своим Спасителем (см. комментарий к ст. 4). **и не изглажу имени его из книги жизни,** — Его имя останется среди тех, кто является наследниками небес, то есть, он останется жителем небесного или вечного царства. Идея имени, записанного в книге, коренится в Ветхом Завете (Исх. 32:32-33; Пс. 68:29; Дан. 12:1). В Новом Завете, когда человек становится христианином, его имя вносится в книгу жизни, принадлежащую Агнцу (21:27; Лук. 10:20; Фил. 4:3; Евр. 12:22-23). Это попросту означает, что он получил прощение грехов, а потому предстает перед Богом оправданным. Если его имя остается записанным, он будет спасен в вечности (20:12,15). С другой стороны, имена потерянных духовно там не записаны (13:8; 17:8). Но более того, после того, как имя вписано (что означает, что человек стал дитем Божиим), оно может быть стерто или убрано (22:19), если человек возвращается в мир (2 Пет. 2:20-21) или отвергает Христа как своего Спасителя (Евр. 6:1-6; 10:26). **и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.** — Он признает их Своими, искупленными кровью, верными и истинными. Это противопоставлено тем, которых Он отвергнет (Мат. 7:21-23; Мар. 8:38).

3:6 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. — См. комментарий к 2:7.

ЦЕРКОВЬ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

3:7-13 **И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который открывает — и никто не затворит, затворяет — и никто не отверит: Знаю твои дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. Вот, Я сделаю, что из са-**

танинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, — вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохранию тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям.

3:7 И Ангелу — См. комментарий к 1:20. **Филадельфийской церкви** — Это название означает братская любовь, сама Филадельфия расположена к юго-востоку от Сардиса. Она взяла такое название от имени своего основателя, царя Аттала II, который правил в 159-138 гг. до Р.Х., «чья истинность и верность к его брату Евмению завоевала для него эпитет Филадельф» (Рэмсей). Рэмсей называет ее «миссионерским городом», потому что главной целью его основания было распространение греческой науки, языка и образа жизни в восточную часть Лидии и Фригии. Это было проведено настолько успешно, что лидийский язык перестал существовать, и языком людей, живших там, стал греческий. Расположенный в долине реки Гермус, город находился на главном торговом пути с востока на запад. Это дало ему возможность вырасти в богатый центр обучения и торговли. Хотя мы ничего не знаем об этой церкви кроме того, что рассказано здесь, как кажется, самой большой проблемой, стоявшей перед ней, были те, кто называл себя иудеями. В отличие от церквей в Пергаме и Фиатире, филадельфийские христиане, очевидно, полностью порвали с многочисленными языческими божествами, храмами и праздниками, которые наводнили город. В этом письме ничего не говорится об исправлении идолослужения. Единственный упрек касается тех, которые утверждают, что они иудеи. Самой церкви не адресовано никакого наставления к исправлению или осуждения. Это уже само по себе является необычным. **напиши: так говорит** — Христос, ходящий посреди церквей и знающий их дела, даже сокровенные и тайные помыслы сердца. За этим следуют четыре описания Христа и Его дела: (1) Его природа — божественность. **Святой**, — Совершенно святой, полностью отделенный от мирского, в Котором не может пребывать никакое зло. Таким образом, Иисус отождествляет Себя с абсолютной святостью Бога, которая много раз подтверждена как в Ветхом, так и в Новом Заветах (например, 4:8; Ис. 6:3). Следовательно, это является подтверждением Его божественности (Иоан. 1:1-3). (2) Его существо — действительность. **Истинный**, — Не просто

истинный в противопоставлении с ложным (хотя и это верно), но истинный в подлинном смысле (срав. истинный свет, Иоан. 1:9; истинный хлеб, Иоан. 6:32; истинная виноградная лоза, Иоан. 15:1), то есть, действительно истинный (1 Иоан. 5:20). Он делает больше, чем говорит истину; Он Сам есть истина (Иоан. 14:6). Таким образом, Он является исполнением всех ожиданий иудеев; Он не просто существо среди других существ, но Он истинное существо, настоящее существо и подлинное существо. (3) Его власть — царственность. **имеющий ключ Давидов**, — В линии семени от Адама до Христа, царское достоинство впервые приобрел Давид. Поэтому Христос должен был воссесть на престоле Давидовом (2 Цар. 7:12-16; Деян. 2:30; 13:33). На Его плечах будет ключ от дома Давидова (Ис. 22:22), и Он будет править над ним (Лук. 1:30-33). «Ключ» является метафорой для обозначения власти (в данном случае, царской власти). Следовательно, Христос является исполнением обещания о царстве, данном Давиду. Теперь Он царствует, осуществляя эту власть. Совершенно неверным является толкование отрывков из Откровения или любого другого места из Библии, согласно которому Христу еще будет дана Его царская власть (в конце христианского века). Христос сейчас является Царем царствующих и Господом господствующих (17:14; 19:16; 1 Тим. 6:15). (4) Его назначение — принимать и отвергать. **Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит**: — Что касается Его царства, только Он властвует над доступом в него. Его предназначение, как Богом данного Спасителя, открывать двери гражданства (искупления) — то есть, спасение происходит по Его изволению, потому что Он предписывает условия, по которым его можно обрести (Иоан. 3:5; Рим. гл. 11). На основе этих условий Он принимает и исключает (Деян. 3:22-23). Те, о которых Он говорит, что они будут спасены, будут спасены; и те, о которых Он говорит, что они будут потеряны, будут потеряны (срав. Мар. 16:16). Решение об этом целиком принадлежит Ему, оно не было передано никому из людей, живых или мертвых. Это, предположительно, имеет отношение к двери, открывающей возможности из ст. 8, но более вероятно, что это подчеркивает Его царскую власть.

3:8 Знаю твои дела; — См. комментарий к 2:2. **вот, Я отворил пред тобою дверь**, — Возможность большая и действенная (1 Кор. 16:9). Нам не сказано в точности, что это была за возможность. Но несомненно то, что это имело отношение к служению и работе церкви или ее награде в вечности, и вполне разумным кажется то, что Иисус употребил это выражение в том самом смысле, в котором его использовал Павел, а именно, в смысле возможностей проповедовать евангелие спасения потерянному

духовно человеку (1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12; Кол. 4:3). Церковь, как и город, была основана с миссионерскими целями (Мар. 16:15; Деян. 8:4; 14:27). **и никто не может затворить ее;** — Им была дана возможность, которую никто из людей не мог отнять у них. Конечно, человек может не воспользоваться данной ему возможностью, или ее осуществление будет сопровождаться трудностями и гонениями, но человек не может закрыть дверь, которую отворил Господь. Она будет открыта, пока Он Сам не закроет ее. **ты не много имеешь силы,** — Хотя у тебя и немного силы (СПБТ). Синодальный перевод означает, что церковь имела силу, но небольшую. СПБТ, как кажется, более соответствует контексту. Согласно ему, несмотря на то, что церковь была слаба (мала числом, либо имея небольшое влияние в своей местности, или ограниченность в финансовом отношении), она по-прежнему имела достаточно силы, чтобы исполнить предназначение своего существования. Это показывает, что церковь необязательно должна быть сильной (большой и влиятельной), чтобы быть верной своему Повелителю и исполнять свое служение — то есть, войти той дверью, которую открывает Господь. Слабость никогда не может быть использована как оправдание неверности в жизни или делах. С помощью Господа даже небольшая сила, использованная в Его служении, может стать результатом дел более значительных, чем усилия неподкрепленного человека. **и сохранил слово Мое,** — Повиновался Его явленной воле во всем (срав. Иоан. 14:15,23-24; 15:10,14; 1 Иоан. 2:3-5; 5:2-3). Они признавали Его слово как откровение Его воли в отношении их. **и не отрекся имени Моего.** — Они не отвергли Христа как своего Господа и Спасителя. Так как человек может либо исповедать Христа, либо отвергнуть Его, это, несомненно, предполагает, что они продолжали исповедовать Его (см. комментарий к ст. 5).

3:9 **Вот, Я сделаю,** — Своим провидением Он сделает так, что это произойдет. **что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут,** — См. комментарий к 2:9. **вот, Я сделаю то,** — Его действие будет обращено против тех, которые, очевидно, каким-то образом унижали христиан, что было известно им, но не раскрыто для нас. **что они придут и поклонятся пред ногами твоими,** — Засвидетельствуют почтение перед христианами. Это не может означать, что они будут поклоняться христианам как богам (это было бы запрещенным деянием, 22:8-9). Но это означает, что либо они будут приведены к признанию того, что христиане являются истинным Израилем Божиим (Гал. 6:16) в противовес ложным притязаниям Иудеев, либо то, что они придут поклониться Богу в присутствии христиан, то есть сами обратятся во Христа.

Я предпочитаю первое, но в любом случае, это лишь разные способы показать, что христиане в конечном итоге окажутся победителями, а их враги будут сокрушены или подчинены Господу славы (срав. Ис. 60:14). **и познают, что Я возлюбил тебя.** — Познают, что христиане являются народом, который имеет благоволение перед Богом.

3:10 И как ты сохранил слово терпения Моего, — Они сохранили Его слово его соблюдением (см. комментарий к ст. 8), а его соблюдение требовало от них терпения, которое отличало Христа, когда Он страдал за них на кресте. **то и Я сохранию** — Дам защиту. **тебя от години** — Времени, периода, поры. **искушения,** — Они сохранили Его слово терпения, и теперь Он будет охранять их в приближающееся время испытания. Это не является обещанием охранять их от испытания, но обещание защитить их во время этого испытания, когда оно наступит, дать им силу перенести все (1 Пет. 1:7) и даровать избавление (1 Кор. 10:13). Нам остается только предполагать, что это было за испытание. Как мне видится, существуют четыре возможных варианта (четвертый невозможен, если книге приписывается поздняя дата написания, 96 г. по Р.Х.): (1) Некоторые природные катаклизмы, такие как землетрясение, или начало жестоких гонений. Но если это относится к гонениям, то оно ограничивает следующую фразу «которая придет на всю вселенную» миром христиан. Я не вижу никаких причин налагать подобное ограничение. (2) Судный день. Хотя это не вступает в прямое противоречие с тем, о чем говорится в этом отрывке, и хорошо в него вписывается, как кажется, автор имел в виду не это. Это толкование выглядит не естественным, а надуманным. (3) Это намек на отступничество перед вторым пришествием Христа, предсказанного Павлом (2 Фес. гл. 2), и битву между добром и злом, изображенную в оставшейся части книги, в которой святые часто подвержены страданиям (например, 6:9-10) и соблазнам ко злу со стороны врага Бога и человека, того древнего змея, дьявола (например, 13:7-18). Эта точка зрения соответствует содержанию всей книги, а потому кажется мне наиболее вероятной. (4) Разрушение Иерусалима. Эта точка зрения предусматривает более раннюю дату написания книги, но против этого есть достаточные свидетельства. Но, более того, это ограничит следующую фразу миром иудеев (самое большое, миром иудеев и христиан). Но это слишком ограниченная точка зрения, которая не вписывается в контекст. Хотя разрушение Иерусалима должно было иметь далеко ведущие последствия, сложно увидеть, как оно могло повлиять на церкви в Азии до той степени, которая предполагается здесь. Поэтому видеть в этом разрушение Иерусалима напоминает мне вошедшего в послови-

цу утопающего, который хватается за соломинку. **которая придет на всю вселенную**, — Которые надвигаются на весь мир (СПБТ). На всех людей по всему миру. То есть, испытание будет таким, что затронет всех людей. **чтоб испытать живущих на земле**. — Это подразумевает испытание, затрагивающее весь мир, как, например, то, которое мы видим в вечной борьбе между добром и злом. Если это именно так, то мы видим здесь еще одно обещание охранять святых в течение битвы веков, битвы между силами Господа и силами сатаны. Это обещание о неминуемой победе.

3:11 **Се, грядущего**; — Я приду скоро (НЗСП). Нет причин полагать, что это имеет отношение к Его второму пришествию (срав. 2:5, 16; ст. 3). Это может указывать на внезапность Его пришествия с приближающимся испытанием для мира (ст. 10), но более вероятно, что это обещание Его скорого пришествия к святым, чтобы охранять их Его провидением и духовным присутствием во время их испытания. Для нечестивых и неверных это было страшным предупреждением, но для праведников — обещанием поддержки. **держи, что имеешь**, — Они имели открытую дверь, веру, дела, немного силы, послушание и все необходимое, чтобы стоять в верности Его имени (срав. комментарий к 2:25). **дабы кто не восхитил** — Чтобы никто не смог отнять (СПБТ), или ограбить вас. Как отмечает Винсент: «Значение этого не в том, что один верующий занимает место, назначенное другому, но в том, что враг отнимает у другого награду, которую сам потерял.» **венца твоего**. — Венца победы, то есть, венца жизни (2:10; Иак. 1:12), венца правды (2 Тим. 4:8), неувядающего венца (1 Пет. 5:4), который они получат, если останутся верными (2:10). Другие могут лишить христианина его венца, если он позволит им обольстить себя неверностью или заставить его отречься от имени Господа, веры и дел (1 Кор. 10:12).

3:12 **Побеждающего** — См. комментарий к 2:7. **сделаю столпом** — Я сделаю опорой (НЗСП). Слово, переведенное здесь как столп, встречается в Новом Завете еще три раза. В Гал. 2:9 оно означает исключительное положение в церкви. В 1 Тим. 3:15 оно означает колонну, которая поддерживает сооружение, придавая ему устойчивость. В 10:1 оно служит для описания. Во всех случаях, метафорически или буквально, по крайней мере так кажется мне, это слово призвано означать то, что дает поддержку и устойчивость. Следовательно, побеждающему будет дана честь занять неизменное, постоянное и важное положение в храме. **в храме Бога Моего**, — В церкви (1 Кор. 3:16-17), строении, в котором каждый христианин является живым камнем (1 Пет. 2:5). Это может иметь отношение как к церкви-победительнице, когда

она переживет испытание (ст. 10), так и к прославленной церкви на небесах. То, что Иоанн не увидел храма в новом Иерусалиме (21:22), не лишает силы этой точки зрения, потому что весь этот новый город (небеса) есть храм, частью которого будет каждый христианин, одержавший победу. Противопоставить 21:22 этому стиху означало бы смешать значения метафор. Здесь весь город (небеса) видится как храм; там Бог и Христос предстают как храм небес. **и он уже не выйдет вон;** — И он никогда его больше не покинет (НЗСП). Храм будет неизменным и вечным местом его пребывания (срав. 7:15). **и напишу на нем имя Бога Моего** — Имя дает возможность опознать человека; следовательно, написанное на нем имя обозначит его принадлежность Богу. В этом мире то имя — христианин (Деян. 11:26; 26:28; 1 Пет. 4:16), но каким оно будет в грядущем мире, нам не сказано. **и имя града Бога Моего,** — Это обозначит его как побеждающего гражданина вечного царства. То есть, ему будет дано право войти в вечный город (22:14). **нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего,** — Вечного города Божьего. Это означает церковь теперь и прославленную церковь в грядущем мире (21:1-5). **и имя Мое новое.** — Имя, неизвестное никому, кроме Самого Христа (19:12; срав. 2:17). Как и с именем Бога, имя Христа определит человека как побеждающего со Христом и отметит его как разделяющего все духовные благословения со Христом, будучи Его сонаследником (Рим. 8:17).

3:13 **Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям.** — См. комментарий к 2:7.

ЦЕРКОВЬ В ЛАОДИКИИ

3:14-22 **И Ангелу Лаодикийской церкви напиши:** так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. 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. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. **Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям.**

3:14 **И Ангелу** — См. комментарий к 1:20. **Лаодикийской церкви** — Лаодикия — последний город кольца из семи городов,

лежащий к юго-востоку от Ефеса и на небольшом расстоянии к северо-западу от Колосс. Близкое расположение Лаодикии с Колоссами, возможно, объясняет то, что Павел назвал ее четыре раза, когда писал Послание к Колоссянам (Кол. 2:1; 4:13, 15-16). Город был основан (фактически, отстроен заново) Антиохом Вторым и назван в честь его жены. Он был расположен на пересечении дорог с востока на запад. Он стал значительным промышленным центром. Рэмсей говорит: «В долине производился ценный сорт шерсти, мягкой по качеству и глянцево-черной по цвету, которая широко ценилась. Эта шерсть использовалась при производстве одежды для внутреннего использования и для экспортной торговли.» Лаодикия также была известна банковскими операциями, по причине которых она стала богатым городом (в действительности настолько богатым, что она отказалась от правительственной помощи, когда была частично разрушена землетрясением в 60 г. по Р.Х.). В добавление к этому, городу благоприятствовало то, что в нем была медицинская школа, в которой врачи учили лечить осложненные заболевания составными лекарствами, согласно учению Герофила (330-250 гг. до Р.Х.). Из сказанного Христом в ст. 18 не остается сомнений в том, что каждый был знаком с глазным лекарством, которое, возможно, имело сложный состав, разработанный в медицинской школе. В то время как город гордился своим особым положением, церковь находилась в таком плачевном положении, что не получила ни одной похвалы. Ее болезнь требовала вмешательства не школы врачей и сложного лекарства из трав и минералов; ей был нужен Великий Врачеватель и Его спасительное евангелие. Подобно фарисею (Лук. 18:10-12), церковь стала самодостаточной и ни в чем не испытывала нужды — она не нуждалась даже в Спасителе или Богом данным исцелении от греха. Она считала себя богатой, достаточно приобретшей и не испытывающей ни в чем нужды. Но они заблуждались. Господь сказал, что церковь была несчастной, жалкой, нищей, слепой и нагой. Хотя она чувствовала себя как тот фарисей, на самом деле ей нужно было стать подобной мытарю (Лук. 18:13-14). **напиши: так говорит Аминь**, — Имя собственное, употребленное в связи со Христом только один раз в Новом Завете. Назначение «Аминь» в данном случае — подкрепить то, что истинно и достойно доверия и подтвердить факт, обещание или изречение (2 Кор. 1:20). Здесь это слово означает, что Христос есть истина, признание и подтверждение всех замыслов Божьих в отношении веков. **свидетель верный и истинный**, — Вероятно, выражает ту же мысль, что и Аминь. Он верен, потому что Его свидетельство достойно доверия (см. комментарий к 1:5); Он — истинный свидетель, потому что сочетает в Себе все качества,

которые должны быть у свидетеля. Он знает факты, Он желает сообщить эти факты, и Ему можно довериться в том, что Он расскажет о них точно и истинно (см. комментарий к ст. 7). **начало создания Божия:** — Начало творения Божия (ПК). Это выражение допускает два возможных толкования: (1) Он был сотворен первым. (2) Он был первоисточником, автором или инициатором творения — орудием, посредством которого творение было совершено. Из этих двух значений первое не имеет прямого библейского подтверждения, оно сводит Христа, равного Богу (Фил. 2:5-11), до уровня сотворенного существа. Второму толкованию всюду учит Новый Завет (например, Иоан. 1:1-3, 10; Кол. 1:15-17; Евр. 1:1-4) и означает то же самое, что Альфа и Омега (1:8, 10; 21:6; 22:13), первый и последний (1:17; 2:8), начало и конец (1:8; 22:13). Таким образом, Христос говорит властью Создателя как материального порядка (этого мира), так и духовного (церкви). Если бы истинным было первое значение, то оно привнесло бы такое учение, которое вступило бы в противоречие со всяким представлением о Христе, имеющимся в Новом Завете. Если истинно последнее, то оно в совершенстве соответствует каждому представлению Христа во всей Библии. Нельзя принимать ни одного толкования какого-либо отрывка, которое противоречит остальной части Библии, и особенно в том случае, когда есть более разумное объяснение, которое в совершенстве подходит для всей Библии. Библия является книгой гармонии, а не противоречивых и бессвязных учений.

3:15 **Знаю твои дела;** — См. комментарий к 2:2. Не сказано ничего похвального в адрес церкви или ее дел. Таким образом, Господь знал, что церковь не соответствовала Его Божественному Образцу. **ты ни холоден, ни горяч;** — Ни холоден, ни горяч в своей духовной жизни, что включало веру, рвение и дела. Быть горячим (как во время кипения) означало быть пламенным, активным и полным энергии относительно воли Господа — гореть ради дела истины и правды. Быть холодным является прямой противоположностью горячего и означает полное безразличие — вероотступничество. Горячее подразумевало бы веру, достаточно сильную, чтобы привести церковь к полному повиновению воле Христа, к противостоянию сатане за дело Христа. Холодное, с другой стороны, означало бы церковь, которая больше не претендует на звание народа Божьего — то есть, церковь, которая не стала бы лицемерно притворяться, делая вид, будто она принадлежит Христу, на самом деле живя ради дьявола. **о, если бы ты был холоден или горяч!** — Его желание в отношении церкви состояло в том, чтобы она была либо горячей (пламенеющей в рвении ради Него) или холодной (не претендующей лживо на

принадлежность Ему, служа в это время дьяволу). Конечно, Господь желал, чтобы она была горячей (2 Пет. 3:9), но если она не собиралась быть такой, какой хотела казаться, то тогда лучше быть холодной. Хотя это, вероятно, будет сложно для нашего понимания, но Иисус во время земного служения подверг лицемерие большому осуждению, чем любой другой грех (например, Мат. 15:1-9; 23:13-33). Поэтому Он предпочел бы, чтобы церковь (или человек) показала свой истинный характер, пусть жалкий, развращенный или отступнический, но не притворялась бы такой, какой она на самом деле не была.

3:16 Но как ты тепл, — Это слово, использованное только здесь в Новом Завете, означает быть тепловатым, ни горячим, ни холодным. В словаре Тэйера сказано, что это слово употребляется для обозначения: «состояния души, которая в отчаянии колеблется между безразличием и рвением любви.» Эта метафора, несомненно, взята от вод прилежавших горячих источников. После остывания или смешивания с водой из холодных источников, она становилась теплой. Это слово означает положение в церкви с разделенными интересами, где поселилось равнодушие, где просто плывут по течению без убеждений, рвения или пыла, а потому ее характерными чертами являются апатия и безразличие. Это состояние веры, слишком поверхностной (Иак. 2:14-26), исповедание без самопожертвования (Мат. 6:33), признание Христа без самоотречения (Мат. 16:24), принадлежность Христу без следования за Ним, ношение имени христианина без обладания христианскими качествами, видимые поступки без послушания от сердца (Рим. 6:16-18). Это напоминает мне небольшую прочитанную мной историю. На общественном собрании, на котором присутствовал один проповедник, появился молодой человек, продававший то, что он называл бутербродами с горячей курятиной. Проповедник купил один бутерброд, но оказалось, что в него положена холодная рыба. Он подозвал торговца и сказал: «Юноша, здесь нет ни горячей, ни холодной курятины. Как ты это объяснишь?» Тот ответил: «Ее и не должно быть здесь. Это только называется бутерброд с горячей курятиной.» Так же и в отношении теплой церкви. Она выставляет себя перед людьми как церковь, принадлежащую Господу. Но она не является церковью Христа; она только так называется. **а не горяч и не холоден,** — См. комментарий к ст. 15. **то извергну тебя из уст Моих.** — Он извергнет их, если не произойдет покаяния. Это слово буквально означает выплевывать, изрыгать или избавляться с крайним отвращением. Это показывает, как говорит словарь Вайна, «Крайнее неприятие Господом состояния церкви». Все, кто попробовал тепловатую, безвкусную воду, вытекавшую из прилегающих горя-

чих источников, не только посчитали ее неприятной, но даже тошнотворной, и практически все, кто пытался пить ее, немедленно выплевывали. Когда мы перенесем значение этого образа на реальный язык, это будет попросту означать, что Христос не испытывает жалости и не желает терпеть мнимую и безразличную церковь, которая отвергла Его своим полным равнодушием. Он отсекает их от духовных отношений с Самим Собой. И факт того, что Он извергнет их, непременно предполагает, что они были частью Его паствы. Это еще раз доказывает, как сделано сотни раз в Писании, что существует возможность того, что церковь (состоящая из христиан), настолько отступит от веры, что она будет отсечена от Христа. А без Христа это может означать ничто иное, как то, что ее члены будут потеряны духовно в вечности.

Дополнительное примечание к стихам 15-16. Как можно заметить, просматривая другие комментарии, эти стихи допускают другие толкования, отличающиеся от тех, которые принял я. Но вне зависимости от того, как толкуются горячее, холодное и теплое, урок очевиден: церковь в Лаодикии находилась в состоянии горестного равнодушия, которое вызывало отвращение Господа.

3:17 **Ибо ты говоришь:** — То, что следует далее, как кажется, показывает причину их тепловатости. Это претензия, высказанная в гордыне и самодостаточности, прямая противоположность тому, что Господь желает в отношении Его народа (Мат. 5:3-12). **«я богат,** — Деятельность банков обогатила город, и, как представляется, церковь имела доступ к его богатствам. Но для жизни необходимо больше, чем одно богатство (Лук. 12:15). **разбогател** — Город действительно стал настолько богатым, что не нуждался в помощи извне, даже от Господа. **и ни в чем не имею нужды»;** — Ее богатство было полным. Подобно богатому человеку из притчи Иисуса (Лук. 12:15-23), церковь наполнила свои закрома. Она могла есть, пить, веселиться... и не проявлять никакой заботы о потерянном мире, за который умер Христос. **а не знаешь,** — Она заблуждалась насчет своего плачевного и жалкого состояния. **что ты несчастен** — Состояние бедствия и страданий. **и жалок,** — Состояние, которое вызывает жалость со стороны других (срав. 1 Кор. 15:19). Нет состояния более достойного сожаления, чем самообман. **и нищ** — Не имеешь самых великих ценностей этой жизни. Церковь в Смирне состояла из святых, которые были богатыми бедными людьми — бедными в отношении богатств этого мира, но богатыми в том, что имеет наибольшее значение, они имели богатства, которые не портит ржавчина и не крадут воры; церковь в Лаодикии состояла из бедных богатых людей — бедных в отношении богатств духов-

ных благословений, но богатыми в материальном отношении. Она думала, что не имеет ни в чем нужды, хотя на самом деле она испытывала самую большую нужду. **и слеп** — Церковь была слепа в отношении своего духовного состояния и истинных ценностей в жизни. У нее были глаза, но она не могла увидеть любовь и силу Божью. **и наг**. — Нагота души. Она не имела одобрения от Христа, а потому не была облачена в одежды праведности и истинной святости (Еф. 4:21-24).

3:18 Советую тебе купить у Меня — Он дает церкви совет, как она может исправить свою нищету, слепоту и наготу. Вне зависимости от того, в чем состоит проблема, Христос является ее решением, и исцеление может быть получено только от Него. В то время как его можно получить без денег (Ис. 55:1-2), его все-таки необходимо приобрести повиновением воле Господа (Мат. 7:21; Евр. 5:8-9; Рим. 6:16-18). Итак, они должны были купить у Господа три вещи: (1) **золото, огнем очищенное**, — Это означает истинные богатства — сокровища на небесах, а не земные богатства (1 Пет. 1:7; Мат. 6:19-21). **чтобы тебе обогатиться**, — Стать богатыми духовными благословениями, сокровищами, которые не пройдут со всем материальным (срав. 1 Пет. 1:18-19). (2) **и белую одежду**, — Одежды, омытые кровью Агнца (7:13-14). См. комментарий к ст. 5. **чтобы одеться** — Облачиться в белые одежды праведности (19:8). **и чтобы не видна была срамота наготы твоей**, — Чтобы не видна была твоя постыдная нагота (СПБТ). Ей следовало исправить свою нынешнюю духовную недостаточность, чтобы недостаток ее праведности, ее духовная нагота не были открыты для постыдного обозрения. Это определенно предполагает, что публичное полное или почти полное обнажение тела человека является постыдным, это представление преподается во всей Библии. Адам и Ева сделали для себя одежду после грехопадения, потому что осознали свое обнаженное состояние (Быт. 3:7). С тех пор и по сей день одежда является неотъемлемой частью скромности (срав. 1 Тим. 2:9-10). (3) **и глазною мазью помажь глаза твои**, — Это, несомненно, ссылка на медицинский препарат для больных и слабых глаз, который изготовлялся в Лаодикии. Церковь была слепа в отношении своих ошибок и неудач (ст. 17) и в отношении великих возможностей, предоставленных ей как церкви Господа. Исцелением для таких пораженных духовно глаз был свет жизни (Иоан. 1:4,9), или духовное просветление (Пс. 18:9; 118:105,130; Еф. 1:18). **чтобы видеть**. — Чтобы прекратилась ее духовная слепота.

3:19 Кого Я люблю, — Любовь нежная и чуткая. Слово, употребленное здесь (**philo**), выражает более личностную, исполненную эмоциями любовь, чем в 3:9. Господь любит каждую душу

на земле, в прошлом, настоящем или будущем (любит всех безоговорочно, и это любовь, которая глубже, чем океан, выше, чем небо и шире, чем весь открытый космос), но Он имеет более личностные и внушающие любовь отношения с теми, кто принадлежит Ему (срав. Иоан. 5:20; 11:3, 36; 16:27). **тех обличаю и наказываю.** — Я наказываю и воспитываю (НЗСП). Он в резких словах обличил церковь, но сделал это с нежной любовью к ней. Он обличает, обнажая грех и постыдность (срав. Тит. 3:10). Это должно привести к убеждению, и через это — к исправлению. Он воспитывает, вразумляет (именно такое значение имеет это слово в греческом тексте) обучением на путях праведности. Его нежная любовь не помешала Ему применить необходимые меры для воспитания, чтобы приготовить тех, кого Он любит, к тому, чтобы они стали причастниками святости (Евр. 12:5-10). То есть, Его нежная любовь была также жесткой любовью. **Итак будь ревностен** — Поэтому прояви рвение (НЗСП). Сделай так, чтобы ты всегда горел для Господа (см. комментарий к ст. 15). **и покайся.** — Совершите немедленные и решительные перемены; раз и навсегда отвернитесь от тепловатости. Покаяние и рвение восстановили бы правильные отношения церкви с Ним (см. комментарий к 2:5).

3:20 **Се, стою у двери и стучу:** — Дверь к сердцу каждого члена церкви в отдельности. Хотя они закрыли перед Ним дверь (и Он был готов извергнуть их из Его уст), но Его милость к ним не была исчерпана. Стук является призывом к покаянию, как в ст. 19. Таким образом, Он призывает их восстановить духовные отношения с Ним. Христос должен был обитать в их сердцах (Еф. 3:17), но вместо этого, по причине их тепловатости, Он был снаружи и искал вход. Таким образом, Христос изображен спрашивающим разрешения войти в сердца Его народа. Одно из самых грустных изречений Библии находится в Иоан. 1:11. Иисус оставил сокровища небес ради нищеты этого мира, чтобы пораженные нищетой на этой земле могли насладиться небесами (2 Кор. 8:9). Однако, Он пришел к Своим (к Своему народу), и Свои Его не приняли. Но еще более печально смотреть на то, как Иисус стоит вне пределов Своей церкви, Своего искупленного имени, стуча и прося о том, чтобы Его пустили. Хотя это, в первую очередь, описывает Христа, стучащегося в двери неверных и безразличных христиан, мы не причиним тексту никакого вреда, если скажем, что это применимо ко всем, услышавшим истину. Он хочет войти в каждое сердце, и Его Богом данное приглашение относится ко всем (22:17; Мат. 11:28-30). Сколько времени Он будет еще стучать в двери сердца? Сколько раз Он вернется после того, как Его отвергли? Никто не знает. Но когда-то

это прекратится — в один из дней Господь славы вернется в последний раз. И тогда все поменяется, и грешные люди будут стучаться в Его дверь и тщетно просить о том, чтобы Он их впустил (Лук. 13:25-30). Но тогда будет уже слишком поздно. Слишком поздно! **если кто услышит голос Мой** — Это предполагает, что Он не только стучит, но и просит. Стук объявляет о Его присутствии; Его голос говорит о том, что Он друг и Спаситель. Поэтому нет оправдания тем, кто отворачивается от Него. **и отворит дверь**, — «Впустите Спасителя.» То есть, примите Его в свои сердца через покаяние. Здесь уместно заметить, что дверь должна быть открыта изнутри, а не снаружи. Христос никому не навязывает Своего пути. Человек должен сделать выбор сам (Иис. Н. 24:15). Это, несомненно, доказывает существование права свободного морального выбора человека. **войду к нему** — Войду в его сердце и жизнь со всеми благословениями, сопровождающими спасение. **и буду вечером с ним, и он со Мною.** — И сяду есть вместе с ним, и он поест вместе со Мною (СПБТ). Они будут гостить друг у друга. В современном мире мы утратили большую часть того значения, которое люди Древнего Востока придавали совместной трапезе. Для них это означало крайне высокую степень близости, признания, принятия, общения и дружбы. Здесь это означает близость отношений завета. Следовательно, они встретятся в полноте общения как заветные друзья. Царь этой вселенной разделит трапезу в дружбе и общении с тем, кто без Него был несчастен, жалок, беден, слеп и наг. Этим воссоединением Он исправит их приземленное состояние (ст. 18) и возвысит их до того, что они станут сопричастниками небесного престола (ст. 21).

3:21 Побеждающему — Тому, кто преодолевает свою теплотость и восстанавливает общение со Христом. См. комментарий к 2:7. **дам сесть со Мною на престоле Моем**, — Победителям будет оказана честь воссесть со Христом на Его престоле, то есть, они будут служить как орудия истины, посредством которой Он теперь царствует (срав. Мат. 19:28-30; Мар. 10:40; Лук. 22:29-30; 1 Кор. 6:3-4; 2 Тим. 2:11-12). Это царствование, как мне кажется, есть победоносное царствование, либо здесь, либо в грядущем мире. Хейли говорит: «Верные есть Его сопричастники в этой жизни и Его победе над грехом и в Его праведном царствовании, они также сопричастны Его царствованию во веки веков (22:5).» См. комментарий к 2:26-27. **как и Я победил** — Так же как Он одержал победу над искушением, грехом, смертью и адом (срав. Фил. 2:5-11). **и сел со Отцем Моим на престоле Его.** — Здесь не говорится о двух престолах. Престол Божий есть престол Христа и наоборот. Престол означает владычество, силу,

правление или царствование. Святые должны царствовать со Христом, как и Христос царствует с Богом. Хайндс очень точно указывает на истинное значение этих слов: «Они сидят с ним на его престоле — то есть, правят с ним. Он назван престолом Отца, потому что он отдал его Христу; он Христов, потому что он, будучи потомком Давида, сидит на нем; он принадлежит Давиду (в духовном смысле), потому что Спаситель должен был произойти из его семьи — ему был обещан только один престол отца его Давида.» Один существенный момент должен быть установлен вне всякого сомнения, а именно то, что Христос теперь сидит на Своем престоле (который является престолом Божиим). Этот факт устанавливается в Новом Завете по-разному: (1) Он воссел одесную Бога (Деян. 2:34-35; Еф. 1:20; Евр. 1:1-3). (2) Будучи на престоле Божьем, Он теперь воссел на престоле Давидовом (Деян. 2:30-35). (3) Он теперь царь царствующих и Господь господствующих (17:14; 19:16; 1 Тим. 6:15). (4) Теперь Он — глава всего (Еф. 1:22). (5) Теперь Он имеет всякую власть на небе и на земле (Мат. 28:18-20). (6) В Нем исполняются теперь все обещания (2 Кор. 1:20). Таким образом, Его царствование не есть нечто, что еще должно прийти; оно есть уже сейчас и будет до тех пор, пока не будет уничтожен последний враг (1 Кор. 15:24-26). Принимающие новое рождение входят в Его царство (Иоан. 3:5). Они сейчас повинуются Ему как Господу (Деян. 2:36). Они сейчас названы царским родом или царством священников (см. комментарий к 1:6). Они сейчас являются участниками общества Израилева (Еф. 2:12). Сейчас Христос для них — все во всем (Кол. 3:11). Те, кто надеются на некое царство в будущем, в конце христианской эпохи, должны спросить себя, а что же будет тогда у Христа и Его народа, чего у них нет сейчас. Что касается обещаний и благословений Божьих, ответ будет отрицательный.

3:22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
— См. комментарий к 2:7.

ОТКРОВЕНИЕ 4

НЕБЕСА ОТКРЫЛИСЬ, И ИОАНН ПРИГЛАШЕН ВОЙТИ

4:1 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как-бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.

4:1 **После сего** — После того, что описано в главах 1-3. **я взглянул**, — Я посмотрел и увидел (СПБТ). **и вот, дверь отверста на небе**, — Дверь на небеса была открыта. Это может означать, что небеса являются источником откровения. В любом случае, здесь он описывает увиденное в этой и следующей главе (срав. Деян. 7:54-60). **и прежний голос, который я слышал как-бы звук трубы, говоривший со мною**, — **сказал: взойди сюда**, — Говорящий приглашает Иоанна подняться и увидеть все таким, каким это видится с небес. Это голос либо Христа, либо ангела. Таким образом, Иоанн был перенесен (по крайней мере, в видении) в небесный город, откуда он сможет увидеть то, что ему будет показано, находясь в самом преимушественном положении. **и покажу тебе, чему надлежит быть после сего**. — То, что для того времени было еще будущим. Это, несомненно, имеет отношение к великой битве между святыми Бога и служителями сатаны. То, что он должен был увидеть, было драматическим представлением противостояния церкви и мира, это противостояние является средоточием Книги Откровения и показывает, как святые в конечном итоге одерживают победу. Таким образом, то, что будет после сего, вовлечено в драматическую победу, которая изображена в остальной части книги. Подготовительные видения в главах 4 и 5 закладывают основание этой несомненной победы с Богом-Вседержителем и Агнцем-Икупителем.

ПРЕСТОЛ БОЖИЙ

4:2-3 **И тотчас я был в духе**; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; **И Сей Сидящий** видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.

4:2 **И тотчас** — После того, как он услышал голос и увидел открытую дверь (ст. 1). **я был в духе**; — Я был в Духе (ПК). Не дух, как в синодальном переводе, но Святой Дух, как в переводе Кассиана. Иоанн вдруг оказался во власти Духа, что дало ему возможность увидеть и записать то, что ему будет показано (срав.

комментарий к 1:10). **и вот, престол стоял на небе**, — Престол Божий, с которого Он царствует и правит вселенной. Престол занимал центральное место в увиденной Иоанном картине, именно престол сразу же привлек его внимание. Престол играет значительную роль в Откровении. О нем говорится по меньшей мере 17 раз в этой и следующей главах и около 40 раз во всей книге. Он означает царствование и абсолютную власть Бога над Его мирозданием (срав. 3 Цар. 22:19). **и на престоле был Сидящий**; — Именно Бога, высокого и превознесенного (Ис. 6:1), Иоанн видит сидящим на престоле. Это должно успокоить каждую беспокойную и гонимую душу. Если Бог правит, то все неизбежно окажется под Его властью и управлением. Пусть неистовствует язычник, но в конце концов победу одержит христианин.

4:3 И Сей Сидящий — Сидящим на престоле был Сам Бог (ст. 2). Здесь нет попытки описать Божье естество, описаны только великолепие и слава, исходящие от Него. Если бы здесь было описание, то каприз и недомыслие человека сразу поспешили бы создать образы, ему соответствующие. Бог есть Дух (Иоан. 4:23-24), Он невидим для плотского глаза (1 Тим. 6:16). Поэтому ни один вещественный предмет не может представлять Его или изготовляться по Его подобию. Попытки изготовлять такие образы были запрещены, потому что Бог знал, что когда человек начинает делать образы, чтобы способствовать развитию любви к объекту своего поклонения, он скоро переносит свою любовь от этого объекта на его образ (срав. Рим. 1:18-23). **видом был подобен камню япису и сардису**; — То есть, Он имел вид яшмы и сердолика (современные названия этих камней. *Прим. перев.*). Как кажется, япис служил для обозначения драгоценных камней различных цветов, но, возможно, в данном случае, как и в 21:11, он обозначает камень, чистый как кристалл. Некоторые полагают, и не без оснований, что под этим подразумевается алмаз. Робертсон говорит: «Конечно, это была не современная дешевая яшма.» Сардис — камень багрово-красного цвета, разновидность халцедона. **и радуга вокруг престола**, — Радуга окружала престол подобно сиянию (срав. Иез. 1:28). Радуга может означать, что буря прошла. Бог управляет всем. Победа несомненна. Но это была не обычная радуга. Это была радуга, **видом подобная смарагду**. — Напоминающая изумруд (НЗСП). Изумруд — прозрачный, ярко-зеленый самоцвет, разновидность берилла. Если радуга содержала в себе другие цвета, то изумрудно-зеленый превосходил остальные. Символическое значение этих трех самоцветов не совсем понятно, но их мерцающая красота и ценность, как кажется, означают превознесенную царственность, божественное величие и ослепительную славу Божию (срав. Иез. гл. 1).

ВОКРУГ ПРЕСТОЛА

4:4-6 **И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.**

4:4 И вокруг престола двадцать четыре престола — Вокруг этого трона стояли еще двадцать четыре трона (НЗСП). **а на престолах видел я сидевших** — То есть, воцарившихся (срав. Еф. 2:6). **двадцать четыре старца**, — Двадцать четыре старца восседали на престолах. Я не могу сказать, почему было выбрано именно число 24, но обычное толкование дается Буссетом (цитирую по книге Мауро): «В этом — полное количество ветхозаветных и новозаветных святых, изображенных здесь. Ветхозаветные представлены двенадцатью патриархами, а новозаветные — двенадцатью апостолами. Такая же полнота святых представлена позднее в образе двенадцати ворот святого города, на которых были написаны имена двенадцати колен, и в образе двенадцати оснований того города, на которых были написаны имена двенадцати апостолов.» Таким образом, двенадцать израильских колен Ветхого Завета и двенадцать апостолов Нового Завета живописно представляют всю церковь. Если это так, а именно это кажется наиболее разумным объяснением, то 24 старца символизируют всех искупленных, которые своей верностью одержали победу. Христос обещал в 3:21, что все побеждающие воссядут с Ним на Его престоле (см. комментарий к этому стиху). Разве не это имеется в виду? Более того, в 5:9 они сами поют Агнцу новую песнь восхваления, потому что Он искупил их. Таким образом, они являются искупленными. **которые облечены были в белые одежды** — Облаченные в чистые одежды вечной жизни, которые стали белыми от того, что они были омыты кровью Агнца (7:14). **и имели на головах своих золотые венцы.** — Золотые венцы означают их царствование вместе с Богом. Это — венцы победы. Или, как в 2:10, венцы жизни. Они означают, по словам Петра (1 Пет. 2:9), царственное священство. Поэтому они означают победителей, как теперь, так и в вечности.

4:5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, — Эти внушающие благоговейный страх звуки свидетельствовали о присутствии, величии, проявлении и силы Бога (Исх. 19:15-24; Евр. 12:17-24). Это, вероятно, указывает на факт того, что Бог есть источник всякой силы, что вся сила исходит от Его престо-

ла. Пусть вся земля слышит Его глас и трепещет перед Его божественным величием. **и семь светильников огненных горели пред престолом,** — Перед престолом стояли семь горящих факелов (Иоан. 18:3), что, возможно, описывает Святой Дух не только как носителя света божественного откровения народа Божьего в эпоху христианства, но также как ходатая, выступающего от нашего имени перед небесным престолом (Рим. 8:26-27). **которые суть семь духов Божиих.** — То есть, они символизируют Святой Дух (см. комментарий к 1:4; срав. 5:6). Если бы автор не истолковал семь светильников как семь духов, вероятно, мы сами не пришли бы к такому заключению, а если бы мы и сделали такой вывод, то без какой-либо уверенности в этом, особенно в этом случае, когда один символ (семь светильников) представляет другой символ (семь духов, которые символизируют полноту одного Духа). Это ставит в центр внимания сложный вопрос объяснения многих символов, которым не дано божественное истолкование. Следовательно, было бы неплохо иметь эти сложности в виду, когда мы встретимся со множеством символов, для которых нет объяснения, данного Автором. Для нас, как кажется, это невыполнимая задача — толковать и применять их точно к определенным событиям в истории. Мы можем применять символы к прошлым, настоящим или будущим силам добра и зла и извлекать из этого великие и значительные уроки, но попытки привести их в соответствие с буквальным и определенным событием в тот или иной период времени, как кажется, неподвластны человеку в нынешнем его состоянии, и я полагаю, что предназначение книги не в этом. Ее предназначение, по крайней мере, таким оно видится мне, состоит в том, чтобы изобразить постоянную борьбу между правдой и несправедностью, добром и злом, Христом и сатаной. Таким образом, где бы ни возникала битва между добром и злом, она изображается этими символами. Это наполняет книгу смыслом и наделяет каждое поколение способностью применять ее учение к собственной ситуации, к своим битвам, к своим проблемам.

4:6 И пред престолом — Гладкая поверхность, подобная кристаллу, раскинувшаяся между Иоанном и престолом. **море стеклянное,** — Нечто наподобие стеклянного моря (НЗСП). Иоанн видел там не стеклянное море, а гладкую стекловидную поверхность, прозрачную как кристалл, отражавшую мерцающий свет. Несомненно то, что это море имеет определенное символическое значение, но, возможно, мы никогда не сможем его узнать по эту сторону вечности. Однако, это могло бы означать красоту, протяженность и покой царствования Бога посредством евангелия спасения. **подобное кристаллу;** — Чистого, как кристалл (НЗСП). **и посреди престола** — Вероятно, это означает такую приближен-

ность к престолу, что происходит слияние. **и вокруг престола** — Образовали круг, так что их можно было видеть с любой точки. **четыре животных**, — Четыре живых существа (НЗСП). Кого или что представляют эти живые существа — одна из неразрешенных загадок Откровения. Две наиболее популярные точки зрения таковы: (1) небесные существа (небожители), обычно отождествляемые с серафимами из Ис. гл. 6 и/или херувимами из Иез., главы 1 и 10. (2) Природа, или все мироздание, кроме искупленных (которые представлены двадцатью четырьмя старцами). Но вот три причины, которые не позволяют мне принять ни одну из этих точек зрения (а также и большое число других): (1) Обычно число четыре воспринимается как число, относящееся к земле. Если это действительно так, то они — земные существа, а не небесные. Они, почти наверняка, представляют людей, а не ангелов или природу. (2) Они посреди престола и окружают престол, непрестанно служа Богу. В то время как небесные существа действительно поклоняются Богу, трудно предположить, что природа, которая подлежит уничтожению (2 Пет. 3:9-12), будет изображена поющей песнь искупления (5:9). (3) Самым веским среди них является тот факт, что они причисляют себя, вместе с 24 старцами, к искупленным (5:9). Обобщенное значение этих фактов, как представляется, указывает на самый разумный вывод о том, что они символизируют искупленных земли. Если в данном случае и присутствует различие, то, возможно, старцы символизируют искупленных, которые уже одержали победу, а живые существа — тех, кто еще ведет борьбу на земле. Однако, я сомневаюсь, что необходимо проводить такое различие. Более вероятно, что они, вместе с 24 старцами, составляют общую картину победителей, которые днем и ночью поклоняются и служат Богу, на веки вечные. **исполненных очей спереди и сзади**. — У них были глаза спереди и сзади, что означало их способность видеть во всех направлениях. Это может изображать их бдительность или проникновение в волю Восседающего на престоле.

ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА

4:7-8 И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем ни ночью не имеют покоя, зывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.

4:7 И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как чело-

век, и четвертое животное подобно орлу летящему. — Это описание живых существ в стихах 7-8 напоминает видения в Ис., гл. 6, и Иез., главы 1 и 10, хотя между ними есть значительные различия. Сложно определить, каково значение этих образов. Суит говорит: «Четыре этих образа символизируют то, что в живой природе является самым благородным, сильным, разумным и быстрым.» Так как я не прихожу к одинаковому с Суитом выводу о том, что эти живые существа представляют всю живую природу, а лишь искупленных, я мог бы согласиться с ним только в том случае, если произвести замену живой природы на искупленных. Но, возможно, лучшее толкование значения этих образов было сделано Фоем Уоллисом: «Первое животное было подобно льву, что символизирует силу; второе животное было подобно тельцу (быку), что символизирует выносливость под игом; третьим животным было лицо человека, что обозначает интеллект, разум и мудрость; и четвертое животное было подобно орлу, что представляет проницательность и скорость в отправлении правосудия.»

4:8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, — Это может означать их скорость и способность исполнять Богом данное поручение. **а внутри они исполнены очей;** — Кругом и изнутри они полны глаз (ПК). Или, как гласит НЗСП: «Глаза были со всех сторон и даже под крыльями». См. комментарий к ст. 6. **и ни днем ни ночью не имеют покоя,** — То есть, они никогда не прекращают свою песнь хвалы Богу. В своем восхвалении Бога эти четыре живых существа подчеркивают и возвеличивают три аспекта Его божественной сущности: (1) Его святость. **взывая: свят, свят, свят** — Тройное «свят» выражает абсолютную святость Бога, совершенную святость, святость в превосходной степени (срав. Ис. 6:3). Это указывает на их возвышенное почтение и восхваление Бога и выражает их отношение к Его совершенной святости (отделение человека от Бога по причине Его святости). Его святость настолько превосходит человеческую, насколько небеса превыше земли, насколько божественное превосходит человеческое. (2) Его всемогущество. **Господь Бог Вседержитель,** — Сотворивший этот мир и Господствующий в нем. Как кажется, назначение этих слов — ободрить. Возможно, иногда силы зла, на первый взгляд, имеют превосходство (как во времена гонений), но это только видимость, не имеющая постоянного характера. Бог восседает на Своем престоле, и Его народ в конечном итоге окажется победителем (срав. Псал. 90:1-10). (3) Его вечное присутствие (срав. ст. 10; Исх. 3:14; Псал. 89:2-3). **Который был, есть и грядет.** — Который существует от вечности в вечность. См. комментарий к 1:4, 8.

24 СТАРЦА ВОСХВАЛЯЮТ ЕГО

4:9-11 **И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, живущему во веки веков, Тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.**

4:9 **И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле,** — Когда бы эти живые существа ни говорили слова прославления, чести и благодарности сидящему на троне (НЗСП). Так как эти живые существа возносят хвалу непрестанно (ст. 8), то возможно, что они совершают прославление по кругу, и каждый раз 24 старца присоединяются к ним в вечном повторении этого акта. Вероятнее всего, это символизирует единство поклонения всех искупленных Богом. **живущему во веки веков,** — Существующему вечно (см. ст. 8).

4:10 **Тогда двадцать четыре старца** — См. комментарий к ст. 4. **падают пред** — То есть, они повергают себя ниц перед Богом как выражение своей посвященности и поклонения. Именно такой должна быть реакция каждого, кто признает Его величие, славу и честь. **Сидящим на престоле,** — Сидящим на троне (НЗСП). См. комментарии к стихам 2-3. **и поклоняются** — Поклонением является воздаваемое благоговение. Его основополагающая сущность предполагает признание и проявление правильных отношений между Творцом и творением — творение воздает почтение своему Создателю. Поклонение это не только отношение. Также поклонение не состоит из одних только дел. Оно состоит из правильного отношения, которое выражается в правильных поступках. Таким образом, истинное поклонение (Иоан. 4:23-24) может быть определено как искреннее посвящение или благоговение сердца, выражаемое Богу посредством назначенных Им поступков. Старцы выражают правильное отношение тем, что падают ниц перед Ним. Они должным образом выражают свое поклонение тем, что бросают перед престолом свои венцы и признают Его достойным всякой благодарности, чести и силы (ст. 11). **Живущему во веки веков,** — Еще раз описан вечный и всемогущий Бог (см. также стихи 8-9). **и полагают венцы свои пред престолом, говоря:** — Золотые венцы победителей (см. комментарий к ст. 4). Это означает их полное повиновение Сидящему на престоле. Это также показывает, что они признают Его как единственно достойного принять честь и славу, как источник и причину их победы. Другими словами, они признают, что все, чем

они владеют (включая их престолы и венцы) и кем они являются, исходит от Того, кто царствует на этом престоле. Он над всеми, через всех и во всех (Еф. 4:6).

4:11 **Достоин Ты, Господи**, — Достоин Ты, Господь и Бог наш (ПК). Они осознают и признают, что Он достоин славы, чести и силы, которые Ему приписаны. То есть, Он достоин принять поклонение и благоговение, воздаваемое Ему искупленными. Это восхваление принадлежит Ему по многим причинам, но три из них, как кажется, имеются тут в виду (все они относятся к Его созидательной силе): (1) Он есть их Господь и их Бог — их Господь потому, что они полностью Ему подвластны, и их Бог потому, что они своим существованием обязаны сотворению, которое Он совершил. (2) Он есть творец всего (Быт. 1:1). По Своей воле и верховной власти Он даровал им жизнь. (3) Своим существованием все обязаны Его воле — они существуют через Него и для Него. **принять** — Он — единственный предмет поклонения со стороны Его творений. **славу** — Восхваление. **и честь** — Уважение, славу, благоговение или почтение. **и силу**, — Безграничная сила мироздания. **ибо Ты сотворил все**, — Он является источником происхождения этого мира и всего, что в нем (Деян. 17:24). Это неразрывно связывает Бога и творение. Отвергнуть одно означало бы отвергнуть и другое. Человек не может правильно восхвалять Бога, не почитая Его как обладающего силой источника его бытия, создателя и властителя этой вселенной. Богом является тот Бог, Который сотворил. И Его творение возвещает Его славу (Псал. 18:2-4). Поэтому неразумным выглядит человек, если он пытается верить в Бога и приписывать Ему славу, честь и силу, которые принадлежат Ему, и в то же время отрицать, что все существующее есть творение Его рук. Бог существует, и Бог является творцом. Абсолютная истина о том, что Бог существует, и неоспоримый факт сотворения Его всемогущей рукой идут рука об руку или должны быть вместе отвергнуты. **и все по Твоей воле** — То есть, все творение возникло во воле Божьей. **существует и сотворено**. — Все существовало и все создано (ПК). Это трудное выражение. Перевод Кассиана предполагает, что все имело существование (возможно, в замысле Божьем) до того, как было сотворено. Мне кажется сомнительным, что Иоанн имел в виду именно это. Некоторые переводы устраняют эту трудность, поменяв слова местами: «все было сотворено и теперь существует». Хотя это звучит привлекательно и имеет смысл, но больше это походит на толкование слов Иоанна, а не на перевод. Мое понимание этого выражения состоит в том, что старцы попросту утверждают как факт их существования (они и все вещи существовали), так и источник его происхождения (они были сотворены). То есть, все существующее получило существование через деяние сотворения, которое совершил Бог.

ОТКРОВЕНИЕ 5

Глава 5 является продолжением главы 4. В четвертой главе перед нами предстает Бог-Творец. В пятой главе акцент делается на Боге-Искупителе — Агнце Божьем, который берет на Себя грехи этого мира (Иоан. 1:29). Прочитав четвертую главу, невозможно найти более глубокое изображение Бога как божественного Создателя. Она, несомненно, предназначена для того, чтобы показать нам, что все творения должны воздавать хвалу, честь и славу Сидящему на престоле. Таким образом, независимо от точного значения образов, урок очевиден: Бог царствует, а творения поклоняются. Нам следует быть осторожными, чтобы не увязнуть в толковании символов (хотя их толкование имеет важное значение) и не упустить из виду поучительный урок, ради которого и были приведены эти символы. В пятой главе Христос представлен как Бог-Освободитель. Возникают несколько картин Его служения: Он изображен Богом (львом) силы — Он разделяет престол с Богом, Богом откровения — Он раскрывает запечатанную книгу, представлен Богом (Агнцем) искупления, Богом, достойным принять хвалу от всего воинства земного и небесного. Еще раз повторю, что урок очевиден: за искупление была заплачена определенная цена, и будущее искупленных надежно обеспечено — замысел Божий в отношении их будущего раскрывает их победу. Поэтому искупленные могут утешиться. Что бы ни содержало в себе будущее, Бог царствует, и Христос искупляет. Ничто не может победить христиан или заставить их потерять свою награду в вечности... если они сохранят верность до смерти (2:10).

ЗАПЕЧАТАННАЯ КНИГА

5:1-4 **И** видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. **И** видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? **И** никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. **И** я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее.

5:1 **И видел я** — В видение вводится новый элемент. **в деснице у Сидящего на престоле** — У Бога-Вседержителя. **книгу**, — Свиток (срав. Иез. 2:9-10). В отношении значения этой книги были

высказаны много различных точек зрения, но мне кажется очевидным, что она означает то, что сейчас (начиная с шестой главы) должно быть явлено, вначале Иоанну, а затем всем, когда это будет написано. Таким образом, эта книга означает замыслы Божьи в отношении будущей судьбы Его народа. **написанную внутри и отвне**, — Иписанный с обеих сторон (НЗСП). То, что книга была иписана с обеих сторон, несомненно, символизирует законченность и обширность ее содержания. Она содержала полное откровение приближавшейся битвы между праведностью и злом. **запечатанную семью печатями**. — Запечатанную надежно, и это означает, что замыслы Божьи в отношении будущего еще не были раскрыты. Будущее известно только Богу, и только Он может его раскрыть. Число семь символизирует совершенство. Следовательно, свиток был полностью запечатан, а его содержание было глубокой тайной... и такое положение сохранится, пока печати не будут сломаны. Человек не может знать полную волю Божью, содержащуюся в божественном разуме, пока Он не раскроет ее (1 Кор. 2:9-11).

5:2 И видел я Ангела сильного, — Посланника Божьего, обладающего силой (срав. 10:1; 18:21). Вероятно, сила приписывается ему по причине его громкого голоса. **провозглашающего громким голосом**: — Голосом, который бросает вызов всей вселенной. Как кажется, голос означает важность и степень того, что будет провозглашено. **кто достоин** — Кто в совершенстве подходит для исполнения этой роли и может это сделать по качествам, полномочиям, положению и возможностям. **раскрыть сию книгу и снять печати ее?** — Нельзя было найти ни одного существа на небе, или на земле, или под землей, кто бы смог это сделать. Человек не может исследовать сокрытое (тайное), которое принадлежит Богу (срав. Рим. 11:34; Втор. 29:29). Он может познать волю и помыслы Божьи только тогда, когда они раскрываются посредством божественного откровения (1 Кор. 2:9-11). Таким образом, только Бог (в этом случае, Бог-Искупитель) мог раскрыть книгу и явить ее Богом данное содержание.

5:3 И никто не мог, ни на небе, — Ни одно небесное или ангелоподобное существо. **ни на земле**, — Ни один человек, живущий на земле. **ни под землею**, — Никто из местопребывания мертвых, промежуточного положения душ умерших людей. Суть этой фразы в том, что во вселенной не нашлось ни одного существа, живого или мертвого, из прошлого, настоящего или будущего, достойного совершить раскрытие содержания этой книги. **раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее**. — Никто не обладал ни силой, ни возможностью сломать печати и явить то, что было написано внутри книги. Христос, и только Христос, мог снять печати и раскрыть, что таит будущее. Это означает, что все

те люди, которые (не имея Богом данного откровения) сегодня утверждают, что могут заглядывать в будущее и предсказывать то, что еще должно произойти, представляют из себя ничто иное как живые духи и пророки обмана.

5:4 И я много плакал — Он сильно плакал вслух. Очевидно, книга содержала в себе то, что, как было обещано Иоанну голосом с небес, ему будет показано (4:1). Но если книга останется запечатанной, это обещание не будет исполнено. Без Агнца (еще не появившегося) содержание книги навсегда останется тайной. Иоанн воспринимал это следующим образом — все замыслы и обещания Божьи зависели от раскрытия этой книги. Подобным же образом, устройство христианства целиком зависит от откровения. В Ветхом Завете Бог обещал новое устройство (срав. Ис. 2:2-4; Иер. гл. 31 и далее), которое принесет людям всякое познание и благословение от Бога. Но это новое устройство оставалось тайной (чем-то нераскрытым) в течение столетий. Человек не мог знать о нем без откровения. И это откровение должно было совершиться только через Сына Божьего (Евр. 1:1-4). Таким образом, пока в этот мир не пришел Агнец, не совершил искупление и не осветил сокрытое, принадлежащее Богу, никто не мог знать волю и помыслы Божьи (1 Кор. 2:9-11) или иметь прощение и принятие в семью Божью в качестве Его детей (Гал. 3:26-29). **о том, что никого не нашлось достойного** — См. комментарий к ст. 3. **раскрыть** — Снять печати. **и читать сию книгу**, — Опускается в большинстве переводов, так как не находит достаточной поддержки в рукописных вариантах. В любом случае, эта фраза означает то же, что и следующая: **и даже посмотреть в нее**. — Посмотреть или объявить содержание этой книги.

АГНЕЦ ДОСТОИН ОТКРЫТЬ КНИГУ

5:5-7 И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как-бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.

5:5 И один из старцев сказал мне: — См. комментарий к 4:4. **не плачь**, — Перестань плакать. Решение его проблемы (которая стала причиной его плача) было доступным. Достойный открыть книгу не был найден ни на небе, ни на земле, ни под землей, но это не отменяет откровение Божьих замыслов. Появляется другой, Лев, Корень и Агнец. И Он достоин! **вот, лев от колена**

Иудина, — Лев, по причине его силы и мужества, известен как царь зверей. Таким образом, лев из колена Иудина означает царскую власть и величие Господа Христа. Он — Победитель, Правитель и Царь, чье родословие прослеживается через колено Иуды (Быт. 49:10; Евр. 7:14). **корень Давидов**, — Потомок Давида (НЗСП). То есть, обещанный Мессия, который был от семени Давида (Ис. 11:1) и наследником его престола (2 Цар. 7:10-14). **победил** — Покорил, одержал победу, преодолел. Противостояние, из которого Он вышел победителем, несомненно включало в себя Его смерть на кресте и Его воскресение наутро третьего дня. В этом противостоянии Он не только одержал победу над смертью и всеми силами ада (срав. 2 Тим. 1:10), но также над грехом и наказанием за него для всего человечества. По причине Его победы Он *может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее*. — То есть, Он достоин открыть книгу и объявить ее содержание. Замыслы Божьи в отношении будущего Его святых не останутся запечатанными в книге. Они будут раскрыты побеждающим Львом, верным Корнем — обещанным Мессией, закланным Агнцем.

5:6 И я взглянул, и вот, посреди престола — И я увидел в самом центре трона (НЗСП). У меня нет сомнений в том, что таким образом изображается Христос, разделяющий престол с Богом. Этому учит вся Библия, и в этом самая сущность Книги Откровения. Он — Бог. Не Бог-Отец, но Бог-Сын. И он царствует с престола Божьего. **и четырех животных и посреди старцев** — Его отношение к престолу помещает Его посреди животных и 24 старцев (то есть, Он окружен ими). Так как они окружают престол (4:4-6), быть посреди (в центре) престола также означало быть посреди них. **стоял Агнец** — Агнцем является Христос. И так как агнец является символом жертвоприношения, теперь подчеркивается Его великодушная роль Искупителя (срав. Ис. 53:7; Иоан. 1:29; Деян. 8:32; 1 Пет. 1:19). Слово, обозначающее агнца (достаточно интересно, что это конкретное слово использовано еще один раз в Новом Завете, Иоан. 21:15), встречается 29 раз в Откровении, и в 28 случаях оно относится ко Христу, Который стал жертвоприношением за грех. Вайн говорит: «Символическое значение в данном случае имеет отношение к Его сущности и Его жертве, совершенной за других, как основанию искупления.» **как-бы закланный**, — Все еще несущий на себе следы убиения. Христос был распят — распят за грехи этого мира (1 Иоан. 2:2) — но теперь Он жив, одержав победу над смертью. Эта метафора коренится в практике Ветхого Завета по принесению в жертву агнцев (срав. Быт. 22:7-8; Исх. 12:3-13). **имеющий семь рогов** — Рога являются символом власти и силы (срав. Втор. 33:17; Иер. 48:25). Семь — число совершенства. Таким образом, Агнец представлен как имеющий совершенную, или абсолютную,

власть (срав. Мат. 28:18-20). Следовательно, семь рогов символизируют Его всемогущество. **и семь очей**, — И семь глаз (СПБТ). Обозначает Его совершенное, всепроницающее и неограниченное знание и видение (2 Пар. 16:9; срав. Евр. 4:13). То есть, имеется в виду Его всеведение. **которые суть семь духов Божиих**, — Святой Дух. См. комментарий к 1:4. **посланных во всю землю**. — То есть, посланных Агнцем по всей земле, чтобы исполнять Его замыслы. Это, несомненно, призвано обозначить Его вседесущность, а также деятельность Святого Духа в замысле по искуплению человека. Когда Христос вознесся обратно на небеса, чтобы занять Свое место по правую руку Бога, Он послал в мир Святого Духа для завершения системы христианства через откровение (Иоан. 16:13), подтверждение (Евр. 2:3-4) и передачу (в письменной форме, Иуд. 1:3) спасающей истины евангелия (Иоан. 16:7-14; Рим. 1:16). Дело, совершенное Им, было делом Христа, ради исполнения которого и послал Его Христос. И Его главной задачей было открыть потерянному духовно человеку тот факт, что Агнец был заклан и что Бог принял пролитую кровь Агнца как искупление за грехи. Его смерть стала возмездием за грех (Рим. 6:23). Это дает возможность грешнику стать свободным — оправдаться жертвой другого. Сейчас мы имеем эту весть в законченном виде, потому что в этот мир пришел Новый Завет. Где бы его ни возвещали, туда идет и Святой Дух (через письменное слово). Где бы его ни применяли (то есть, повиновались ему), там прощаются грехи. Где бы ни происходило прощение грехов, Святой Дух начинает пребывать (опять же через истину, раскрытую Им) в очистившемся сердце. И где бы ни присутствовал Святой Дух, там присутствует всевидящее око.

5:7 И Он — Агнец (Христос), Который был заклан для искупления человека. **пришел и взял книгу** — Взял запечатанный свиток. **из десницы Сидящего на престоле**. — Это предполагает, что Он взял ее с одобрения Бога, и вместе с этим Он принял обязательство раскрыть ее и объявить ее содержание. То есть, Ему была дана сила, или власть (Мат. 28:18-20), снять печати и раскрыть замыслы Божьи в отношении будущего. Бог дал Ему откровение, чтобы показать Его рабам (1:1). В конце концов, тайна станет явью.

ВСЕОБЩЕЕ ВОСХВАЛЕНИЕ АГНЦА

5:8-14 И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых; **И поют новую песнь**, говоря: **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**

сделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, Которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков.

5:8 И когда Он взял книгу, — См. комментарий к ст. 7. **тогда четыре животных и двадцать четыре старца —** См. комментарий к 4:4-6. **пали пред Агнцем, —** См. комментарий к 4:10. В 4:10 они простерлись в поклонении перед Богом Творцом; здесь они делают то же самое перед Христом Искупителем. Так как только Бог является предметом истинного поклонения (22:9-10), это не оставляет сомнений в том, что Христос есть Бог, что Он достоин восхваления и славы так же, как и Бог Отец. В четвертой главе воздается хвала Богу Творцу; здесь она предназначена Богу Искупителю. **имея каждый гусли —** У каждого из них в руках было по арфе (НЗСП). Естественным образом напрашивается вывод (к которому, несомненно, могли бы прийти все, если бы некоторые не стремились защищать свои теории), о том, что гусли символизируют музыкальное восхваление. Баркли признает этот принцип, говоря: «Гусли попросту означают музыку восхваления, известную в таком виде иудеям». Но более верно будет сказать, что это — музыка восхваления в том виде, в каком она была известна христианам: ибо Иоанн писал для христиан, а не для иудеев. А единственным видом музыки, известной христианам при служении Богу, была вокальная музыка. Поэтому кажется очевидным, что представленный ими вид музыкального восхваления в точности есть тот, о котором особо сказано в ст. 9, что это новая песня. У них были гусли (символизирующие музыкальное восхваление), но восхваление, в которое они были вовлечены, было пением. Таким образом, я делаю вывод, что гусли в данном случае означают вокальную музыку. Чтобы увидеть небожителей играющими на настоящих гуслях (с тем, чтобы оправдать инструментальную музыку на богослужении в церкви, в то время как это никогда не было заповедано Христом, этому не учили апостолы, этого не осуществляла ранняя церковь, и Новый Завет не разрешает этого делать), необходимо представлять небеса как нечто материальное, а не как мир духовного. Хотя они описаны словами, которые обозначают материальные понятия (так же как в данном случае музыкальное восхваление представлено

гуслями), мы должны признать, что это — язык образов. Небеса реальны, но это — духовное царство, а не материальное. И представить себе духовные существа в духовном царстве, играющими на буквальных гуслих, было бы несоответствием в самом его худшем проявлении. Но, независимо от того, что может использоваться при восхвалении на небесах, здесь на земле мы ограничены тем, что разрешил Господь (Иоан. 4:23-24). Нигде в Новом Завете не дается разрешение на использование инструментальной музыки в христианском богослужении. В то же самое время, он предписывает пение (Еф. 5:19; Кол. 3:16; Иак. 5:13). Таким образом, обходить пение означает возвышаться над тем, что написано (1 Кор. 4:6). **и золотые чаши, полные фимиама, — И по золотому сосуду, полному ароматного каждения (НЗСП). которые суть молитвы святых;** — То есть, фимиам является символом молитвы. Старцы (представляющие искупленных) не совершали приношение фимиама в качестве служения (как, возможно, в 8:3-4), но сам фимиам представляет прошения, сделанные святыми. Итак, гусли символизируют пение, а фимиам — молитву.

5:9-10 И поют — Четыре живых существа и 24 старца, означая всех искупленных. **новую песнь, говоря:** — В четвертой главе восхвалялся Бог Творец. Теперь есть “новая тварь” (2 Кор. 5:17), и Христос восхваляется в этой новой песне искупления за Его удивительное деяние (срав. Ис. 42:10). Эта песня не могла быть спета до жертвоприношения Агнца, до того, как Он воздал за грехи человека Своей кровью. Коффман говорит так: «Христианство это действительно что-то новое. В нем — новое творение, новое имя, новая песня, новые небеса и новая земля, новое рождение, новая жизнь во Христе и т.д.» Далее следует основное содержание новой песни. **достоин Ты взять книгу и снять с нее печати;** — Здесь даны три причины, по которым Он достоин открыть книгу и объявить ее содержание: (1) **ибо Ты был заклан,** — Он был принесен, как агнец, в качестве приношения за грехи этого мира. Это — деяние искупления. (2) **и кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,** — Искупление имеет всеобщий характер. Пролитием Своей крови Он совершил возмездие за грехи каждого человека, даже в самых отдаленных уголках земли. Никто, независимо от его национальности, социального положения или личностных качеств, не исключается из этой платы возмездия. В этом — применение искупительного деяния. (3) **И соделал нас царями и священниками Богу нашему;** — И соделал их Богу нашему царством и священниками (ПК) (срав. Исх. 19:6; см. комментарий к 1:6). Своим искупительным деянием Он сделал искупленных духовным царством, в котором каждый служит царственным

священником (1 Пет. 2:5, 9). В этом — результат искупительного деяния. Что касается «нас» (СП) или «их» (ПК), я должен уступить исследователям возможность спорить о том, какое из чтений правильное. Это сложный вопрос, который не так просто разрешить. Но в конечном итоге, он не имеет большого значения. Если прав СП (на котором основана эта книга), то имеются в виду 24 старца и четыре живых существа (и можно сохранить «нас» в ст. 9); если принять вариант из ПК, то нужно опустить «нас» в ст. 9, а в виду имеются искупленные. Но в видении 24 старца и четыре живых существа символизируют искупленных. Итак, в любом случае значение очевидно: искупленные восхваляют своего Искупителя. И в этом суть отрывка. **и мы будем царствовать на земле.** — Они преодолеют (срав. комментариев к 3:21) и будут больше, чем победителями (Рим. 8:37) во имя Христа. Хотя это видение происходит на небесах, оно касается святых, живущих на земле во время христианского периода, и их награды, как теперь, так и в вечности. Царство есть духовное царство (Иоан. 18:36), и священство есть духовное священство. Это означает, что царство, о котором здесь говорится, есть нынешнее царство (1:9; Кол. 1:13), а священство состоит из христиан (1 Пет. 2:5,9). Так как царствование происходит в царстве и во время их священства, это, следовательно, должно быть духовное царствование — то есть, царствование, которое относится к системе христианства.

5:11 **И я видел,** — Теперь появляется новый голос восхваления. **и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев,** — Ангелы были везде вокруг престола, живых существ и старцев. Таким образом, теперь и небесное воинство присоединяется к воспеванию подобающей хвалы Агнцу. **и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,** — Великое, бесчисленное множество. Иоанн не имел в виду, что нужно производить исчисление или принимать эти числа буквально. Напротив, они неопределенны и означают такое большое число, которое не в состоянии охватить разум человека. Это просто означает, что ангелы неисчислимы (Евр. 12:22).

5:12 **Которые говорили** — Срав. Лук. 2:13-14. **громким голосом:** — Голос тьмы тем и тысячи тысяч ангелов, которые возвысили свои голоса все вместе для восхваления Агнца. **достойн Агнец** — Выражение восхваления Агнца, признающее, что Он достоин (по праву искупительной жертвы, принесенной Им) семи качеств, которые сейчас будут Ему приписаны (срав. стихи 9-10). **закланный** — Принесенный в жертву за грехи человека. По этой причине вся хвала и почитание, приписываемые Творцу, также принадлежат Искупителю (срав. 4:11). **принять** — То есть, Он достоин восхваления за те качества, которыми Он уже владеет.

Беквид говорит: «Аналогии с другими восхвалениями, например, 1:6; 4:11; 7:12, показывают, что значение здесь не в том, что Христос достоин принять то, что Ему дал Бог, то есть, силу и т.п., но, как в 4:11, Он достоин принять поклонение за силу и т.п., которыми Он уже обладает. Таким образом, Его восхваляют за то, Кем Он является, а также за то, что Он сделал. В качестве предварительного чтения перед тем, что следует, следует прочитать Фил. 2:5-11. **силу** — Абсолютную или всемогущую силу; власть (1 Кор. 1:24; Мат. 28:18). То есть, Он имеет силу, чтобы совершить искупление. **и богатство**, — Богатство вселенной, как материальное (Псал. 23:1), так и духовное (Еф. 3:8). У него есть источники сделать искупление возможным. **и премудрость** — Он наделен всякой мудростью (1 Кор. 1:24; Кол. 2:3). Достаточно мудрый для того, чтобы изобрести только одно средство (Свою смерть как замещение), через которое можно обрести искупление (срав. Рим. 11:33). **и крепость**, — И силу (СПБТ). Возможность осуществлять Свою силу в осуществлении замыслов, встретить смерть и покорить ее Своим воскресением (срав. Лук. 11:22). Он имел силу, наделившую Его способностью совершить необходимое для осуществления замысла искупления. **и честь** — Поклонение, почитание и славу. Приписано Ему, потому что Он сделал искупление свершившимся фактом. **и славу** — Сияние славы Божьей (Евр. 1:3), слава Единородного от Отца (Иоан. 1:14). Его слава происходит от того, что Он совершил дело, предписанное Ему Отцом (Иоан. 17:4), а именно, деяние искупления. **и благословение**. — Состояние счастья, мира и благодарности. Он имеет полное право ликовать, потому что жертва, которую Он принес, достаточно для искупления.

5:13 **И всякое создание**, — Каждое сотворенное существо из четырех сфер существования теперь присоединяются к всеобщему хору, чтобы воспевать хвалу Творцу и Икупителю. Хотя все мироздание восхваляет и славит Бога (Псал. 18:2-7), я не думаю, что в этом видении подразумевается всякое творение, кроме разумных существ, имеющих ответственность, а именно, человека и ангелов. **находящееся на небе** — Воинство небесное. **и на земле**, — Живые существа, которые населяют сушу. **и под землею** — В подземном царстве мертвых (преисподняя) (срав. Фил. 2:10). **и на море**, — Живые существа, которые плавают по морям. **и все, что в них**, — Все, что есть на небесах, на земле, под землей и на море. Это попросту еще раз подчеркивает всеобщий характер восхваления. **слышал я, говорило**: — Иоанн слышал этот крепнущий хор, когда все сотворенные существа приносили совместную хвалу Богу и Его Сыну. **Сидящему на престоле и Агнцу** — Вначале Сидящий на престоле был прославлен как

Творец (стихи 9-11); затем Агнец как Искупитель (стихи 8-12); теперь хвала воздается обоим. Следовательно, Искупитель равен Творцу (срав. Фил. 2:5-11). **благословение и честь, и слава** — См. комментарий к ст. 12. **и держава** — Власть (НЗСП), Мошь (СПБТ). Сила, или власть, царствовать, будучи одновременно Творцом и Искупителем. **во веки веков**. — Это восхваление продолжается вечно.

5:14 **И четыре животных** — См. комментарий к 4:6. **говорили: аминь**. — Аминь означает «да будет так». Таким образом, они дают свое одобрение и согласие со всеми качествами, которые приписываются Правителям на престоле (ст. 13). **И двадцать четыре старца** — См. комментарий к 4:4. **пали и поклонились Живущему во веки веков**. — См. комментарии к стихам 8-10; 4:10.

ОТКРОВЕНИЕ 6

Здесь начинается самая символичная, а потому самая трудная, часть Книги Откровения. Этим символам были даны бесчисленные объяснения, большинство из которых есть ничто иное, как причудливые полеты воображения. Мне кажется почти самонадеянным предлагать свою помощь там, где лучшие умы этого мира выдвигали такие разные точки зрения. Что ценное я могу предложить? Возможно, ничего. Но с другой стороны, я смогу указать, по крайней мере, на то направление, в котором следует идти для понимания этой книги и которое было, как мне кажется, предназначено ее Автором. Следует помнить, что мое понимание Книги Откровения не предусматривает восприятие сменяющих друг друга видений, таких как снятие семи печатей, трубные голоса и т.п., в качестве конкретных исторических событий, следующих друг за другом в той же последовательности. Напротив, по моему мнению, эти образы предназначены дать панорамное обозрение постоянной борьбы между Христом и сатаной, добром и злом, истиной и ложью. Изучая это обозрение, время от времени может показаться, что истина навечно оказалась на плахе, а зло вечно царствует на престоле. Но это оказывается не так, когда картина завершается. Зло захватило престол не по праву, и в конечном итоге будет побеждено. Окончательная победа в Откровении принадлежит истине. Идея шестой и седьмой глав, как кажется, закладывает стиль всей книги. Порядок событий таков: (1) Христианство (церковь, или дело истины и добра) движется вперед, покоряя и чтобы покорять (во славу Божию). (2) Затем приходит война, или гонения. (3) За ней наступает голод (уныние и отчаяние). (4) В результате этого — смерть и преисподняя. (5) Святые, на первый взгляд, побеждены. (6) Осуждение приходит к нечестивым. (7) Святые становятся победителями. Если принять это во внимание, то относительно проясняется идея шестой и седьмой глав: Хотя святые под жертвенником умоляют Бога отмстить за их кровь (ст. 10), Бог всей земли поступит правильно (Быт. 18:25). Великий день Его гнева несомненно придет (ст. 17), и святые будут царствовать с Ним, облаченные в белые одежды (7:13-14). Помните о том, что книга, которая будет раскрыта, являет замыслы Божьи в отношении Его народа (то есть, эта книга раскрывает, что должно последовать в откровении) в будущем (с точки зрения видения Иоанна). Предназначение ее содержания в том, чтобы объявить им о неизменной победе, которую они одер-

жат, если сохраняют верность (2:10). Таким образом, мне кажется, что снятие первых шести печатей дает основу для правильного понимания всей книги. При снятии первой печати христианство (или церковь) предстает движущимся вперед под обгаренным кровью знаменем Христа в своем небесном завоевании, а именно, в завоевании сердец и посвященности людей для Господа славы. Но буквально по пятам за ней следуют вторая, третья и четвертая печати, война, голод и смерть. Затем пятая печать показывает кажущееся поражение святых, они были закланы (распять) за то, что покоряли посредством слова. Но шестая печать приносит поражение (осуждение) нечестивым. Затем мы видим торжество святых в седьмой главе. В конце всего они одержали победу. Через это преподается урок: силы сатаны всегда преследуют христианство войной, голодом и смертью. Однако, святые не могут быть подвергнуты окончательному поражению. Победа принадлежит им, и они будут царствовать, облаченные в белые одежды. Но силы зла будут уничтожены. В этой жизни всегда будет происходить борьба между добром и злом, но тот, кто сохраняет верность, может не сомневаться в конечном итоге.

ПЕРВАЯ ПЕЧАТЬ — ПОКОРЕНИЕ

6:1-2 **И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как-бы громовым голосом: иди и смотри. 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.**

6:1 **И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, — И я увидел, как Агнец сломал первую из семи печатей (СПБТ). и я услышал одно из четырех животных, —** См. комментарий к 4:6. **говорящее как бы громовым голосом:** — То есть, этот голос был настолько громким, что звучал подобно грому. Как отмечает Уоллис, «Этим предвосхищается значение того, что будет объявлено, и благоговейное отношение к нему.» **иди и смотри.** — Подойди! (НЗСП), или Приди (СПБТ). Согласно СП, голос четырех живых существ сказал Иоанну подойти и посмотреть. Но слова «и смотри» следует опустить по практически всеобщему признанию. Таким образом, НЗСП, СПБТ и ПК более точны в этом отношении. Живые существа обращаются к всадникам и повелевают им выйти вперед. Настало время раскрыть их тайны.

6:2 **Я взглянул, и вот, конь белый, —** Белый цвет является символом невинности, или чистоты, а конь символизирует величие в сражении (срав. Зах. 1:7-11; 6:1-7; 10:3; Иов. 39:19-25). Если рассматривать это видение целиком, то оно ясно изображает

покоряющую силу, которая и чиста, и победоносна. **и на нем всадник**, — Хотя существует множество различных толкований относительно того, кем является этот всадник, большинство из них делятся на две обширные категории: (1) Христос, или Его церковь (срав. 19:11). Или, (2) силы зла, которые противостоят Христу и Его делу. Так как белому совершенно не подобает ассоциироваться со злом, я заключаю, что это представляет сражающуюся церковь. Эта точка зрения, как кажется, наиболее удовлетворяет как непосредственному контексту (стихи 1-17), так и более обширному (вся книга). **имеющий лук**, — Евангелие, или свое оружие покорения. **и дан был ему венец**; — Венец победы. **и вышел он как победоносный, и чтобы победить**. — То есть, он вышел покорять, потому что его целью было покорять. Иисус повелел Своим ученикам идти по всему миру и проповедовать евангелие каждой твари (Мар. 16:15). С посланием истины (лук) и увенчанное успехом (венец), в течение апостольского века христианство распространилось по всей территории Римской империи того времени (срав. Книга Деяний). Оно покоряло, потому что его целью было покорять. У него не было никакого другого предназначения в этом мире.

ВТОРАЯ ПЕЧАТЬ — ГОНЕНИЯ

6:3-4 **И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.**

6:3 **И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.** — См. комментарий к ст.1.

6:4 **И вышел другой конь, рыжий;** — И вышел другой конь огненно-красный (ПК). Как показывает завершение этого видения, красный цвет является символом кровопролития. Это, возможно, включает в себя как войну (войну в буквальном смысле слова), так и гонения (духовную войну), но, что более вероятно, здесь имеются в виду страдания и смерть святых, обрушившиеся на них через гонения — войну, спровоцированную и ведомую врагами истины и добра. **и сидящему на нем** — В данном случае всадник не назван, но им может быть любая сила, оседлавшая красного коня гонений против церкви Христовой (срав. Савл Тарсянин, который имел разрешение суда преследовать христиан, даже в отдаленных городах, Деян. 9:1-2). **дано взять мир с земли**, — Если я правильно определил первого коня и его всадника как церковь (христианство), то его вестью было евангелие

мира (покоя) (Мат. 5:9; Рим. 10:15; 14:17; Еф. 2:14-17). Второй конь и его всадник идут следом, привнося гонения, чтобы уничтожить это состояние мира. Хендриксон говорит: «Каждое столетие имеет своего всадника на рыжем коне: окружающий нас мир всегда преследует церковь. Христос всегда приносит меч! Мир взят от земли, Мат. 10:34.» **и чтобы убивали друг друга;** — Они уничтожат мир, начав казни преследований. Но зачастую гонения приводят к неожиданным результатам, и гонители начинают сражаться и поглощать друг друга, что характерно для всех сил зла. **и дан ему большой меч.** — Короткий широкий нож, не тот меч, который символизирует власть или войну, но меч жертвенного убийства (срав. Быт. 22:6, 10). Здесь использовано слово, отличное от того, что употреблено в ст. 8, и это убеждает нас в том, что речь идет о жертвенном убийстве (срав. стихи 9-11). Он назван большим, чтобы показать широту его использования в убийстве.

ТРЕТЬЯ ПЕЧАТЬ — ГОЛОД

6:5-6 **И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал Я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; еля же и вина не повреждай.**

6:5 **И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри.** — См. комментарий к ст.1. **Я взглянул, и вот, конь вороный, и на нем всадник,** — Я увидел передо мной черного коня (НЗСП). Черный конь и его всадник символизируют печаль, уныние, разорение, недоедание, нищету и голод (ср.: Иер. 14:2-5; Плач. 4:8-9; 5:10), на что ясно указывает окончание этого видения. Все это является естественным результатом войны. Но не только войны в буквальном смысле этого слова: эти несчастья шествуют по земле в той или иной форме зачастую в результате религиозных преследований. Обычно подобные ситуации возникают в том случае, когда кто-либо стремится овладеть всем, что дарует Бог через землю, и лишить других того, что по праву принадлежит всем людям. Вероятно, в данном случае черный конь и его всадник изображают попытки лишить христиан их права на духовность через лишение материальных благ (срав. комментарий к 2:18-20). **имеющий меру в руке своей.** — Всадник держал в руках весы (СПБТ). Напряженность печали, уныния, разорения, недоедания, нищеты и голода обозначена при помощи весов и непомерных цен в ст. 6. Пищу придет-

ся мерять и взвешивать (Иез. 4:16). Это, возможно, указывает на трудности, которые будут иметь христиане в изучении и применении живого слова Божьего.

6:6 И слышал Я голос посреди четырех животных, говорящий: — Говорящий не обозначен, но голос исходит из середины четырех животных, окруживших престол (4:6). Очевидно, говоривший не был из их числа. Этот голос описывает пораженное нищетой состояние, которое будет преобладать вслед за приходом черного коня и его всадника. **хиникс** — Малая мера для сухих и сыпучих веществ (греч.). *Прим. перев.* Составляла около литра, т.е. минимальный объем потребления пищи в сутки. **пшеницы** — Основной зерновой продукт. **за динарий**, — Плата наемному работнику за день труда. Это символизирует такой сильный голод, что человеку приходится трудиться целый день лишь с тем, чтобы не умереть с голоду. Ему нечем поделиться с семьей или с нуждающимися (Еф. 4:28). **и три хиникса ячменя за динарий;** — Ячмень был дешевле, но, вероятно, его требовалось больше для поддержания жизни. Как кажется, смысл этих слов в том, чтобы показать, что работник мог заработать достаточно только для обеспечения своих потребностей, будь то мера пшеницы или три меры ячменя. **ея же и вина не повреждай.** — Но не повреди масла и вина (НЗСП). Вероятно, это была более роскошная пища, на наличие которой не мог повлиять голод. Это может означать, что масло и вино были попросту недоступны для бедных. Если так, то это, почти наверняка, указывает на то, что причиной голода стала не нехватка пищи, а невозможность бедных (более вероятно, христиан) купить. А эта невозможность могла быть результатом того, что христиане не имели работы по причине отказа поклоняться императору, как в Пергаме (см. комментарий к 2:13), или не могли поддерживать членство в гильдии мастеров, когда это предполагало почитание языческого бога, как в Фиатире (см. комментарий к 2:18-20). Когда людей выживают с работы по причине их вероисповедания, происходит это в гильдии мастеров древнего мира или современными союзами, или по причине социальных предрассудков, они оказываются в положении бедности и голода посреди изобилия. Такое положение не должно преобладать. Печальным можно назвать такое положение вещей, когда человек, любой человек, лишается почетной работы, потому что он предпочитает оставаться верным своей совести.

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕЧАТЬ — СМЕРТЬ

6:7-8 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и

на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными.

6:7 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. — См. комментарий к ст. 1.

6:8 И я взглянул, и вот, конь бледный, — Бледно-желтый (НЗСП), или желто-зеленый (ПК). Очень вероятно то, что здесь имеется в виду мертвенно-бледный, серовато-синий цвет (а вернее, его отсутствие) мертвого тела человека. Этот бледный конь и его всадник, по общепринятому мнению, являются символами смерти. **и на нем всадник, которому имя смерть;** — Олицетворение смерти. **и ад следовал за ним,** — А за ней следовало и все царство смерти (НЗСП), И за ним следовал Аид (СПБТ). Аид является тем местом, в которое направляется дух умершего человека (Лук. 16:19-31). Он всегда следует за смертью (1:18; 20:13-14). **и дана ему власть над четвертою частью земли** — Это указывает на значительное распространение их страшной и разрушительной силы. **умерщвлять** — Погубить одну четвертую часть населения земли. Им даны четыре способа для осуществления этого отвратительного деяния (срав. Иез. 14:21): (1) **мечем** — Мечом войны, а не жертвенным кинжалом, как в ст. 4. (2) **и голодом,** — Всеобщее голодание, вызванное недостатком пищи (срав. стихи 5-6). (3) **и мором** — И болезнями (СПБТ), Язвами (НЗСП). Это, вероятно, означает смерть от жестоких и мучительных болезней. (4) **и зверями земными.** — И с помощью диких животных (СПБТ). Хотя, конечно, это не может предоставить полную картину такой разрушительной силы, но все-таки следует вспомнить о смерти многих христиан, которых принуждали сражаться с дикими и голодными зверями в амфитеатрах для развлечения язычников (например, 1 Кор. 15:32).

ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ — ЗАГУБЛЕННЫЕ СВЯТЫЕ

6:9-11 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святы и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.

6:9 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником — Жертвенник символизирует жертвоприношения. То, что

они находятся под жертвенником, указывает на то, что они — мученики, ставшие жертвами и пострадавшие от большого меча из ст. 4. Они заплатили высшую цену за свою верность. **души убиенных** — Убитых так, будто они были принесены в жертву. **за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.** — За то, что они были послушны слову Божьему и истине, которую получили (СПБТ). См. 1:9. Святые предстают в этом описании как испытывающие очевидное поражение, как это часто происходит в Откровении. Противники истины одерживают верх, по крайней мере, сейчас. И конец этому еще не виден: ибо другие должны присоединиться к ним в мученичестве (ст. 11) до того, как будет снята шестая печать, которая принесет осуждение нечестивым и победу святым. Однако, окончательная победа достигается только к двадцатой главе, когда эти души уже не под жертвенником, а на престоле. Тогда битва закончится. Победа принадлежит им навечно. Но за что они были убиты? За успешное покровение (стихи 1-2) со словом Божиим, проповедь евангельской вести, которая спасает души, ради которой они жили и умерли. Их жизни были принесены в жертву за дело Христа. Они сохранили верность до самой смерти (2:10).

6:10 И возопили они громким голосом, — Громкий голос означает большое количество (см. 5:12). Таким образом, многие прошли через мученичество. **говоря: доколе, Владыка** — Сколько же еще, Господи (СПБТ). Умерщвленные души признают себя слугами (или рабами, за которых была уплачена цена, 1 Кор. 6:20) Господа, их Владельца. **святый и истинный,** — Святой, потому что Он полностью отделен от зла (Авв. 1:13) и всегда поступает праведно (Быт. 18:25); истинный, потому что на Него можно положиться, и Он вознаградит праведных и накажет нечестивых (см. комментарий к 3:7). **не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?** — Бог воздаст за Себя в положенное время (Лук. 18:7-8). В противовес тому, как некоторые стремятся истолковать эту фразу, она не является призывом к личной мести (Рим. 12:19), но призывом к осуждению врагов того дела, за которое они умерли. Сколько еще необходимо смертей, сколько еще страданий должны перенести святые, перед тем как люди, живущие на земле, будут призваны дать отчет на небесном судилище?

6:11 И даны были каждому из них одежды белые, — Они облачились в праздничные белые одежды победителей, символизирующие чистоту и невинность. То есть, они получили награду верных в вечности (см. 3:5). **и сказано им, чтобы они успокоились** — Им было велено спокойно ждать. Бог по-прежнему правит всем. Он осуществит возмездие в нужное время. **еще на малое время,** — Возможно, это означает до того времени, когда

произойдет окончательная битва, то есть, до второго пришествия Христа. **пока и сотрудники их и братья их**, — Пока еще некоторое число их собратьев, слуг Христовых (СПБТ). Имеются ли в данном случае две категории людей, одна — соработники (как в СП), а другая — братья, или к одной и той же группе людей обращаются с различных точек зрения (как это предполагает СПБТ)? Первый вариант возможен, но он не кажется мне вероятным. Но даже если это и так, то различие будет между христианами, которые держатся за истину, но не становятся мучениками, и теми, что будут убиты при служении своему Господину. Я склоняюсь в большей степени ко второму варианту. **которые будут убиты, как и они, дополнят число**. — То есть, они должны покоиться, пока не будет принесен в жертву последний христианин, пока не будет дополнено число мучеников. Смысл этого в том, что все еще есть другие в служении Господину, которые будут принесены на жертвенник мученичества до того, как для каждого наступит день отчета.

ШЕСТАЯ ПЕЧАТЬ — ОСУЖДЕНИЕ

6:12-17 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и 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 всякая гора и остров двинулись с мест своих; И цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники и сильные, и всякий раб и всякий свободный 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; Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?

Как мы уже видели, имея Великое поручение, народ Божий идет вперед, покоряя сердца человеческие Христу, потому что их цель — побеждать (стихи 1-2). Это пробуждает такую ненависть со стороны врагов истины, что они начинают преследовать и убивать святых (стихи 3-8). Кровь закланных святых взывает из-под жертвенника о справедливой защите их дела (стихи 9-11). Теперь наступило время, когда должен состояться суд для нечестивых — пришел великий день гнева Божьего, что показано при снятии шестой печати. Это не обязательно должно означать судный день, хотя он, несомненно, также подразумевается. Это имеет отношение ко всякому посещению гневом Божиим врагов Его народа. Человек может отвергать истину и стараться уничтожить все ее воздействие как на человека, так и на этот мир, и на первый взгляд, преуспевать в этом какое-то время, но рано или поздно он дол-

жен будет предстать перед правосудием святого и истинного Бога (Гал. 6:7-8). Человек не может вечно пренебрегать Богом и дан-ным Им законом без того, чтобы быть призванным к отчету, за-частую в этом мире, и, несомненно, к осуждению того великого и последнего дня, когда все будут судимы в соответствии с их делами. Этот факт снова и снова изображается в Откровении.

6:12-14 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, — Когда была открыта шестая печать, Иоанн увидел шесть природных катаклизмов (12-14) и семь категорий людей (15-17). Вначале следовали шесть резких изменений в природе: (1) **и вот, произошло великое землетрясение,** — Великое сотрясение земной коры, одно из самых страшных природных явлений (срав. Исх. 19:18; Евр. 12:18-21). (2) **и солнце стало мрачно как власяница,** — Грубая одежда из волос черного козла. Весь мир погружен во тьму. (3) **и луна сделалась как кровь;** — Вероятно, это означает кровопролитие, бедствие и несчастья. (4) **И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои;** — Эта фраза изображает беспримерный конец общественных систем, управляемых гонителями. (5) **И небо скрылось: свившись как свиток;** (6) **и всякая гора и остров двинулись с мест своих;** — В то время как все это несомненно произойдет в буквальном смысле в конце существующего порядка вещей, мое мнение состоит в том, что перемещения в природном мире в данном случае использованы для описания внушающего страх и благоговение воздействия суда, осуществляемого Всемогушим, в этом мире либо непосредственно перед Богом в тот день, когда все люди будут судимы (срав. Гал. 6:7-8; Деян. 17:31). Этот вид образного языка (и с такой же целью) не является необычным для Писания (срав. Ис. 13:9-13; Иоил. 2:30-31; Деян. 2:16-20; Мат. 24:29). Его предназначение в том, чтобы в высшей степени образно изобразить чрезвычайные перемены, которые будут иметь далеко идущие последствия. К нашему счастью мы имеем Богом данное толкование одного из этих отрывков. В день Пятидесятницы Петр привел слова из Книги пророка Иоиля и сказал: «Но это есть предреченное пророком Иоилем» (Деян. 2:16). Иоиль сказал в свое время: «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» (Иоил. 2:30-31). Иоиль выражается языком символов, и его слова не были предназначены для обозначения буквальных затмения солнца, превращения луны в кровь и знамений крови, огня и дыма на небе и на земле. Петр сказал, с безошибочной ясностью, что происходившее в день Пятидесятницы было в точности тем, что предсказал Иоиль. Он

использовал великие природные потрясения для образного описания того, что произошло на Пятидесятницу — то есть, природные объекты были использованы образно для обозначения огромной перемены в религии, которая имела место, когда окончился закон Моисеев и в действие вступил Новый Завет. Поэтому нам следует искать исполнения пророчеств Иоилиа не в природных катаклизмах, но в катаклизме религиозном, который был обозначен ими, а именно, в изменении религиозного устройства. Так же и в данном случае: Иоанн образно описывает великий и страшный суд Божий над нечестивыми, а не то время, когда на самом деле произойдут эти шесть природных катаклизмов. Иными словами, суд Божий настолько велик и страшен, будто на самом деле сотряслась земля, потемнело солнце, луна превратилась в кровь, звезды упали с неба на землю, небо скрылось, а каждая гора и остров сдвинулись со своего места. Пытаться искать исполнения слов Иоанна в природных бедствиях, то есть, в буквальных событиях, описанных здесь, а не в ужасном и страшном суде Божьем, означает полностью упустить из виду смысл этого отрывка.

6:15 Перечислены семь категорий людей, для которых наступил суд Всемогушего. Эти семь категорий могут означать полное или законченное число врагов заклятых святых (стихи 9-11). **И цари земные** — Правители земных царств. **и вельможи**, — Высокопоставленные чиновники (НЗСП). **и богатые** — Те, кто имеют богатство или средства торговли. **и тысяченачальники** — Полководцы (НЗСП), Военачальники (СПБТ). **и сильные**, — Власть имущие (НЗСП). Люди, имеющие большое влияние. **и всякий раб** — Каждый, кто находится в рабстве у другого. **и всякий свободный** — Тот, кто не является чьим-либо рабом, будь то владелец рабов, или человек, который никогда не был рабом, или раб, обретший свободу. **скрылись в пещеры и в ущелья гор**, — Они искали убежища от суда, прячась в пещерах и ущельях. Они жестоко преследовали избранный народ Божий, но теперь, когда положение круто переменилось, они страшатся принять последствия своих безжалостных и бессмысленных деяний. Им было бы легче перенести все, что угодно, даже смерть, но не присутствие святого и истинного Бога и гнева Агнца, который теперь будет облечен в действие, чтобы отомстить за кровь мучеников. Теперь они осознали (но, увы, слишком поздно), что независимо от того, кем они были, великими или малыми, богатыми или бедными, царями или рабами, они не могут избежать последствий своих поступков. Все люди ходят под Богом, все подчинены Его закону, и поэтому все должны дать Ему отчет в том, как они прожили эту жизнь. На суд будет вынесена каждая мысль, каждое побуждение и каждый поступок.

6:16 И говорят горам и камням: — В которых они искали прибежища (ст. 15). **падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле** — Они не могли вынести мысль о том, что им придется предстать перед Творцом, имея на руках кровь закланных святых. Смерть казалась им более привлекательной. Но пусть каждый познает из самой сути Книги Откровения, что каждый должен дать отчет перед Богом, когда он хочет наложить руки на Его народ. Бог отомстит за Своих святых. **и от гнева Агнца;** — От Его осуждения за их нечестивые дела (срав. Иоан. 5:22; Деян. 17:31). Время сеять прошло. Пришло время пожинать плоды. И перед ними лежит страшный урожай (Евр. 10:31).

6:17 Ибо пришел великий день гнева Его, — Потому что пришел день великий гнева Их (ПК). Гнев (или возмездие) как Бога, так и Агнца (согласно ПК). Они вместе осуществляют мщение против нечестивых (срав. Ис. 13:9). **и кто может устоять?** — Это риторический вопрос, на который напрашивается ответ: «Никто». Никто не сможет противостоять Его суду, приводящему в ужас (срав. Наум. 1:6). Теперь дан ответ на вопрос из ст. 10; нечестивые получают осуждение, а праведные одержали победу.

ОТКРОВЕНИЕ 7

Седьмая глава состоит из двух видений, запечатывания 144 000 (стихи 1-8) и благословенности великого множества (стихи 9-17). Она является интерлюдией (небольшим промежуточным эпизодом) между снятием шестой и седьмой печатей, но не имеет особой принадлежности ни к одной из них. Уибер говорит: «Вчитываясь в ее содержание, приходишь к пониманию того, что она не принадлежит к шестой печати, также она не является вступлением к седьмой. Темой ее является уверенность в Божьей заботе, защите и искуплении верных среди осуждения нечестивых.» Таким образом, ее предназначение, как кажется, состоит в том, чтобы явить победу святых без учета хронологической последовательности. Под пятой печатью мы видели мучеников, взывающих из-под жертвенника: «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу?» Шестая печать приносит осуждение на землю (то есть, людей земли, включая гонителей святых). Но теперь земле не будет причинен вред (ст. 3), пока рабы Божьи не будут запечатлены отличительным знаком (что, возможно, означает, пока не будет дополнено число спасенных). И эти запечатленные являются победителями — они одеты в вечные белые одежды, в то время как их враги приведены к осуждению за свое нечестивое угнетение. Шестая печать показывает охваченных паникой людей, которые должны предстать перед святым и истинным Богом с кровью искупленных на руках; эти видения показывают благословенность и покой святых, одержавших победу. Удивительное противопоставление!

ГИБЕЛЬ И ОСУЖДЕНИЕ ОТЛОЖЕНЫ

7:1-3 **И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.**

7:1 **И после сего** — Это, возможно, означает, что после снятия первых шести печатей (6:1-17) Иоанну было видение, которое он сейчас представит. С точки зрения временной последовательности, это, как кажется, совпадает по времени с первыми шестью

печатами. **видел я четырех Ангелов**, — Посланников Господа, которые задерживают четыре ветра разрушения, исполняя свое назначение. **стоящих на четырех углах земли**, — Стоящих на четырех сторонах света: востоке, западе, севере и юге (Ис. 11:12). Мы встречаем такие же выражения и в других отрывках: «От края земли» (Ис. 24:16); «От края небес до края их» (Мат. 24:31); и «От четырех краев неба» (Иер. 49:36). Это попросту означает, что эти держащие ангелы управляли ветрами всех направлений. **державших четыре ветра земли**, — Державших разрушительные силы осуждения, направленного против отвергнувших Бога и Его народ. Ангелы управляют ветрами, которые не смогут дуть, пока их не отпустят. Долготерпение Божье не может истощиться беспричинно (2 Пет. 3:9), но Его суд не будет откладываться вечно (2 Пет. 3:10). **чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево**. — То есть, ангелы должны были сдерживать силы разрушения, обозначенные ветрами, везде до запечатления рабов Божьих (ст. 3). Земля, море и деревья, возможно, символизируют весь мир материального, включая человека, который будет подвержен воздействию надвигающегося суда.

7:2 И видел я иного Ангела, — Другого ангела, такого же как и четыре ангела из ст. 1. То есть, имеется в виду другое небесное существо. **восходящего от востока солнца** — Вероятно, это означает, что он поднимается с востока подобно солнцу. Это может подразумевать, что он несет послание света, утешения и надежды, а не разрушения. **и имеющего печать Бога живого**. — Орудие (или власть), которым можно ставить печать (см. ст. 3; срав. Быт. 41:42; Есф. 3:10). Печать была тем отличительным знаком, который отделил их от тех, на кого должны были дуть ветра, приносящие разрушение (ст. 1). **и воскликнул он громким голосом** — Властным голосом. **к четырем Ангелам**, — Которые держали четыре разрушительных ветра. **которым дано вредить земле и морю**, — См. ст. 1. **говоря:**

7:3 Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, — См. комментарий к ст. 1. **доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего**. — Пока мы не отметим слуг нашего Бога печатью на лбу (СПБТ). Они должны были сдерживать эти силы разрушения до тех пор, пока не будут запечатлены рабы Божьи. Это, более чем вероятно, означает, что их должны были сдерживать до того, как будет достигнуто полное число святых, то есть, до второго пришествия Христа и конца этого мира. Было необходимо запечатлеть рабов Божьих, чтобы обозначить их как особо принадлежащих Богу и через это защитить их от осуждения, которое должно было прийти на нечестивых (срав. Иез. 9:1-8). Этот знак был дан им не с тем, чтобы избежать несчастий (1:9; 2:9-10,22; ст. 14),

но чтобы избежать возмездия. Наверное, первое, что нам следует сделать, так это расстаться с идеей о том, что христиане будут отмечены буквальным знаком на лбу. Бог не отмечает Свой народ таким образом и такими средствами. Скорее всего, это символизирует отличительный знак Божий в жизнях Его людей. Поэтому не может быть сомнений в том, что печать, о которой здесь идет речь, есть та, при помощи которой человек отмечается как христианин, дитя Бога живого. Любой, кто увидит этот знак, сможет сразу же понять, что перед ним тот, кто принадлежит Богу и на которого не приходит осуждение этого мира (2 Тим. 2:19). Это, несомненно, отождествляет этот знак с печатью из Еф. 1:13, а печать из того отрывка, более чем вероятно, отождествляется с принадлежностью Христу (Деян. 2:38; Рим. 8:9). Отсюда следует, что этой печатью отмечено всякое дитя Божье. Суть стихов 1-3 состоит в том, что осуждение земли (людей земли) будет отложено до тех пор, пока не будет закончено полное число христиан — пока не будет собран урожай и пока последняя душа не будет приведена в церковь. Если эта точка зрения верна, тогда всякий, становящийся христианином, кто возрождается свыше (Иоан. 3:5), имеет печать Божью на своем челе (ср.: 14:1; 22:4). Это, таким образом, определяет для нас как 144 000, так и великое множество — все они являются христианами.

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ 144 000

7:4-8 **И я слышал число запечатленных:** запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч.

7:4 **И я слышал число запечатленных:** — Он не видел запечатления как такового, но от какого-то неназванного источника (возможно, от ангела) он узнал это число. **запечатленных было сто сорок четыре тысячи** — Это число тех, которые приняли знак печати Божьей на своем челе. Следует ли воспринимать его буквально? Или оно символично в своем значении? Мне кажется невероятным, что кто-либо может воспринимать его как буквальное количество всех спасенных из Израиля по нескольким причи-

нам: во-первых, оно встречается в обрамлении символов; во-вторых, дано совершенно одинаковое количество от каждого из двенадцати колен; в-третьих, десять из этих колен уже перестали существовать к новозаветным временам; в-четвертых, названы не все колена (опущены Ефрем и Дан, хотя, возможно, Иосиф использован для обозначения Ефрема); в-пятых, если воспринимать это число буквально, то необходимо прийти к выводу о том, что все эти израильские колена в буквальном смысле означают Израиль по плоти и ничего больше. Но этого не может быть, потому что все рабы Божьи должны быть запечатлены, вне зависимости от их национальности (срав. стихи 9-17). Все израильские колена, таким образом, должны служить символом потерянных духовно на этой земле, то есть неверующий Израиль означает всех неверующих. Следовательно, число 144 000 является символом всех спасенных, которые вызваны, или взяты в удел, из неверующего мира (Мат. 19:28; Гал. 6:16; Иак. 1:1). Это далее подтверждается тем фактом, что в следующей части главы (стихи 9-17) то же самое количество представлено как великое множество из всех народов. Таким образом, в этом случае 144 000 символизируют законченное число рабов Божьих, то есть, каждого христианина или всю церковь. **из всех колен сынов Израилевых.** — Из всех племен Израиля (НЗСП), Из каждого рода Израилева (СПБТ). Племена всей земли представлены племенами Израиля. Хотя многие видят в этом настоящий Израиль, 144 000 - число иудеев, которые должны были спастись, а в великом множестве следующей части главы спасенных из числа язычников, эта точка зрения не принимает во внимание три значительных вопроса: во-первых, в 14:1-5, 144 000 названы искупленными от земли, означая всех искупленных из числа людей, а не только из числа иудеев. Во-вторых, она ограничивает запечатление рабов Божьих только иудеями: ибо ничего не сказано о запечатлении великого множества людей. В-третьих, она разделяет на две разные группы 144 000 и великое множество, в то время как совершенно ясно то, что автор описывает одну и ту же группу людей, но имея в виду различные аспекты. Так как 144 000 являются спасенными от двенадцати колен, и так как они символизируют всех спасенных, мне кажется настоятельной необходимостью рассматривать в данном случае все израильские колена как представляющие неверующий мир. Сама фраза «из всех колен» означает часть колена, а не целое племя. Видеть во всех этих коленах духовный Израиль означает не заметить то, что 144 000 (которые на самом деле являются духовным Израилем) запечатлены из 12 колен. Таким образом, на основе сказанного я делаю вывод, что Иоанн рассматривает 12 колен как неверующий мир, из которого при-

званы святые, и 144 000 как вызванных, или запечатленных — отмеченных знаком христиан. Я не знаю способа истолковать запечатленных как детей Божьих, при этом рассматривая 12 колен как духовный Израиль. Факт состоит в том, что число 144 000, а не все колена, изображено как истинный Израиль Божий.

7:5-8 Из колена — Не все были запечатлены в колене, только часть его, а именно, 12 000 из каждого колена. **Иудина** — Вероятно, оно помещено здесь первым (хотя Иуда был четвертым сыном), потому что Агнец был львом от колена Иудина (5:5). **запечатлено двенадцать тысяч;** — Число 12 является священным (12 колен, 12 апостолов и т.д.). Его священное значение увеличивается многократно от того, что оно умножается на само себя, а затем на тысячу (другое священное число). Поэтому мы имеем дело с абсолютной законченностью, полным числом рабов Божьих. Таким образом, эти 144 000 из 12 колен символизируют новый Израиль Божий (Гал. 6:16), церковь Иисуса Христа, которую Он приобрел Своей кровью (Деян. 20:28). Важно помнить, что эти 12 колен означают весь Израиль, а не 12 действительных колен. Это так, потому что список не содержит названия всех колен (опущены Ефрем и Дан), при этом включен как Манассия, так и Иосиф, в то время как обычно первый входит в состав последнего, либо последний включен для обозначения Ефрема, что очень маловероятно. Беквид отмечает: «Мы читаем в Ветхом Завете девятнадцать различных по последовательности списков названий колен, но этот список не согласуется ни с одним из них.» Имея это в виду, мы можем быть совершенно уверены в том, что все 12 колен необходимо воспринимать как символизирующие весь Израиль, а весь Израиль как представляющий все колена земные, из которых призваны и запечатлены рабы Божьи. **из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина** — Колено священников, которое не получило земельного надела. Обычно оно не перечисляется с остальными 12. Когда в список включали Ефрема и Манассию, то в нем было больше 12 колен. Поэтому колено Левиино обычно опускали. Это убедительно показывает, что эти 12 колен означали весь Израиль, а не 12 колен в точности. Так же было и с 12 апостолами в Новом Завете. **запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч.**

ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ

7:9-12 После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, Говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.

7:9 После сего взглянул я, — После видения 144 000 ему дано другое видение, которое он сейчас представит. **и вот, великое множество людей**, — Огромное собрание спасенных (срав. Евр. 12:22-24). То, что это та же самая группа, которую мы рассмотрели ранее (144 000, см. комментарий к ст. 4), показано тремя фактами: (1) Обе группы представляют всех спасенных, каждая с различных точек зрения. Первая изображает призванных из мира и запечатленных знаком Божиим, а вторая показывает то, что верные в конечном итоге оказываются победителями. (2) Как сказано, обе эти группы располагаются перед престолом (см. ниже и 4:1-3). (3) И та, и другая есть искупленные, омытые и обеленные в крови Агнца. **которого никто не мог перечесть**, — Количество всех спасенных было таким огромным, что человеческий разум не может его подсчитать. **из всех племен и колен, и народов и языков** — Спасенные были призваны и избраны из каждой национальности, из каждой расы или племени, из каждого народа и каждого языка. Никто не может быть исключен на этом основании — милость Божья, приносящая спасение (Тит. 2:11-12), дарована всем. Вне всякого сомнения, это доказывает, что Бог нелицеприятен (Деян. 10:34; Рим. 2:11), что Он не предпочитает одни нации, расы, племена или языки другим. На небесах будут обитать святые, одержавшие победу, из всех частей земли. Национальностей, рас и языков, ныне разделяющих нас, не будет. Мы предстанем все вместе, как один, перед престолом Бога и Агнца, чтобы вечно восхвалять их как Творца и Искупителя за славную победу, одержанную в служении Им (стихи 10-12). Противоречия и вражда, известные нам теперь, пройдут; все дети Божьи соберутся в свою вечную обитель. **стояло пред престолом** — Перед Богом, сидевшим на престоле (4:2). **и пред Агнцем** — Перед Христом, Который был посреди престола (5:6). **в белых одеждах** — Символ чистоты, праведности и победы (см. комментарии к 3:4-5; 4:4; 6:11). **и с пальмовыми ветвями в руках своих**. — Символизирует праздничное веселье. Это, несомненно, относится к празднику кушей (Лев. 23:33-44). В первый день

праздника использовались ветви пальм и других деревьев в народной радости перед Господом (Лев. 23:40). Когда Иисус совершил Свой триумфальный вход в Иерусалим (Мат. 21:1-11), народ, приветствовавший Его, показывал дух веселья при помощи пальмовых ветвей (Иоан. 12:13). Суть этого в том, чтобы показать, что народ Божий всегда испытывает радость от Его присутствия.

7:10 И восклицали громким голосом, — См. комментарий к 5:12. **говоря: спасение Богу нашему, —** Спасение принадлежит нашему Богу (НЗСП). То есть, они приписывают свое освобождение и сохранность Богу, Который замыслил это, и Агнцу, Который заплатил жертвенную цену искупления. **сидящему на престоле, —** См. комментарий к 4:2. **и Агнцу! —** См. комментарий к 5:6.

7:11 И все Ангелы стояли вокруг престола — (см. комментарий к 5:11), **и старцев —** (см. комментарий к 4:4), **и четырех животных, —** (см. комментарий к 4:6), **и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, —** (см. комментарий к 4:9-11). Как кажется, значение этого состоит в том, что великое множество людей, ангелы, старцы и четыре живых существа все вместе соединились в восхвалении и поклонении Богу Творцу и Христу Икупителю.

7:12 Здесь мы имеем хвалу, возносимую Богу великим множеством людей и воинством небесным — то есть, выражение их поклонения. **Говоря: аминь! —** Это слово придает согласие произнесенной истине, или, как в этом случае, истине, которая еще будет произнесена. Оно подтверждает то, что сказано, через свое значение «да будет так». Здесь оно подтверждает, что восхваление Бога собравшимися вокруг престола искренно. **благословение и слава, и премудрость —** См. комментарий к 5:12. **и благодарение, —** Интересно отметить, что как в 5:12, так и в этом отрывке говорится о восхвалении Бога (и Агнца), состоящем из семи частей. Это перечисление одинаково (хотя и не в том же порядке), только благодарение в этом стихе заменено богатством там. Это дает мне основания заключить, что эти два слова нам следует рассматривать как означающие одно понятие. Богатство есть сокровища вселенной, как материальные, так и духовные. Благодарение подразумевает как признание того, что Бог является источником и дарителем всего, так и благодарное отношение за то, что Он даровал. Таким образом, невозможно признавать Бога источником и дарителем всех благословений (богатств) и благодарно принимать их из Его щедрых рук без благодарения. **и честь и сила и крепость —** См. комментарий к 5:12. **Богу нашему —** Пусть они принадлежат Богу как источнику и дарителю

всего. **во веки веков!** — На веки вечные. **Аминь.** — Сказано еще раз, как и в начале предложения, чтобы усилить восхваление и Его адресата.

ЧТО ЗА ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО

7:13-17 **И**, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровию Агнца; За это они пребывают *ныне* пред 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 жажжать, 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.

7:13 **И**, начав речь, один из старцев спросил меня: — Один из 24 старцев (см. комментарий к 4:4). **сии облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли?** — Кто это, облаченные в белые одежды, которые составляют великое множество людей?

7:14 **Я сказал ему: ты знаешь, господин.** — Иоанн не отвечает на вопрос (ст. 13), а вместо этого говорит, что старец уже знает это. Это выражение, вероятно, следует понимать как «Нет, Господи, но, пожалуйста, скажи мне.» Как говорит Суит, слова «ты знаешь» являются одновременно и признанием неведения и призывом к просвещению. **И он сказал мне: это те, которые пришли от** — То есть, восстали от великой скорби. Хотя Хейли говорит: «Время глагола в данном случае указывает на продолженное пришествие, а не на законченное действие или действие в прошлом», мне кажется, что Беквид более верно замечает, что эта фраза в данном случае не имеет временного соотношения, и делает вывод: «Время глагола определяется контекстом, который в этом случае указывает на действие, которое уже имело место ко времени, ожидаемому в видении.» **великой скорби;** — Они прошли, или восстали, через великие испытания, несчастья и преследования, которые постигли их на земле (срав. 1:9; 2:9-10,22; Мат. 24:21,29; Иоан. 16:33; Деян. 14:22; 2 Тим. 3:12). Это, несомненно, имеет отношение ко всем несчастьям, через которые им пришлось пройти в этой жизни, или что им пришлось вынести, а не к периоду времени, который последователи премиллениаризма называют Великая Скорбь и который, согласно их представлениям, должен произойти между тем, что они называют взятием живыми на небо и откровением Иисуса, таком периоде времени, о котором ничего не сказано в Писании. Беквид также свидетельствует против этого: «Тут нет ничего, что указывало бы на какое-

то конкретное несчастье.» **они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровию Агнца;** — Нужно быть ослепленным избретенными человеком теориями, чтобы не увидеть, что это имеет отношение к спасению души от греха — спасение, которое достигается через омовение в крови Христа (Еф. 1:7; 1 Пет. 1:18-19). Это омовение, несомненно, образно означает все то, что необходимо сделать грешнику для обретения своего спасения. Христос пролил Свою кровь, чтобы осуществить возмездие за грех человека. То есть, Он предоставил средство спасения — такое средство, которое спасло бы всех людей, если только они омоются и станут чистыми. Но человек также играет роль в прощении своих грехов. Он должен применить кровь через повиновение Его божественной воле, как это раскрывается в евангелии (Мар. 16:16; Деян. 2:38; 22:16; Рим. 6:3-4, 16-18). Христос пролил Свою кровь в виде дара (то есть, по благодати Он осуществил замысел о спасении), чтобы освободить человека. Но чтобы освободиться, человек должен омыть свои одежды (очистить свою душу) в этой крови. И единственным способом сделать это является уверование во Христа как Спасителя (Иоан. 8:24) и повиновение Ему как Господу (Деян. 2:36) полным повиновением Его явленной воле. Кровь Христова спасает (Рим. 5:6-9), но спасает только тех, кто прилагает ее к своим грехам через повиновение. Коротко говоря, победителями являются те, кто уверовал во Христа, повиновался Его слову и жил верно, несмотря на все трудности и испытания в этой жизни.

7:15 За это — Поэтому (ПК). они пребывают ныне пред престолом Бога — Так как они омыли свои одежды в крови Христовой и с верностью прошли через великую скорбь (ст. 14), теперь они приняли честь быть исчисленными с воинством небесным. **и служат Ему день и ночь** — Так как там нет ночи (21:25), это означает, что они восхваляют Его непрестанно (срав. 4:8). **в храме Его,** — Это образное обозначение того места, где Бог обитает и где Ему поклоняются, восхваляют и служат (см. комментарий к 1 Кор. 3:16), то есть, на самих небесах. **и Сидящий на престоле будет обитать в них;** — И Сидящий на престоле раскинет шатер Свой над ними (ПК). То есть, Он накроет их Своим присутствием и защитой. Им больше никогда не придется страшиться врага или встретиться с жестокостью преследований: ибо Сам Бог будет обитать с ними.

7:16 Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, — В жестоких испытаниях, через которые они прошли, они несомненно страдали как от голода, так и от жажды. Но теперь все это позади. Они одержали победу. Больше никогда они не испытают голод или жажду в служении Богу (срав. Ис. 49:10). Хотя это предло-

жение по структуре отрицательное, оно имеет положительное значение, а именно, Бог восполнил все их нужды. Как физическое тело приспособляется к этому миру, так и духовное тело будет приспособлено к грядущему миру (1 Кор. 15:35-54). Небеса не являются физической сферой, предназначенной для физических тел, они также не могут быть унаследованы кровью и плотью (1 Кор. 15:50; срав. Рим. 14:17). Самое сильное из желаний человеческого тела будет неизвестно там, потому что Бог восполнит всякую нужду человека. **и не будет палить их солнце и никакой зной:** — Никогда не опалит их солнце или жар испепеляющий (СПБТ). То есть, палящее солнце и болезненный, или жгучий, жар, которым подвергается человек, например, во время путешествия по пустыне. Иоанн сам, наверное, испытывал голод, жажду и жгучую жару, когда он был сослан на остров Патмос, вдали от ежедневного источника пищи и убежища. Но теперь он видит святых, включая самого себя, в таком месте, где больше не будет их страданий. Все это означает, что победители будут наслаждаться совершенным и вечным покоем вокруг престола Божьего.

7:17 Ибо Агнец, Который среди престола, — См. комментарий к 5:6. **будет пасти их** — Будет их пастырем (НЗСП). То есть, Он станет пасти их с постоянной заботой, защитой и восполнением их нужд. Как здесь теперь, Он будет добрым Пастырем овец (Иоан. 10:11-14). **и водить их на живые источники вод,** — И поведет их к источникам живой воды (НЗСП), к источникам чистой проточной воды в противопоставление водоемам со стоячей водой (Иоан. 4:13-14). Отнимите у этой фразы образное значение, и это будет попросту означать, что Он будет восполнять их всякую нужду, которая имеет отношение к их безопасности и благосостоянию в вечности (срав. Псал. 22). Больше они не будут презираемы и отвергаемы. **и отрет Бог всякую слезу с очей их.** — Уже не будет слез, потому что Бог устранит все причины печали (такие как смерть) из той благодатной земли (21:1-5; Псал. 125:5).

ОТКРОВЕНИЕ 8

По всей видимости, предназначение глав 4-7 было в том, чтобы изобразить для нас битву между добром и злом через время до начала вечности. Святые перенесли невероятные трудности гонений, голода и смерти; их убивали и помещали под жертвенник дожидаться, пока соберутся все мученики. Затем пришел суд Божий на их врагов. Тогда они были оправданы, и сохранившие верность до смерти были, в конце концов, приведены домой и увенчаны победой в вечности. Поэтому здесь, как кажется, происходит значительный охват во времени, чтобы показать, как дети Божьи, несмотря на гонения и презрение, в конечном итоге оказываются победителями. Их невозможно было победить. Снятие седьмой печати начинает еще один драматический эпизод, который, как кажется, должен показать нам жесткий суд Божий, навлеченный на этот мир, потому что он отверг истину и презирал и преследовал верных Богу. Этот суд изображен символично через то, что раскрывается при семи вострубивших ангелах.

СНЯТИЕ СЕДЬМОЙ ПЕЧАТИ

8:1-6 **И** когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. И пришел иный Ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотый жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога. И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.

8:1 **И** когда Он снял седьмую печать, — Последняя печать книги была открыта Агнцем. То, что следует, значительно отличается от других шести печатей. В случае с первыми шестью печатями каждая является неотъемлемой частью целого, но седьмая печать вводит совершенно новый эпизод, который стоит особняком, а именно то, как вострубили семь труб. Представление труб не следует хронологически за событиями, которые произошли при снятии первых шести печатей, но, скорее всего, как кажется, они изображают события, происходящие одновременно с ними, по крайней мере, в некоторых случаях, предоставляя нам

захватывающее повествование о суде Божьем в отношении нечестивых из-за их преследований святых. **сделалось безмолвие на небе, как-бы на полчаса.** — Тишина неопределенности ожидания. Восхваление небесного воинства, крики тех, кто убегает от гнева, гром, молния и страшные землетрясения приостановились, когда возобладало это драматическое безмолвие страха и почтения. Возможно, что это безмолвие настало с тем, чтобы на первый план могли выступить молитвы святых и через это получить особую выразительность. Время около получаса неопределенно, и как кажется, означает короткое время. В любом случае, это является интерлюдией в напряженной и быстротекущей драме Откровения. Она, вероятно, призвана усилить ожидание того, что должно последовать за семью ангелами, которые трубят в семь труб.

8:2 И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; — Эти семь ангелов представлены так, как будто они были частью предыдущих видений, но, если только они не появлялись под другими образами (как например, в облике семи духов, 1:4, что очень маловероятно), это первое упоминание о них. Как кажется, Иоанн сказал о них именно так в ожидании того, что они появятся в том, что сейчас будет раскрыто. Драма часто открывается со сцены, которую превосхищает большая часть действия (а иногда все действие) пьесы — то есть, в основном драма подводит человека к открывающей сцене. Возможно, именно это делает здесь Иоанн. И конечно, мы скоро узнаем этих ангелов и их роль в осуждении, которое придет на землю. **и дано им семь труб.** — Труба предупреждает о тревоге при приближении несчастий, которые обрушатся на этот мир, когда затрубят семь ангелов.

8:3 И пришел иный Ангел — Не один из семи, но небесный посланник, который служит священником при жертвеннике. **и стал пред жертвенником,** — Он таким образом встал у жертвенника, чтобы служить при нем. **держа золотую кадильницу;** — Кадильницей была жаровня, на которую клали угли с жертвенника, и на этих углях сжигали крупинки фимиама, чтобы произвести сладкий аромат пред Господом (срав. Лев. 10:1; Числ. 16:6-7). Здесь жертвенник, фимиам и молитвы указывают на небесное богослужение. **и дано было ему множество фимиама,** — Большое количество фимиама, так как он приносится с молитвами, означает великое множество молитв, которые возносятся от всех святых, в сравнении с молитвами, исходящими только от мучеников в 6:9-10. **чтобы он с молитвами всех святых возложил его** — В 5:8 (см. комментарий там) сказано, что фимиам является молитвами святых. В данном случае использован другой образ: фимиам возлагается вместе с (в добавление к) молитвам. Все это изображает

поклонение на небесах, но не определяет буквальные принадлежности, которые будут использоваться в том поклонении. Увидеть в этих словах указание на то, что на небесах будет настоящий жертвенник, горящие угли и фимиам, было бы так же материалистично, как представить себе буквальные музыкальные инструменты в том вечном и духовном городе (см. комментарий к 5:8). **на золотый жертвенник, который пред престолом.** — Очевидно, вспоминается жертвенник для совершения курений из ветхозаветного богослужения, который и в скинии, и в храме был обложен золотом (срав. Исх. 30:1-10; 3 Цар. 6:22; Евр. 9:4).

8:4 И вознесся дым фимиама — Дым, который появляется при сжигании фимиама. Это несомненно символизирует тот факт, что молитвы святых возносятся к престолу как приятное благоухание для Бога (срав. Еф. 5:2), то есть, Богу угодно, когда Его народ молится. **с молитвами святых** — См. комментарий к ст. 3. **от руки Ангела пред Бога.** — Ангел служил при жертвеннике, с которого брали угли для сжигания фимиама. Когда он сжигал фимиам, приятный аромат возносился вместе с молитвами святого народа Божьего к престолу. Это конечно указывает на то, что Бог слышит призывы Своего народа, даже когда это призывы об осуждении нечестивого мира.

8:5 И взял Ангел кадьильницу, — См. комментарий к ст. 3. **и наполнил ее огнем с жертвенника,** — В стихах 3-4 использовалась кадьильница, в которой сжигали фимиам (с указанием на то, что огонь брали с жертвенника). Здесь же и кадьильница, и огонь использованы с совершенно различными целями. Огонь является символом осуждения, или гнева, Божьего (срав. Иез. 10:2-7). **и поверг на землю:** — Земля вызвала гнев Божий, обозначенный огнем с жертвенника. **и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.** — И тут же раздались раскаты грома, грохот, засверкали вспышки молний и случилось землетрясение (СПБТ). Каждое из этих четырех явлений символизирует присутствие Божье на Его суде, приводящее в ужас и благоговейное состояние (срав. Исх. 19:16-25). Как я уже отмечал ранее, нет необходимости перелистывать страницы истории, чтобы отыскать особое время, место или событие, когда на землю были брошены горящие угли. Сделать это означало бы упустить из виду суть сказанного здесь. Когда наступает должное время, гнев Божий всегда проявляется против грешных людей и народов, как это было в отношении иудеев при разрушении Иерусалима (Мат. 24:1-36). Нечестивым может казаться, что они преуспевают и при этом неподотчетны Творцу, но рано или поздно наступит суд, и горе будет тому человеку или народу, которые не приготовились к этому суду. В этом смысл стиха.

8:6 **И семь Ангелов, имеющие семь труб**, — См. комментарий к стихам 1-2. **приготовились трубить**. — Они приготовились к тому, чтобы затрубить в трубы и через это принести страшное осуждение Божье как на землю (первые четыре трубы), так и на нечестивых людей (три оставшиеся). Барнс отмечает в этой связи: «Снята последняя печать; небеса стоят в ожидании того, что будет раскрыто; святые, исполненные беспокойства, принесли свои молитвы; кадила с углями была брошена на землю, как будто это осуждение не могло более задерживаться молитвами; и ангелы приготовились вострубить в трубы, указывающие на то, что должно произойти.»

ПЕРВАЯ ТРУБА

8:7 **Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.**

8:7 **Первый Ангел вострубил**, — Первый из семи. Звуки труб, подобно снятию семи печатей, делятся на две категории: первые четыре трубы приносят осуждение природному миру, земле, морю, воде и небесным телам; три последние объявляют о горе для человека. **и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю**; — Суит говорит: «Ураган обрушился на землю.» Легко представить это видение глазами Иоанна, но гораздо сложнее понять, что оно символизирует. Град и огонь (возможно, молния) являются силами природы, которые, очевидно, служат символами внушающего страх и приносящего уничтожение суда Божьего (срав. седьмая казнь, обрушившаяся на Египет, Исх. 9:22-32). Хайндс полагает, что град и огонь произвели кровопролитие, но эту точку зрения трудно согласовать с тем, что все три они пали на землю. Поэтому я делаю вывод, что кровь предназначена раскрыть причину осуждения — гонения и смерть святых. Кровь, пролитая нечестивыми, теперь пала на их собственные головы (срав. Быт. 9:6; Числ. 35:33; Ис. 26:21). **и третья часть** — Большая, но ограниченная часть. То есть, была затронута значительная часть земли, но не вся земля. ПК, СПБТ и НЗСП добавляют «И треть земли сгорела.» **дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела**. — Осуждение накрыло большую часть земли. Не стоит прилагать усилия и искать историческое событие, соответствующее звукам этих труб (эта задача слишком сложна даже для самых умелых среди приверженцев исторического подхода). Их предназначение в том, чтобы показать, что осуждение Божье непременно наступит для тех, кто отвергает Его милостивое

приглашение к спасению. Никто не может надеяться, что он избежит этого осуждения, независимо от того, как много времени до него пройдет (срав. 2 Пет. 3:9-10). Бог сотворил мир и все, что в нем, и однажды все несущие ответственность существа будут призваны дать Ему отчет, почему они не смогли исполнить свое Богом данное предназначение. Страшно оказаться в руках Бога живого (Евр. 10:31). Ленски гораздо лучше выражает мою точку зрения, чем я сам: «Мы не думаем, что следует приписывать даты этим четырем судам, один в более раннем веке, второй в более позднем, и два другие еще позже. Эти четыре трубы производят оттенки: плохо, хуже, еще хуже и хуже всего. Где и когда устанавливаются эти оттенки, и как скоро будет достигнута высшая точка в любом месте или в любое время, невозможно сказать определенно. Осуждение всегда зависит от нечестивости людей и долготерпения Божьего. Это описание относится ко всему миру. Однако, мы не думаем, что эти суды поражают весь мир одним ударом, но они поражают в том месте и в то время, где и когда необходимо произвести суд.»

ВТОРАЯ ТРУБА

8:8-9 **Второй Ангел вострубил, и как-бы 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.**

8:8 **Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море;** — Огромная, гороподобная пылающая масса была брошена в море. Таким образом, теперь ужасные несчастья на море добавляют красок к картине суда. В этом видении гороподобная масса является орудием Божьего осуждения, а ее размер указывает на величие этого орудия. Обычно море обозначает людские массы, но в данном случае я думаю, что нам следует рассматривать это видение в целом, а не расчленять его на отдельные символы. Это истинно в отношении первых четырех труб. Таким образом, я сделал вывод, что они призваны показать, как осуществляется осуждение нечестивых Богом через мир природы. Например, наказание египтян было осуществлено земными вещами (такими как жабы, мухи, мошки, град, тьма и в конце концов смерть); то же происходит и здесь. Море, следовательно, является только частью общей картины страшного суда Божьего. **и третья часть моря сделалась кровью,** — Как и в первой казни, постигшей египтян (Исх. 7:14-21).

8:9 И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, — Как и в Египте, они не могли выжить в воде, которая превратилась в кровь. Это ограничивает потребности мира в пище. **и третья часть судов погибла.** — Торговля значительно уменьшается. Все это призвано описать ужасы осуждения тех, кто преследовал и убивал святых. Но значение этого отрывка даже шире: он также вдохновляет народ Божий быть верными до смерти. По сути, эти стихи говорят о том, что праведные одержат победу, а нечестивые будут осуждены, и в этом можно быть уверенными, потому что Бог правит всем.

ТРЕТЬЯ ТРУБА

8:10-11 Третий Ангел вострубил, 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.

8:10 Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, — Как и в случае с пылающей гороподобной массой в стихах 8-9, звезда служит символом божественного посещения при осуждении. **горящая подобно светильнику,** — Горящая, как факел (НЗСП). Это было похоже на метеорит, пронзающий небо. **и пала на третью часть рек и на источники вод.** — Осуждение первой трубы пало на землю, деревья и траву; второй трубы — на море, морских обитателей и корабли; четвертой — на небесные тела, солнце, луну и звезды. Здесь оно направлено против пресной воды, рек и других источников.

8:11 Имя сей звезде полынь; — Полынь это горькое растение, или трава, и в данном случае означает отвратительное воздействие осуждения на реки и другие водные источники. Как показывает заключительная часть видения, это произвело сильные страдания и смерть. Таким образом, здесь указано на то, что осуждение будет горьким. **и третья часть вод сделалась полынью,** — То есть, они стали горькими от полыни (срав. обратное воздействие на воду в Исх. 15:25). **и многие** — Возможно, означает третью часть, так как именно эта пропорция присутствует во всем более широком контексте. **из людей** — В первый раз в осуждениях, возглашаемых трубами, упомянуты люди, но несомненно они подразумеваются в гибели одной трети земли в первой трубе и трети кораблей во второй. **умерли от вод, потому что они стали горьки.** — Очевидно, воды были ядовито горькими, или они были настолько горьки, что это произвело болезнь и смерть среди тех, кто оттуда пил; возможно, имеется в виду последнее. Следует еще раз напомнить, что ни Господь, ни Иоанн

не предполагали, чтобы мы искали период времени в истории, когда в буквальном смысле одна треть пресной воды будет настолько загрязнена падающей звездой, что большое количество людей умрут в прямом смысле этого слова. Назначение этого видения не в том, чтобы описывать буквальные события, но изобразить осуждение нечестивых Богом, как происходящее время от времени в этой жизни и как то, которое случится в великий день осуждения, который еще грядет. Смысл этого отрывка понятен: нечестивые не могут чувствовать себя в безопасности.

ЧЕТВЕРТАЯ ТРУБА

8:12 Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так-что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи.

8:12 Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, — Теперь объектом осуждения становится третья часть небесных тел, когда их поражает тьма. Орудие их поражения тьмой нам неизвестно. Поэтому Элфорд отмечает, что его отсутствие «учит нас не приписывать слишком большого значения орудиям, посредством которых осуществлены предыдущие суды.» **так что затмилась третья часть их,** — Тьма служит символом для обозначения ужасных несчастий, уныния и бедствий (срав. Иоил. 2:1-2; Ам. 5:18), а потому является подходящим символом для наказания, будь то в этой жизни или в тот великий день, когда все люди будут призваны дать отчет своему Создателю. **и третья часть дня не светла была** — То есть, в течение трети дня солнце не излучало свет. **так, как и ночи.** — Луна и солнце не светили третью часть ночи. В НЗСП сказано: «И третья часть дня и ночи были лишены света.» Это означает полную, или совершенную, темноту. Страшно пережить такое (срав. Исх. 10:21-23). Это изображает страхи и ужасы, которые переживает человек, когда он сталкивается с наказанием от Всевышнего. Наказание, изображенное здесь, может быть повторено снова и снова как предостережение человеку покаяться и через это приготовиться к последнему суду, от которого не будет ни спасения, ни возможности пересмотреть приговор.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ХУДШИХ НЕСЧАСТИЙ

8:13 И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!

8:13 Здесь мы имеем переход от наказаний осуждения, принесенных звуками первых четырех труб, которые теперь подошли к завершению, и еще худшими наказаниями, которые постигнут человека при звуках оставшихся трех труб. **И видел я** — Видел в видении. **и слышал одного Ангела**, — И услышал одного орла (ПК). Какой из переводов более точен, ангел или орел, это текстуральная проблема, и пусть ее обсуждают другие. Хотя почти все современные переводы и комментарии сходятся на том, что орел является правильным вариантом, лично я полагаю, что ангел будет более соответствовать всему видению (ангелы являются вестниками). Но значение и смысл стиха не изменяется, будь то ангел или орел. **летащего посреди неба и говорящего громким голосом**: — Голосом, достаточно громким, чтобы его услышали все, достаточно пронзительным, чтобы привлечь внимание, и достаточно сильным, чтобы ему стали внимать немедленно. **горе, горе, горе** — То есть, троекратное «горе» невероятных пропорций. Повтор призван, вероятно, усилить напряженность и, несомненно, указать на новое бедствие, которое обрушится на нечестивых при звуках трех оставшихся труб (срав. 9:12; 11:14). **живущим на земле** — Жители земли в противопоставление святым, народу Божьему. **от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!** — Горе, горе, горе жителям земли от того, что случится (наказание Всевышнего, которое обрушится на них), когда три оставшиеся ангела вострубят в свои трубы. То, что произошло при звуках первых трех труб, было действительно ужасающим. Но то, что произойдет сейчас, еще хуже — оно принесет возмездие, которое превзойдет пределы человеческих возможностей.

ОТКРОВЕНИЕ 9

Троекратное «горе», объявленное ангелом (8:13), теперь будет явлено Иоанну, когда вострубят три оставшихся ангела. Эти три горя таковы: (1) Пытка нечестивых адской саранчой; (2) умерщвление третьей части людей силами, освобожденными из реки Евфрат; (3) и последнее осуждение. Баркли говорит: «Картина ужаса нарастает в своей мрачной и страшной напряженности... Это такая картина, в которой неизменно один страх наслаивается на другой.» Мы увидим изображение именно этого страшного осуждения нечестивых, и при этом не следует ожидать буквального нашествия саранчи и всадников на землю. Хейли в точности передает мое мнение: «Человек, изучающий Книгу Откровения, всегда должен помнить о том, что он разделяет с Иоанном знаки и символы видения, которое показал ему Бог. Он не имел дело с настоящими трубами, градом, огнем, пылающей горой, морем крови и т.п., или, как теперь, с саранчой, скорпионами или всадниками, но с символами, которые передают идеи и раскрывают послания от Бога к человеку. Поэтому нам не нужно в последующих видениях троекратных бедствий искать особое время в истории, когда ужасные орды саранчи нахлынут на землю, принося с собой наказание. Скорее, нам необходимо увидеть работу неких духовных сил в мире не возрожденных, нечестивых людей — силы, которые представлены этими чудовищами из царства дьявола.»

ПЯТАЯ ТРУБА

9:1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны:

9:1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, — Иоанн увидел звезду, упавшую с неба на землю. Звезда является орудием, будь то сатана, ангел или человек, при помощи которого открывается колодец бездны; следовательно, она есть средство освобождения страшных сил царства ада против нечестивых (тех, кто не имеет на челе печати Божьей, ст. 4). Как кажется, это служит символом некой сатанинской силы (но маловероятно, что это сам сатана, так как он, скорее всего, представлен царем воинства, выходящего из бездны, ст. 11). **и дан был ей** — Происходит олицетворение звезды. **ключ** — Сила, или власть, открыть бездну. Так как Сам Христос имеет ключи (1:18),

это должно означать, что звезда имеет Его разрешение с небес — звезда действует с разрешения Бога. **от кладязя бездны:** — От колодца бездны (ПК), Проход, ведущий к бездне (СПБТ). Эта бездна является дьявольским царством, местообитанием его и его воинства.

КОЛОДЕЦ БЕЗДНЫ

9:2 Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя.

9:2 **Она отворила кладязь бездны,** — То есть, упавшая звезда отворила бездну ключом, который был дан ей (ст. 1) с тем, чтобы освободить ужасное воинство этой бездны. **и вышел дым из кладязя,** — Дым выбивался из колодца, как из извергающегося вулкана. Или, как описывает это сам Иоанн: **как дым из большой печи;** — На огромные размеры колодца также указывает большое количество дыма, выходящего оттуда (срав. Быт. 19:28). Дыма было так много, что Иоанн говорит: **помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя.** — Дым был настолько густым, что солнечный свет не мог пробиться сквозь него. Несмотря на то, что этот дым (и тьма, появившаяся в результате этого дыма) производит страшное впечатление, в этом стихе он не занимает центральное место и также не является орудием наказания. Он служит только для преобразования орудия наказания (саранча), которая теперь будет выпущена в этот мир.

НАКАЗАНИЕ САРАНЧЕЙ

9:3-6 **И из дыма вышла саранча на землю,** и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. **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. **И** дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.

9:3 **И из дыма вышла саранча на землю,** — В этом видении саранча представляет орудие, при помощи которого осуществляется губительное наказание нечестивых (описание саранчи см. в стихах 7-11). Именно наказание, а не саранча как таковая, должно нас заботить, потому что нам не следует буквально воспринимать это наказание саранчой. Но, вероятно, нам несколько поможет в понимании суровости этого наказания то, как беспомощные люди древнего мира воспринимали нашествия саранчи.

Немногих бедствий боялись сильнее, чем стаи саранчи. Это можно установить по восьмой казни в Египте (Исх. 10:4-15). Иоиль также использует саранчу, чтобы выразительно подчеркнуть кару Божью (Иоил. 1:1-2:27). Доктор Уильям М. Томпсон, проживший в библейских краях в качестве миссионера 45 лет, оставил нам яркое изображение нашествия саранчи, опустошения, которое оно приносит, и страха, который оно вызывает. Он говорит: «Ранней весной довольно много саранчи появилось на побережье и на уступах гор. Они не причинили в это время большого вреда и, отложив яйца, сразу же исчезли. Люди, знакомые с привычками саранчи, с тревогой ожидали того времени, когда эти насекомые начнут вылупляться из яиц, и их страхи не были беспочвенными или преувеличенными. За несколько дней до первого июня мы узнали, что тысячные стаи молодой саранчи двигались по долине в направлении нашей деревни, и наконец мне сказали, что они достигли ее нижней оконечности. Собрав всех людей, я вывел их навстречу саранче, надеясь на то, что вместе мы сможем остановить их продвижение, или по крайней мере, повернуть их в другую сторону. Меня никогда не покинет то ощущение, которое я испытал, увидев их в первый раз. Раньше мне доводилось видеть облака летающей саранчи; но насекомые, с которыми мы столкнулись на этот раз, были без крыльев, размером со взрослого кузнечика, которого они напоминали по внешнему виду и поведению. Но их количество было поразительно огромным; вся видимая часть горы была черна от саранчи. Они продвигались вперед, как дисциплинированная армия. Мы копали траншеи и разводили огонь, мы убивали и сжигали их тысячами, но наши попытки были совершенно бесполезными. Эти насекомые взбирались на гору, карабкались и перебирались через камни, стены, канавы и изгороди, и идущие сзади просто перешагивали через уже убитых насекомых. После долгого и утомительного состязания, я спустился с горы, чтобы посмотреть, какова была длина этой колонны, но я не смог увидеть ее конца. Люди говорили мне, что стая саранчи может вытянуться на 16-20 километров в длину и на 5-6 километров в ширину. Утомленный тяжелой борьбой с опустошающим воинством, я вернулся и прекратил тщетные попытки остановить ее продвижение вперед. К утру следующего дня голова колонны достигла моего сада, и наняв восемь или десять человек, я решил спасти по крайней мере свои цветы и овощи. Мы успешно содержали сад в чистоте от насекомых в течение дня при помощи огня, а также сбивая их со стен ветками деревьев и кустов; но смотреть, как эта несокрушимая армия продвигается вверх по дороге и на гору над моим домом, было ужасно. В конце концов, истощенный непрерывным сражением,

я бросил это состязание. Занеся в дом горшки с цветами и накрыв все, что можно было спрятать, я отдал все остальное на милость победителей. В течение четырех дней они продолжали свой путь на восток, пока в конце колонны не показались немногие отставшие. На любой стадии своего существования саранча дает наиболее выразительную картину силы Божьей в наказании нечестивого мира. Обратите внимание на пионеров этого воинства, те летающие эскадрильи, которые появляются ранней весной. Человек не в силах остановить их; тысячи тысяч, с роковым прилежанием, откладывают бесчисленные яйца в полях, на равнине и в пустыне. Сделав это, они исчезают, как утренняя роса. Но через полтора-два месяца, как может показаться, сама земля оживает и начинает ползти. Вскоре ожившая земля становится небольшими кузнечиками, и они, все в одном направлении, начинают свое разрушительное шествие, переползая и подпрыгивая. Во время этого марша они поглощают всю зелень с замечательным аппетитом и быстротой. Большой виноградник и огород, примыкавшие к нашему дому, еще утром зеленели как полянка, но задолго до наступления ночи они были такими же голыми, как свежевспаханное поле или пыльная дорога. Шум, производимый ими на марше во время еды, был подобен тяжелому ливню, пролившемуся на отдаленный лес» (*The Land and the Book*, Том II, с. 296-298). **и дана была ей власть**, — То есть, сила мучить человека. Ужасную пытку, которую они учиняли, легче представить, когда понимаешь, что человек предпочел бы умереть, чем так страдать (ст. 6). **какую имеют земные скорпионы**. — То есть, земные скорпионы в сравнении с адской саранчой. В Палестине скорпион был хорошо известным членистоногим насекомым из семейства пауков. Его жало расположено на кончике хвоста, через который вырабатываемый им яд впрыскивается в жертву. Его укус очень болезнен, но в большинстве случаев не является смертельным. Таким образом, сила, данная скорпиону, была в том, чтобы мучить, а не убивать. Смысл этих слов в том, чтобы показать, что силы, которые здесь освобождаются из ада и наступают на землю, призваны мучить человека (стихи 5-6).

9:4 И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, — Это, вне сомнения, показывает, что речь не идет о настоящей саранче: ибо ей запрещено пожирать именно то, что она ест. **а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих**. — Запечатленные являются рабами Божиими (7:2-4). Следовательно, предназначение этих адских созданий было в том, чтобы мучить нечестивых, неотмеченных печатью прощения посредством крови, пролитой Агнцем, безгрешным Сыном Божиим.

Поэтому становится понятным, что народ Божий избежит наказания, которое здесь представлено образно. Оно предназначено только для тех, кто не был запечатлен в искуплении.

9:5 **И дано ей** — Саранче из ада. **не убивать их**, — Они должны были мучить, но не убивать людей, ставших предметом их преследования (см. ст. 4). Следовательно, их сила была ограничена. **а только мучить** — Наказывать, или пытаться. **пять месяцев**; — Я не могу в точности определить, что означают эти пять месяцев. Но более вероятно, их значение в том, чтобы показать суд, ограниченный во времени. Обычно десять считается законченным числом, пять является половиной десяти, отсюда — несовершенное число. Поэтому, оно, возможно, указывает на тот факт, что гнев Божий не достиг в этом бедствии своего окончания. Более ужасное бедствие еще впереди. **и мучение от нее** — Боль, которую они причиняли. **подобно мучению от скорпиона, когда ужалил человека**. — Как от укусов скорпионов (НЗСП). См. комментарий к ст. 3.

9:6 **В те дни** — В течение тех пяти месяцев, во время которых саранче было отпущено мучить людей. **люди будут искать смерти**, — Муки и боль были так сильны, что смерть была предпочтительнее, чем мучение саранчой (срав. Иов. 3:20-22; Иер. 8:1-3). Это не означает, что они попытаются сами найти смерть, причинив себе вред, но они будут ждать ее как освобождения от своего несчастного положения. Хотя это может быть характерно для тех, кто не имеет на своем челе печати Божьей, следует помнить одно: смерть не освобождает человека от суда, производимого Богом. То, что последует после смерти, будет гораздо хуже, чем самое страшное, что может представить себе человек в этой жизни. Писание проводит очень ясное противопоставление между смертью праведных и смертью нечестивых. Первая рассматривается как великое благословение (14:13; Фил. 1:21-24; 2 Тим. 4:6-8), которого желают даже нечестивые (Числ. 23:10), а мысли о другой смерти приводят в ужас (Мат. 25:46; Лук. 16:19-32; 2 Фес. 1:7-9). Умереть смертью нечестивых, конечно, не может стать способом избежать гнев Божий, изображенный здесь при помощи саранчи. **но не найдут ее**; — Назначением саранчи было в том, чтобы мучить, но не убивать. Следовательно, жгучая боль не приносила смерть. **пожелают умереть, но смерть убежит от них**. — Смерть избегала их.

ОПИСАНИЕ САРАНЧИ

9:7-11 По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как-бы венцы, похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие; И волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у

ней были, как у львов. На ней были брони, как-бы брони железные, а шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ей была — вредить людям пять месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны; имя ему по-Еврейски Аваддон, а по-Гречески Аполлион.

9:7-12 Яркое описание саранчи, приведенное здесь, как кажется имеет своей целью лишь усилить общую картину наказания и его суровости. Следовательно, оно не было предназначено для того, чтобы его воспринимали буквально или старались отождествить его с конкретным событием, народом или периодом в истории. Оно изображает ужас наказания Божьего в отношении греха, где и когда бы оно ни произошло, и человеку пришлось бы тщательно перелистывать страницы истории, древней или современной, в поисках того, что хоть бы отдаленно напоминало это описание. Поэтому нам следует рассматривать его как описание сил ада, которые поглощают человека греха, независимо от того, где и когда это происходит. В конечном итоге, оно указывает на громадные издержки, на которые приходится идти человеку, который отвергает Бога и Его замечательный замысел искупления, особенно когда этот грех направлен против святых Всевышнего. Таким образом, я полагаю, что любая попытка истолковать это описание как исторические события (наподобие мусульманского завоевания) приводит к невозможности увидеть истинные цели и задачи автора этих строк, а также делает это видение запутанным вопросом. По этой причине я не делаю попыток применить конкретно каждую деталь. Нам следует помнить о том, что, как замечает Ленски: «Образность этих стихов заключена не в насекомых несколько сантиметров длиной, но в сильных, устрашающих созданиях, миллионы которых наступают с гулом на незащищенных людей.» Я думаю, если вы увидите тот факт, что эти создания символизируют наказание, а описание предназначено усилить чувство суровости этого наказания, вы получите именно ту картину, которую стремился изобразить для вас автор. Все сверх того будет излишним.

9:7-10 **По виду своему саранча** — Теперь Иоанн дает описание саранчи, состоящее из восьми частей: (1) **была подобна коням, приготовленным на войну**; — Она предстала в виде коней, снаряженных должным образом и способных исполнить свое назначение. (2) **и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые**, — На их головах было нечто вроде золотых корон (НЗСП). Не золотые венцы на самом деле (что обычно символизирует царственность и победу), но нечто, похожее на них. Возможно, это были поддельные венцы, которые могли означать их временную силу мучить. (3) **лица же ее — как лица человечес-**

кие; — Указывает на то, что ими управлял разум, а не инстинкт. (4) **И волосы у ней — как волосы у женщины,** — Длинные волосы (срав. 1 Кор. 11:15), что может символизировать силу (срав. Самсон, Суд. 16:15-19). (5) **а зубы у ней были, как у львов.** — Изображает их жестокую силу и ненасытный аппетит, чтобы вызывать ужас у их жертв. (6) **На ней были брони, как бы брони железные,** — Признак защищенности. Люди были беззащитны перед ними. (7) **а шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну;** — Этот звук усиливает общее описание, показывая, насколько много было существ из колодца бездны. (8) **У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала;** — Указывает на их способность причинять боль (см. комментарий к ст. 3). **власть же ей была — вредить людям пять месяцев.** — См. комментарий к ст. 5.

9:11 **Царем над собою имела она** — Это противоречит привычкам обычной саранчи, которая не имеет царя (Прит. 30:27). **ангела бездны;** — Этот царь, или ангел, вероятно, символизирует сатану, главного духа царства ада. Он может быть назван ангелом, потому что он бесспорный предводитель воинства ада. Но в любом случае, символизируют эти слова сатану или какого-то другого предводителя ада, это показывает нам, что наказание за грех не происходит как бы от случая к случаю. Оно спланировано и имеет направленный характер. Человек собирает не только то, что он сеет (Гал. 6:7), он собирает больше — он сеет ветер, а пожинает бурю (Ос. 8:7). Это особенно верно в отношении греха, нежелания и неумении покорить свою жизнь Богу Творцу, Правителю и Судье. Такое отвержение, в котором человек потом не раскаивается и которое является окончательным, всегда приводит к гибели. **имя ему по-Еврейски Авaddon,** — Что означает гибель, разрушение. **а по-Гречески Аполлион.** — Что означает губитель. Оба имени точно описывают сатану, потому что именно он и есть предводитель разрушительных сил.

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ДВА ГОРЯ

9:12 **Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя.**

9:12 **Одно горе прошло;** — Теперь видение пятой трубы, видение мучений, или физической и умственной боли (стихи 1-11), исчезает из поля зрения Иоанна. **вот, идут за ним еще два горя.** — Бедствия шестой и седьмой труб еще впереди. Горе шестой трубы состоит в смерти одной трети и наказании остальных конеподобными существами, а седьмая труба возвещает последнее наказание для нечестивых, самое страшное из всех описанных здесь событий (Евр. 10:31).

ШЕСТАЯ ТРУБА

9:13-14 **Шестый Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, Говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате.**

9:13 **Шестый Ангел вострубил,** — По мере того, как из вида Иоанна пропадает видение пятой трубы, шестой ангел подает сигнал к началу следующего, в котором мы видим ужесточение наказания для неисккупленных. **и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом,** — Этот голос исходил из среды рогов золотого жертвенника, который стоял в присутствии Божьем (см. 8:3). Многие исследователи опускают слово «четыре» из-за его сомнительной подлинности (см. НЗСП). Если это имеет какое-либо символическое значение (а это, несомненно, так), то оно должно быть заключено в указании на то, что божественное возмездие, которое за этим последует, имеет своим источником Сидящего на престоле.

9:14 **Говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу:** — Голос из среды золотого жертвенника (ст. 13) обращался напрямую к ангелу, который трубил в свою трубу. **освободи четырех Ангелов,** — Что касается этих четырех ангелов, то я могу сказать о них примерно столько же, сколько и остальные авторы комментариев, а именно, ничего. Как можно отметить на основе моих заметок к ст. 11, я считаю, что слово ангел использовано в данном случае в значении предводитель. Эта концепция не построена полностью на субъективных ощущениях, потому что он царь и, как кажется, направляет войнство, исходящее из колодца бездны. В этом стихе ангелы снова могут означать предводителя — то есть, четырех предводителей (которые могут обозначать только одного, а потому быть тем же самым, что и царь саранчи, ст. 11) сил ада, которые теперь должны причинить нечестивым смерть и страдания (стихи 15-21). **связанных при великой реке Евфрате.** — Река Евфрат была естественной границей между Израилем и его восточными врагами (срав. Быт. 15:18; Втор. 11:22-25; Иис.Н. 1:2-4; 21:43-45). Она, таким образом, служила линией разделения, то есть, сдерживала врагов на востоке. Историческая граница, как кажется, использована здесь для того, чтобы заложить символическое основание видения. Силы наказания были связаны (или сдерживались) в Евфрате, но теперь они должны быть освобождены, чтобы причинить муки, сдерживаемые до определенного времени. Поэтому иногда этих четырех ангелов называют ангелами погибели. В любом случае, Евфрат служит символом, кото-

рый сдерживал гибельные орды до того, как настало должное время для их выступления — пока для нечестивых не наступило время полностью испытать результаты своего греха. Более не следует воспринимать Евфрат буквально, так же как и всадников (стихи 16-19). Буквально толковать то, что сказано образным языком, означает устранять силу и значение сказанного. Я согласен с выводом, который делает Плуммер: «Вся эта картина наказания изображает духовное зло, которое поражает нечестивых в этой жизни, и которая дает им, так сказать, почувствовать заранее вкус их гибели в будущей жизни. Грех часто приносит вслед за собой беспокойство и трудности; редко, или никогда, мир и удовлетворенность. И жала греха не теряют своей силы только потому, что обычно большинство людей их не замечают. Страх убийцы, стыд вора, унижение и физические страдания безнравственного человека, белая горячка алкоголика — все это очень реальные муки.»

ВТОРОЕ ГОРЕ

9:15-21 **И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей.** Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней — как головы у львов, и из рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих из рта их, умерла третья часть людей; Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить; **И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодейнии своем, ни в воровстве своем.**

9:15 **И освобождены были четыре Ангела, —** Четыре ангела (они, возможно, символизируют всеобщность наказания смертью и муками, которые должны принести всадники из стихов 16-17), связанные в Евфрате, теперь выпускаются для совершения своего назначения. **приготовленные на час и день, и месяц и год,** — Которые были наготове для этого самого часа, дня, месяца и года (СПБТ). Подобно войску, которое в боевой готовности ожидает сражения, эти четыре ангела были приготовлены именно для этого момента времени (в точности, для этого года, месяца, дня и часа замысла Божьего). **для того, чтобы умертвить третью часть людей.** — Большая, но не самая большая часть. В видении первых четырех труб, наказание было в отношении земли, моря,

рек и небесных тел; человек был затронут только косвенно. В видении пятой трубы человек стал прямым объектом воздействия саранчи, но эти насекомые должны были только мучить его, а не убивать. В видении шестой трубы эта картина усиливается тем, что к наказанию человека присоединяется смерть, царица страха. Таким образом, общая картина продвигается от наказаний, которые воздействуют на человека, к саранче, которая вредит человеку, и к конному войску, которое убивает людей.

9:16 Число конного войска — Когда освобождаются ангелы (ст. 15), появляется обширное войско всадников. Это указывает на то, что ангелы были предводителями (что может означать только одного предводителя) войска, или, возможно, они сами обозначали это войско. Как показывают мои предыдущие замечания, я принял первую как наиболее вероятную точку зрения, хотя она и не предлагает большей уверенности, чем требуется для полного успокоения. **было две тьмы тем;** — Двести миллионов (НЗСП, СПБТ). Это огромное число явно свидетельствует о том, что нам не следует искать в качестве его исполнения реально существующую армию. Уоллис верно говорит: «Это было не числовым подсчетом воинов, составлявших то войско, но символическим описанием такой поразительной необъятности, которая делает сопротивление человека невозможным.» **и я слышал число его.** — Это число не было подсчитано им самим, его, возможно, сообщил голос из жертвенника, как в ст. 13. Мне кажется понятным из следующих далее стихов, что эти всадники, как и саранча в стихах 2-11, являются олицетворением сил тьмы. Их назначение состоит в том, чтобы осуществлять наказание Божье смертью и страданиями в отношении тех, кто не был запечатлен искуплением (срав. ст. 4).

9:17-19 Как и в случае с саранчой в стихах 7-10, описание дьявольской кавалерии здесь предназначено лишь с тем, чтобы усилить наше ощущение суровости наказания. Следовательно, не следует прилагать усилий, чтобы отождествить слова этого описания с конкретным событием, народом или периодом в истории. Такой подход упускает из виду смысл, вложенный в эти слова автором. **Так видел я в видении коней и на них всадников,** — Конеподобные существа имели всадников, но в этом видении, как кажется, конь и всадник выступают как одно целое. Больше ничего не говорится о всадниках, кроме как об их броне, если она действительно принадлежит им. **которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные;** — На них была огненно-красная, темно-синяя и желтая, как сера, броня (НЗСП). Я не могу в точности определить, принадлежит ли броня коням или их всадникам, но мне кажется более вероятным первое, хотя многие

полагают, что второе более верно. Для смысла самого видения это не имеет большого значения. НЗСП, несомненно, прав, указывая на то, что три слова, описывающие броню, являются описанием ее цвета. Итак, это была броня цвета огня, гиацинта и серы. **головой у коней — как головы у львов, —** Указывает на их жестокую сущность. **и изо рта их выходил огонь, дым и сера.** — Средства (язвы, напасти), при помощи которых они убили третью часть людей. **От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей;** — Сера это высоковоспламеняемое вещество желтого цвета, пары от которого зловонны и вызывают удушье. Это, несомненно, связано с наказанием, описанным в той книге (срав. Быт. 19:24; Ис. 34:9) и с огнем осуждения в вечности (20:10; 21:8). **Ибо сила коней заключалась во рту их** — Их рты были источником нападений, которые убивали людей. **и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям и имели головы,** — То есть, на их змеевидных хвостах были головы. **и ими они вредили.** — Они убивали своими ртами, а при помощи хвостов они причиняли муки. Горе тем людям, которые должны встретиться с наказанием, изображенным в виде этой устрашающей армии разрушающих и причиняющих страдания существ.

9:20 **Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, —** Мирские, или нечестивые, люди. В этом видении речь о праведных не ведется. Оставшиеся две трети избежали поражения смертью (ст. 18), но они не избежали наказания. **не раскаялись** — Они не изменили своего отношения ко греху, которое могло бы привести их к изменению поведения в том, что касается их отношений с Богом. То есть, они не были готовы оставить безразличность своего лжепоклонения и прийти к чистоте поклонения в духе и истине (Иоан. 4:23-24). Они настолько прилепились к идолам, что ужасное наказание Божье (изображенное в видениях первых шести труб) не смогло освободить их от этих идолов. Это напоминает нам о высказывании, сделанном задолго до этого Осией: «Привязался к идолам Ефрем; оставь его!» (Ос. 4:17). Но есть другая сторона этой картины: в то время как она действительно изображает человеческое жестокосердие и нежелание раскаяться, она также раскрывает любовь и долготерпение Того, Кто не желает, чтобы хоть кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет. 3:9). Таким образом, назначение этих суровых бедствий не в том, чтобы наказать человека, но скорее в том, чтобы эти бедствия могли привести его к покаянию и через него к спасению, не в том, чтобы заставить его испытывать муки первых шести труб, но чтобы страдания могли помочь ему избежать того ужасного наказания, которое еще впереди (третье горе,

или последний суд). **в делах рук своих**, — Это имеет отношение к поклонению бесам и всем другим формам идолослужения, как показывает окончание этого стиха, а также к их нечестивому обращению с другими людьми (ст. 21). **так чтобы не поклоняться бесам** — Демонам (НЗСП). См. комментарий к 1 Кор. 10:20 в моей книге по этому посланию. **и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам**, — В истинной религии Бог является Творцом человека (Ис. 45:5-13); в идолослужении человек берет материал, созданный Богом, делает себе богов, и поклоняется твари, вместо того, чтобы поклоняться Творцу. Прочтите эти отрывки, чтобы увидеть тщетность и неразумность такой практики: Ис. 44:9-20; 45:20; 46:5-7. **которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить**; — Они безжизненны и бессильны — они так же мертвы и беспомощны, как и материал, из которого они были сделаны (срав. Втор. 4:28; Псал. 113:12-15). Но печальная сторона идолослужения состоит в том, что люди, поклоняющиеся идолам, скоро становятся похожими на них (Псал. 113:16).

9:21 И не раскаялись — См. комментарий к ст. 20. В том стихе они не раскаялись в своем лжепоклонении; здесь они не раскаялись в своей безнравственности. То есть, другими словами можно сказать, что они были влюблены в грех и повенчаны с ним. В этом, тем не менее, они не одиноки. Это, как кажется, характерно для людей в каждом поколении. Они настолько любят пути неправедности и настолько презируют власть и управление Бога, что закрывают глаза на ужасные последствия греха. Они изо дня в день видят, что грех делает с другими людьми (и даже с ними самими) через наркоманию, алкоголизм, разрушенные семьи, разбитые жизни, тюремные заключения и даже смертную казнь, однако, они продолжают прижимать к своей груди смертельно опасного змея, постоянно принимая в свои сердца и разум поток его яда. Хотя как природа, так и откровение учат их, что они должны пожинаать в соответствии с тем, что посеяли (Гал. 6:7-8), они обманывают себя и думают, что каким-то образом им удастся посеять от плоти, а собрать урожай от Духа — что могут грешить без осуждения, положенного грешникам. Как может дьявол настолько ослепить разумных существ? Почему они не внимают неизменным словам Божьим о том, что все должны либо покаяться, либо погибнуть (Лук. 13:3, 5), что все должны либо повернуться к Богу, либо испытать мучения как следствие греха. Человек просто не может прожить жизнь грешника и умереть смертью праведника. И до того, как человек предстанет перед Богом, он должен удалить проказу греха из своей души кровью Агнца. И перед тем, как это может быть сделано, он должен

раскаяться в (или отвернуться от) своих греховных путях и отдать себя, в полном повиновении божественному замыслу, на милость и благодать Бога, Который сотворил его. **они в убийствах своих**, — Умышленном лишении жизни. Здесь это может иметь особое отношение к мученичеству святых. Но какую бы форму оно ни приняло, убийство всегда демонстрирует свое полное неуважение к человеческой жизни. **ни в чародействах своих**, — Возможно, означает их обманную практику с волшебством, приписываемые оккультным силам. Смотрите 18:23 и Гал. 5:20, где родственные высказывания означают вызванное наркотиками состояние общения с непознанным, особенно в связи с идолослужением. **ни в блудодеянии своем**, — Половой распущенности. **ни в воровстве своем**. — Воровство это тайное отнятие собственности у другого человека без его ведения или согласия (Еф. 4:28). Оно всегда проявляет поразительное неуважение к праву других людей на собственность. Подходя к завершению видения шестой трубы и второго горя, следует отметить, что, хотя нечестивые люди прошли через ужасные наказания, они все еще не раскаялись, отказываясь повернуться к Богу и Его Агнцу для искупления.

ОТКРОВЕНИЕ 10

10:1-11:14 Как за шестой печатью следовала интерлюдия, так и с шестой трубой. Осуждение шестой трубы закончилось в 9:21, а наказание седьмой трубы начинается только с 11:15, когда окончательная победа достается святым (11:15-17), а нечестивые призваны предстать перед осуждением этого великого и последнего дня (11:18). Эта интерлюдия дает два подготовительных видения (небольшая книга и семь громов, 10:1-11, и храм и два свидетеля, 11:1-14) для окончательной развязки битвы веков. Осуждения шести труб не привели нечестивых людей этого мира к покаянию (9:20-21), и теперь последнее горе, окончательное осуждение, уже не будет отложено. Следовательно, назначение этой интерлюдии в том, чтобы приготовить нас к великому и последнему дню Его гнева, третьему горю, или седьмой трубе. Что бы еще ни означали события в интерлюдии, я полагаю, что ее основное значение в том, чтобы живописать для нераскаявшихся грешников страх осуждения (которое есть результат нечестивого и порочного образа жизни) и усилить для святых сладость победы (которая есть результат верности Христу, сохраненной до смерти). Когда эта интерлюдия заканчивается, седьмой ангел начинает трубить, и мы видим Христа как Победителя, Который верховенствует, и разъяренные народы, страдающие от возмездия Его гнева. Таким образом, эта интерлюдия как бы говорит: «Господь не приведет человека на последний суд, если Он еще раз не уверит святых в несомненности их окончательной победы.»

СИЛЬНЫЙ АНГЕЛ С КНИЖКОЙ

10:1-3 **И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные; В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, И воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими.**

10:1 **И видел я другого Ангела сильного,** — Слово «другой», вероятно, дается в сравнении с другим единственным сильным (могущественным) ангелом, упомянутым к этому моменту (5:2). Вопрос о том, кто этот ангел, остается неразрешимым. Многие, судя на основании его описания Иоанном, полагают, что это либо Христос, либо Его личный представитель (символизирующий Христа). С этим можно поспорить, но мне кажется, что этого ангела лучше

всего рассматривать как особого посланника Бога и Его Агнца, посланника, облеченного всяким достоинством и властью небесной. Его служение, по-видимому, состоит в том, чтобы начать процесс, который раз и навсегда положит конец этому старому миру. **сходящего с неба**, — Место, с которого он нисходит, указывает на то, что он посланник небес и весть, которую он несет, исходит от Бога. **облеченного облаком**; — Возможно, это указывает на величие его служения (срав. 1:7; Деян. 1:9-11). **над головою его была радуга**, — Вытянувшись над его головой в виде ореола, эта радуга может означать, что он пришел во исполнение обетований Божьих — обещаний освободить искупленных и наказать нечестивых (срав. 4:3). **и лице его как солнце**, — Как и во время преображения Христа, его лицо имело яркость солнца (Мат. 17:2). Это может указывать на то, что он распространял небесный свет. **и ноги его как столпы огненные**; — Возможно, это изображает его славную силу исполнить служение (срав. 1:15).

10:2 **В руке у него была книжка** — Небольшой свиток (СПБТ). Эта маленькая книга, несомненно, символизирует евангелие (Рим. 1:16; срав. Иез. 2:8-3:8). **раскрытая**. — Развернутый (СПБТ). Это, по-видимому, противопоставляется запечатанной книге в пятой главе. Там она была запечатана, и никто не мог знать ее содержания, пока Агнец не открыл ее; здесь же книга раскрыта, что указывает на доступность ее содержания для всех. Христианство есть религия открытой книги, Библии. Она не прячет никаких тайн, но раскрывает драгоценные истины. Несколько лет назад я прочел книгу «Жизнь св. Франциска Савьера», католического миссионера в Индии времен ранней Реформации. Его биографы рассказывают о его общении с браминами, которые почитали себя выше всех людей. Он завоевал настолько сильное доверие одного из браминов, что они доверили Савьеру некоторые глубочайшие тайны своей религии. Затем брамины попросили Савьера хранить эти «откровения» в строжайшей тайне, обещая сделать то же самое, если Савьер поведает им что-нибудь, относящееся к христианству. Но Савьер мудро ответил: «Нет, нет. Только в том случае я расскажу вам о наших тайнах, если вы пообещаете сделать все возможное, чтобы рассказать о них всем людям.» В этом — проникновение в самое сердце вопроса: люди становятся христианами не для того, чтобы держать это в секрете, но чтобы провозглашать весть Христову. Великое поручение является приказом отправляться в путь, отданным Великим Полководцем, чтобы провозглашать евангелие каждому народу, каждому человеку в каждом народе (Мат. 28:18-20; Мар. 16:15-16; Лук. 24:47). Павел поручал Тимофею передавать верным людям то, что он слышал сам, которые, в свою очередь, могли бы научить других (2 Тим. 2:2). Евангелие было на-

писано с тем, чтобы каждый мог познать тайны Божии (Еф. 3:2-4). В Новом Завете слово «тайна» означает то, что еще не было раскрыто. Пока Бог не раскроет их, они остаются тайнами (непознанными); после того, как Он раскроет их, они становятся откровением. Таким образом, открытая книга означает то, что раскрыто, а не то, что спрятано. **И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю,** — Такое стало возможным благодаря огромным размерам ангела, и это указывает на то, что весть, которую он сейчас провозгласит, окажет воздействие на весь мир.

10:3 И воскликнул громким голосом, — Громкий крик соответствует его исполинским размерам и указывает на всеобщий характер его вести. **как рыкает лев;** — Этот крик был таким же ужасающим и громким, как рык льва. **и когда он воскликнул,** — Нам не сказано, что он воскликнул, если только это не является содержанием шестого стиха, а именно, что больше осуждение не будет отложено. **тогда семь громов проговорили голосами своими.** — Гром ассоциируется с присутствием Бога (Исх. 20:18; Евр. 12:18-21), предостережением (2 Цар. 22:14; Псал. 17:14) и наказанием (8:5; 11:18-19; 16:17-18). Хотя слова громов останутся для нас нераскрытыми, они говорили так, чтобы Иоанн мог слышать и понимать их, и сказанное ими было частью совершения тайны Божьей (ст. 7), частью Божьего замысла привести к окончанию нынешний порядок вещей.

ГОЛОС СЕМИ ГРОМОВ

10:4 И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел-было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего.

10:4 И когда семь громов проговорили голосами своими, — См. ст. 3. **я хотел-было писать;** — Я приготовился писать (СПБТ). Господь повелел ему записать увиденное им (1:11, 19). Поэтому, когда заговорили семь громов (и более чем вероятно, это включало серию видений, которые последовали за их словами, как при снятии печатей и звуках труб), Иоанн приготовился записать то, что он видел и слышал. **но услышал голос с неба, говорящий мне:** — Возможно, это был голос Христа, потому что в самом начале именно Он повелел Иоанну записывать (1:11, 19). **скрой, что говорили семь громов,** — Сразу же запечатай это (срав. запечатанная книга в пятой главе), чтобы не раскрыть этого, чтобы оно осталось сокрытым от человеческого разума. Отсюда становится понятным, что есть некоторые вещи, которые не попадают в область откровения. Это такие вещи, которые нам, обитателям пло-

ти, не дозволено знать (срав. 2 Кор. 12:1-4). Они являются частной собственностью Бога, и нам следует научиться уважать эту тайну. Размышлять о том, что произнесли громы, было бы крайне неразумно — а попросту тратой времени на выполнение ненужного упражнения. Есть некоторые вещи, которые мы можем познать, потому что Бог явил их нам. Их нам необходимо знать, потому что они предназначены для нашего блага и для спасения наших душ. И их мы можем познать, потому что они принадлежат нам посредством божественного откровения (Втор. 29:29). Но есть другое, чего мы не можем знать, потому что это остается сокрытым в разуме Божьем. Это — тайное, принадлежащее Богу (Втор. 29:29). Нам не нужно или мы не имеем права знать это, потому что оно не является необходимым для нашего спасения от греха или для исполнения обязанности христианина. Хотя никто не может познать то, что принадлежит Богу, пока Он это не раскроет (1 Кор. 2:11), одна из общих странностей человека состоит в том, что он жаждет познать тайны, совершенно игнорируя то, что уже раскрыто. Он желает то, чего не может иметь, отвергая то, что дается ему в дар. Бог раскрывает все, что нам следует знать, все необходимое для жизни и благочестия (2 Пет. 1:3-4), и скрывает только то, что принадлежит Ему или то, что может быть вредным или ненужным для нас. Таким образом, если Бог запечатывает что-либо, мы должны уважать Его решение и оставить это в запечатанном виде. Размышлять или предписывать что-либо в отношении тайн означает осквернять святую землю. **и не пиши сего.** — Пусть это останется сокрытым у Бога.

АНГЕЛ ПРОВОЗГЛАШАЕТ

10:5-7 **И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет; Но в те дни, когда возгласит седьмый Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.**

10:5 **И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, — См. стихи 2-3. поднял руку свою к небу** — Поднял свою правую руку к небу (СПБТ). Это обычное положение, при котором принимают торжественную клятву (срав. Быт. 14:22-23; Дан. 12:7, а также в американском судопроизводстве).

10:6 **И клялся** — То есть, ангел подтверждает при помощи клятвы. Это указывает на то, что провозглашенное им будет иметь огромное значение. **Живущим во веки веков,** — Вечным (Псал. 89:2-3), всемогущим (4:8; Быт. 17:1; Псал. 8:4) Богом, Который

Своей силой и самим существованием сотворил все сущее. По сути, это призыв к Всемогущему Богу засвидетельствовать истинность того, что будет сказано, и показать, что это непременно произойдет, потому что Бог вечен и силен. **Который сотворил** — Своим желанием, силой и словом призвал к существованию (вывел из небытия) то, что ранее не существовало, как видимое, так и невидимое (Быт. 1:1; Псал. 32:9; Ис. 45:18). Отрицание сотворения мира, какую бы форму оно ни приняло, совершенно неразумно. Любая вещь материального мира должна была иметь источником своего происхождения некую силу вне себя и более великую, чем она сама. Сказать, что огромная вселенная, в которой мы живем, просто произошла, что она является результатом случайности, без замысла, цели и предназначения, есть самое неразумное предположение, когда-либо предложенное думающему человеку. Только разум, ослепленный ненавистью к Богу и приученный игнорировать рациональность, может принять такую нелепую концепцию. Вселенная существует, и она имеет творца, и ее творцом является Бог. Отвергните это, и у вас не останется основания для жизни, науки, разума или веры. **небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем,** — То есть, Бог сотворил все в этой вселенной, материальное или духовное. Поэтому все обязано своим существованием Его созидательной силе. **что времени уже не будет;** — Не будет больше задержки (СПБТ). СП более точен в буквальном переводе слова «время» в этом стихе, но СПБТ более точно передает значение этой фразы. Вайн говорит, что в этом стихе слово «время» имеет значение задержки. Поэтому я делаю вывод, что хотя Бог был исключительно долготерпелив в отношении нечестивых, давая им раз за разом возможности для покаяния (9:21; 2 Пет. 3:9) и откладывая окончательное осуждение до тех пор, когда задержки уже не могло быть (срав. 6:9-11), этот период милости должен неизбежно закончиться. Тайна Божия (ст. 7), осуществление Богом данного предназначения в отношении как человека, так и материальной вселенной, должны быть приведены к полному исполнению, то есть, должны быть исполнены, частично в проповеди евангелия многим людям, народам, языкам и царям, что обозначено через съедание книжки (стихи 9-11), но в более завершенном виде в надвигающемся осуждении в 11:15-19 (срав. Дан. 12:5-9). Хотя здесь, несомненно, имеется в виду промедление, мы не должны забывать, что совершение тайны Божьей предполагает и включает в себя конец времени. И в этом смысле мы можем видеть вместе с этим великим старым переводом, как ангел восклицает: «Тайна совершена; Время было, время есть, но больше его не будет.» Каждый человек должен провести свою жизнь в подготовке к этому восклицанию.

10:7 Но в те дни, когда возгласит седьмый Ангел, когда он вострубит, — Седьмой из семи ангелов. Шесть из них уже вострубили; седьмому еще предстоит это сделать. Когда настанет для него время вострубить, это ознаменует последнюю сцену видения и будет означать исполнение всего, что будет включать осуждение всех нечестивых. **совершится тайна Божия,** — То есть, Богом данное предназначение для всех сотворенных существ будет совершено, исполнено, приведено к завершению за время звучания седьмой трубы (11:15-19). Тайна заключалась в том, что когда-то было сокрыто в разуме Божьем и было неведомо человеку. Когда она провозглашалась пророками, она переставала быть тайной и становилась откровением. Поэтому значение этого отрывка в том, что Богом установленная цель, конец, который Он задумал, то, ради чего все было сотворено, теперь будут исполнены, или приведены к полному осуществлению (см. комментарий к ст. 6). Говоря другими словами, цель, установленная Богом в отношении человека и этого мира, наконец будет достигнута. К этому твердо движется как человек, так и материальная вселенная, и ничто не может остановить их продвижения. **как Он благовествовал рабам Своим пророкам.** — Как Он и объявил об этом Своим слугам-пророкам (НЗСП). Пророк тот, кто говорит за Бога, он принимает от Него божественное откровение и, будучи вдохновляем Богом, передает его людям. Это, вероятно, имеет отношение ко всем тем людям как в Ветхом, так и в Новом Заветах, о которых Петр говорит так: «... святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21), но в данном случае, при имеющемся в контексте упоминании о книжке, более вероятным кажется то, что новозаветные ораторы имеют здесь преимущественное положение. Они чудесным образом приняли евангелие и верно передали его миру, вначале устно, а затем в его постоянной, или письменной, форме.

КНИЖКА

10:8-11 И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к Ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих.

10:8 И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною — См. ст. 4. и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, — Это, несомненно, означает

евангелие, принятое апостолами через Святого Духа и переданное нам в Новом Завете. В противовес голосу семи громов, который был запечатан (ст. 4), эта небольшая книга открыта. Это, конечно, указывает, что евангелие это всеобщее откровение, не сокрытое ни от кого, кто станет искать его божественную весть (см. комментарий к ст.4). Но, как и в видении, откровение не дается вне книги, и эту книгу нужно принять всем своим естеством (Евр. 8:8-13) как вестнику, так и теми, кто принимает эту весть. То есть, эта весть не действительна, если ее не принять и не применять. **стоящего на море и на земле.** — См. стихи 5-6.

10:9 И я пошел к Ангелу — Теперь Иоанн входит в видение и становится частью действия. **и сказал ему:** — Сказал ангелу, стоявшему на море и на земле (стихи 6, 8). **дай мне книжку.** — То есть, дай содержание, или откровение, которые есть в этой книге. **Он сказал мне: возьми и съешь ее;** — Прими ее в свое естество усвоением и применением. Это было необходимостью для всех богодухновенных ораторов и косвенно для всех людей, которые искренне прилагают слово истины к своим сердцам и жизням. Послание Бога к человеку заключено только в Книге Божьей, и единственный способ принять это послание состоит в словах: «возьми и съешь ее». **она будет горька во чреве твоём,** — В желудке у тебя будет от него горько (СПБТ). Это, конечно, изображает горе, которое испытает вестник, когда он увидит, как осуждение, объявленное евангелием против греха и неповиновения (Рим. 1:18), приходит к людям, отвергшим предложение о Богом дарованной милости. Наверное, самым тяжелым в деятельности вестника истины является неизбежность снова и снова сознавать тягостный факт того, что большинство людей, ради которых и происходит проповедь, отвергают ее (поворачиваются от милостивого Господа благодати к служению самому себе, греху и сатане). Непрестанно верные работники подводят людей, готовых к обретению спасения, к тому моменту, когда они должны принять решение за или против вечной жизни. Одна из величайших радостей, известных на земле и на небесах, заключается в том, чтобы видеть, как человек подчиняет свою жизнь Господу, умирает для самого себя и для греха (Кол. 3:1-6), погребается с Господом в крещении (Рим. 6:1-6) и восстает из него новым творением (2 Кор. 5:17), чтобы идти в обновленной жизни. По этой причине работа становится удовольствием, земля богаче, надежда слаше, а небеса немного ближе. Но многие отвергают эту весть и продолжают безудержно рваться к внешней тьме бездонного колодца. Поэтому очень печально смотреть на человека, который задерживает шторы и закрывается от света спасительной истины — выбирает вечную тьму, а не город, в котором Сам Бог будет светом. По этой причине евангелие есть горько-сладкая весть. **но в устах твоих будет слад-**

ка, как мед. — Сравнивая это с Псал. 118:103, мы можем быть почти уверены, что эта книжка есть слово Божье, также называемое евангелием (1 Пет. 1:25). Горечь в желудке изображает печаль, появляющуюся в результате осуждения, произносимого против тех, кто отвергает слово, а сладость во рту указывает на радость при принятии и повиновении евангелию (срав. Иез. 2:8-3:3).

10:10 И взял я книжку из руки Ангела — Он последовал наставлениям, которые ему дал голос с небес (ст. 8). Так же следует поступать каждому человеку на земле, даже если сегодня наставления даются не в устной, а письменной форме. **и съел ее;** — Через это исполнил повеление сильного ангела (ст. 9). **и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.** — См. комментарий к ст. 9. Суит говорит: «Всякое откровение Божьих замыслов, даже если это небольшой их фрагмент ... горько-сладок, раскрывая одновременно наказание и милость. Пророк, если его допускают разделить тайны Божьи, должен быть готов к очень противоречивым ощущениям; первая радость более полного знания сменится печалью более глубокой, чем у обычного человека.»

10:11 И сказал он мне: — И говорят мне (ПК). Текстовые вариации указывают на различия между СП и ПК. Если принять СП, то имеется в виду ангел; если принять ПК, то с Иоанном говорил и ангел, и голос с неба. Но более вероятно, что НЗСП верно оставляет неопределенность в том, кто говорит: «Тогда сказано было мне.» **тебе надлежит опять пророчествовать** — «Опять» в данном случае непременно указывает на то, что Иоанн должен будет вернуться к тому, чем он занимался до ссылки. Если это так, то он не умер на Патмосе, ему было позволено покинуть остров и продолжить свое служение. Пророчество есть то, что изрекается пророком, а пророк это человек, который говорит за Бога (срав. 11:3; см. комментарий к 1:3). То есть, он говорит по вдохновению Божьему. Сама Книга Откровения названа пророчеством (22:7,10, 18-19). Почему? Потому что она есть откровение Божье, данное через пророка, богодухновенного человека. Насколько мне известно, Писание никогда не называет невдохновенного человека пророком, кроме тех случаев, когда имеются в виду лжепророки (16:13; 19:20; 20:10). **о народах и племенах и языках и царях многих.** — Он по-прежнему должен был вносить свой вклад в исполнение Великого поручения. Это выражение, состоящее из четырех частей, несомненно призвано показать всеобщность этого поручения и деятельности Иоанна как апостола. Это дает некоторые основания (по крайней мере, я так считаю) для теории о том, что Иоанн вернулся с Патмоса в Ефес, написал четвертое евангелие и через это пророчествовал для всего мира.

ОТКРОВЕНИЕ 11

ИЗМЕРЕНИЕ ХРАМА

11:1-2 **И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем; А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святыи город сорок два месяца.**

11:1 **И дана мне трость, подобная жезлу,** — И дали мне посох, подобный жезлу, чтобы служил он мне мерой (СПБТ). В 10:9 Иоанн вошел в видение и стал его частью. Он также принимает участие и в этом видении. Трость, вероятно, была похожа на палку, служившую единицей измерения, длиной около трех метров. Но образно она означает божественное послание истины, которым должны измеряться все религиозные понятия и поступки. Поэтому она имеет такое же значение, как и книжка в 10:8-11. **и сказано:** — Хотя говорящий никак в данном случае не обозначен, им, вероятно, может быть сильный ангел из 10:1. **встань и измерь** — Цель измерения в том, чтобы определить границы и установить пределы. Запечатление в 7:2-4 имеет, в основном, такое же образное значение, как измерение. Назначение обоих в том, чтобы определить, или отметить, истинный Израиль Божий. Так как трость (посох) является посланием, то нам следует рассматривать измерение как работу вестника, то есть как пророчествование в 10:11. Если рассматривать эти выражения во всем их великолепии, то перед нами возникает чудесная картина того, как церковь и все, относящееся к ее служению, должно быть явлено, или разрешено (измерено, или отмечено) Библией, явленной волей Божьей (срав. Мат. 7:21; 2 Иоан. 1:9). **храм Божий** — Внутреннее святилище, которое состояло из святого места и свято-святого места. Здесь он, несомненно, означает церковь Иисуса Христа (срав. 1 Кор. 3:16-17). Некоторые рассматривают храм в этом отрывке как древний иудейский храм в Иерусалиме, но они упускают из виду тот факт, что Иоанн принимает участие в видении, которое описывает для нас истинную церковь, ее поклонение и тех, кто служит в ней Богу. **и жертвенник**, — Жертвенник символизирует поклонение христиан, поклонение церкви. **и поклоняющихся в нем;** — Христиан, которые осуществляют свое поклонение. Основной смысл того, что здесь изображено, в том факте, что все относящееся к церкви, ее поклонению и поклоняющиеся в ней должны быть измерены словом Божиим. Основопо-

лагающей целью Писания является раскрытие воли Божьей разуму человека; основополагающей целью человека является исполнение воли Божьей, раскрытой в Писании. Человек может и должен делать то, что явлено в Писании, если он хочет угодить Богу; то, что не явлено, должно оставаться нетронутым — оставаться неизмеренным во внешнем дворе. Это та самая истина, которую религиозный мир должен познать, уверовать в нее и исполнять. Мне кажется самоочевидным, что все совершаемое нами в служении Богу должно быть разрешено (измерено) словами «так говорит Господь». Оставить несделанным что-то из того, что было явлено, означает сделать слишком мало; совершить что-либо нераскрытое означает сделать слишком много. Воля Божья раскрыта в Библии, и когда мы ее изучаем, нам следует делать это с целью познания ее учения. Некоторые придерживаются такого мнения, что Писание разрешает все, что не осуждается в нем особо. Но подобная точка зрения открывает ящик Пандоры и дает человеку гораздо больше, чем он хотел бы принять. Это должно означать, что любые нововведения в области религии со времен апостолов должны быть приемлемыми и угодными Богу. Молчание (или отсутствие откровения) имеет такую же силу и авторитет, как откровение, и каждый человек может запросто изобретать свои формы поклонения и богослужения. Мнение и предположение человека становятся его мерилom — каждый делает то, что считает правильным. Но есть другая точка зрения (и, как я полагаю, правильная), которая гласит, что Писание осуждает все (в служении Богу), на что оно не дает разрешения, будь-то словом или когда дело касается основополагающих принципов. Когда принимается эта точка зрения, то в служении Богу мы сможем делать только то, что раскрывает Библия. Мы следуем ее наставлениям, когда исполняем то, что она говорит. Каждый поступок является актом повиновения Богу, потому что Он явил это в Своей божественной воле. Не совершается ничего, что не являлось бы волей Божьей, и ничто не может стать волей Божьей, кроме того, что Он явил в Своем слове. Таким образом, там, где нет слова от Бога, не может быть повиновения (служения) Богу. Бог раскрыл Свою волю в Своем слове (срав. 2 Тим. 3:14-17; 2 Пет. 1:3-4). Нераскрытое, следовательно, не может быть Его волей (Втор. 29:29). Именно такой подход к изучению Писания предлагает само Писание (например, 2 Тим. 2:5; 1 Фес. 5:21).

11:2 А внешний двор храма — Непокрытый двор вне святилища. В этом видении он символизирует все, кроме истинной церкви, и тех, кто не имеет печати Божьей (9:4), то есть, язычников (или народы). **исключи и не измеряй его**, — Исключенные из храма отвергли главенство Бога над собой и, следовательно,

не признают образец для жизни и поклонения, данный божественной властью. Хотя они подотчетны закону Божьему и будут судимы им в великий и последний день (Иоан. 12:48), они, по причине того, что находятся вне храма, не приняли этот закон как средство измерения. Они исключены, или извергнуты, из измеренного, или запечатленного, народа Божьего. Или, как говорит Ленски: «Выбрось его; отвергни его как языческий, не проводи ни одной границы, чтобы показать, будто хоть какая-то часть его священна.» **ибо он дан язычникам:** — Другие народы, кроме Израиля. Так как в этом видении храм изображает новый Израиль Божий, язычники в данном случае должны означать всякого, кто не является христианином. **они будут попираť** — Топтать ногами, или осквернять противодействием и гонениями. **свяťтый город** — Мое мнение состоит в том, что это просто смена символа от храма к городу: ибо свяťтый город вряд ли может быть чем-то, кроме народа Божьего (срав. 21:2; Евр. 12:22). **сорок два месяца.** — Неопределенный период, который может быть призван показать время между шестой и седьмой трубами, но, что более вероятно, для обозначения всей христианской эры (13:5). Подобное высказывание встречается в Дан. 7:25; 12:7. Этот период также обозначен как 1260 дней (ст. 3; 12:6) и время, времена и полвремени (12:14). Буквальное значение этого — три с половиной года. Но авторы комментариев так и не смогли договориться о том, что здесь имеется в виду: буквальное значение (три с половиной года), пророческое (1260 лет) или символическое (неопределенный период). Однако, мне кажется, что если принять во внимание все известные факты, у нас не остается выбора, как только принять его обозначение неопределенного времени, вероятно, покрывающего весь христианский период (срав. Лук. 21:24; Рим. 11:25).

ДВА СВИДЕТЕЛЯ

11:3-13 По общему согласию авторов комментариев, этот отрывок наиболее трудно поддается толкованию во всей Книге Откровения или даже во всей Библии. Я должен признать, что принимал в свое время по крайней мере полдюжины различных взглядов на их определение, а затем разбивал все эти точки зрения на части и старался приложить их ко всем обстоятельствам в этой главе. Каждый раз я возвращался к доске для письма с пустыми руками, чтобы начать все заново. Еще сильнее усугубило мое положение то, что все прочитанное мною не оказало действенной помощи (хотя польза была практически от всего, что я читал). Но все-таки наступило время, когда я должен либо

коснуться этой проблемы и предложить свое понимание предмета, либо заняться каким-то другим делом и не писать комментарии к этим стихам. Начиная, я чувствую себя как человек, которого в гребной лодке выпускают в шторм, погубивший огромные океанские лайнеры. Сейчас я считаю, что эти два свидетеля символизируют ту же самую основополагающую концепцию, которая проглядывается в съедении книжки (10:8-11) и измерении храма Божьего (стихи 1-2). Таким образом, они означают источник и откровение истины. Или, говоря более конкретно, они представляют Христа и Его избранных апостолов. Христос является источником спасительной истины, а Его апостолы служат средством передачи этой истины людям. Я пришел к такому выводу на основании следующих четырех причин: (1) Назначение свидетелей было пророчествовать (ст. 3). Для пророчествования было необходимо две вещи: во-первых, источник пророчества (Христос); и во-вторых, сам пророк (апостол), которому раскрывается весть от Бога. Коротко говоря, пророчество включает в себя весь процесс откровения. (2) Они названы двумя маслинами (ст. 4), что, вероятнее всего, символизирует источник, от которого происходит свет в свечах, и двумя светильниками (ст. 4), которые изображают источники света. Это описание настолько полно соответствует Христу и Его апостолам, что я не могу предложить других кандидатов на это описание. (3) Они имели сверхъестественную силу, силу творить чудеса (ст. 6). Хотя и другие люди получали такую силу, в Новом Завете только Христос и Его апостолы могли ее передавать. Таким образом, именно они, как никто другой, подходят здесь под это описание. (4) Врагом этих свидетелей является враг Христа и Его апостолов (стихи 8-13) — противник истины и правды. Эту же концепцию можно выразить другими средствами (что и сделано при помощи других образов в 10:8-11 и в стихах 1-2 данной главы), такими как весть и вестники, евангелие и его возвещатели и т.д. Но вне зависимости от того, как это выражено, проявляется та же самая основополагающая идея — Христу и Его апостолам, источнику истины и средств, при помощи которых она проявляется, противостоит их враг, символически изображенный зверем из бездонного колодца (ст. 7). За этим следует жестокая битва между ними. А мы, таким образом, имеем в миниатюре смысл всей Книги Откровения. Когда в битве сходятся добро и зло, может показаться, что два свидетеля (добро) терпят поражение. Их убивают, и их тела остаются на улице для позорного унижения. Но это еще не конец. Видение продолжается, их тела воскресают из мертвых, проявляется новый страх (уважение) по отношению к ним, и они возносятся на небеса победителями над всеми своими врагами. Здесь изобра-

жено то, что истина и ее сподвижники могут перенести страдания во время битвы, но в их окончательной победе можно быть также уверенными, как в престоле Божьем. В этом, конечно, смысл всей картины. Упустить это из виду в стремлении объяснить все детали означало бы несправедливо отнести к божественному Автору и Его цели в совершении этого откровения. В этом, как и во всех видениях, важным уроком является вся картина в целом, а не толкование мелких деталей, из которых составлена общая картина. Человек не должен настолько увязать в химическом составе красок, использованных в великом произведении искусства, чтобы не пропустить само искусство. Краски являются важной составной частью рисования, но искусство больше чем краска. Также и здесь. Символы, используемые для описания этой картины, сложны и запутанны, но сама эта картина является шедевром, всей книгой в миниатюре, кратким содержанием Откровения.

11:3-6 **И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретиче. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами — превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.**

11:3 **И** — Следуют слова Бога. **дам двум свидетелям Моим, — Я дам Моим двум свидетелям силу (НЗСП).** Если рассмотреть их отдельно, то, как кажется, этими свидетелями являются Христос (включая Его весть о спасительной истине) и Его апостолы (средство, при помощи которого истина становится явленной). Но даже в этом случае собирательно они означают, несомненно, систему христианства, ее источник и возвешение этого источника (что, в принципе, то же самое, только выраженное другими словами). **и они будут пророчествовать** — То есть, они будут возвещать волю Божью потерянному духовно человеку (см. комментарий к 10:11). **тысячу двести шестьдесят дней,** — Тот же период, что и 42 месяца (см. комментарий к ст. 2). Эти два свидетеля пророчествуют в то самое время, когда язычники попирают святой город (народ Божий). Следовательно, враг может попираť святой город (церковь), но он не может уничтожить истину. **будучи облечены во вретиче.** — И облачатся в одежды скорби (СПБТ). Вретиче было одеянием при унижении, трауре и пока-

янии (Иов. 16:12-15; Псал. 29:12; Мат. 11:21), а в данном случае указывает на суровые условия, в которых пришлось жить и про-рочествовать двум свидетелям, страдая и испытывая горе.

11:4 Это суть две маслины — Эти свидетели — два маслич-ных дерева (СПБТ). Источник масла для светильника (срав. Зах. гл. 4). В Книге Захарии два оливковых дерева названы двумя помазанниками, которые предстанут перед Господом. Но, как я полагаю, в данном случае нам следует рассматривать эти две маслины образно, как обозначающие что-то единое, а потому в первую очередь они означают Христа как источника всей спаси-тельной истины. Но это, непременно, предполагает божественное происхождение всей системы христианства. Следовательно, здесь имеется в виду Богом данный источник евангельской вести. **и два светильника**, — Источники света. Эти два светильника не могли бы давать свет, если бы к ним не поступало масло из его источ-ника, двух масличных деревьев. По этой причине я делаю вывод, что в первую очередь апостолы, первоначальные глашатаи исти-ны, и представлены здесь в виде свидетелей. Но это обязательно включило бы всю церковь, провозглашающую апостольскую весть. Следовательно, имеется в виду провозглашение данной Богом, или спасительной, истины (срав. 1:12, 20). Нет такого времени, в гонениях или в любой другой период, когда нам не нужно напоминать о том, что евангельская весть имеет божествен-ное происхождение (срав. 1 Кор. 1:18-2:16), и никогда не будет такого времени, когда не будет нужды в проповеди евангелия. **стоящие пред Богом земли**. — Эти два свидетеля стоят в при-сутствии Бога, несокрушимые, обозначая свое постоянное слу-жение Ему в откровении и провозглашении Его воли.

11:5 И если кто захочет их обидеть, — Если кто-либо поже-ляет причинить вред этим двум свидетелям или обойтись с ними несправедливо до того, как они осуществят свое назначение. **то огонь** — Огонь истины и осуждения. **выйдет из уст их** — Ука-зывает на то, что сила (как судить, так и осуждать) исходит из их уст (срав. Иер. 5:14). Следовательно, имеется в виду сила еван-гельской истины (срав. Рим. 1:16-18). Основная цель евангелия состоит в раскрытии силы Божьей, или средства спасти верую-щих. Но то же самое евангелие провозглашает гнев Божий на всех отвергающих Его божественное приглашение (Рим. 1:18). Трога-ющий душу рассказ о Христе, умершем на кресте от жестоких рук неверующих, растопляет некоторые сердца и приводит их к принятию предложенного спасения. Но то же самое евангелие ожесточает других, как слово Божье через Моисея ожесточило сердце фараона (Рим. 9:14-18). В этом смысле сила ко спасению становится силой к разрушению. **и пожрет врагов их**; — Огонь,

исходящий из уст свидетелей, поглотит обидчиков. Это, более чем вероятно, относится к неистовому суду Всемогущего — враги свидетелей будут в конечном итоге истреблены, а сами они станут победителями. **если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.** — То есть, он должен испытать возмездие за зло, которое сотворил, так, как это указано особо, а именно, огнем.

11:6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю — Они имеют такую же власть, которую получил Илия, чтобы удерживать дождь (3 Цар. главы 17-18). **во дни пророчествования их,** — В то время, когда они пророчествуют (СПБТ). То есть, в течение 1260 дней. **и имеют власть над водами — превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою,** — Несомненно, это рисует картину совершенных Моисеем чудес в его попытках убедить фараона отпустить Израиль, что описано в первых главах Книги Исхода. **когда только захотят.** — Они могли совершать чудеса по своему усмотрению, или когда только пожелают. Это указывает на то, что они не использовали свою силу непрерывно, но это использование было постоянным, и они могли пользоваться ею в любое время по своему желанию. Некоторые делают вывод о том, что здесь имеются в виду два ветхозаветных пророка, на основании того, что упомянутые здесь чудеса указывают на Моисея и Илию. Хотя Илия действительно затворил небо, так что оно прекратило давать дождь на три года и шесть месяцев (Лук. 4:25; Иак. 5:17), и хотя Моисей на самом деле превратил воду в кровь и поразил землю десятью казнями, мое мнение состоит в том, что видение затрагивает эти чудеса не с тем, чтобы определить, кем же на самом деле были свидетели, но чтобы показать их силу чудотворения. Но если они имели силу чудотворения (конечно, видение несет именно эту идею), и если эта сила должна была продлиться 1260 дней (вероятно, имеется в виду вся христианская эра), и если нам нужно определить, какие два человека или явления обозначены этими свидетелями, то никто не сможет лучше соответствовать этому описанию, кроме Христа и Его апостолов, которые явили, утвердили и передали слово истины посредством чудес. И хотя верно то, что чудеса прекратились, когда апостолы закончили свою деятельность (1 Кор. 13:8-13), чудеса, совершенные как Христом, так и Его апостолами, остаются в письменном виде на страницах богодухновенной истории, и в таком виде останутся, пока будет существовать время (срав. Евр. 2:1-4). Чудеса (будь то непорочное зачатие, воскресение Христа или второе пришествие Христа и наше воскресение из мертвых) остаются важной частью системы христианства. Чудеса, о которых повествует Писание, не менее реальны, чем чудеса, совершенные в чьем-либо присутствии.

КАЖУЩЕЕСЯ ПОРАЖЕНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ

11:7-10 **И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.**

11:7 **И когда кончат они свидетельство свое,** — Когда они закончат, или совершат, передачу своего пророчества. Указывает ли эта фраза на то, что это произойдет в конце 1260 дней? Вряд ли, потому что еще многое должно произойти, что относится к этим свидетелям (стихи 8-13). Их заверщенное свидетельство вполне может означать некоторое жизненно важное событие, за которым последует нападение противника. Если мои представления о том, что в целом эти два свидетеля символизируют работу Христа и Его апостолов (источник и провозглашение спасительной истины), верны, то что может лучше подходить здесь под это описание, кроме Нового Завета? Закончится совершение их свидетельства, но его результаты продлятся до окончания 1260 дней. Имея это в виду, рассмотрим некоторые исторические факты. Когда был закончен Новый Завет (возможно, около 96 от Р.Х.), противник ударил с сокрушительной силой, чтобы увести людей от авторитетного слова (от двух свидетелей) к тому, что со временем стало авторитетной церковью (человеческим свидетелям). В соответствии с одной полностью разработанной теорией, Христос и Его апостолы не были единственными свидетелями истины. Практически, так получилось, что они вообще перестали быть свидетелями, кроме тех случаев, когда ими умело пользовались некоторые люди. Они были закланы (уничтожены) как Богом данное мерило, а впадшая в отступничество церковь ликовала, видя как их (то есть, Библию) запрещают, сжигают, и как они страдают от унижения мертвых тел, лежащих на улице. Эти Богом данные свидетели были подменены человеческими законами и правилами — созданными человеком учениями или какими-то другими источниками власти человека (в противовес власти Божьей). Подобно людям в Ветхом Завете, которые делали себе богов (богов из дерева, камня или металла, сотворенных их же руками) и поклонялись им как истинному Богу и провозглашали, что дела их рук были богами, которые их сотворили (Ис. 44:9-20), вскоре после завершения Нового Завета люди начали писать свои собственные религиозные законы и правила и провозглашать их

обязательность, словно они были даны Богом. Через это они предпочли следовать за образцом, установленным человеком, а не Богом. Эта подмена власти (свидетелей) была закончена к началу седьмого столетия. **зверь, выходящий из бездны**, — Это указывает на то, что этот зверь является царем саранчи и ангелом бездны из 9:11 (срав. 9:2-11). Он — воплощение и предводитель сил зла, противник двух свидетелей, то есть, противник явленной истины, и в конечном итоге сам сатана. **сразится с ними**, — Представитель сатаны будет бороться с этими свидетелями, представителями Христа и Его апостолами. Эта картина является идеей всей Книги Откровения в миниатюре. Силы истины и силы зла встречаются лицом к лицу в великом противостоянии. Начинается битва. Как может показаться, силы зла побеждают. Но когда наступает конец, истина торжествует победу. **и победит их**, — Будет казаться победителем. **и убьет их**, — Происходит отвержение Богом данных свидетелей (образное распятие) и их подмена созданными человеком шаблонами. Таким образом, создается впечатление, что истина погибла. Но это еще не конец. Она воспрянет снова (стихи 11-13) победоносно, в то время как все ее враги потерпят вечное поражение.

11:8 **И трупы** — Мертвые тела двух свидетелей, которые были побеждены зверем (ст. 7). **их оставит на улице** — Это показывает, с каким презрением противники истины относились к свидетелям. **великого города**, — Нельзя воспринимать этот город буквально, как Иерусалим или Рим (исключая тот вариант, когда они означают мирское нечестие), ведь он изображает греховное падение. Это миниатюрное изображение таких людей, которые настолько развращены, что радуются, когда истина разбивается о землю, а над ними царствует ложная система, придуманная человеком. Таким образом, этот великий город означает город, не имеющий Бога, воплощение всякого грязного и нечестивого духа; город под управлением зверя. Это таинственный Вавилон, мать всех мерзостей (срав. 14:8; 16:19; 17:5,18; 18:2,10,16,18-19,21). **который духовно** — Иносказательно (СПБТ), символически (НЗСП). Это, вне сомнений, означает, что три нижеследующих утверждения, относящиеся к городу, являются символами, а потому предназначены для того, чтобы описать его полное моральное разложение, но не с тем, чтобы отождествить его с каким-то реально существующим городом. **называется Содом** — Отвратительное разложение. **и Египет**, — Рабство угнетения. **где и Господь наш распят**. — Отвержение и отступничество. Изображенное здесь является состоянием, в котором пребывает каждый народ, город или мир, отвергающий Христа и попирающий истину. Таким образом, распятие имеет образное значение — то есть,

Он распят отступничеством, почитанием крови завета за несвятыню и противостоянием Духу благодати (срав. Евр. 6:6; 10:29). Смысл этого в том, что люди, заново распинающие Его, находятся в таком же моральном разложении, как и жители Содома, в таком же презренном рабстве, в котором находились израильтяне в Египте, они такие же отступники и так же не принимают истину, как иудеи, распявшие невинного Господа славы.

11:9 И многие из народов и колен, и языков и племен — Некоторые из всего нечестивого мира или из всех земных народов (срав. 5:9; 7:9). Это, как кажется, окончательно свидетельствует о том, что великий город (ст. 8) гораздо обширнее, чем любой реально существующий город. **будут смотреть на трупы их** — Представители всех народов будут смотреть на пораженных свидетелей, на кажущееся поражение истины и на возвышение человеческой силы и наслаждаться. **три дня с половиною** — Неопределенное время, но гораздо короче, чем 1260 дней. Это, возможно, указывает на то, что хотя человеческая сила будет царствовать какое-то время, но слово Божье в конечном итоге займет место, принадлежащее ему по праву. Так и случилось, в теории во время Реформации 16 века, и на практике в 19 веке в период Реставрации. **и не позволят положить трупы их во гробы.** — Они содержали их для публичного обозрения, подвергая их наихудшим унижениям (срав. Иоан. 11:38-39). Это указывает на их презрительное отношение к истине и те унижения, которые они были счастливы довести ее источнику и средству провозглашения.

11:10 И живущие на земле — Нечестивые люди этого мира, отвергшие истину. **будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу,** — Они настолько обрадуются унижениям, причиняемым мертвым свидетелям, что устроят великое празднество. Они решили, что освободились от власти Божьей. Свидетели не могли больше их мучить. Но, как всегда случается, их радость была преждевременной и короткой (стихи 11-13). **потому что два пророка сии мучили живущих на земле.** — Как говорит Барнс, они мучили их, «Свидетельствуя об истине; противостоя преобладающим заблуждениям; и указывая на пороки века... Нет никаких свидетельств, что эти свидетели мучили их каким-то другим способом, кроме как истинами, которых сами придерживались.» Где и когда бы ни провозглашалось слово Божье как единственный авторитетный источник во всех вопросах, относящихся к религии, оно становится жалом во плоти сатаны и всех, кто следует его порочным путям. Этот мир может ощущать свой покой только тогда, когда голос божественного авторитета заглушен, когда никто не сможет закричать: «Покайтесь, или погибнете.»

ВОСКРЕСЕНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ

11:11-13 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объаты были страхом и воздали славу Богу Небесному.

11:11 Но после трех дней с половиною — См. комментарий к ст. 9. **вошел в них дух** — Дыхание (ASV; срав. Быт. 2:7). **жизни от Бога**, — Если их смерть была символичной, то таким же является их воскресение (см. комментарий к ст. 7). Тот факт, что они были возвращены к жизни, означает возрождение той вести, которую провозглашали эти два свидетеля. Авторитет слова Божьего, в противовес авторитету человека, который какое-то время царствовал до этого, теперь восстановлен на принадлежащее ему по праву место. **и они оба стали на ноги свои**; — Это показывает, что они снова стали живыми и, вероятно, указывает на то, что они снова стали свидетельствовать и пророчествовать (срав. 4 Цар. 13:21; Иез. 37:10). Если это так, то они восстали для того, чтобы передавать волю Божию. **и великий страх напал на тех, которые смотрели на них**. — Радость в ст. 10 сменяется страхом. Страшно обнаружить самого себя лицом к лицу со справедливым судом божественного гнева. Но те, которые противостоят источнику и средству провозглашения спасительной истины, не могут надеяться на лучшее. День возмездия наступает, в этом не может быть никаких сомнений. Кто сможет устоять?

11:12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: — Голос Бога или Его полномочного представителя. **взойдите сюда**. — Взойдите на небо, чтобы получить награду за верное служение. Битва завершилась в их пользу. Победа была одержана. **И они взошли на небо на облаке**; — Точно также, как Господь славы (Деян. 1:9-11). **и смотрели на них враги их**. — Вначале их унижение было представлено на всеобщее обозрение (стихи 9, 11); теперь это их возвышение. Через это происходит символическое представление окончательного триумфа истины над ее врагами (человеческими системами, как светскими, так и религиозными).

11:13 И в тот же час — В то самое время, когда свидетели были приняты на небо. **произошло великое землетрясение**, — Великий катаклизм в среде политических, общественных или духовных сил (см. комментарий к 6:12), означающий суд Божий. **и десятая часть города пала**, — Великий город этого мира из

ст. 8. Десятая часть означает частичное, или ограниченное, осуждение. **и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих;** — Семь тысяч были убиты во время землетрясения (СПБТ). — Так как число семь является законченным, или совершенным, это может указывать на полное осуждение. То есть, когда наступает время дать отчет, никто не может избежать суда Божьего. Ни десятая часть города, ни эти семь тысяч не должны рассматриваться буквально. И то, и другое означает опустошение в результате возмездия, которое Бог посылает нечестивым. Из этого все люди должны познать, что если они отвергают Бога, Бог отвергнет их. Единственная надежда человека в том, чтобы вернуться к Богу, пока есть время — чтобы быть на выигрышной стороне истины, а не проигрышной стороне порока. **и прочие объята были страхом** — А остальные испугались до смерти (СПБТ), Остальных охватил ужас (НЗСП). **и воздали славу Богу Небесному.** — Они признали Бога Богом, Которому по праву принадлежит царствование на небесах и на земле. Я сомневаюсь, что они прославили Его в том смысле, что повернулись к Нему в покаянии и сделали Его Господом своих жизней. Скорее, когда они столкнулись с последствиями своего греховного поведения, они увидели неразумность отвержения Бога, и исполнились страха, потому что теперь им предстояло встать перед Судией всей земли, и они признали Его творцом и законным правителем всего, как материального, так и духовного. То есть, они познали, насколько страшно “впасть в руки Бога живого” (Евр. 10:31).

ТРЕТЬЕ ГОРЕ

11:14 Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.

11:14 **Второе горе прошло;** — Второе великое бедствие миновало (СПБТ). Второе горе проявилось в событиях, которые последовали за звуком шестой трубы, что записано в 9:12-11:13, и завершилось вознесением двух свидетелей. **вот, идет скоро третье горе.** — Оно идет без дальнейшего промедления. Третье горе, хотя о нем не много сказано (ибо Иоанн не стремится дать описание этого ужасного события), является последним судом, перед которым должны предстать все нечестивые. Этот суд есть осуществление гнева Божьего в отношении тех, которые преследовали Его народ и отвергали Его замысел спасения. Это осуждение становится таким страшным и ужасным для нечестивых, что это не поддается описанию, потому что они получают справедливое возмездие за отвержение истины, ожесточение сердец в отношении евангелия и попрание голгофской крови, ведь через это они

отвергли исцеление от греха, дарованное по божественной благодати. Они получают справедливое возмездие за свои поступки. С другой стороны, праведные, будучи во Христе и имея прощение своих грехов Его кровью, получают милость — не по причине своих дел или заслуг, но на основе того, что дала им смерть Христа. Поэтому мы просим не о справедливости (во время суда), а о милости. И это прощение основывается не на том, кем является человек, но на том, чей он. Нечестивые принадлежат сатане; праведные принадлежат Христу. Нечестивые будут иметь в свою защиту только свои заслуги, а потому будут осуждены — они сами должны понести наказание за свои грехи; праведные будут судимы не по их делам или заслугам, но по принадлежности Христу, а потому будут оправданы (возмездие за грех будет совершено за них) деянием другого, Иисуса Христа, Господа.

СЕДЬМАЯ ТРУБА

11:15-19 Звук седьмой трубы знаменует заключительную сцену времени конец, ради которого развивалась (до этого момента) вся драма Откровения. Эта труба изображает окончательную победу святых (стихи 15-17) и полное поражение их врагов (стихи 18-19). Эта последняя сцена является сценой победы, потому что она касается царствования Христа и победы Его святых, а не конечной судьбы их врагов. После того как мы увидели страшное наказание Божье в первых двух бедствиях, нам остается только использовать свое воображение в том, каким будет последнее горе. Но нам ничего не нужно додумывать в отношении конца нечестивых после суда (20:10-15).

11:15-19 И седьмый Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, Говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассвирили язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.

11:15 И седьмый Ангел вострубил, — Последний ангел трубит в последнюю трубу, чтобы привести к завершению противостояние времен (10:7) и ввести последний суд (который подразумевается, но не описывается) и окончательную победу Христа и Его святых над силами этого мира (1 Кор. 15:52; 1 Фес. 4:16). и

раздались на небе громкие голоса, — Громкие и великие. Великое воинство небесное возвещало добрую весть о победе. Это можно сравнить с безмолвием, которое воцарилось на небесах при снятии седьмой печати (8:1). **говорящие: царство мира** — Царское управление этим миром. Нечестивые люди, под управлением сатаны, захватили владычество над всеми творениями, владычество, которое принадлежит только Богу. Сатана и все служащие ему являются самозванцами. То есть, через этот захват власти они сместили Бога с Его престола и сами заняли его. Седьмая труба приводит к завершению именно это владычество. **соделалось Царством Господа нашего** — Бога Отца. Теперь всемогущее правление вернулось к Тому, Кто всегда его имел. Оно принадлежит Ему по той причине, что Он есть источник и творец всего сущего. Теперь самозванцы выдворены. Они проиграли сражение. **и Христа Его**, — Его Сына, Который пришел в этот мир для спасения погибшего духовно человека — дать каждому человеку выбор, кому он будет служить. Те, которые приняли и последовали за Ним, признали высшее право Бога царствовать над ними. Теперь все не принявшие Его погибли, и владычество над этим миром вернулось к Богу с тем, чтобы никогда снова не перейти в руки нечестивых людей. **и будет царствовать во веки веков**. — Бог будет высшим правителем всю вечность. Это, очевидно, имеет отношение к тому времени, когда будут упразднены всякое начальство и всякая власть и сила, чтобы Бог был «все во всем» (1 Кор. 15:24-28). Это именно то время, когда все дети Божьи соберутся домой; время, когда все противники истины придут к окончательной гибели; время, когда исполнятся все замыслы и обетования Божьи; время, когда начнется порядок вещей, установленный для вечности.

11:16 И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, — См. 4:4,10-11; 5:8-10,14 вместе с комментариями. Здесь они падают ниц, восхваляя Бога, потому что Его силой Христос и Его святые успешно одержали победу и потому что вечное царство было вновь передано Ему (ст. 15).

11:17 Говоря: благодарим Тебя, — Эти 24 старца выражают благодарность Богу, потому что Он провел святых через сумятицу этого мира и Сам стал владыкой всего (ст. 15). Это тот конец, к которому двигался мир с тех самых пор, когда сатана вошел в него вскоре после сотворения (Быт. гл. 3). **Господи Боже Вседержитель**, — Вечный и Сущий Сам в Себе — всеведущий, всемогущий и вездесущий Создатель неба и земли (срав. Псал. 138). **Который еси и был и грядешь**, — Который существует и который вечно существовал (НЗСП), Тот, Кто есть и Кто был (ПК).

Смотрите 1:4,8; 4:8 и комментарии. Современные переводы опускают «и грядешь» по причине недостаточной подтвержденности наличия этого слова в древних рукописях. Если именно такое прочтение верно, то это выражение опускается, вероятно, потому, что Он уже пришел к тому времени, которое здесь изображается — пришел в Своем вечном царствовании. **что Ты принял силу Твою великую** — Он отстоял силу (царствование), которое принадлежало Ему с самого начала, тем, что сделал царство этого мира Своим царством (ст. 15). Сатана, завоевывая людские сердца и посвящение, был самозванным правителем мирского царства. Но оно никогда не принадлежало ему по праву. Бог позволял это только потому, что человек — существо со свободой нравственного выбора, и Бог не стал лишать его этого права. Но теперь все служители сатаны погибли, и Бог возвращает Свое царствование (срав. 4:11). Эти старцы, представляющие искупленных, благодарят Его за то, что Он это сделал. Больше не будет войны против них. Победа одержана, и мир неизменен. **и воцарился.** — Бог начал теперь Свое царствование при новом порядке вещей.

11:18 И рассвиrepели язычники; — Это относится к реакции нечестивых народов (которые, вероятно, есть то же самое, что и царства мира), когда они проиграли битву со святыми — Они рассердились, потому что их дело было проиграно, и теперь они должны предстать перед судом Божиим, любовь Которого они отвергли, закон Которого они презирали и от благодати (приглашения к спасению) Которого они отвернулись. **и пришел гнев Твой** — Теперь осуществится день негодования и возмездия Божьего. Они злились на Бога, но теперь настало время воздать по заслугам за те унижения, которые они причинили (срав. Евр. 2:2). **и время судить мертвых** — Очевидно, мертвые, как праведные, так и нечестивые (Иоан. 5:28-29; 1 Кор. 15:52), воскресли, и обе группы будут судимы в соответствии с их делами (Рим. 14:10; 2 Кор. 5:10; Деян. 17:31), праведные для получения награды, а нечестивые для гибели (20:11-15). **и дать возмездие рабам Твоим,** — Наградить праведных венцом победы, вечной жизнью (2 Тим. 4:8). **пророкам** — Тем, которые чудесным образом принимали и передавали волю Божью людям (см. комментарии к 1:3; 10:11). **и святым** — Всем спасенным, или освященным, кровью Христа (см. комментарий к 1 Кор. 1:2). **и боящимся имени Твоего,** — Почитающим, уважающим и благоговеющим перед святым именем Бога. Праведные боятся Его имени; нечестивые богохульствуют и используют его понапрасну (срав. Исх. 20:7). **малым и великим,** — Каждому святому, от первого до последнего. На суде каждый будет вознагражден, не за количество его способностей, но за качество его служения, оказанного при их

использовании (Мат. 25:14-30). Человек, получивший один талант, был осужден не потому, что у него был только один талант, но потому, что он не воспользовался этим талантом правильно. Человек, получивший десять талантов, не был благословлен оттого, что у него было десять талантов, но потому, что он использовал таланты, данные ему. На суде вопрос будет стоять не в том, что мы имели или как много мы сделали, а в том, как много мы сделали, используя то, что имели. **и погубить губивших землю.** — Они погубили землю, не в смысле ее физического уничтожения, но развращая ее, или изменяя назначение, данное ей при сотворении — превратив ее в яму порока под управлением сатаны, а не местом обитания праведности под управлением Бога. Гибель (от руки Бога) губителей является наивысшей точкой третьего горя в последнем осуждении и вечном наказании, более полно описанных в 20:11-15 (срав. 2 Фес. 1:7-9).

11:19 И отверзся храм Божий на небе. — Открылся храм Божий на небесах (СПБТ). В 4:1 на небе была открыта дверь; теперь на небе открыт храм. Этот храм (в котором, несомненно, сохраняется образ из ст. 1) символизирует поклонение и восхваление Бога. Тот факт, что храм открыт, показывает, что Его народ имеет к Нему близкий доступ. **и явился ковчег завета Его в храме Его;** — Этот образ взят от ветхозаветной скинии (позднее — храма), в которой ковчег завета хранился в Свято-святом месте, куда никто не мог заходить, кроме первосвященника, и только однажды в год. Он символизировал присутствие Бога. Несомненно, таково его значение и здесь (срав. Евр. 9:1-18). Завет начинается Новый Завет (Евр. 10:19-25). В этом видении мы видим небеса, открытый храм на небесах, а в храме ковчег завета, все это призвано уверить нас, что Бог соблюдает Свой завет со Своим народом — в том, что они будут иметь вечный доступ к Нему, Его присутствию и поклонению. (В двадцать первой главе более подробно говорится о том, о чем здесь лишь кратко упомянуто.) **и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.** — Смятение в природе символизирует внушающую страх силу и присутствие Бога (см. 8:5 и комментарий).

ОТКРОВЕНИЕ 12

Хотя могут быть и были предложены различные способы деления Книги Откровения на части (с целью изучения), сама книга четко делит себя на три основных раздела: 1. Вступление и письма семи церквям (1-3). 2. Противостояние веков — победа для святых и поражение для их противников (4-11). 3. Подробности, или детали, противостояния мира и церкви, а также то, как святые выходят победителями, в то время как дьявольские силы приведены к окончательной гибели (12-22). Первый раздел показывает заботу Христа о благополучии всех общин Его церкви. Изображено, как Он ходит среди них, наставляя, исправляя, хваля и осуждая их. Второй раздел дает всеобъемлющий обзор противостояния церкви и сил зла, целиком охватывая битву христианского периода. Он достигает наивысшей точки при седьмой трубе и подводит нас к воскресению мертвых, суду, вознаграждению святых и гибели нечестивых. Третий раздел содержит более детальное описание некоторых столкновений между церковью и миром. Он концентрируется на конкретных противниках и конкретных битвах, как например, жена (женщина) и большой дракон, зверь и его образ, великий Вавилон и т.п., что, очевидно, происходит в течение того же самого времени, что и второй раздел. Третий раздел также дает более подробное описание гибели сил зла и окончательной победы святых. Говоря иначе, второй раздел дает панорамный обзор битвы в целом и ее исхода. Третий раздел охватывает тот же период времени, но повествует более детально о некоторых столкновениях между истиной и заблуждением и подробно рассказывает о награде праведных и наказании нечестивых. Следует помнить о том, что это откровение дается через символы, а потому не описывает буквальные события *как таковые*. Вот поэтому нам необходимо рассматривать каждую картину (видение) целиком и задаваться вопросом, что она изображает для нас, вместо того, чтобы пытаться скрупулезно объяснить каждую деталь картины. Например, женщина и дракон в этой главе предназначены изображать церковь и силы сатаны. Церковь находится в мире, обучая истине и производя обращенных (детей) во Христа. Но там же находится сатана и его силы, чтобы уничтожить все то доброе, что она совершает. Женщина, ребенок мужского пола, дракон, пустыня, потоп и все остальное являются попросту компонентами, из которых составляется картина (сим-

вол). Если вы станете рассматривать картину целиком, вы поймете предназначенный смысл, даже если вы никогда не сможете истолковать каждую мелкую деталь.

ЖЕНЩИНА И ДРАКОН

12:1-6 **И явилось на небе великое знамение** — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим; Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.

12:1 **И явилось на небе великое знамение** — Иоанну теперь дано другое видение, предназначенное показать славу и деятельность церкви, и как ее противники стремятся уничтожить церковь и ее труд. Слово «знамение» здесь означает, что показанное ему в видении носит символический характер (срав. 1:1). Поэтому не может быть сомнений в том, что это видение следует рассматривать образно. **жена**, — Существует множество точек зрения по поводу того, что или кого символизирует эта женщина, но если принять во внимание общий контекст, то не остается сомнений, что она представляет славную церковь (срав. 19:7; 21:2; Еф. 5:22-27), для которой Христос является создателем (Мат. 16:18), основанием (1 Кор. 3:11), главой (Еф. 1:22-23; Кол. 1:18), а также тем, кто ее приобрел (Деян. 20:28). У некоторых эта точка зрения вызывает трудности, потому что они видят в младенце мужского пола (ст. 5) Христа и правильно заключают, что церковь, которая была построена Христом после Его рождения и вознесения на небеса, не могла ни в каком смысле быть Его матерью. Но, как мы увидим, этот мальчик не является лично Христом, но Христом, представленным в борющихся христианах, которые сталкиваются с гонениями и угрозами гибели со стороны сил сатаны, как мирских, так и религиозных. **облеченная в солнце**; — Солнце покрывало ее тело как одеяние, символизируя этим самым блеск, славу и чистоту света, исходящего от нее. **под ногами ее луна**, — Показывает ее возвышенное положение, или владычество, в порядке вещей, установленном Богом. **и на главе ее венец из двенадцати звезд**. — Означает царственность, которой увенчало ее небо (срав. 1 Пет. 2:5, 9). Невозможно, читая это с

открытым к восприятию сердцем, не увидеть в этом описании церковь как почетное и славное установление. Она есть исполнение Божьих обещаний, замыслов и предназначения в отношении Его народа. Поэтому нельзя рассматривать ее как случайность или временное явление. На самом деле, она есть то, что было предсказано в Ветхом Завете пророками. Но так как люди, в своем неразумстве, отвергли новозаветную церковь и заменили ее созданными людьми деноминациями, то они совершенно упустили то, какой ей предназначил быть Сам Бог — духовным царством, которое происходит в результате спасения человеческих душ от греха. Пророки описывали церковь такими яркими красками (например: Ис. 2:2-4; Дан. 2:44), что люди (ослепленные любовью к мирскому царству материального и гуманизмом идей деноминациализма) говорят, будто ничего подобного никогда не входило в этот мир. Но в противовес им, все новозаветные авторы (включая Иоанна в этом отрывке и во всей Книге Откровения) видели в церкви, системе христианства, то самое, что было предсказано пророками (срав. Деян. 2:14-39; Рим. 1:2; 1 Кор. 2:9-10). Таким образом, церковь это именно то, что Бог обещал с самого начала. Христианский период — последний из тех, что Бог предназначил для человека, а система христианства является Его окончательным способом общения с человеком. Бог ничего не обещал сверх этого, кроме нового неба и новой земли (21:1), которая и есть само небо. В христианстве исполняются все обещания и пророчества Ветхого Завета, говорящие о пришествии Икупителя и того, что Он должен был сделать для человека. Он пришел для освобождения человека от греха, и это освобождение возможно только в нынешнем замысле искупления. Искушенные кровью составляют церковь (Еф. 1:7; Деян. 20:28). В этом было и есть предназначение и обещание Божье с самого начала (Еф. 3:10-11). Поэтому вовсе не удивительно, что Иоанн описывает церковь в таком великолепии и красоте. Церковь (женщина) является объектом враждебного отношения дракона (сатаны) во всякое время и везде. Так как многие (в особенности представители премиллениаризма) не смогли разглядеть божественность, красоту и предназначение церкви, теперь они ошибочно ищут будущего земного царства, которое еще будет установлено во исполнение ветхозаветных пророчеств. Таким образом, они предполагают, что оно будет основано в буквальном Иерусалиме и будет управляться Христом в течение буквальной тысячи лет. В момент своего основания земное материальное царство заменит нынешнее духовное и небесное царствование Христа. То есть, материальное заменит духовное, а земное заменит небесное. К несчастью, большая часть доказательств этих неестественных теорий, при помо-

щи ошибочного и невероятного способа толкования, взята из Книги Откровения. Но Откровение этому не учит, как и любая другая книга Библии. Эти теории представляют из себя ничто иное, как утопическую мечту, основанную на ложном предположении, что церковь, которая является осуществлением замысла об искуплении человечества через пролитую кровь Христа, не есть то, что было предназначено, задумано и обещано Богом и ради установления чего в этот мир пришел Иисус. Но факт остается фактом, Бог задумал и обещал церковь, а Иисус пришел ее построить. Поэтому выдумкой (ложью) являются слова о том, что церковь не является тем, что было задумано Богом и ради создания чего пришел Христос. Подобные теории могут приносить утешение людям, которые мыслят материальными категориями, но для мыслящих духовно, любящих истину, людей, доверяющих Библии, они являются отрицанием предвечных замыслов и обещаний Божьих, явленных через Христа Иисуса, нашего Господа.

12:2 Она имела во чреве — Она была беременна ребенком мужского пола (ст. 5). Это означает, что церковь производила плод, то есть, приносила обращенных Христу (срав. ст. 17). **и кричала от болей и мук рождения.** — То есть, ее мучили боли при рождении ребенка. Это, как кажется, означает борьбу церкви во времена бедствий, испытаний и гонений, и конечно, является подходящим описанием ее возрастания во все тяжкие периоды. Истина (единственно средство, при помощи которого церковь может приносить плод) никогда не была популярна в широкой среде, и действительно она редко производит новообращенных (рождает детей) без страдания и мук упорного труда со своей стороны и ужаса гонений со стороны ее противников.

12:3 И другое знамение явилось на небе: — Другой символ. **вот, большой** — Большой по причине своей величины и силы (его величина символизирует силу). **красный** — Огненно-красный (ПК). Означает его характер убийцы (Иоан. 8:44). **дракон** — Это слово встречается много раз в Ветхом Завете (происходит от трех различных иудейских слов), но в Новом Завете только в Откровении, семь раз в этой главе и в 13:2,3,11;16:13; 20:2. Барнс и другие авторы приводят здесь достаточно развернутое обсуждение этого дракона, но в данном случае это не является необходимостью для понимания смысла. Нам следует искать не какое-то особое существо как исполнение этого видения, но его символическое значение. В данном случае нам не нужно гадать. Он обозначает древнего змия, называемого дьяволом и сатаной (ст. 9). Женщина изображает красоту церкви и ее способность к принесению плода (стихи 1-2) при исполнении воли Господа; дракон изображает отвратительный характер порока, когда он

пытается сокрушить и уничтожить дело Господа. **с семью головами** — Число семь означает совершенство, а голова является символом власти. Здесь они означают полное царствование дьявола над пороком. Он есть неоспоримый правитель тьмы этого мира (срав. Еф. 6:12; Кол. 1:13; Иуд. 1:13). **и десятью рогами**, — Указывает на его значительную власть над царством дьявола и теми, кто служит ему (срав. 13:1; Дан. 7:7; Иоан. 8:44; Рим. 6:16). **и на головах его семь диадим**; — И семью венцами на головах (СПБТ). Это царские короны, показывающие власть, которую он осуществляет над своим царством. Для обозначения венца женщины использовано другое слово: у нее — это венец победы; венец дракона означает власть, но как указывает Хендриксон, это «незаконно присвоенная власть». Из этого нам не следует делать вывод, что олицетворением дракона будет сам дьявол. Скорее, он является подстрекателем всех попыток уничтожить семью женщины. Несомненно, его работа будет совершаться через какое-то царство, или установление или лжерелигию. Здесь изображена вражда между церковью и миром, царством света и царством тьмы. Именно такое значение заложено в этом видении, и никакое другое.

12:4 Хвост его увлек с неба третью часть звезд — Как мне кажется, назначение этого лишь в том, чтобы усилить картину великой власти дракона. Поэтому нет необходимости видеть в звездах символы, означающие ангелов, сильных мира сего или великих лидеров церкви (хотя обычно звезды имеют именно такое значение, срав. Дан. 8:9-12). Видение того, как большой дракон бьет по небу своим хвостом и стряхивает на землю третью часть звезд, должно внушать ужас. Однако, цель этой картины не в том, чтобы показать гибель звезд или того, что они представляют, но чтобы явить страшную силу дракона, которой он воспользуется, чтобы погубить ребенка мужского пола, которого родит женщина. **и поверг их на землю.** — Он сбросил их на землю, что может означать его ярость и враждебность в отношении женщины и ее семени. В буквальном смысле было бы невозможно сбросить на землю третью часть звезд, потому что любая звезда во много раз больше земли. Поэтому крайне необходимо помнить, что это — видение, изображающее величину, силу и влияние заклятого врага церкви. У нас не должно быть проблем с пониманием этого, но видеть в этом нечто большее означает искажать картину. **Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить,** — Она была готова к родам. Служение церкви состояло в том, чтобы проповедовать Христа и через это приводить заблудших к спасительному знанию истины, раскрытому в евангелии (Рим. 1:16-17). Это видение изображает, как церковь

исполняет свое служение среди страданий и гонений. Угрозы сатаны никогда не останавливали возрастание церкви. **дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.** — Поглотить новообращенных христиан и этим самым предотвратить возрастание церкви новыми членами. Уоллис верно замечает: «Ребенок женщины был использован здесь не для обозначения единственного числа, но в собирательном (обобщающем) смысле этого слова». См. ст. 5 и комментарий к нему.

12:5 И родила она младенца мужского пола, — И родила она сына мужского пола (ПК). Как отмечено в ст. 4, я полагаю, что слово ребенок использовано собирательно, а потому означает христиан. Образ этот заключается в церкви, воспроизводящей себе подобных. Однако, как представляется, авторы большинства комментариев, включая Коффмана, Хейли, Кокса и Роберсона, которые ассоциируются с движением восстановления церкви, заключают, что ребенок является Христом. Я признаю, что есть достаточно сходств, которые делают эту точку зрения привлекательной, но отвергаю ее по следующим причинам: (1) Двойное выражение «сына мужского пола», если оно не является избыточным (а я так не думаю), может указывать на сына, который является крепким и храбрым мужчиной. Хейли говорит, что это означает, что он не был слабым человеком, «но сильного мужчину, готового вести войну со Своими врагами и осуществлять Свое правление твердой рукой.» Это лучше описывает христиан после нового рождения, чем младенца в Вифлееме. (2) Если этот ребенок Христос, тогда логично заключить, что эта женщина — дева Мария. Но с этим не согласится никто (кроме католических авторов). На самом деле, контекст не позволяет Марии быть этой женщиной, а потому очень маловероятно, что ребенок есть Христос. Но к чему изображать в видении действительное рождение Иисуса без указания на Его настоящую мать? Или, другими словами, к чему здесь буквальное рождение от символической матери? (3) Эта женщина, несомненно, является Церковью. Но кто же и кого родил? Христос создал церковь (Мат. 16:18), а не родился от нее. (4) То, что произведено стараниями церкви (подходяще описанное как роды), является новыми христианами. В этом никто не может сомневаться. (5) В ст. 17 дракон сражается с прочими от семени женщины. Не может быть сомнений в том, что это означает христиан. **которому надлежит пасти все народы железом железным;** — Этот образ, несомненно, взят из Псал. 2:9. В 19:15 он ясно относится ко Христу, но он также равно относится к победоносным христианам в 2:27. Здесь, как я думаю, он имеет отношение к 2:27, а не к 19:5 (см. комментарии к 2:26-27). Это означает, что дракон не сможет погубить церковь, истребляя ее

детей. На самом деле, церковь преодолееет все и будет умножаться по всей земле (срав. Дан. 2:44-45). То есть, семья женщины будет править со Христом посредством силы Его слова. **и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его.** — Это показывает, как Бог дарует защиту Своему народу и их окончательную победу над противником, драконом.

12:6 А жена убежала в пустыню, — Убежала в необитаемое место не для того, чтобы обрести забвение, но под защиту Бога (см. стихи 14-17). Это может напоминать бегство Израиля из Египта в пустыню, где Бог заботился о Своем странствующем народе. После крещения Иисус был взят в пустыню, где Его искушал дьявол, но где также Ему служили ангелы (Мар. 1:13; Мат. 3:13-4:11). где **приготовлено было для нее место от Бога,** — Безопасное место. **чтобы питали ее там** — Чтобы там о ней заботились (СПБТ). **тысячу двести шестьдесят дней.** — Неопределенное время, но, возможно, означает весь христианский период (см. комментарий к 11:2). Здесь обозначена забота Бога о церкви и Его покровительство. Это более полно показано в стихах 14-17. Неразумно пытаться уложить это в тот период в истории, когда церковь находилась в относительном забвении. Эту пустыню следует рассматривать как символизирующую покровительственную заботу Бога, а не как место, чтобы спрятаться — средство борьбы с пороком под защитой Бога, а не побегом с поля битвы в уединенное место. Церковь, хранящая верность и воспроизводящая по своему подобию, никогда не будет знать покоя в этом мире, потому что ей всегда будут противостоять враги (сатана и этот мир).

ВОЙНА НА НЕБЕ

12:7-9 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали *против них*, Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.

12:7 И произошла на небе война: — Теперь видение переходит от дракона, стремящегося поглотить ребенка мужского пола, к битве с ангелами. Этот дракон уже не изображается огромным чудовищем, который сметает звезды с небес своим хвостом, но он предстает предводителем дьявольского войска, которое сражается против Божьих ангелов. Хотя автор Откровения мог взять эту систему образов от действительного падения сатаны, его превращения из ангела в дьявола в далеком прошлом (я не могу

быть в этом уверен), мне кажется невероятным прийти к выводу, который делает Коффман и другие, что здесь описывается реальное историческое событие, происшедшее на небесах до грехопадения человека. Подобный вывод, по моему мнению, означал бы полное игнорирование символической природы Книги Откровения в общем и этого контекста в частности. Следует помнить, что в обычной литературе слово или предложение нужно воспринимать буквально, если только буквальное его значение не предполагает какую-то невозможность. Но если произведение символично по своей природе, как Откровение, то верно совершенно обратное. В этом случае нормой становится образное значение, если только смысл или контекст не налагают на него ограничений. В данном случае, как смысл (предназначение изображенной картины), так и контекст высказываются в пользу символической, а не настоящей, войны. Таким образом, я делаю вывод, что это не относится к первоначальному восстанию сатаны, а потому это следует воспринимать не буквально, но как видение, изображающее противостояние верных Богу и сил сатаны. Изменяется образ, но значение остается прежним на всем протяжении: добро и зло постоянно находятся на поле сражения, но добро всегда побеждает в конечном итоге. **Михаил** — Назван архангелом в Иуд. 1:9 и **Ангелы его** — Ангелы Божьи. **воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,** — Ангелы Бога воевали против ангелов сатаны, Михаил был предводителем первых, а дракон предводителем их противников.

12:8 **Но не устояли,** — Сатана и его ангелы были разгромлены, как это происходит всегда, когда они вступают в противостояние со святыми. **и не нашлось уже для них места на небе.** — Они были свержены с престола и сброшены с того положения, которое занимали в прежнем видении. Это символизирует окончательное поражение сатаны и утрату власти над народом Божиим. Когда люди принимают и повинуются евангелию, сатана уже не имеет места в их сердцах (срав. ст. 11), то есть он уже не может управлять ими, или властвовать над ними.

12:9 **И низвержен был великий дракон,** — Низвержен со своего положения на небесах (стихи 3,8). Теперь дается описание характера дракона, состоящее из трех частей: **древний змий,** — То есть, искуситель, обманувший Еву в Едемском саду (Быт. гл. 3). Это не оставляет сомнений в том, что этим искусителем был сатана, хотя он и принял образ змея. **называемый диаволом** — Клеветник, имя, которое наиболее часто используется в отношении него (см. комментарий к 2:10). **и сатаной,** — Противник, или обвинитель (ст. 10; Иов. 1:6-11). Еще одно имя заклятого врага Бога и Его народа. **обольщающий всю вселенную,** — Который

обманывает весь мир (СПБТ). То есть, тот, который совращает ко греху всех людей (все населенную землю) (срав. 1 Иоан. 5:19; Иоан. 8:44). **низвержен на землю**, — Он был низвержен со своего прежнего высокого положения до более низкого. Теперь земля, вместо небес (стихи 3-4), станет местом совершения его грязных дел (ст. 12). Робертсон отмечает: «Земля не была новой сферой его деятельности — см. Иов. 1:7, но теперь он ограничен ею, пока не придет время еще более низкого падения.» Что бы еще ни подразумевало это видение, оно уверенно изображает поражение сатаны и его дьявольского войска, а потому показывает святым всех времен, что ни один враг в конечном итоге не сможет устоять против них — что сатана обречен на поражение, а святые предназначены к славе. **и ангелы его низвержены с ним.** — То есть, они разделили его судьбу.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕДЫ

12:10-12 **И услышал я громкий голос, говорящий на небе:** ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь; Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени!

12:10 **И услышал я громкий голос, говорящий на небе:** — Когда была одержана победа над драконом (стихи 7-9), на небесах заговорил громкий голос (срав. 11:12). Здесь не сказано, чей это был голос, но он мог принадлежать ангелу из 10:3 или любому другому небесному существу. Или, что более вероятно, это может быть голос неба — голос, произносящий волю небес или за всех небесных существ. **ныне настало спасение** — Спасение, которого так долго ждали в ветхозаветные времена и которое стало возможным благодаря смерти Христа, наконец стало реальностью. Это включает в себя не только искупление от греха и вечную жизнь, но также освобождение и свободу от преследований и ловушек дьявола. Сатана и его силы утратили свою власть над теми, которые находятся под владичеством и кровью Христа. **и сила** — Проявление силы Божьей, при помощи которой был низвержен враг. Теперь Бог есть их единственное прибежище и сила (срав. Псал. 45:2). **и царство Бога нашего** — Наступило царствование Божье в том смысле, что Его заклятый враг был разгромлен. Это относится к установлению царства в принадлежащем ему по праву месте под верховным правлением Бога. **и власть Христа Его**, — См. Мат. 28:18. **потому что низвержен**

— Он утратил свою власть над ними (см. комментарий к ст. 9). **клеветник** — Обвинитель (СПБТ, ПК, НЗСП). То есть, сатана (срав. Иов. 1:6-11; 2:1-6; Зах. 3:1-2). Барнс говорит: «Значение этого в том, чтобы показать одну из присущих сатане черт — настолько хорошо известную, что с ее помощью можно называть сатану, — он является обвинителем праведных; он выдвигает против них обвинения, воздействуя на их характер и стирая их влияние.» **братий наших**, — Наших братьев (СПБТ). Христиан, членов тела Господня, церкви. **клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь**; — Дьявол не прерывал своей работы, производя ложные и бранные обвинения в присутствии Бога против Его народа. Эта картина изображает падение сатаны на пути продвигающегося христианства — падение сатаны и возвеличивание последователей Христа. Это происходит каждый раз, когда из царства тьмы человек переносится в царство света (Кол. 1:13) — каждый раз, когда возрождается заблудшая душа (Иоан. 3:5), отдавая свою преданность Христу, а не сатане. Сатана, таким образом, низвержен; душа выходит победителем по причине крови, слова Божьего и правильных приоритетов (ст. 11).

12:11 **Они** — Братья из ст. 10. **победили его** — Дракона. Далее следуют три причины, или основания, для их победы: (1) **кровию Агнца** — Кровью Христа, пролитой за грехи этого мира (см. комментарий к 1:5). Кровь является средством, при помощи которого обеспечивается спасение. Но в данном случае в виду имеется не это. Кровь служит основанием, или причиной, для их победы. Эта кровь побуждала их сохранить верность до победного конца. (2) **и словом свидетельства своего** — То есть, причина, по которой они преодолели, была в том, что они имели верное свидетельство евангельской истины, как в вере, так и на практике (срав. 1:19). Их верование защищало их во время всех опасностей битвы с сатаной (срав. 1 Пет. 1:5; Евр. 3:14; 10:23), и никакие гонения не могли заставить их прекратить провозглашение Его доброй вести (например, Деян. 4:19-20; 5:29, 41). (3) **и не возлюбили души своей даже до смерти**. — Они не дорожили своими жизнями даже под угрозой смерти (СПБТ). Верность Христу означала для них больше, чем жизнь. То есть, они предпочли мученическую смерть, чем сдать сатане (срав. 2:10).

12:12 **Итак**, — Поэтому (НЗСП). **веселитесь**, — Празднуйте свою победу и падение дракона, о чем говорится в стихах 10-11 (срав. Ис. 49:13; Псал. 95:11-13). **небеса** — Единственный раз, когда это слово появляется в Откровении во множественном числе. Такое употребление слова противопоставляет небеса земле и морю, а потому, как кажется, указывает на то, что Иоанн имеет в виду небесное царство в сравнении с царством тьмы (срав.

небеса в Еф. 1:3-4; 2:4-7, где язык не столь символичен). **и обитающие на них!** — Те, которые одержали победу над сатаной, а потому обеспечили свои отношения в небесном царстве (это может, и вероятно, действительно включает в себя небесных существ наряду с теми, которые были искуплены от греха, хотя основное значение здесь в том, чтобы ободрить церковь видением конкретных побед во времена гонений). **Горе живущим на земле и на море,** — Тем, которые все еще в царстве тьмы, а потому под владичеством разъяренного, исполненного ненависти, взбешенного и разгневанного дьявола. **потому что к вам сошел диавол** — Униженный и низверженный со своего прежнего положения. Теперь его деятельность будет проходить среди обитателей земли. **в сильной ярости,** — Горящего гневом по причине его поражения в битве с Михаилом (стихи 7-8). **зная, что не много ему остается времени!** — Осталось ограниченное количество времени до того, как он будет брошен в озеро огненное (20:10; срав. Мат. 8:29). Битва между добром и злом вскоре закончится, и сатана это знает... и он знает конец, к которому придет.

ЖЕНЩИНА ПОД ЗАЩИТОЙ

12:13-17 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и пол-времени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.

12:13 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, — Полностью смещенный со своего возвышенного положения силой Божьей через Михаила и сброшенный в более низкую среду деятельности (см. комментарии к стихам 8-9). **начал преследовать** — То есть, преследование стало методом его нападений, и оно осталось таковым со времен начала существования христианства. И хотя дьявол усложнил жизнь и служение святых, ему никогда не удавалось добиться такими средствами гибели церкви. На самом деле, как кажется, чем сильнее гонения, тем больше возрастание церкви. Объяснения (или исполнения) этой картины следует искать не в каком-либо историческом периоде гонений, но в гонениях церкви в течение всего времени ее существования. Как говорит Коффман: «Еще не было такого времени, и никогда

не будет, когда сатана не преследовал бы праведников.» Вскоре после основания церкви сатана начал преследовать ее, и это продолжится до того, как Христос примет ее при Своем втором пришествии. Иудеи стали первым орудием, которое использовал сатана в своем яростном стремлении погубить святых (Деян. 7:59; 8:1; 9:1), но в конечном итоге церковь жила и процветала, в то время как иудейский народ, известный в древности, перестал существовать при разрушении Иерусалима. Римская империя была ее следующим грозным врагом (несомненно, изображенным в образе морского зверя в 13:1-10). И хотя христиане подвергались в этой империи неимоверным страданиям во время гонений, которые продолжались около 400 лет, римляне исчезли с лица земли, а церковь сохранилась. И то же верно в любом случае: церковь продолжает жить; а ее враги умирают. Так всегда было, так всегда будет. Таким образом, это видение уверяет нас, что где или когда бы ни возникли гонения, церковь всегда будет под защитой божественного провидения живого Бога. **жену**, — Церковь (см. комментарий к ст. 1). **которая родила младенца мужского пола**. — См. комментарий к ст. 5.

12:14 И даны были жене два крыла большого орла, — Эти крылья означают условия, созданные Богом для Его церкви, чтобы она могла избежать преследований дракона или преодолеть их (срав. Исх. 19:3-4; Втор. 32:11-12; Ис. 40:31). **чтоб она летела в пустыню** — Пустыня символизирует покровительственную заботу Бога. Она указывает на то, что пока церковь в тени Его крыльев (Псал. 35:8), она вне действия разрушительной силы дракона. Не следует искать исполнения этой части видения в каком-либо историческом событии, когда церкви пришлось отступить и уединиться. Оно предназначено лишь с тем, чтобы уверить преследуемых святых в покровительстве и окончательной победе. **в свое место** — Место, которое приготовил ей Бог (ст. 6). **от лица змия** — От любого смертельного нападения сатаны (срав. 1 Кор. 10:13). **и там питалась** — Там должны были заботиться о ней (СПБТ). Это имеет отношение к тому факту, что в течение нынешнего периода времени, от Пятидесятницы до второго пришествия Христа, Бог совершил необходимые приготовления, чтобы восполнить всякую духовную нужду тех, которые во Христе (например, Еф. 1:3; 2 Тим. 3:14-17; 2 Пет. 1:3-4). Нет недостатка ни в чем, что необходимо для их духовного процветания. **в продолжение времени, времен и пол-времени**. — Три с половиной года, такой период времени упомянут в ст. 6. По моему мнению, это выражение означает весь христианский период. Поэтому Суит говорит: «Церковь будет обитать в этой Пустыне до скончания нынешнего порядка вещей.» Место ее защиты — во Христе.

12:15 И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, — Это может означать многочисленные методы (такие как преследование и соблазны плоти), используемые сатаной в стремлении утопить церковь и сделать ее бесплодной, но, вероятно, здесь особо имеются в виду, так как река исходит из уст дракона, потоки лжеучений, которыми сатана наводнял землю в течение столетий (Прит. 15:28; 2 Пет. 2:1). Следует помнить, что у женщины было два крыла (ст. 14), поэтому она могла парить над потоком. Этот поток мог поглотить ее только в том случае, если бы она поддалась соблазну змея (как это сделала Ева в Едемском саду). То есть, она могла быть побеждена только по своему выбору, это не являлось чем-то неизбежным. **дабы увлечь ее рекою.** — Чтобы ее унесло в потоке лжеучений, которые изобретаются им с тем, чтобы соблазнить церковь, отвратить ее от истины и заставить последовать за другими голосами вместо голоса Спасителя (срав. 2 Фес. 2:10-12; 2 Тим. 2:17-18; 4:3-4,10).

12:16 Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои — Земля означает людей земли, или земных (мирских) людей. Они помогли женщине тем, что поглотили лжеучения, которые текли потоком из пасти змея, и поэтому различие между церковью и миром стало еще заметнее. Эту мысль прекрасно выражает Хейли: «С точки зрения сатаны и этого мира, помощь земли была случайной и ненамеренной; но с точки зрения церкви, она была предопределенной. До тех пор пока мир поглощает реки сатанинской лжи, а церковь пьет из источника божественной истины, разделение между ними будет оставаться четким и ясным. Но когда женщина начинает вступать в компромисс с сатаной и его ложью, погружаясь в реку фальши, тогда приходит беда.» **и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей.** — Неправедные поглотили поток дьявольских учений, который исходил из пасти сатаны. Так случается всегда, и совершенно поразительно смотреть на ту легкость, с которой люди позволяют уводить себя от истинного учения Христова к лжефилософиям и ошибочным религиозным учениям. Как кажется, они стремятся к лжи, а не к истине, и когда эта ложь возникает перед ними, они становятся такими же легковверными, как птенцы, вскармливаемые матерью. Как кажется, ложное более привлекательно для человека, чем истинное. Большинство предпочтет последовать за руководителями, которые сами себя поставили на это место, а не за Христом; принять за окончательный авторитет в религии римского папу, а не Библию; пребывать в созданных человеком деноминациях, а не в одном истинном теле Христовом; верить в случайное развитие (эволюцию), а не в божественное сотворение; принять слова руководителя культа, а не слова откровения, пе-

реданного через Святого духа; верить в причудливые мечты миллениаристской утопии, а не в реальность духовного царства Божьего; совершать дела плоти (Гал. 5:19-21), вместо того, чтобы приносить плод Духа (Гал. 5:22-23). Коротко говоря, они предпочтут верить и идти за дьявольской ложью (Иоан. 8:44), чем за истиной Господа (Иоан. 8:32).

12:17 И рассвирипел дракон на жену — Он разгневался на нее, потому что потерпел поражение (ст. 9), его борьба против нее провалилась (стихи 15-16), а покровительственная защита Бога (ст. 14) не дает ему возможности до нее добраться. Как и в случае с Иовом (Иов. 1:6-12; 2:1-6), сила сатаны над этой женщиной была значительно ограничена. Он может переманить церковь на свою сторону через гонения, похоть и лжеучения, но он не может поставить себя во главе или нанести ей смертельный удар без ее согласия. **и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,** — То есть, теперь он обращает свое отвратительное зло против отдельных христиан, чтобы погубить их. Ему не удалась попытка погубить младенца мужского пола (тех в церкви, которые уже одержали победу, возможно, через мученичество) и женщину (церковь в целом). Поэтому он отворачивается от женщины и объявляет войну каждому отдельному члену церкви. **сохраняющими заповеди Божии** — Теми, которые повинуются воле Божьей (Мат. 7:21; Рим. 6:16-18; Евр. 5:8-9; 1 Иоан. 2:3-5), раскрытой в евангелии Христовом. Это безошибочно определяет семя женщины как святых, принадлежащих Богу. **и имеющими свидетельство Иисуса Христа.** — Большинство переводов опускают «Христа» в виду недостаточной подтвержденности его наличия в древних текстах. Родительный падеж в данном случае может означать либо принадлежность (свидетельство, которое нес Сам Иисус), либо свидетельство об Иисусе. Возможно, имеется в виду второе, означая тех, которые свидетельствовали о Христе и Его божественной вести (см. комментарии к ст. 11; 1:2). Я принимаю оба выражения вместе как означающие тех, которые повинуются воле Божьей и преподают ее. Следовательно, это — все верные последователи Христа.

ОТКРОВЕНИЕ 13

В этой главе мы сталкиваемся еще с двумя могущественными противниками церкви, зверем из моря и зверем из земли. Первый черпает свою силу, или власть, непосредственно от дракона (ст. 2). Второй, как кажется, берет свою силу от первого (ст. 12). Рассматривая эту картину в совокупности, я пришел к выводу, что первый зверь представляет мирские, или антихристианские, правительства (светские системы атеизма), а второй — ложные и отступнические религиозные организации, которые служат, или черпают свою власть, от сил этого мира (или, в некоторых случаях, сами выступают в роли гражданских правительств). Не может быть никаких сомнений в том, что во времена Иоанна первый зверь находит свое выражение в языческом правлении Рима, а второй — в отступнической римской церкви, в отступничестве, которое уже начало повреждать жизненно важные устои церкви даже при жизни апостолов (2 Фес. 2:7). Однако, эти образы не ограничиваются только этими двумя системами. Зверь на самом деле не имеет того явного выражения или формы, которое описано в видении, но он есть дух, который имеет результатом мирские установления и лжерелигиозные организации. Таким образом, этот зверь появляется всякий раз, когда в истории человечества возникают гражданские и религиозные организации для противодействия христианству. В наши дни этот порочный дух проявляется в коммунизме и католицизме и любой другой системе, гражданской или религиозной, которая становится открытым врагом христианства в его чистой, переданной апостолами форме. Видение изображает здесь то, что когда дракон не смог уничтожить церковь через преследования, похоть или лжеучения (гл. 12), он обращает свое внимание к нечестивым гражданским (стихи 1-10) и религиозным (стихи 11-18) организациям, через которые он мог бы достичь своих дьявольских целей. Но они также обречены на неудачу, как ясно видно из главы 14. Церковь, как всегда, поднимается заново с вечной победой.

ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ

13:1-10 И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя; а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему

дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как-бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю, И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечем убивает, тому самому надлежит быть убиту мечем. Здесь терпение и вера святых.

13:1 И стал я на песке морском — И он стал на песке морском (ПК). Имеющиеся переводы примерно поровну разделяются по поводу различия между СП и ПК. Согласно ПК, на морском берегу стоит дракон. Большинство принимающих этот вариант, соединяют его с 12:17 (или вставляют эту фразу как дополнительный стих в главу 12). Согласно СП, сам Иоанн стоит на песчаном берегу. В этом случае он относится к тому, что следует ниже. Я не знаю точного средства, чтобы определить правильную точку зрения, но к счастью для нас, значение видения останется тем же самым в любом случае. В данном случае нет особых причин не доверять СП. Но это не означает, что мы расстанемся с драконом: ибо зверь, выходящий из моря, принимает силу и власть от него. То есть, теперь дракон действует через зверя. **и увидел выходящего из моря** — Море символизирует людей, возможно, в сумятице и во время перемен (17:15). Организации, вдохновленные зверем, возникают всякий раз, когда люди, мыслящие по-мирскому, чувствуют беспокойство, либо когда их положению или состоянию порочности угрожает какое-то праведное дело. **зверя** — Дикого зверя, свирепого и жестокого по своей природе (см. комментарии к 11:7; срав. 17:3,8-12; Дан. 7:3-12,16-27). То, что он выходит из моря (из среды людей), непременно указывает на антихристианские, языческие, атеистические организации и правительства. Ричардсон говорит: «Этот зверь в первую очередь является символом всемирной римской империи, которая преследовала Церковь во времена Иоанна. В более широком смысле он представляет все нечестивые правительства, империи и политические силы, собранные для борьбы со Христом и Его Церковью в любом столетии.» **с семью головами и десятью рогами:** — См. комментарий к 12:3. **на рогах его было десять диадим,** — На рогах его было десять венцов (СПБТ). В отношении венцов, см. комментарий к 12:3. У зверя

венцы одеты на рога, в то время как дракон (12:3) имел их на головах. Если этому различию придано какое-то значение, то оно может означать, что власть зверя исходит от дракона (а потому она не такая обширная). То есть, увенчанные головы осуществляют свою власть через увенчанные рога — организации и царства этого мира. **а на головах его имена богохульные.** — На каждой голове написано богохульное имя (НЗСП). Эти головы бесчестят, оскверняют и хулят Бога небес (срав. ст. 6), противодействуя Ему и вознося себя превыше того, что подобает только Ему. Правители этого мира часто требовали от подданных признавать их божественное происхождение (срав. Дан. 6:7-9) и требовать в отношении себя поклонения, которое принадлежит только Богу (ст. 4; 22:9-10; Лук. 4:8). Они, таким образом, хулят святое имя Бога своими бесовскими притязаниями на место Бога — они свергают Бога с престола в обожествлении себя и своих светских систем.

13:2 **Зверь, которого я видел,** — Тот, который выходил из моря. **был подобен барсу;** — Леопарду (СПБТ). То есть, он имел качества, свойственные леопарду: скорость, свирепость и кровожадность. **ноги у него — как у медведя;** — Но у него были медвежьи лапы (НЗСП), жестокие орудия, которыми можно давить и разрывать. **а пасть у него — как пасть у льва;** — Свирепость (особенно проявляемая в львином рыке) управления. Я уверен в том, что зверь, описанный здесь Иоанном, является совокупностью четырех зверей Даниила (7:3-8, 15-27). Даниил видел четырех зверей, выходящих из моря. Первый был подобен льву, второй — медведю, а третий походил на барса. Там не сказано, на кого был похож четвертый зверь, но он был «очень страшен, с зубами железными... И о десяти рогах... у которого были.. уста, говорящие высокомерно.» Даниил сам принял истолкование этих зверей. Они символизировали четырех царей (четыре царства, Дан. 7:23), которые будут подниматься один за другим, чтобы править землей, то есть, четыре всемирные политические империи. Эти четыре царства в точности совпадают с теми, которые представлены в образе истукана из сна Навуходоносора в Дан. гл. 2. Голова истукана была из чистого золота, грудь и руки — из серебра, живот и бедра — медные, голени — железные, а ноги из глиняно-железной смеси. Головой из золота было Вавилонское царство, в котором правил Навуходоносор; вторым царством стала Мидо-Персия, которая сменила Вавилон; третьим была империя греков, которая достигла пика своего развития при Александре Македонском; а четвертым царством, более страшным, чем другие, в уничтожении, разрушении и истреблении, была Римская империя, которая владела миром, когда в него пришел Христос (Дан. 2:36-44). Поэтому кажется очевидным, что зверь,

описанный Иоанном, состоит из всех четверых, которых описывает Даниил, и того одного, который с готовностью нашел свое совершенное выражение в Римской империи времен Иоанна. Баркли говорит: «Для Иоанна Римская империя была настолько сатанинской и ужасной, что включала в себя все ужасы нечестивых империй, существовавших ранее. Если можно так сказать, она была общей суммой зла и порока.» Я думаю, что Элфорд прав, говоря, что это представляет не только «Римскую империю, но совокупность империй этого мира, противостоящих Христу и Его царству». Если это так, то становится понятным, что зверь, увиденный Иоанном, символизирует все зло, обнаруженное в четырех зверях, описанных Даниилом. Хотя Римская империя в миниатюре изображает этот порочный и нечестивый дух противодействия, направленного против праведности, и хотя она воплощает показанную здесь порочную дьявольскую деятельность этого духа (в этом смысле его на самом деле можно назвать зверем), сама по себе она не исчерпывает и не завершает происки дракона. Зверь останется врагом церкви до тех пор, пока стоит этот мир (ст. 5). Где бы ни появилось развращенное правительство, способствующее злу, а не добру, там жив и этот зверь. **и дал ему дракон силу свою** — Силу, которую он имел от светского государства с его широкими возможностями и вооруженными силами. **и престол свой** — То есть, владычество. Дьявол утверждает, что именно он назначает правителей этого мира (Мат. 4:8-9; Лук. 4:6). И это притязание не так необоснованно, как может показаться: ибо Писание называет его богом (или князем) этого мира (Иоан. 12:31; 2 Кор. 4:4). Однако, он может иметь только такую силу, которая отпущена ему Богом. **и великую власть.** — Власть, или право, повелевать. Все это показывает, что зверь является орудием, при помощи которого действует дракон.

13:3 И видел я, что одна из голов его как-бы смертельно была ранена, — Поражена, как будто мечем, и на первый взгляд, смертельно. То есть, эта рана была бы смертельной, если бы не зажила. Было потрачено много усилий на то, чтобы найти царя или империю, которые подходили бы под описание этой смертельно раненой головы. Но все эти попытки были безуспешны, потому что не следует отождествлять головы зверя с семью царями или семью последовательными антихристианскими империями, но их следует воспринимать как одно целое, представляющее силу и власть зверя. По моему мнению, здесь имеется в виду то, что этот зверь (кстати, рана была смертельна для всего зверя, а не только для головы) может, и это действительно часто случается, получать почти смертельные удары по своей силе, престолу и власти наступающим христианством. Я думаю, что увидеть в этом

нечто большее означает увидеть больше, чем это определил сам автор. (Зверь в гл. 17 изображается в другом видении, хотя это тот же самый зверь в том смысле, что оба представляют заклятого врага церкви в разных формах, и его не следует использовать для правильного истолкования значения этого зверя). **но эта смертельная рана исцелела.** — Зверь смог пережить этот смертельный удар, нанесенный христианством. **И дивилась вся земля, следя за зверем;** — Все земные (невозрожденные) люди были настолько поражены его исцелением, что преданно последовали за ним, еще охотнее, чем раньше. **и поклонились дракону, который дал власть зверю,** — Удивляясь его исцелению, они воздали почести дракону и поклонились ему как божеству. Так как этот зверь (в конечном итоге являющийся обожествлением светских систем) находит свое выражение в безбожной гражданской власти, непременно подразумевается культ поклонения императору или империи, где бы это ни происходило (будь-то в древнем язычестве или в современном коммунизме). Цель мирской силы, которую выражает дух зверя, состоит в том, чтобы свергнуть Бога с престола, вычеркнуть Его из людских сердец и заменить Его сатаной как высшим объектом поклонения.

13:4 И поклонились зверю, — Они поклонились зверю как представителю дракона (сатаны). Робертсон говорит: «Культом поклонения императору, как и всякое идолопоклонство, был поклонением дьяволу. То же верно для нынешнего времени о самопоклонении (гуманизме или любой другой его форме). **говоря: кто подобен зверю сему** — Их ответ: никто. Они, таким образом, пришли к выводу, что ни один бог не имел такой всемогущей силы, престола или власти, как этот зверь. Это привело их к поклонению зверю как своему богу (срав. Исх. 32:1-6). **и кто может сразиться с ним?** — Еще раз они бы ответили: никто. Поэтому они заключили, что его сила была непобедима и что сопротивление было бы бесполезным.

13:5 И даны были ему — Иоанн не раскрывает, кто дал зверю уста, но это, несомненно, был дракон (ст. 2): ибо они были ему даны с тем, чтобы произносить великое зло. **уста, говорящие гордо** — Его высокомерное отношение к Богу и святыням проявляется в надменных и хвастливых словах, изрекаемых его устами (срав. Дан. 7:8, 20). **и богохульно,** — См. комментарии к стихам 1,6 (срав. Дан. 7:25; 11:36). **и дана ему власть действовать сорок два месяца.** — Он имел силу действительно исполнять свое дело, или осуществлять свою власть, в течение всего христианского периода (см. комментарий к 11:2).

13:6 И отверз он уста свои для хулы — Единственной целью, ради которой он открыл уста, было хулить Бога, Его имя,

Его скинию (жилище) и небесное воинство. Богохульствовать означает говорить со злом, ругать, клеветать, оскорблять, осквернять или порочить святое; говорить с яростью, укоризненно, презрительно и неуважительно; говорить, выказывая насмешку, издевательство, отрицание и отвержение; то есть, говорить так, что божественное оказывается оскорбленным со стороны несвятого. Речь это дар Божий для общения во благо. Поэтому ее правильное использование является благословением для человека и воздает почести Богу. Но использовать ее в нечестивых целях (срав. Исх. 20:7,16; Иак. 3:2-13), особенно высмеивать Бога, Который дал ее, есть нарушение той цели, с которой она была создана — совершенное неуважение к ее правильному употреблению. И если посмотреть на это еще глубже, нарушение цели сотворения и есть самая сущность греха, всякого греха. Богохульство, однако, является самой порочной формой речевого оскорбления, потому что оно совершается при совершенном отрицании Бога и превращает в презрительную и злобную шутку все, что свято. Как отмечает Хейли: «Это раскрывает истинный характер зверя.» **на Бога**, — См. комментарий к ст. 1. **чтобы хулить имя Его** — Хулить имя Бога означает произносить хулу на Самого Бога; на все, чем Он является; на все, что Он сделал; и на все обещания, которые Он дал. **и жилище Его** — Место Его обитания (НЗСП). Означает это церковь или небеса, зависит от того, является ли следующая фраза дополнением или приложением с точки зрения грамматики. Мне кажется, что верна первая точка зрения, потому что известен факт, что, даже если этот стих так не утверждает, церковь есть храм (1 Кор. 3:16-17) или жилище, в котором обитает Бог (Еф. 2:21-22). **и живущих на небе**. — Воинство небесных существ (ангелов). Смысл всего стиха в том, чтобы показать, как порочные уста зверя продолжают изрыгать хулу на Бога и на все, что имеет к Нему отношение.

13:7 И дано было ему — См. комментарий к ст. 5. **вести войну со святыми** — Сражаться с ними всеми силами, которые были в его распоряжении. **и победить их**; — Он побеждал их на какое-то время (то есть, в течение всей битвы христианского периода он сможет привести некоторых к отступлению, поражению и даже некоторых убить), но не окончательно (11:7-11). В качестве примера приведем следующее. Христос был побежден, когда неверующие иудеи объединились с нечестивыми римлянами, чтобы казнить Его жестокой и постыдной смертью. Но это был не конец. В конце концов Он вышел победителем, когда сломал оковы смерти и восстал к вечной победе. Так же в отношении святых: зверь будет побеждать в некоторых битвах, но именно они станут окончательными победителями в этой

войне (срав. Дан. 7:21-22, где малый рог побеждал святых только до пришествия Ветхого днями). **и дана была ему власть** — См. комментарий к ст. 2. **над всяким коленом и народом, и языком и племенем.** — Тот, кто дал ему нечестивые уста хулить Бога, также дал ему власть, или владычество, над всеми народами мира (см. комментарий к 11:9; срав. ст. 8).

13:8 И поклонятся ему — Будут чтить зверя, принимая его как бога (см. комментарий к ст. 4). **все живущие на земле,** — То есть, каждый человек на земле, кроме святых Бога. Следовательно, имеются в виду все грешники мира. **которых имена не написаны** — Тех, которые не были рождены снова (Иоан. 3:5), а потому не стали членами семьи Божьей (1 Тим. 3:15 — см. СПБТ). Это означает, что только грешные люди поклоняются зверю или его проявлениям (гражданским или светским правительствам). **в книге жизни** — Это выражение образно означает всех тех, которых Бог признает Своими детьми (Гал. 3:26-29), Своими наследниками (Рим. 8:17), Своей семьей (1 Тим. 3:15 — см. СПБТ) в Своей церкви (Деян. 2:47), а потому записанными на небесах (Евр. 12:23; срав. 3:5; 17:8; 20:12,15; 21:27; 22:19; Фил. 4:3). Бог знает Своих (2 Тим. 2:19), теперь и навсегда. **у Агнца, закланного** — Убитого в качестве расплаты за грех человека (1 Иоан. 2:2). Его жертва освобождает от наказания за грех и этим самым делает возможным запись имен свободных от этого наказания в книге жизни. **от создания мира.** — Христос был заклан в разуме и намерении Бога в самом начале Его замысла по искуплению. Хотя это выражение часто используется богодухновенными авторами, оно трудно поддается объяснению, независимо от того, имеется в виду смерть Христа или спасение святых. Относится ли оно к такому отдаленному времени, подобному сотворению вселенной, как думает большинство? Или же это означает, как я сделал вывод, от начала? Если верно первое, то Бог очевидно задумал спасти человека до того, как Он его сотворил, а значит, до того, как человек согрешил. Как мне кажется, это означает поставить телегу впереди лошади. Поэтому я пришел к выводу, что верно второе. Первое указание на искупление в Библии содержится после грехопадения человека (Быт. 3:15). Именно здесь мы имеем первое обещание о Христе (семени женщины) как об освободителе. Это начало греха и начало откровения, относящегося к искуплению. Считать, что Бог предопределил все заранее, еще до сотворения мира, это лишь человеческие домыслы. Поэтому я делаю вывод, что это выражение означает не более, чем то, что с начала Бог предопределил (это было Его намерением) спасти человека кровью Христа, одной совершенно необходимой составной частью в спасении человеческих душ (1 Пет. 1:18-20).

13:9 **Кто имеет ухо, да слышит.** — См. комментарий к 2:7. Это вполне может относиться к тому, что только что было сказано о звере, но более вероятно, что это предупреждение приготовиться и уделить особое внимание словам, которые последуют.

13:10 Здесь нас ожидают некоторые трудности. Возможны два различных толкования, как можно заметить, сверяя переводы и комментарии. Во-первых, это можно понять как то, что ведущие других людей в плен и на смерть сами переживут такое же насилие, какое они совершают. Второе толкование говорит, что святые, отмеченные для рабства и смерти, должны принимать свою судьбу без сопротивления. Если первая точка зрения передает верный смысл, то он задуман как слово утешения и ободрения верным, которых преследует и угнетает зверь; если верно второе, то эта фраза является увещанием принимать плен или смерть, если одно из них или оба станут судьбой человека, не используя методы этого мира для сопротивления. Я думаю, что верным является первый вариант. Если так, то святым как бы говорится: «Все выглядит таким мрачным, потому что зверь силен и ему все поклоняются; и станет еще мрачнее, когда появится второй зверь, но не отчаивайтесь. Придет день расплаты, и он отмерит себе такое же осуждение, которое сейчас отмеряет вам» (Мат. 7:2). **Кто ведет в плен,** — Христиане должны были много пострадать от руки зверя, которому была дана сила побеждать их (ст. 7), и он, как кажется, пленяет их. Но, вдохновляя их быть верными во времена испытаний, Господь говорит: **тот сам пойдет в плен;** — То есть, тот, кто брал их в плен, сам станет пленником. **кто мечем убивает, тому самому надлежит быть убиту мечем.** — То есть, убийца (христиан) будет убит (срав. 9:6; Мат. 26:52; Гал. 6:7). Это относится не к тому, кто лишает жизни другого человека, исполняя законную функцию правительства, будь-то смертная казнь или война (см. Рим. 13:1-7), но к незаконным насильственным действиям против невиновных. Моя мать выражала этот принцип, говоря: «Как аукнется, так и откликнется». Это хорошо выражено Лэддом: «Гонения здесь — не последнее слово; есть божественное возмездие, и окончательное наказание тех, кто убивает мечом, будет соответствовать совершенному преступлению. Последнее слово остается не за гонителем.» **Здесь терпение и вера святых.** — От святых требуется терпение и верность (НЗСП). Пока не наступит время победы над зверем, святые должны оставаться непоколебимыми и верными, зная, во-первых, что окончательная победа принадлежит им, и во-вторых, что отмщение принадлежит Богу и Он воздаст (Рим. 12:19; 2 Фес. 1:6).

ЗВЕРЬ ИЗ ЗЕМЛИ

13:11-18 И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; И творит великие знамения, так-что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их, И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.

13:11-18 Этот отрывок, по общему согласию, является наиболее трудно поддающимся толкованию в Книге Откровения, если не во всей Библии. При его объяснении невозможно угодить всем. Трудности с текстом как таковым усиливаются во сто крат, потому что на его основе возникло так много ложных и страшных теорий, многие из них сумасбродны и нереалистичны, а большая их часть является чистым изобретением человеческого воображения (как кажется, плотский разум предпочитает подпитываться фантастическими теориями, а не встречаться с реальностями жизни, Богом и грядущим миром). Ложные и фантастические теории настолько заполонили умы, что факты этого повествования (цель, с которой оно было записано) оставляют людей холодными и не получают ответа. То есть, теории о кровавых битвах имеют большую привлекательность для ума человека, чем цельные основополагающие факты. Странная особенность современного разума состоит в том, что он скорее будет размышлять о страшных вещах, которые могут случиться с другими в будущем (до которого, возможно, никто из нас не доживет), чем принимать жестокую реальность настоящего (в котором мы действительно живем). Но нам не следует позволять, чтобы желание подпитываться странностями, чем-то необычным, непознанным и фантастическим сбивало нас с пути поиска истины, даже если истина не выглядит такой привлекательной, как интересная драма, сочиненная воспаленным воображением создателей и любителей различных теорий. Здесь, в еще большей степени, чем где-либо, крайне важно иметь перед собою принцип, который вплоть до этого момента управлял нашими шагами в этой насыщенной

символами книге и обещает благополучно довести нас до конца, а именно, необходимость видеть всю картину целиком, входящую в каждое видение, и определять, что имеется в виду под этим целым (все части видения, взятые в совокупности). Когда мы познаем, что изображает вся картина в целом, мы будем знать все, что Господь предназначил для нашего познания, независимо от того, можем ли мы объяснить каждую мелкую деталь, из которых состоит видение. Мы имеем перед собой великое произведение искусства, предназначенное для того, чтобы передать нашему разуму какую-то основную весть. Картина рисуется с использованием многочисленных составляющих. Каждая часть важна для картины в целом, но как в случае с великой картиной, человеку не нужно знать компоненты всех использованных цветов, чтобы оценить работу в целом и понять идею, которую она несет. Имея это в виду, мне кажется очевидным, что зверь из земли означает бессовестное использование религии драконом (непреренно включая светские религии, такие как гуманизм), чтобы отвратить святых от их Господа и Спасителя. Земной зверь исполняет свое служение, сотворив образ зверя и заставляя всех, малых и великих, поклониться ему или погибнуть. Он также заставляет всех получить знак (начертание), приписывающий их к почитателям зверя. Без этого знака никто не может ни покупать, ни продавать. То есть, они исключены из торгового обмена. Таким образом, человек должен либо поклониться зверю, либо лишиться всяких средств к существованию и жизнеобеспечению. Подобная надменная и нечестивая тактика (стремления заставить человека действовать против убеждений своей совести) использовалась в каждом столетии, начиная с самого основания церкви, и ее не избежало полностью ни одно из поколений христиан (например, католицизм в средние века и коммунизм, до сих пор сохранившийся в некоторых странах). Поэтому мне представляется следующее: здесь мы видим то, что сатана использует ложные и светские религии в стремлении обмануть христиан и через это заставить их начать служить ему самому. Когда как гражданские (стихи 1-10), так и религиозные (стихи 11-18) силы действуют против детей Божьих, их твердость и верность проходят суровые испытания (ст. 10).

13:11 И увидел я другого зверя, — Он увидел второго зверя, а первым был зверь в ст. 1. **выходящего из земли;** — Первый зверь вышел из моря, вероятно, означая, что он поднялся из среды беспokoйных и волнующихся людей. Этот зверь выходит из земли, указывая на то, что источник его происхождения более устойчив или спокоен, как суша в противопоставление морю. Это, по крайней мере для меня, указывает на то, что первый был из светской среды, а последний из религиозной. Море и земля

предназначены изобразить условия, при которых выходят эти звери, а не их природу. Сам зверь изображает роль организованной религии в противодействии Христу и Его святым. В точности мою точку зрения выражает Коффман: «Это цельная организованная структура лжерелигии, особенно в том, как это проявляется в иерархическом аппарате Римско-католической церкви, и во многих других церквях, которые являются христианскими только номинально. Это контроль, осуществляемый людьми, за священным служением, извращенным для служения светским, мирским, материальным, политическим и другим нехристианским целям. Это именно тот зверь, который начал свою работу еще во времена Павла (2 Фес. гл. 2) и не бросал ее с тех пор и не бросит до скончания века. Было бы близорукой ошибкой ограничить это одной конкретной церковью или особым периодом в истории.» **он имел два рога, подобные агнчим**, — У него было два рога, как у ягненка (СПБТ). Не десять рогов, как у первого зверя, а два, и это были маленькие рожки ягненка, а не большие опасные рога свирепых животных. Тот факт, что он принимает вид ягненка (возможно, это подражание Агнцу, Который был заклан за грехи мира, 5:6), указывает на его религиозные качества, такие как невинный вид, безобидность и послушание. Так как первый зверь означал нечестивые гражданские силы, кажется вполне естественным заключить, что второй зверь указывает на ложную, но мощную религиозную организацию. **и говорил как дракон**. — Его речь была жесткой, нечестивой и обманчивой (например, 2 Фес. 2:4), схожая с речью первого зверя (см. ст. 5 и комментарий). Таким образом, он представляется агнцем (религиозность), но речь выдает в нем дракона — то есть, речь раскрывает его истинную природу (срав. Мат. 7:15; Деян. 20:28-30; 2 Кор. 11:13-15).

13:12 Он действует пред ним со всею властью первого зверя — И в присутствии первого зверя показывает он такую же власть, как и тот (СПБТ). То есть, его дьявольская работа (по приведению всего мира к поклонению зверю) проходила от имени и под управлением первого зверя (чья власть исходила от дракона, ст. 4). Первый и второй звери имеют общие цели. Различен только подход (первый использует светские гонения, второй — религиозный обман), но цель одна, а именно, привести святых Божьих под владычество сатаны. Это старая как мир битва между добром и злом, рассмотренная под другим углом зрения. **и заставляет всю землю и живущих на ней** — Все земные установления и люди, составляющие их — все, кроме святых Божьих (стихи 16-17). **поклоняться первому зверю**, — Почитать его как единственного бога, могущего спасти их (см. комментарий к ст. 4). **у которого смертельная рана исцелела**; — См. комментарий к ст. 3.

13:13 И творит великие знамения, — Он свершает великие чудеса (СПБТ). Обычно толкующие это буквально предполагают, что зверь, выходя из земли, будет на самом деле производить чудесные знамения. Но при этом они упускают из виду тот факт, что только Бог может совершить настоящее чудо. Дьявол и его представители могут производить нечто связанное с чудом, или ложные чудеса (умелые действия, предназначенные с тем, чтобы обмануть людей и заставить их думать, что они сверхъестественны), подобно египетским волхвам, которые каким-то волшебным образом (чарами) произвели змей, когда Моисей превратил свой жезл в змею силою Божьей (Исх. 7:10-12). Но им потребовалось немного времени для признания того, что деяние Моисея было чудом (совершено силой Божьей), в то время как их «чудо» было всего лишь ловким обманом (Исх. 8:16-19). Если бы сатана и его служители в действительности могли совершать чудеса, это бы полностью уничтожило предназначение чудес, данное им Библией. Чудом, в библейском смысле этого слова, является прямое действие Бога — видимое событие или деяние, произведенное Богом без участия Его естественных средств производства (срав. Мат. 14:15-21). Следовательно, чудо производится Богом, когда Он минует естественные средства и установленные законы. В Новом Завете чудеса совершались в качестве доказательства того, что Христос был Сыном Божиим (Иоан. 20:30-31), а также в подтверждение того, что весть, проповедованная (и записанная) апостолами, была словом от Бога (Мар. 16:15-20; Евр. 2:3-4). Они были, таким образом, верительными грамотами Божьих вестников и средством, при помощи которого все могли познать, что весть, которую они несли, исходила от Бога. Но если бы дьявол на самом деле имел возможность в совершенстве повторить их работу, то у нас не было бы никаких средств отличить истинную божественную весть от человеческих лжеучений. Весть от Бога подтверждается чудесами; человеческие учения лишь слабо претендуют на обладание божественной силой. Непонимание значения и цели чудес помогает дьяволу заставить людей думать, что он совершает сверхъестественные знамения, когда на самом деле они не более, чем колдовство. То, что он делает, может вызвать изумление (как любой акт волшебства и многие события, происходящие в природе), но изумление не является чудом. Когда апостолы вышли в мир, проповедуя волю Божью в соответствии с Великим поручением, многие из фактов, раскрытых и провозглашенных ими, выглядели странными для неверующего мира и считались бы невероятными без какого-либо знамения от Бога, подтверждающего, что они были откровением Его воли. Поэтому существовала настоятельная необходимость, чтобы эта весть была

подтверждена таким образом и до такой степени, дабы не осталось места для сомнений, что евангелие исходит с небес, а не от человека — подтверждена такими средствами, которых никто, никогда и нигде повторить бы не смог. Важным вопросом для каждого человека, как тогда, так и теперь, является то, как отличить явленную волю Божью от ложных притязаний человека. Как могли они, и как сможем мы, отличить истину от заблуждения, добро от зла, реально существующее и подложное? Ответ: Бог подтвердил Свое слово чудесами. Таким образом, все чудеса сатаны являются ложными знамениями (2 Фес. 2:9), предназначенными к обману (срав.: Мат. 24:24; 2 Фес. 2:9-12). Хотя они считаются чудесами у тех, которые ему поклоняются, на самом деле они ничто иное как хорошо замаскированный ловкий трюк зверя. Все лжерелигиозные системы религии должны обманывать массы народа (срав. 2 Тим. 3:13), и многие делают это при помощи притязаний на силу чудотворения. Они играют на невежестве и доверчивости людей, совершая что-либо сверхъестественное (ловкостью рук) и называют это библейскими чудесами, этим самым усиливая свою власть и одновременно создавая ложную концепцию о библейских чудесах. С течением времени библейские чудеса сводятся к странным, но обычным явлениям в человеке и природе. Ст. 14 показывает, что чудеса и волшебство дракона были орудиями обмана. **так-что и огонь низводит с неба на землю пред людьми.** — То есть, он претендует на то, что ему удастся делать то же самое, что Бог сделал с Надавом и Авиудом (Лев. 10:1-2) и через Илию (3 Цар. 18:17-40; 4 Цар. 1:10; срав. Лук. 9:54). Смысл этого в том, что он настолько поднаторел в своих лживых притязаниях, что занимается этим открыто и принародно, как делают все чародеи.

13:14 И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, — См. комментарий к ст. 13. **он обольщает живущих на земле,** — Живущие на земле (в отличие от святых Божьих), как кажется, преуспевают в обмане. Странно, но верно то, что подавляющее большинство людей отвернутся от слышания подтвержденной истины (которая ясно раскрыта в Писании, а потому также несомненна, как Сам Бог) и охотно примут ложные притязания лжеучителей, выдвигающих ложные мотивы. Целью настоящих чудес было подтверждение слова истины, их диапазон и сущность таковы, что человек, искренне изучающий их, должен воскликнуть: «Никто не может совершить подобное без прямого участия Всевышнего Бога.» Но обман, который позволено совершать зверю, ограничен и предназначен к обольщению — то есть, это ложные чудеса, ловко спланированные, так чтобы люди, желающие обольститься, могли уверовать в ложное и через это

получить осуждение (2 Фес. 2:9-11). **говоря живущим на земле,** — Тем, которые обмануты ложными чудесами второго зверя. **чтобы они сделали образ зверя,** — Чтобы они сделали образ зверю (ПК). Не буквальные изображения (которые в своих снах видел Навуходоносор, Дан. гл. 2, или идолы, или образы, которые чтят католики), но нечто, представляющее зверя. Те, которые не поклоняются непосредственно зверю, могли быть обмануты, чтобы заставить их поклониться ему косвенно через его изображение, не принимая во внимание то, что этот образ изображает зверя, и поклониться ему означало поклониться зверю. Если мы правильно заключаем, что первый зверь является символом нехристианских и светских сил, устраивающих гонения, подобных Римской империи, и если второй зверь представляет дух лжерелигий, кажется вполне естественным, что этот образ следует искать в такой форме организации или структуры, которая является общей для того, и другого. То есть, зверь из земли воплощает систему, которая претендует на духовное владычество над волей человека и право диктовать свои условия (стихи 15-16). **который имеет рану от меча и жив.** — См. комментарий к ст. 3. Это может указывать на то, что образ дал новую жизнь зверю, которому был нанесен смертельный удар успехом христианства.

13:15 **И дано ему было вложить дух в образ зверя,** — И дозволено ему было вдохнуть жизнь в изображение первого зверя (СПБТ). Земной зверь получил силу оживить организационную структуру, которую приняла лжерелигия. Говоря другими словами, образ жил и процветал при помощи его силы. **чтобы образ зверя и говорил** — Продвигал дело зверя при помощи речи. Это, вероятно, указывает на метод обращения убеждением (который был и остается единственным методом, используемым в истинном христианстве). Но образ зверя использовал другой метод, вступающий в прямое противоречие с духом Христа: **и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.** — Это означает «обращение» через принуждение. Всем был предоставлен выбор: либо поклониться зверю и его образу, либо быть убитым. В данном случае «смерть» может быть либо физической, либо «духовной» (или той и другой), потому что надменные и самовлюбленные религии в течение столетий использовали оба метода; первый означал смерть или мученичество, а второй — отлучение от церкви с угрозой того, что спасение невозможно без согласия этой религиозной организации. Поэтому кажется определенным, что земной зверь и его образ символизируют все религиозные доктрины и организации, которые используют свои притязания на обладание всеобщей властью для принудительной верности и поклонения правящим

силам (как светским, так и религиозным), поставленным противниками Христа и Его дела. При правильном использовании как гражданские, так и религиозные системы представляют собой божественное благословение для человека — обе даны Богом ему во благо, но когда ими злоупотребляют, что представлено в этой главе двумя зверями, они становятся злейшим врагом человека, потому что уводят его от Бога. Или, как говорит Роберсен: «Свет стал тьмой, и как велика эта тьма!» По причине этого злоупотребления то, что должно было служить человеку, настолько искажено, что человек становится его рабом. Это злоупотребление, этот грех огромной величины, и представлен здесь.

13:16 И он сделал то, что всем — Он принудил всех людей (СПБТ). То есть, всем, за исключением святых Божьих. Тот, кто имеет печать от Бога (7:3), не может в то же самое время иметь начертание зверя. **малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам** — Каждому, вне зависимости от его политического, финансового или общественного положения. Это указывает на всеобщую сущность силы, на которую претендуют зверь и его образ. По этой и другим причинам я сделал вывод, что они представляют высокомерные притязания антихристианских организаций, устраивающих гонения, как светских, так и религиозных. **положено будет начертание** — Отметина, которая обозначит поклоняющихся зверю и его образу. Здесь следует вспомнить, что мы имеем дело с образным видением, а не предварительным просмотром буквальных исторических событий. Забывая это, многие сделали вывод о том, что придет время (если его еще не было), когда каждый человек получит в буквальном смысле этого слова метку (или клеймо) на правой руке или на лбу. Но не в этом образное значение данного отрывка: символ попросту не может означать самого себя. Я полагаю, как уже говорилось выше, что этот знак является символом качеств, определяющих тех людей, которые приняли порочный антихристианский дух зверя, а потому стали его явными служителями и явными врагами Христа. Сам знак, в соответствии со ст. 17 (см. СПБТ), может быть либо именем, либо числом зверя. Но так как число служит прибавлением к имени (ст. 18), мы можем с уверенностью сделать вывод, что этот знак приравливает человека к имени (или власти) зверя. И так как зверь и его образ являются порочным духом сопротивления Христу и Его делу, решительной попыткой, при помощи светских и религиозных установлений, привести всех под владычество сатаны, мы можем увидеть, что этот знак имеет того духа зла, который причисляет человека к целям и предназначению зверя. Как показывает ст. 17, если человек не причислен к тем, которые поклоняются зверю (если он не предан нечестивому делу

преследования истины), то он не имеет доступа к торговле, а потому лишается всех средств к существованию. Мы уже сталкивались с этой концепцией, рассматривая ремесленные гильдии в Фиатире, где заниматься ремеслом означало состоять в гильдии, а состоять в гильдии означало быть идолослужителем (см. комментарий к 2:18, 20). Мы также видели, что печать (знак) Бога причисляет человека к христианам (см. комментарий к 7:3). Так и в этом случае: начертание является не буквальным клеймом, которое ставится на правую руку или лоб, но символом того средства, при помощи которого люди причисляются к служителям зверя и его образа. Как запечатление Божье (принадлежность ко Христу по убеждениям и образу жизни) причисляет человека к народу Божьему, так метка зверя (антихристианский дух) причисляет к народу сатаны. С практической точки зрения, каждый человек находится либо в царстве тьмы, либо в царстве света, царстве Его возлюбленного Сына (Кол. 1:13), и каждый имеет черты, характерные для того царства, подданным которого он является. Таким образом, если человек не имеет запечатления Божьего, если он не принадлежит Богу, он должен быть причислен к сатане и порочному миру, которые представлены в метке зверя (хотя в этом видении она особо означает качества, которые причисляют человека к нечестивым и угнетающим организациям, которые претендуют на всеобщее владычество над всеми людьми). И это подводит нас к другому странному факту: многих пугает сама мысль о том, что когда-нибудь их могут заклеить меткой зверя, но в то же самое время они носят в своем теле, разуме и характере неоспоримое свидетельство того, что они служители греха, а потому отмечены к гибели в вечности. Следовательно, они страшатся при мысли о том, что могут стать такими, какими они добровольно позволяют себе быть, а именно, грешниками, отделенными от Бога и противостоящими Ему и Его святому слову. **на правую руку их** — Это может указывать на всю их трудовую деятельность или всю физическую активность. То есть, дух порока присутствует во всем, что они делают. **или на чело их**, — Или на лбу (СПБТ). Зло заклеило все их умственные или интеллектуальные занятия. Давайте рассмотрим в качестве примера позицию ученых и интеллектуалов в отношении безбожной и безосновательной теории эволюции. Эта теория находится в прямом противоречии со всеми известными законами воспроизведения (например, жизнь происходит только от жизни, каждое семя производит по своему виду). Кроме того, не может быть найдено ни одного такого веского свидетельства, которое хотя бы отдаленно указывало на происхождение высшей формы жизни (люди) путем многочисленных шагов от низших

форм (что означает, если это истинно, что когда-то в прошлом нечто, которое не было человеком, родило человека, что противоречит всем известным фактам воспроизводства. Но более того: в эволюцию необходимо верить вопреки многим фактам, установленным наукой. Например, чтобы в нее верить, нужно верить в то, что жизнь появилась путем самозарождения. Однако, ни один достойный уважения ученый сегодня не верит в возможность самозарождения. Но в свете всех этих фактов антихристиански настроенные интеллектуалы высокомерно утверждают, что человек должен быть абсолютным невеждой, чтобы верить в божественное сотворение мира. Эволюция пропитывает каждый аспект их интеллектуальности, а потому помечает их как тех, которые отрицают в Боге создателя человека. Таким образом, мне кажется, что голова и рука в данном случае означают, что этот знак будет пропитывать как физическую, так и умственную деятельность поклоняющихся зверю — то есть, дух нечестия будет средоточием их работы и интеллектуальной деятельности.

13:17 И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, — Без отметины зверя никто не сможет заниматься торговлей и ремеслом (см. комментарий к ст. 16), потому будет лишен всех обычных средств к существованию. Это, несомненно, указывает на нечестивые приемы земного зверя заставить всех людей поклониться морскому зверю, что в конечном итоге является служением сатане. Он, таким образом, стремится свести всех к такой ужасной финансовой нужде, что им придется либо поклониться зверю, либо умереть от голода. Это вряд ли может означать что-то другое, кроме того, что оба зверя, взятые вместе, претендуют на полный контроль в каждом аспекте жизни человека, как гражданском, так и религиозном. Они стараются уничтожить каждую частицу обязанности человека перед Богом и полностью привязать его к порочным установлениям сатаны. **кроме того, кто имеет это начертание,** — То есть, имеет некоторые свойства, которые причисляют его к зверю и его образу (см. комментарий к ст. 16). **или имя зверя,** — Кто имеет клеймо: или имя зверя, или число имени его (ПК). То есть, это начертание (метка, печать) и есть его имя. Это указывает на то, что заклеенный этой меткой живет и действует под властью зверя. **или число имени его.** — То есть, число выступает в качестве имени, или соответствует ему. Если мое толкование верно, то, хотя его имя и не приводится, оно означает его власть, а число, которое соответствует его имени (власти) равнозначно его имени. Мое мнение состоит в том, что эти имя и число символически выражают исключительное нечестие антихристианских организаций, представленных обоими зверями.

13:18 Здесь мудрость. — Это требует мудрости (СПБТ). То есть, чтобы правильно расшифровать число зверя, которое при этом будет таким же, как и его имя (ст. 17), необходимо долгое изучение и великая мудрость. Никто из среды тех, которые пытались найти решение задачи, не станет этого отрицать. **Кто имеет ум,** — Тот, кто наделен разумом (НЗСП). Это непременно означает, что дорога к решению задачи тяжела, но не невозможна. **тот сочти число зверя,** — Найди его имя (или сущность), вычислив число. То есть, вычислив число, можно определить, кто этот зверь. **ибо это число человеческое;** — Миллионы часов и огромное количество умственной энергии, потраченные в стремлении рассчитать это число, чтобы заставить зашифрованные цифры выдать имя какого-то конкретного человека в истории уже давно дали нам понять неразумность этого подхода, и показали нам, вне всякого сомнения, что это число не является именем реально жившего человека. Оно, скорее, изображает средство, при помощи которого, используя мудрость, данную Богом для контекстуального изучения, можно сделать вывод о принадлежности тех установлений, которые представлены в виде зверя. Число человеческое следует рассматривать как противопоставление божеству. Оно, таким образом, означает то, что относится к человеку (порок) в противопоставление тому, что относится к Богу (святость). **число его шестьсот шестьдесят шесть.** — За исключением Иоан. 3:16, это, несомненно, самое известное выражение Библии. Оно (или перспектива получить его в качестве отметины) приводило в ужас миллионы людей. Каждого преподавателя христианской религии много раз просили объяснить эту метку, или дать значение числа, или назвать имя, которое оно представляет. Было совершено множество попыток, применены искусные методы и решались утомительные задачи с тем, чтобы разгадать эту тайну и назвать ее, применив к какому-нибудь конкретному человеку или историческому событию. Искусство тайнописи (а иногда злоупотребление им) показало, что цифры и числа, составляющие число 666, могут быть обращены (расшифрованы) в буквы, из которых можно составить десятки имен, начиная с первого столетия и до наших времен. Немногие имеют некоторую степень правдоподобия, но большая часть — чистая игра воображения, не имеющая никакой связи или основания в Писании. Если моя точка зрения верна (конечно, я полагаю именно так), то это число было предназначено не с тем, чтобы дать имя некоего человека, но определить зверя, который, если я не ошибаюсь, является антихристианским духом, проявляя себя в светских и религиозных организациях, которые претендуют на право заставить весь мир поклоняться сатане. Этого зверь добивается при помощи огра-

ничительных гражданских законов и нечестивых гонений (второй зверь практически имеет те же цели, но он действует в сфере религии; таким образом, если определен первый зверь, известен и второй). Печать, имя и число есть одно и то же, и все они дополняют качества, которые определяют всех поклоняющихся и служащих зверю. При рассмотрении этого, а также того факта, что это человеческое число, в сравнении с божественным, кажется несомненным (по крайней мере, для меня), что число 666 раскрывает самую сущность зверя. Хорошо раскрывает этот вопрос Кокс: «Среди евреев число 6 было обреченным, даже когда оно встречалось в одиночестве: ибо оно безнадежно не дотягивало до священного числа 7. Следовательно, 6 является числом этого мира. Число 666 представляет символ этого мира в высшем его проявлении, выражая все то, чего может достичь человеческая мудрость и сила, под управлением нечестивого духа.» Как пример обратного, троекратное повторение «свят» (Ис. 6:3) предназначено усилить значение и показать святость в превосходной степени — то есть, абсолютную святость. Так же и здесь: если 6 означает принадлежность к этому миру, или порок, то его троекратное повторение означает порок или нечестивость в их высшей форме. Таким образом, 666 равноценно тому, чтобы сказать «зло, зло, зло» (зло, которое достигло наивысшего выражения среди людей). Если это именно так, то число 666 является символом и изображает зверя и поклонение ему как наивысшее зло, совершаемое человеком — самое низкое падение, на которое способен падший человек. В сущности, это означает принять те надменные притязания всеобщего владычества над сердцами и разумом людей. Это, таким образом, означает заменить законное царствование Бога самонадеянным правлением сатаны. Это означает заменить власть Божью властью сатаны. Короче говоря, это означает свержение Бога с Его престола человеком (под управлением сатаны), самовознесение перед Богом и объявление себя Богом через свои дела (срав. 2 Фес. 2:4). Только Бог, божественный Творец, имеет власть над человеком, а высшее зло, созданное сатаной и практикуемое нечестивыми людьми, используется человеком для того, чтобы создать организацию и требовать от всех абсолютной преданности ей. Но это именно то, что люди делали и продолжают делать (например, атеистический коммунизм), и это именно то зло, которое здесь символизируется числом 666. Оно антихристианское по своей природе и предусматривает полный контроль над нашими жизнями, поступками и верой всех людей.

ОТКРОВЕНИЕ 14

Глава 14, подобно главам 7,10 и 11, утешительна по своей природе, она предназначена показать страдающим святым несомненность победы, которая ожидает их, если они сохраняют верность до смерти. Темный и мрачный период, который они только что прошли и в котором дракон, земной зверь и морской зверь использовали свою большую силу для приведения всего мира под свое владычество (главы 12 и 13), теперь сменяется тем, что начинается рассвет нового дня, в котором Агнец стоит на горе Сион со всеми искупленными в триумфальной победе. Эта глава в целом отражает два момента: (1) Несомненное поражение зверя и всех, получивших его метку. (2) Совершенная уверенность тех, которые имеют запечатление Божье, что они преодолеют все — именно они станут окончательными победителями. Мы видим 144 000 вместе с Агнцем на горе Сион (ст. 1), в то время как их противники брошены в точило гнева Божьего (стихи 19-20). Следовательно, эта часть видения подводит нас к окончанию времен, к славному концу для святых, но к страшному суду для нечестивых. Как говорит Ричардсон: «Весь этот отрывок образно представляет последний суд, когда Христос придет принять и наградить Своих, уничтожить наконец всех Своих врагов; и царствовать вечно над искупленными.»

АГНЕЦ И ЕГО ИСКУПЛЕННЫЕ

14:1-5 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как-бы гуслистов, играющих на гусях своих: Они поют как-бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.

14:1 **И взглянул я, и вот,** — Вдруг в этом видении раскрывается новая его сторона. **Агнец** — См. комментарий к 5:6. **стоит на горе Сионе,** — На небесах, оплоте Агнца и окончательном месторасположении духовного Иерусалима. Как представляется,

Сионом вначале назывался один из холмов, на которых был построен Иерусалим, но по ассоциации так стали звать сам город (Ис. 2:3; 40:9). Это было священное место для каждого иудея, потому что именно оно было средоточием их религии. С точки зрения пророчеств, он был церковью, или духовным Иерусалимом (Ис. 28:16), святой горой Божьей (Псал. 2:6), местом, где соберутся все избавленные Господом (Ис. 35:10). Здесь он означает окончательное пристанище святых-победителей. **и с Ним сто сорок четыре тысячи**, — Законченное число, означающее всех спасенных (см. комментарий к 7:4). **у которых имя Отца Его** — Имя Его и Имя Отца (СПБТ). То есть, средство, при помощи которого можно определить, что они находятся с Отцом и Сыном. **написано на челах**. — См. комментарий к 7:3. Там еще не все получили запечатление, но когда это случилось (7:4), их число составило 144 000, законченное число спасенных; здесь то же самое число символизирует ту же самую группу, полное количество искупленных кровью Агнца.

14:2 И услышал я голос с неба, — С горы Сион из ст. 1. Этот голос был ритмичным (как множество вод), громким (как сильный гром) и мелодичным (как музыка гуслистов, играющих на гусях). Это дает мне основания заключить, что этот голос принадлежит большому собранию искупленных, воспевающих хвалу своему Искупителю (ст. 3) — хвалу, которая ритмична, громка и мелодична. **как шум от множества вод** — Словно голос вод многих (ПК). В 1:15 подчеркивается шум воды, а следовательно, его громкость. Но в данном случае Иоанн, как представляется, имеет в виду естественное течение воды, то есть ритм. **и как звук сильного грома**; — Обозначает громкость, голоса всех святых всех времен, собранные воедино, чтобы петь хвалу Искупителю. **и услышал голос как-бы гуслистов, играющих на гусях своих**: — То есть, этот голос был музыкальным (или мелодичным) по своей природе. Иоанн слышал не воду, гром или гусли, но голос, который звучал **как** вода, гром и гусли. Поэтому те, которые видят в последнем голосе искупленных, играющих на буквальных музыкальных инструментах на духовном Сионе (небесах), видят в этом больше, чем видел, слышал или записал Иоанн (см. комментарий к 5:8).

14:3 Они поют — Голос, услышанный Иоанном и который был подобен звуку многих вод, сильного грома и звучанию гуслей, был голосом большого собрания искупленных, воспевающих хвалу Тому, Кто искупил их от земли, или спас их от власти зверя и от судьбы, которая ожидает всех получивших его метку. **как-бы новую песнь** — Песнь спасения, победившего в вечности. В 5:9 новая песнь была в честь цены искупления, которая была заплаче-

на закланном Агнцем; здесь это песнь о спасении, обретенном при помощи терпения в верности до конца. Эта песня новая, потому что ее не могли петь до того, как была одержана окончательная победа (см. комментарий к 5:9). **пред престолом** — Престолом Божиим (см. комментарий к 4:2). **и пред четырьмя животными** — См. комментарий к 4:6. **и старцами**; — См. комментарий к 4:4. **и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч**, — Никто иной, как искупленные, одержали победу, никто кроме победителей не мог исполнять песнь победы — никто кроме спасенных не мог петь о благословениях спасения. Как человек может петь о спасении от своих грехов, если он по-прежнему во грехе — если он никогда не был спасен от греха? Как человек может петь восхваление Искупителю, если искупление для него ничего не значит? Как человек может воспевать победу, если он никогда не воевал? Как человек может петь песнь ликования, если он не сражался в битве? Только искупленные могут петь о завершении искупления. **искупленных от земли**. — Приобретенные, или выкупленные от грехов этого мира. То есть, они были куплены за кровь Искупителя (1 Кор. 6:19-20; Деян. 20:28).

14:4-5 **Это те**, — Этим вводится описание 144 000 (ст. 1), искупленных от земли (ст. 3), состоящее из шести частей: (1) **которые не осквернились с женами**, — Это следует воспринимать образно, потому что ни в коем случае половые отношения в браке не являются осквернением (Евр. 13:4), и, конечно, никто не станет полагать, что все эти искупленные от земли состояли только из неженатых девственников мужского пола. Поэтому очевидно, что здесь имеется в виду то, что они не были виновны в духовном прелюбодеянии (Иер. 3:1-11). Они были верны Господу, не оскверняя себя грехами этого мира (1 Иоан. 2:15-17), особенно идолослужением и поклонением зверю. **ибо они девственники**; — Они были невестами, обещанными Христу (срав. 21:9) и сохранили себя в чистоте только для Него. То есть, они были преданны Его делу и обетам, данным Ему, когда стали христианами. Они не стали делить свои привязанности к Нему с кем-то еще (срав. 2 Кор. 11:2, где, практически, изложена та же самая мысль). (2) **это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел**. — Они следовали за Ним, полностью подчиняясь Его воле, явленной в Его слове (Мат. 7:21; 16:24; Иоан. 10:27-28; Евр. 5:8-9; 1 Иоан. 2:3-5), и сделал Его своим примером во всем (1 Пет. 2:21). (3) **Они искуплены из людей**, — Искупленные от греха через кровь Христа (см. комментарий к 5:9). (4) **как первенцы Богу и Агнцу**, — Начаток (ПК), или первая часть жатвы (СПБТ). Первые плоды, будучи первыми из числа того, что

за ними последует, приносились Богу, а остальное принадлежало человеку (Исх. 23:19; 34:26; Лев. 2:12; 23:9-21; Числ. 15:17-21; Втор. 26:1-11). Следовательно, образное значение здесь в том, что все христиане, все искупленные принадлежат Господу (Иак. 1:18). (5) **И в устах их нет лукавства**; — В словах их не было никакой лжи (НЗСП). То есть, они были искренними и верными (срав. Псал. 14:1-2). Все лжецы обнаружат себя в другом месте, не на небесах (21:8; 22:15). **они непорочны** — Животные для ветхозаветных приношений не должны были иметь порока (Исх. 12:5; 29:1; Лев. 1:3; Втор. 17:1). Это было символично в отношении Христа, как жертвоприношении за наши грехи (1 Пет. 1:19; Евр. 9:14). Чтобы соблюсти это, христиане должны быть без пятна и порока (Еф. 5:27; Фил. 2:15), как теперь, так и когда совершится их спасение. **пред престолом Божиим**. — Опускается в других переводах, так как не имеет достаточной подтвержденности в древних рукописях.

ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

14:6-7 **И увидел я другого Ангела, летящего по середине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; И говорил он громким голосом: убийте Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.**

14:6 **И увидел я другого Ангела**, — Не совсем понятно, кому противопоставляется этот ангел, но это в любом случае неважно для понимания смысла. Это небесный вестник, вероятно, символизирующий всех глашатаев спасительной истины евангелия Христова. **летящего по середине неба**, — Его избранное положение сделало возможным то, что его видели и слышали все. **который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле** — Здесь мы должны сделать выбор между двумя возможными толкованиями: (1) Евангелие, которое провозглашал ангел, есть евангелие Христово, сила Божья ко спасению (Рим. 1:16), которое было раскрыто через богодухновенных апостолов и записано в Новом Завете. (2) Это только один аспект евангелия, который должен быть провозглашен в конце, а именно, надвигающийся суд, объявленный ангелом в ст. 7. Я твердо верю, что верна первая точка зрения. Как мне кажется, это обусловлено самой сущностью евангелия. Оно должно быть проповедано всем народам (Мат. 28:18-20; Мар. 16:15-16), своим средоточием имеет смерть, погребение и воскресение Христа (1 Кор. 15:1-4), является силой Божьей ко спасению (Рим. 1:16), никакое другое

не могло быть провозглашено без проклятия небес (Гал. 1:6-9), нельзя ни убавить от его, ни прибавить к нему (22:18-19), и оно было законченным (2 Тим. 3:16-17) и окончательным (Иуд. 1:3). Евангелие есть последняя и единственная надежда человека о спасении. Если он презрительно отвергает его божественное приглашение принять милость и благодать, ему не остается ничего, кроме несомненного суда Божьего. **и всякому племени и колену, и языку и народу;** — То есть, у ангела было евангелие, которое должно быть проповедовано всему миру (Мар. 16:15).

14:7 И говорил он громким голосом: — Его крик был настолько громким, что его слышали во всех концах земли. Его послание состоит из двух частей: (1) Убойтесь Бога, потому что пришло время Его суда. (2) Поклонитесь Богу, потому что Он Творец всего. (1) **убойтесь Бога** — Почитайте Бога, признавая Его личность, Его силу и Его власть. Бог является Творцом; человек — творением. Признание этого факта обязательно для правильного отношения к Богу **и воздайте Ему славу,** — Человек прославляет Бога, воздавая Ему должное уважение и почет, признавая Его Творцом и Вседержителем, единственным и истинным Богом, и исполняя свое предназначение, данное при сотворении, исполняя Его волю в каждом аспекте жизни (см. комментарий к 1 Кор. 10:31). **ибо наступил час суда Его;** — Час, когда все люди будут приведены к Его месту судьи, чтобы дать отчет о своей жизни и поведении, о каждом слове и позиции, особенно в том, что касается отношений между Творцом и творением (20:11-15; Мат. 25:31-46; Деян. 17:31). Это суд, перед которым должны предстать все нераскаявшиеся души — это такой суд, что человек должен так прожить свою жизнь, чтобы стараться избежать его (срав. Мат. 25:1-13). Далее следует отметить, что проповедь евангелия не только приглашает всех, кто желает, принять милостивое и благодатное предложение спасения верой (Рим. 5:1) и послушанием (Евр. 5:8-9), она также предостерегает об определенном суде в отношении всех тех, которые отрицают его как Богом данное средство избежать грех и наказание за него (срав. Рим. 1:16-18). (2) **и поклонитесь** — См. комментарий к 4:10. **Сотворившему** — Давшему начало, или породившему (см. комментарий к 4:11). Здесь нет ничего, что появилось случайно. Сотворение есть обширный замысел мудрого архитектора, работа искусного мастера, сооружение могущественного строителя. Вначале Бог задумал все в Своем безграничном разуме, а затем привел все к существованию Своей всемогущей силой (Быт. 1:1; Ис. 43:7; Евр. 1:1-4). Не может быть хуже человеческой глупости, когда человек отрицает сотворение, а следовательно, Творца. Может ли дом отрицать своего строителя? Может ли книга отвергнуть своего автора? Может ли ребенок

отрицать своих родителей? Однако, неразумный человек отрицает своего Создателя! **небо и землю, и море и источники вод.** — Сотворение, состоящее из четырех частей: небеса, земля, соленая вода и пресная вода.

ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА

14:8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.

14:8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: — Второй ангел объявляет о падении безнравственного, развращенного и порочного духа, и его символизирует Вавилон, «великий город, царствующий над земными царями» (17:18). **пал, пал** — Это относится к окончанию всего, когда будет вынесено осуждение Божье на нечестивость. Зло побеждено. Святые снова одержали победу. **Вавилон, город великий,** — Великая блудница (17:1), «мать блудницам и мерзостям земным» (17:5). Вавилон был центром и политической столицей Месопотамии, он был известен своей безнравственностью и гнетущей атмосферой, а также тем, что именно он увел в плен древний народ Божий. Поэтому Вавилон стал символом всего отвратительного, бесчестного и нравственно испорченного. Несомненно, для плененных израильтян прочитать пророчество Исаии о том, что Вавилон падет, было самой благоприятной вестью (Ис. 21:9). К тому времени, когда Иоанн писал это, тот, который некогда уводил в плен, сам оказался в плену (13:10). Следовательно, Вавилон уже не существовал, если только в памяти и в качестве образа. Поэтому нас несколько не удивляет то, что название Вавилон символизирует здесь порочный дух морального разложения, который так часто держит в плену народ Божий. Этот жестокий и нечестивый город, как и в случае с драконом, земным зверем и морским зверем, представляет другую форму противодействия истине и добру — это поле другого сражения, в котором святые должны столкнуться с могущественным врагом. В конечном итоге, это дух неблагочестия, который увлекает людей от чистой стези, указанной Богом, чтобы жить ради похоти плоти и ублажать ее. **потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.** — Которая заставила все народы испить вина гнева Божьего против ее распутства (СПБТ). Это тяжело поддается толкованию. Я более расположен последовать за СП, который означает, что Вавилон увлек все народы вином ярости (возбуждением его грехов страсти) и опьянением, которое наступает среди разврата и безнравственности (срав. Иер. 51:7). Но есть достаточные свидетельства того,

что это означает как соблазн вина, так и суд (гнев, ярость), который приходит, когда человек покоряется соблазну. Элфорд говорит: «Смешиваются два момента: (1) вино его блуда, от которого пили все народы, 17:2; и (2) вино гнева Божьего, которое Он даст ему испить, ст. 10 и 16:19. Последнее является возмездием за первое: первое становится вторым: по сути, они означают одно и то же.»

ОСУЖДЕНИЕ ЗВЕРЯ И ПОКЛОНЯЮЩИХСЯ ЕМУ

14:9-11 **И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, 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, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.**

14:9 **И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом:** — Третий ангел провозглашает свою весть. Это объявление приговора для зверя и его образа и всех тех, которые им поклоняются. Он предназначен показать конец всех врагов праведности. **кто поклоняется зверю и образу его** — См. комментарий к 13:4, 15, и **принимает начертание на чело свое или на руку свою**, — См. комментарий к 13:16. В 13:17 мы увидели, какую цену пришлось заплатить в этой жизни тем, которые отказались поклониться зверю или принять его метку (они не могли ни покупать, ни продавать); теперь (стихи 10-11) мы увидим страшную цену, которую заплатят в вечности те, которые поклонились ему (они будут пить из чаши цельного гнева Божьего).

14:10 **Тот** — Кто поклоняется зверю и принимает его метку (ст. 9). **будет пить вино ярости Божией**, — Это образное выражение, означающее, что он подвергнется возмездию, вечной гибели, и будет скрыт от лица Господа (2 Фес. 1:7-9). **вино цельное**, — Неразбавленное вино (СПБТ). СПБТ более приближает нас к оригиналу, в котором сказано: «которое было смешано несмешанным». Маунс говорит: «Это прилагательное (несмешанный) относится к практике смешивания вина с водой. Буквальное значение этого предложения таково: гнев Божий смешивается (чтобы усилить его) с несмешанным (неразбавленным водой).» Следовательно, суд Божий, который сдерживался долгие столетия, в то время как глашатаи евангелия побуждали грешников покаяться (срав. ст. 7; 2 Пет. 3:9), теперь осуществится в полной силе и в полной мере, не смешиваясь с благодатью и милостью. Если осознать глубинное значение этого выражения, то вряд ли

во всей Библии есть более страшное утверждение. **приготовленное в чаше гнева Его**, — Его цельная (неразбавленная) ярость смешивается с Его гневом. **и будет мучим** — Страдать от наказания в бесконечном аду. Так как он не имеет покоя ни днем, ни ночью (ст. 11), это непременно предполагает осознанное существование: ибо наказания без осознанности быть не может. **в огне и сере** — Кипящей серой (СПБТ), в горячей сере (НЗСП). Это описывает метод наказания. И хотя наиболее вероятно то, что огонь и сера являются символическими выражениями, изображающими ужасную и страшную судьбу врагов праведности, никому не следует утешать себя, что огонь в аду это всего лишь символ. Язык образов используется в тех случаях, когда буквальный язык менее выразителен, или когда он терпит неудачу передать должное значение. Таким образом, если огонь и сера здесь символически, то буквальный язык попросту не может описать страшную и окончательную действительность ада. Это означает, что ад хуже, а не лучше, чем огонь и сера. Давайте рассмотрим другие библейские отрывки, которые описывают состояние, или положение, погибших духовно: вечное наказание (Мат. 25:46); наказание, которое хуже смерти (Евр. 10:26-31; Мат. 10:28); хуже, чем увечье на всю жизнь (Мат. 18:7-9; Мар. 9:43-49); существование без надежды (Лук. 16:19-31); внешняя тьма (Мат. 8:12; 22:13); плач и скрежет зубов (Мат. 13:42, 50); вторая смерть (20:11-15); и, возможно, наихудшее, разлучение с Богом (2 Фес. 1:7-9) — разлучение с благодатью, милостью и надеждой, с чистым, святым и правильным. **пред святыми Ангелами и пред Агнцем**; — Этот отрывок общепризнанно является трудным для толкования, потому что нам кажется невероятным, что нечестивые наказываются в присутствии Христа и ангелов, или то, что это наказание постоянно представлено их взору. Поэтому мне кажется, что это выражение показывает нам, как своим присутствием они соглашаются с тем цельным осуждением, которое вылилось на нечестивых. Хайндс полагает, что значение этого отрывка «не может быть ничем иным, как то, что они присутствуют при отправлении нечестивых на наказание.» Также и Беквид может быть прав, предполагая, что «самым мучительным в страданиях нечестивых будет вид триумфа Агнца, с которым они, как поклоняющиеся зверю, боролись.» Хотя я не могу полностью согласиться ни с одной из этих точек зрения (моей, Хайндса или Беквида), это лучшие из тех, что я могу предложить.

14:11 И дым мучения их — Дым, связанный с их мучениями, то есть, дым из источника (огонь и сера) их наказания (срав. Быт. 19:28). **будет восходить во веки веков**, — Показывает вечное продолжение наказания. Такое же выражение употреблено в 4:8

в отношении никогда не прекращающегося восхваления, которое четыре живых существа возносят Богу. **и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью** — Никакого облегчения или прекращения наказания. Не может быть никаких сомнений в отношении того, что третий ангел провозглашает нескончаемое наказание как удел для нечестивых. Обдумывая это, разумное существо приходит в ужас, но мы должны размышлять об этом, если мы верны Богу. Хотя современное мышление отвергает это, и хотя религиозные либералы могут объявить, что это «не похристиански» и совершенно не соответствует сострадательному духу Христа, это не смогут пропустить те, которые любят и принимают истину такой, какой она раскрыта в Богом данном Писании. Если мы верим в Библию, то этот момент учения нельзя оправдывать или хотя бы смягчать эвфемистическими определениями, независимо от того, как сильно мы будем стараться или насколько упорно мы станем противиться этому или желать, чтобы так не было. Оно выступает как неотъемлемая часть неизменного слова Божьего. Но есть одно утешение: это наказание является неизбежным уделом не для каждого человека. Каждый получил приглашение с небес избежать ужасов этого наказания. Бог милостиво даровал возможность обрести спасение через приложение крови Его Сына. Мы все можем принять Его приглашение и обрести спасение или мы можем отвергнуть его и погибнуть. Выбор за нами. Но отвергающие Агнца и поклоняющиеся зверю должны испытать до дна эту порочную и страшную чашу. **поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.** — Повторение из ст. 9.

УСПОКОЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ

14:12-13 **Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.** И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.

14:12 **Здесь терпение святых,** — Здесь ободрение святым иметь долготерпение (см. комментарий к 13:10). Когда окончательное и ужасающее положение повинующихся зверю (стихи 9-11) сравнивается с успокоением, которое ожидает святых (ст. 14), у народа Божьего есть сильное побуждение терпеливо переносить все жизненные испытания, быть стойкими в битве до того времени, когда они победоносно встанут вместе с Агнцем на горе Сион. **соблюдающих заповеди Божии** — Святые это те, которые исполняют заповеди Божьи **и веру в Иисуса.** — Веру, объектом которой является Иисус.

14:13 **И услышал я голос с неба, говорящий мне:** — См. комментарий к 12:10. Хотя нам не сказано, чей это голос, он, тем не менее, несет отпечаток божественной власти, что видно из повеления **напиши:** — Срав. комментарий к 1:11. **отныне** — Начиная с этого момента (НЗСП). Хотя авторы комментариев считают это чрезвычайно сложным отрывком, я полагаю, что его очевидное значение в том, что все, умершие в Господе от времени, когда Иоанн это написал, до собрания святых с Агнцем на горе Сион, будут благословлены. Но если это так, то как быть в отношении христиан, умерших до этого времени? Конечно, они тоже благословлены, но они уже получили благословение, и следовательно, не испытывали нужду в том ободрении, которое дает здесь Иоанн. Он обращался к христианам, которые все еще вели борьбу с силами зла, чтобы воодушевить их сохранить верность до самого конца. Когда сегодня мы цитируем и говорим: «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе» (имея в виду будущее), мы ни в коем случае не лишаем этого благословения тех, которые уже умерли. Также не лишал их этого благословения и Иоанн. **блаженны** — См. комментарий к 1:3. Окончание этого стиха дает три основные причины, почему мертвые благословлены: (1) они умирают в Господе; (2) они отдыхают от своих трудов; (3) их дела сопровождают их. **мертвые,** — Те, чья физическая жизнь окончилась либо по естественным причинам, либо через мученичество. Их описывают как блаженных, или счастливых. Какое поразительное сочетание: счастливые мертвые! Но это не просто мертвые: это лишь **умирающие в Господе;** — Быть «в Господе» означает быть в духовном союзе со Христом. Говоря другими словами, это означает быть с Ним в правильных отношениях (отношениях завета). Только те, которые пребывают во Христе, которые установили союз с Ним в крещении, совершенном в соответствии с Писанием (Рим. 6:3-4; 1 Кор. 12:13; Гал. 3:27), могут умереть в Господе. И только умирающие в Нем могут быть среди числа благословенных мертвых. **ей, говорит Дух,** — Да, говорит Дух (ПК). Святой Дух, посредством Которого было раскрыто и передано все откровение. **они успокоятся от трудов своих,** — Пусть они успокоятся от трудов своих (ПК). Несчастья, тяжелый труд и работа в этой жизни, и особенно те из них, которые одолевали святых потому, что они верили в истину и исполняли ее (срав. 13:17). Они отдохнут от таких болезненных переживаний, как гонения и мученичество. Это, конечно, не означает конец всей созидательной деятельности. Если только тогда мы не будем совершенно отличны от того, какие мы сейчас, нас не устроит отсутствие каких-либо дел. Мы были сотворены, чтобы работать (Быт. 1:28; 2:15; 3:19). Следовательно, здесь

имеется в виду отдых (покой) от утомительного противодействия и гонений; отдых после достижения цели; отдых после долгого бега на ристалище и пересечения финишной прямой; отдых после сражения в битве и одержанной победы. Это будет отдых в превосходной степени, самый лучший, какой только Бог может предложить Своему народу. **и дела их идут вслед за ними.** — Это означает праведные дела, исполнение воли Божьей. То есть, служение Богу не прекратится со смертью. Хотя истинно то, что Бог знает дела Своего народа (2:2,9,13,19; 3:1,8,15) и не забывает их, даже чашу воды, поданную во имя Христа (Мат. 10:42) — все будут верно вознаграждены и значение этих дел не будет утрачено, это не представляется здесь основным значением. Все нежеланные труды останутся позади, но их добрые дела (совершенные в служении Богу) будут сопровождать их в их обитель после смерти. Таким образом, когда человек умирает в Господе, его страдания завершатся, но служение Богу будет продолжено.

СБОР ПРАВЕДНЫХ

14:14-16 **И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотый венец, и в руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.**

14:14 **И взглянул я, и вот светлое облако,** — Белое облако (СПБТ, ПК, НЗСП). Белый цвет символизирует чистоту и святость (см. комментарий к 1:14) и здесь представляет чистую славу Христа (срав. Мат. 25:31). С самого начала второе пришествие ассоциируется с облаками (1:7; Деян. 1:9-11; 1 Фес. 4:17). **и на облаке сидит** — Он сидел на облаке как судья (срав. Ис. 19:1; Мат. 26:64). Плуммер говорит: «Тот, Кто, будучи Человеком, освободил этот мир, приходит как Человек, чтобы судить этот мир.» Интересно отметить, что здесь проводится такое же разделение, как и в Мат. 25:31-46: видение изображает суд (вознаграждение) для праведных в стихах 14-16 и суд (наказание) для нечестивых в стихах 17-20. **подобный Сыну Человеческому;** — См. комментарий к 1:13, где такое же выражение, очевидно, означает Христа. Он Сам наиболее часто называл Себя именно этим титулом (например, Мат. 8:20; 11:19), и бесспорно то, что он должен был указывать на Него как на Мессию (например, Мат. 12:8,32,40; 13:41; Иоан. 3:13). Я полагаю, что то же самое верно и здесь. **на голове его золотый венец,** — Венец победы. Это также указы-

вает на то, что это Христос, то есть, символически представляет Христа. **и в руке его острый серп.** — Орудие для сбора урожая, которое здесь означает средство, при помощи которого Христос соберет праведных с земли (срав. 1 Фес. 4:14-17).

14:15 И вышел другой Ангел — Другой не в смысле сравнения с Сидящим на облаке, но в добавление к трем, упомянутым в стихах 6-9. **из храма** — Вышел от лица Бога, Который обитает в небесном храме (см. комментарий к 7:15). **и воскликнул громким голосом** — Это обозначает, как я полагаю, глас Божий. Это вестник Божий, говорящий не от своего имени, а от имени Бога. Это устраняет трудность, которую испытывают многие комментаторы, видя ангела, который повелевает Христом. **к сидящему на облаке:** — Христу (ст. 14). **пусти серп твой и пожни,** — Возьми свой серп и начинай жать (НЗСП). Собирай зрелое зерно (верных святых) от земли. Окончание этого стиха дает две причины для этого повеления: (1) Пришло время, (2) урожай созрел. **потому что пришло время жатвы;** — То есть, время конца, время завершения системы христианства, когда все святые будут вознаграждены за свое верное служение. Время второго пришествия, которое так и не было раскрыто (Мат. 24:36; Мар. 13:32). **ибо жатва на земле созрела.** — (Срав. Иоан. 4:35.) Надо собирать созревший урожай безотлагательно. Сбор урожая (жатва) является образом, который часто используется новозаветными авторами для обозначения сбора святых в царство, как в его нынешнем, так и будущем состоянии (Мат. 9:37-38; 13:39; Лук. 10:2; Иоан. 4:35-38).

14:16 Было дано повеление собирать зрелое зерно от земли (ст. 15). **И поверг сидящий на облаке серп свой на землю,** — Повеление было исполнено — Господин жатвы (Мат. 9:38) использовал Свой серп. **и земля была пожата.** — Зерно (праведные) было собрано. Для них битва закончилась; победа одержана; и теперь измученные в сражениях воины креста обретают покой, славу и спасение в вечности.

ГНЕВ НА НЕЧЕСТИВЫХ

14:17-20 И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: **пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды.** И поверг Ангел серп на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны **ягоды** в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.

14:17 И другой Ангел — Пятый в этой главе. **вышел из храма, находящегося на небе**, — Указывает на то, что он есть вестник от Бога (см. комментарий к ст. 15). **также с острым серпом**. — Своим серпом он должен был собирать гроздь и бросать их в давящий пресс гнева Божьего (ст. 19) — то есть, он должен был собрать от земли и привести нечестивых к месту их вечного пребывания (срав. Мат. 13:25-30), приготовленному для дьявола и его ангелов (Мат. 25:41).

14:18 И иной Ангел, — Шестой в этой главе. **имеющий власть над огнем**, — Вероятно, означает, что он был ответственным за огонь жертвенника, но это также может означать огонь осуждения (8:5). **вышел от жертвенника** — Золотого жертвенника, который был перед престолом Божиим (см. комментарии к 8:3; 9:13). **и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп**, — См. ст. 15. **говоря: пусти острый серп твой** — Срав. ст. 15. **и обрежь грозды винограда на земле**, — То есть, собери созревшие гроздьи винограда (срав. Ис. 63:3; Иоил. 3:13), или собери нечестивых для страшного суда, который их ожидает. **потому что созрели на нем ягоды**. — Грех достиг предельных границ, а потому созрел для осуждения Божьего.

14:19 И поверг Ангел — Пятый ангел (ст. 17). **серп на землю, и обрезал виноград на земле**, — Он пустил свой серп в действие и собрал нечестивых с тем, чтобы привести их к последнему суду. **и бросил в великое точило гнева Божия**. — И бросил виноград на виноградные тиски великого гнева Божьего (СПБТ), Бросил его в давящую Божьей ярости (НЗСП). Он предаст их осуждению за их несправедливые дела. Гнев Божий здесь изображает Его негодование против греха и окончательное осуществление наказания за грех. Бог сотворил человека по Своему образу и подобию (Быт. 1:26-28). Что бы еще ни означал этот отрывок, он включает в себя тот факт, что человек имеет право свободного морального выбора, а потому несет ответственность перед Богом за свои поступки. Бог дал человеку справедливые и гуманные законы, назначение которых в том, чтобы приносить человеку пользу, удовлетворение и добро, законы, при условии послушания приносящие неисчислимые благословения, но при неповиновении приносят боль и крах здесь и вечное осуждение в грядущем мире. Человек, следовательно, имеет выбор: он может повиноваться Богу и получить благословение; или он может ослушаться Бога и быть проклятым. Но с самого начала человек восставал против Бога как своего правителя и отказывался почитать Его законы. Эта мятежность всегда приводила к разделению (Ис. 59:1-2), и это означает, что человек погиб духовно, потеряв навечно. Но в Своей безграничной любви, милости и благодати

посредством смерти Своего Сына на кресте, которой Он заплатил за грех человека, Бог осуществил замысел, согласно которому все люди могут быть спасены и, следовательно, избежать Его гнева. Но повторимся еще раз, что большинство отвергло этот замысел и даже устраивало гонения на тех, которые его приняли. Это есть последнее оскорбление, нанесенное Богу Творцу, и последняя стадия падения человека. Здесь и в ст. 20 изображено суровое осуждение, ожидающее тех, которые так оскорбляют Бога и вредят себе — унижают себя самыми низкими пределами греха, отвергая Богом данный замысел о спасении.

14:20 И истоптаны ягоды в точиле — И отжали виноград в тисках (СПБТ). Нечестивые получили осуждение, что представлено здесь в виде отжатия винограда. **за городом**, — Место их наказания было вне пределов небесного града, нового Иерусалима (21:2) — то есть, они были отделены от Бога и Его народа (срав. Евр. 13:11-12; 2 Фес. 1:7-9). Это окончательно доказывает, что стихи 14-16 относятся к святым, в то время как стихи 17-20 к нечестивым. **и потекла кровь из точила** — Это изображает сокрушительную сущность их осуждения. **даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий**. — Поднялась до уздечек конских, почти на триста километров вокруг (СПБТ). Кровь вытекала из давилного пресса, пока не образовала море (или реку) в триста километров длиной. Это символизирует суровость, величие, совершенство и завершенность осуждения. Суит говорит: «Смысл этого в том, чтобы наглядно продемонстрировать окончательность удара, нанесенного по врагам Израиля Божьего.» Ни один другой образ не смог бы произвести более страшного впечатления, чем этот. Вместе с Робертсоном я делаю вывод, что это (вкупе со ст. 10) «составляет самое страшное изображение судьбы нечестивых, которое где-либо можно найти в Писании.» Этого должно быть достаточно, чтобы побудить каждого бежать от этого гнева, чтобы искать убежища в городе Божьем.

ОТКРОВЕНИЕ 15

Главы 15 и 16 состоят из еще одного видения, изображающего победу святых и окончательное, ужасающее поражение нечестивых. В нем представлены святые, восхваляющие Бога в своей небесной обители, и семь чаш гнева, изливаемые на зверя и поклоняющихся ему. Это видение в целом напоминает нам о суде, который привели вслед за собой звуки семи труб. Соответствия между ними можно рассмотреть следующим образом:

Трубы	Чаши
1. Огонь, кровь на земле (8:7).	1. Вылита на землю (16:2).
2. Море стало кровью (8:8).	2. Вылита в море (16:3).
3. Источники вод стали горькими (8:11).	3. Вылита в источники вод (16:4).
4. Затмение солнца и луны (8:12).	4. Солнце жгло людей (16:8).
5. Бездонный колодец (9:1).	5. Престол зверя (16:10).
6. Освобождение ангелов при Евфрате (9:14).	6. Вылита в Евфрат (16:12).
7. Совершение тайны Божией (10:7)	7. «Совершилось!» (16:17).

Но соответствия между ними не означают, что это одно и то же. Ричардсон отмечает: «Существует, тем не менее, значительная разница. Трубы служат предостережением, и осуждение еще не закончилось. В случае с чашами, осуждение нарастает и совершается... Трубы были призывом к покаянию, чаши стали выражением гнева в наказании. Наказание, принесенное трубами, было частичным, простиравшимся только на третью часть; наказания, объявляемые чашами, окончательны и закончены.» Если мы помним о правиле, которое я постоянно и настойчиво повторяю, а именно, видеть то, что та или иная картина предназначена показать в целом, то обычно урок извлекается легко и понятно. Таким образом, чаши символизируют наказание Божье, изливаемое на нечестивых.

Если рассматривать это именно так, то правильное толкование каждой детали, из которых состоит картина, не является абсолютно необходимым для понимания смысла. Обычно картина ясна; зачастую детали непонятны.

СЕМЬ АНГЕЛОВ С СЕМЬЮ ПОСЛЕДНИМИ ЯЗВАМИ

15:1 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное — семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия.

15:1 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное — Еще одно замечательное и внушающее благоговение видение, изображенное в виде картины (см. комментарий к 12:1). **семь Ангелов**, — Семь посланников от Бога, чьим назначением было привлечь нечестивых к суду Божиим гневом (16:1-21). **имеющих семь последних язв**, — С семью последними бедствиями (СПБТ). Семь последних наказаний, налагаемых судом Божиим. Вероятно, это означает последнюю череду подобных событий, представленных в откровении: ибо здесь записаны и другие бедствия (например, 18:2). Но в любом случае, это видение четко изображает окончательное разделение добра и зла — праведные представлены в славе (стихи 2-4), в то время как нечестивые в полной мере испытывают божественное правосудие (16:1-21). **которыми** — Семью последними бедствиями, или излитием семи чаш. **оканчивалась ярость Божия**. — Ибо с ними закончился гнев Божий (СПБТ). То есть, гнев Божий достигает своего завершения, полной меры и конечной цели.

ВОСХВАЛЕНИЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

15:2-4 И видел я как-бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоятся Тебя, Господи, и не прославят имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.

15:2 И видел я как-бы стеклянное море, — См. комментарий к 4:6. **смешанное с огнем**; — Возможно, это означает, что в море были вкрапления огненно-красного цвета. Итак, мне представляется, что его основополагающее значение в том, чтобы усилить наше мысленное восприятие красоты и великолепия этой чудной обители для души, места вечной славы. **и победившие** — Они верно сражались в каждой битве и преодолели противников Бога-Искупителя и искупленных, которые теперь собраны перед престолом и поют песнь победы. **зверя и образ его, и начертание его и число имени его**, — См. комментарии к 13:16-18. **стоят на этом стеклянном море**, — Их место, или расположение, в небесном городе. Как сказано, стеклянное море является престо-

лом (4:6). Победители стоят на море (или «у моря», СПБТ), а следовательно, в присутствии Божьем. Таким образом, Иоанн видел их на небесах, изображая их окончательную победу. **держа гусли Божии**, — То есть, они восхваляли Бога. Те, которые видят в подобных выражениях использование буквальных музыкальных инструментов на небесах, либо попросту забыли, что эта книга написана символами, либо они намеренно игнорируют этот факт, извращая Писание, чтобы заставить его соответствовать тому, что они от него хотят. Символ не может символизировать самого себя. Таким образом, гусли, если они являются символами, а это именно так, должны символизировать что-то другое, но не гусли. И мне кажется очевидным, что они символизировали восхваление Бога. И, действительно, ст. 4 это подтверждает. Иоанн видел их с гуслиями Божьими. Но что они делали? Они пели песнь Моисея и Агнца. К.С. Льюис проникательно сделал следующее отличное высказывание, которое призвано помочь каждому в понимании заложенного здесь смысла: «Не стоит беспокоиться из-за некоторых весельчаков, которые стремятся высмеять надежду христиан о Небесах, говоря, что они не желают «провести вечность, играя на гуслях». Ответ таким людям прост: если они не в состоянии понять книги, написанные для взрослых, им не следует о них говорить. Вся библейская система образов (гусли, венцы, золото и т.п.) является попыткой символически выразить невыразимое. Музыкальные инструменты упомянуты потому, что для многих людей музыка в этой жизни означает восторг и бесконечность. Венцы упомянуты, чтобы указать на тот факт, что соединившиеся с Богом в вечности разделяют Его величие, силу и радость. Золото указывает на вечность небес (золото не ржавеет) и их драгоценность. Люди, воспринимающие эти символы буквально, могут также полагать, что когда Христос сказал нам быть как голуби, Он имел в виду, что мы должны нести яйца.»

15:3 И поют песнь — См. комментарий к 14:3. **Моисея, раба Божия**, — Песня, данная Израилю Моисеем, и он вместе с народом пел о победе, когда они перешли через море и были в безопасности на другой стороне, а египтяне погибли, преследуя их (Исх. 14:31; 15:1-19). Это, вероятно, означает, что искупленные пели не ту самую песню, которую дал Моисей, но песню триумфа, так же как Моисей и Израиль в свое время. **и песнь Агнца**, — Так как она сопоставляется с песней Моисея, это почти наверняка означает песню, данную Агнцем, в которой Он присоединяется к огромному собранию спасенных, воспевающих хвалу Богу. Вся эта сцена изображает святых, воздающих хвалу и почитание Богу, в противовес зверю, его образу и его начертанию (ст. 2). **говоря**: — Далее следует песня, состоящая почти полностью из ветхозаветных выражений: **велики и чудны дела Твои**, — Срав.

Псал. 39:6; 91:6. Дела Божии в сотворении, искуплении и освобождении действительно являются чудесами, полностью понять которые человеческий разум не в силах (Рим. 8:31-39; 11:33-36). Но мы можем понимать достаточно для того, чтобы знать, что Ему мы обязаны за все это нашим вечным восхвалением. **Господи Боже Вседержитель!** — Всемогущий Бог, имеющий беспредельную силу (срав. 4:8; Ам. 4:13). **праведны и истинны пути Твои,** — Псал. 144:17. Хотя Бог имеет беспредельную силу, Он справедлив во всем, что Он делает, и все Его пути истинны в Его святости, будь то в спасении святых или осуждении нечестивых. Бог, Своей любовью, милостью и благодатью, дарует средство, обретенное ужасно дорогой ценой жестокой смерти Своего единородного Сына на кресте, при помощи которого все люди могут быть спасены. Эта смерть, эта пролитая кровь были единственным способом, каким Бог мог оправдать грешника, оставаясь справедливым и истинным (Рим. 3:26). Искжением справедливости и оскорблением Бога являются слова, подобные сказанному однажды Уильямом Лоу: «Какая презренная логика говорить, что Бог есть праведность, справедливость, а также любовь, и потому Его любовь не может помочь или простить грешника, пока не успокоится Его праведный гнев или не совершится правосудие.» Хотя я не стал бы использовать те же самые слова, употребленные Лоу для выражения своей концепции, его представления указывают на полное отрицание необходимости смерти Христа в замысле искупления человека. По сути, он говорит, что любовь Божья может отменить Его справедливость, а потому даровать прощение грешнику без расплаты наказанием. Но ничто другое не может быть дальше от истины, раскрытой в богодухновенном Писании. Бог сказал человеку в самом начале, что он умрет в тот самый день, когда согрешит. Но человек согрешил тогда, и с тех пор все люди, ответственные за свои поступки, не прекращали совершать грехи (Рим. 3:9,23). Поэтому наказание за грех, смерть в вечности, настигла каждого (Рим. 6:23). Тогда перед Богом встал вопрос, как Он может остаться верен Своему слову (исполнить справедливое наказание за грех) и тем не менее спасти грешника. Если бы Он не сдержал Своего слова (то есть, не выполнил требований справедливости), Он не был бы праведным, следовательно, не был бы Богом. Если Он не сдержит Своего слова, каждый грешник должен умереть духовно или быть навечно разделен с Ним. Чтобы Бог был праведным, необходимо заплатить смертью за грех; но человек не может жить (иметь вечную жизнь), если он сам должен расплатиться за грех. Здесь появляется любовь Божия. Он послал Своего единственного Сына в этот мир, чтобы принять смерть вместо человека. Только тогда Его смерть исполнила требования закона, который

был нарушен. Теперь Бог может сказать грешнику: «Если ты примешь смерть Христа как свою собственную, Я также приму ее как полное возмещение наказания за грех.» В исполнении этого замысла возмездием за грех является смерть, грешник становится свободным, а Бог остается праведным (Рим. 3:26) и истинным. Однако, все это невозможно без смерти Христа. Любовь Божья не может на законных основаниях пренебрегать Его законом, но эта любовь может дать, и действительно дает, средство (огромной ценой), при помощи которого требования закона будут исполнены и нарушитель закона оправдан. Таким образом, смерть Христа является единственным ответом на проблему греха, и в ее решении Бог праведен, как в отношении ко греху, так и в верности Своему слову, что возмездием за грех является смерть. **Царь святых!** — Царь народов (СПБТ). Хотя возможны оба варианта, но версия СП не подтверждается в древних рукописях. Кроме того, контекст (ст. 4) и другие отрывки (например, Иер. 10:7) убедительно свидетельствуют в пользу СПБТ. Следовательно, значение этого в том, что Бог является Правителем всех народов.

15:4 Кто не убоятся Тебя, Господи, — Срав. Иер. 10:7. Когда люди признают Бога Всемогущим, Царем народов, а Его дела великими и чудными (ст. 3), кто может быть таким беспечным и непокорным, чтобы не испытывать перед Ним страха? Главная ошибка грешного человека состоит в неумении и нежелании признать Бога и почитать Его как Творца и Вседержителя (ср. комментарий к 14:7). **и не прославит имени Твоего?** — Бог прославляется в человеке, когда человек живет жизнью, для которой Бог его сотворил. А жить для исполнения цели, которую человек получил при сотворении, означает быть христианином, истинным последователем Христа и жить в полном повиновении воле Божьей. Нет другого пути, по которому человек мог бы принести славу и честь имени Бога (срав. 14:7). **ибо Ты един свят.** — Только Бог свят в совершенстве, то есть, святость является неотъемлемой частью Его природы. **Все народы придут и поклонятся пред Тобою,** — Срав. Псал. 85:9. Власть Бога, Его право царствовать простирается над всеми народами. Но более вероятно, что здесь имеются в виду отдельные представители каждого народа, которые поклоняются Ему, а не все народы в целом. Мое мнение состоит в том, что это является выражением всеобщности христианства. **ибо открылись суды Твои.** — Ибо Твои справедливые дела очевидны (СПБТ). Уильямс переводит следующим образом: «Потому что была явлена справедливость Твоих приговоров» (срав. 16:7). Именно тогда будет полностью открыто, что Судия всей земли поступает правильно (Быт. 18:25), как в Своей милости (искупление), так и в гневе (осуждение).

СЕМЬ АНГЕЛОВ ПРИНИМАЮТ СЕМЬ ЧАШ С КАЗНЯМИ

15:5-8 **И** после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе, **И** вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. **И** одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. **И** наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов.

15:5 **И после сего** — После видения искупленных, поющих победоносную песнь (стихи 2-4). **я взглянул, и вот,** — Теперь картина переходит от восхвалявших Бога на стеклянном море к семи ангелам, появляющимся из храма скинии на небесах. **отверзся** — Открылся (СПБТ). Взору Иоанна открылось святое-святых. Ему, таким образом, было дозволено увидеть обиталище Всевышнего. **храм скинии свидетельства на небе,** — Баркли справедливо отмечает, что Иоанн «видит картину, описанную словами, относящимися не к иерусалимскому храму, но к древней скинии.» Поэтому открывшийся храм является не храмом в Иерусалиме, а той частью скинии свидетельства, которая здесь названа храмом. Ветхозаветная скиния по структуре была шатром (палаткой), который можно было переносить с места на место. Она имела два основных отделения, святилище и Святое-святых — в первом ежедневно служили священники, второе означало присутствие Бога. Мне кажется ясным, что здесь под храмом подразумевается та часть скинии, которую называли Святое-святых. Следовательно, здесь имеется в виду само присутствие Бога.

15:6 **И вышли из храма семь Ангелов,** — Ангелы, которых мы увидели в ст. 1, теперь покидают присутствие Божье (ст. 5), чтобы исполнить свое служение. **имеющие семь язв,** — С семью бедствиями (НЗСП). Семь чаш гнева, которые будут вылиты на нечестивых (гл. 16). **облеченные в чистую и светлую льняную одежду** — Основное значение этой картины — чистота и сияние одежд, что, несомненно, означает святость и божественную сущность ангелов (срав. Мат. 17:2; 28:2-4; Мар. 16:5; Иоан. 20:11-13; Деян. 1:10-11). **и опоясанные по персям золотыми поясами.** — И на груди у них была золотая перевязь (СПБТ). См. комментарий к 1:13. Вероятно, золотые пояса символизируют их царскую миссию — они посланы от Царя и по царскому делу.

15:7 **И одно из четырех животных** — См. комментарии к 4:6-9. **дало семи Ангелам** — Семи посланникам, которые вышли из присутствия Божьего (ст. 6). **семь золотых чаш, напол-**

ненных гневом Бога, — Гнев Божий, или бедствия, содержащиеся в чашах, должны быть вылиты поочередно на поклоняющихся зверю и его образу (срав. ст. 2). Чаши гнева означают суд Божий в отношении всех тех, которые отворачиваются от Бога и Его замечательного замысла об искуплении. Тот факт, что чаш семь, указывает на законченность, или совершенство, гнева (ст. 1). Посредством евангелия Бог многократно предупреждал мир о надвигающейся гибели и призывал всех избежать грядущего гнева — найти безопасное прибежище во Христе. Однако, миллионы людей отвергают Его милостивое приглашение. И так как Он праведен и истинен (см. комментарий к ст. 3), у Него не остается выбора: когда отвергают милость, должна торжествовать справедливость — когда отвергают смерть Христа как полное возмездие за наши грехи, мы сами должны понести это наказание. Об этом даже страшно думать! **живущего во веки веков.** — Вечный Бог, Который от вечности к вечности (Псал. 89:2-3; Деян. 17:22-31).

15:8 И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, — Облако дыма символизирует присутствие Бога — Его присутствие в славе и силе — и указывает на то, что Он играет активную роль в осуждении, которое сейчас будет излито на нечестивых (срав. Исх. 19:18; 40:34; 3 Цар. 8:10; Ис. 6:4). **и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов.** — То есть, никому не было дозволено войти в присутствие Бога, пока не закончилось осуществление Его суда. Это, как представляется, означает, что теперь ничего нельзя сделать для предотвращения бедствий или изменения того положения в вечности, в которое попали противники Христа и Его святых. Помните, что храм в данном случае означает ту часть скинии, которую называли Святое-святых (см. комментарий к ст. 5). В него не входил никто, кроме первосвященника, и только один раз в году, в день искупления. И даже тогда было необходимо, чтобы он принес жертву за грех за себя и за народ — то есть, он совершал искупление за грехи всего народа (Лев. гл. 16). Таким образом, когда никому не позволено войти в храм (Святое-святых), образное значение этого выражения понятно: день искупления за грехи прошел. В последний раз люди презрительно отказались от приглашения к спасению. День обращения к грешникам о покаянии прошел. Судьба нечестивых решена. Дверь, открывавшая возможность, теперь закрыта, и никто не сможет ее открыть (срав. 3:7). Драгоценная кровь Христа более недоступна для зверя, его образа и тех, которые приняли его метку, а потому более нет средств успокоить божественный гнев. День спасения прошел, и его окончательность устрашает. Теперь наступает суд, несомненный, страшный и без возможности помилования.

ОТКРОВЕНИЕ 16

ПОРУЧЕНИЕ, ДАННОЕ СЕМИ АНГЕЛАМ

16:1 И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю.

16:1 **И услышал я из храма громкий голос**, — Вне сомнений, это был глас Божий, потому что никто не мог войти в храм до завершения бедствий (15:8). Храм здесь означает ту часть скинии, которая называлась Святое-святых (см. комментарий к 15:5), или местом присутствия Бога. Сильный голос Бога указывает на то, что бедствия, которые последуют, исходят от Него. **говорящий семи Ангелам**: — Тем, которые приняли семь чаш гнева (15:7). **идите** — Выполняйте свое служение. Это слово напоминает нам о Великом поручении, данном нашим Господом Его апостолам (Мат. 28:19; Мар. 16:15). Они должны были идти в мир, провозглашая благую весть о спасении. Но это время прошло. Теперь это «идите» является повелением опрокинуть чаши гнева Божьего на землю — на всех тех, которые отвергли милостивое предложение, сделанное через евангелие. **и вылейте семь чаш гнева Божия на землю**. — Совершите полное и страшное осуждение нечестивых Богом (см. комментарий к 15:1).

СЕМЬ ЧАШ

16:2-21 Авторы большинства комментариев сходятся на том, что этот отрывок доставляет наибольшие трудности в правильном применении, независимо от того, какой подход к изучению этой книги используется автором, но, вероятно, для сторонников исторического подхода он труднее, чем для остальных вместе взятых. Роберсен суммирует эти трудности, говоря: «Автор этих строк не знает ни об одной удачной попытке определить значение предметов, посещаемых гневом Божиим — земли, моря, реки и источников вод, и солнца, и может так случиться, что ни одна попытка сделать это так никогда и не увенчается успехом.» Хотя я ощущаю эту трудность и подхожу к этому отрывку, питая большое уважение к тем, кто исследовал его до меня, мне представляется, что большинство трудностей возникло от того, что был упущен из виду смысл, обозначенный в этом отрывке, исследователи увязли в мелких деталях (отложив в сторону самое существенное) или старались применить эти детали к историческим

событиям или к проявлениям коррупции в обществе. На мой взгляд, автор Откровения не имел в виду ничего из этого. Когда мы рассматриваем эту картину целиком, когда мы понимаем общее значение сказанного, представляется очевидным, что это видение призвано изобразить исход последнего суда Божьего. Если это верно, то мы должны увидеть полное окончание сопротивления Богу и Его Христу в сравнении с небесным блаженством и ликованием собравшихся перед престолом (15:2-4), поющих песнь освобождения во славу, честь и хвалу Богу. Поэтому я делаю вывод, что видение опрокидывания чаш гнева, хотя оно изображено происходящим на земле, является на самом деле образной картиной ужасающей сущности и мучительного воздействия наказания в тот великий и последний день, так же как 15:2-4 изображает окончательную победу святых. Если это так, то попытки отыскать исторические события, в прошлом или настоящем, соответствующие семи бедствиям, являются упражнением в бесполозности. Если рассматривать это видение целиком, то не остается сомнений в том, что оно призвано показать страшные последствия открытого неповиновения и вызова Богу, особенно когда это касается зверя, его образа и его начертания. Поэтому нет необходимости рассматривать эти бедствия, опрокидывание чаш, как сменяющие друг друга отдельные события, следующие в историческом порядке. Наоборот, их следует рассматривать в целом как гнев Божий, изливаемый на грешников. Только в этом случае мы сможем увидеть, на что будет похоже осуществление гнева Божьего. И любой человек, серьезно отнесясь к этому отрывку, изображающему ужасный конец, который ожидает всех незнающих Бога и не покоряющихся евангелию Его Сына, будет иметь возможность выбрать: либо пасть на землю и просить о милости у Царствующего вечно или сойти с ума. Единственный способ избежать такого выбора лежит в пренебрежении этими фактами — жить так, как будто нет суда, к которому все будут призваны, а это, дорогой читатель, вершина глупости.

ПЕРВАЯ ЧАША

16:2 Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.

16:2 Пошел первый Ангел — Первый из семи ангелов. и вылил чашу свою — То есть, его чаша, содержащая бедствия гнева Божьего (15:1), была вылита на тех, кому они предназначались. на землю: — Как показывает окончание этого стиха, здесь,

несомненно, имеются в виду нечестивые жители земли. **и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны** — У них появились гнойные, безобразные, болезненные, злокачественные, язвенные и мучительные болячки. Что бы они из себя ни представляли, они указывают на сущность осуждения, вызывающую отвращение. **на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.** — Те, на которых были излиты бедствия, ненавидели Бога и отвергали Христа, они поклонялись у алтарей вдохновленных сатаной организаций, будь-то светских или религиозных. О звере, его образе и его начертании смотрите комментарии к 13:1, 11, 15-18.

ВТОРАЯ ЧАША

16:3 Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как-бы мертвца, и все одушевленное умерло в море.

16:3 **Второй Ангел вылил чашу свою в море:** Как и земля (ст. 2), море является частью мироздания и символизирует среду нечестивых. Оно становится орудием их наказания. **и сделались кровь, как-бы мертвца,** — Не та кровь, которая поддерживает жизнь, протекая по венам, но отвратительная, свернувшаяся, разлагающаяся масса, которая появляется, когда мертвое тело остается лежать в своей крови. **и все одушевленное** — Все, имеющее жизнь. Так как это следует рассматривать как кару Божью в отношении тех, которые приняли клеймо зверя (ст. 2), кажется разумным сделать вывод, что ее воздействие ограничено человеком. **умерло в море.** — То есть, они погибли. Помните о том, что здесь изображается не действительное историческое событие, но видение, призванное дать представление о страшном наказании, ожидающем тех, кто отвергает Бога и Его милостивое предложение о спасении (срав. комментарии к 8:8-9).

ТРЕТЬЯ ЧАША

16:4-7 Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил; За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои.

16:4 **Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод:** — Пресная вода в сравнении с морской водой (ст. 3). Как в случае со всеми другими стихиями, реки и другие водные источ-

ники становятся орудием наказания нераскаявшихся грешников, средством, при помощи которого Бог совершает Свое праведное осуждение (срав. комментарии к 8:10-11). **и сделалась кровь.** — То есть, вся питьевая вода превратилась в кровь, став непригодной для питья (срав. Псал. 77:44). Это, несомненно, призвано показать нам вознаграждение нечестивых, которое вызывает только отвращение (срав. стихи 5-7).

16:5 И услышал я Ангела вод, который говорил: — Из семи точек зрения относительно того, кто же этот ангел вод, только две (из тех, которые мне встречались) кажутся мне правдоподобными: (1) В образе ангела происходит олицетворение вод. (2) Это тот ангел, который выливает на воды чашу гнева (ст. 2). Из этих двух мнений я предпочитаю последнее. **праведен Ты,** — Бог праведен в осуществлении постигшего их наказания (см. комментарий к 15:3), даже если оно кажется нам очень суровым. Мы часто и многоречиво говорим о правосудии Божьем как о чем-то, что призвано исправлять несправедливости этой жизни (и в каком-то смысле это несомненно так), но немногие, или никто, понимают, насколько страшно будет получить справедливое возмездие за свои грехи (срав. Евр. 10:27-31) от руки Того, Кому несвойственно смотреть на злодеяния (Авв. 1:13). Когда дело касается справедливого суда Божьего, нам нужна не справедливость, а милость. **Господи, Который еси и был, и свят,** — См. комментарии к 1:4,8; 4:8; 11:17. Другие переводы опускают «Господи» по причине недостаточной подтвержденности в древних рукописях. «Свят» призвано, очевидно, выразить божественную и вечную сущность Бога (см. комментарий к 11:17). **потому что так судил;** — Вынес осуждение третьей чаши (стихи 6-7).

16:6 За то, что они пролили кровь святых и пророков, — Они противостояли народу Божьему, устраивали гонения и мучили их. **Ты дал им пить кровь:** — Они проливали кровь праведных, поэтому справедливо получили кровь вместо питья. Хотя мы страшимся удела нечестивых, изображенного здесь, мы признаем справедливость принципа, гласящего, что человек получает то, что отдает. **они достойны того.** — Они заслужили это (СПБТ). То есть, им дается доза их собственного снадобья — наказание вполне соответствует их преступлению (Авд. 1:15). После великого потопа Бог дал закон, который гласит: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека» (Быт. 9:6). Аман построил виселицу, чтобы повесить ненавистного ему Мардохея, но сам оказался повешенным (Есф. 5:14; 7:10).

16:7 И услышал я другого от жертвенника говорящего: — И я услышал жертвенник, говорящий (ПК). Наиболее вероятно, что в данном случае жертвенник олицетворяется и говорит за

тех мучеников, которые были видны под жертвенником в 6:9-10, призывая отомстить за пролитую ими кровь. Теперь, когда пришло наказание и их врагам дана кровь вместо питья, они присоединяются к хору, провозглашающему праведность возмездия, осуществляемого Богом. **ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои.** Да, Господь Бог Всемогущий, Твои приговоры истинны и справедливы (СПБТ). См. комментариев к 15:3.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАША

16:8-9 **Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной; и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.**

16:8 **Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце:** — Срав. комментариев к 8:12. Солнце, источник света, подвергается четвертому бедствию, и как в случае с остальными стихиями, оно становится орудием наказания нечестивых. **и дано было ему жечь людей огнем.** — Обжигать их огненным и жгучим жаром. Хейли называет это «палящим зноем гнева Божьего». Это усиливает картину божественного наказания и должно послужить предостережением для всех избегать грядущего гнева.

16:9 **И жег людей сильный зной;** — Жар был сильным, и наказание суровым. **и они хулили имя Бога,** — См. комментарий к 13:6. Это наказание должно было привести их к признанию Бога законным объектом поклонения и восхваления (а не дракона и зверя, 13:4), к осознанию того, что они пожинали в соответствии с тем, что посеяли (Гал. 6:7-8), но вместо этого они проклинали святое имя Бога за наказание. Это показывает глубину их падения. Когда преступник доходит до того, что начинает обвинять за страдания, связанные с отбыванием наказания за свои преступления, свою жертву, родителей, общество, суды и исправительную систему, вместо того, чтобы видеть в этом ответственность за преступление, мы называем его закоренелым преступником. Так же и здесь: эти люди являются закоренелыми грешниками, настолько закосневшими во грехе, что у них не появляется даже мысли о покаянии. **имеющего власть над сими язвами,** — Бог есть Судия, и именно Он осуществляет эти наказания. **и не вразумились,** — Но не раскаялись (СПБТ). Ленски говорит: «Ни на мгновение эти люди не задумались о покаянии.» Но почему? Человек не может думать о покаянии, если он не обличен во грехе. Эти люди не признали свою греховность, и поэтому они не осозна-

ют наказание как неотвратимое вознаграждение за отрицание Бога и Его милостивого предложения о спасении. По их мнению, виновным во всем был Бог, Ему следовало каяться за нашествие этих бедствий; это происходило исключительно по Его произвольному желанию, но не как результат их грехов. **чтобы воздать Ему славу.** — Даже подвергаясь наказанию палящего зноя, они не признали Бога Богом, законным Правителем и Судьей всей вселенной, следовательно, они не признали, что не смогли исполнить предназначение, данное им при сотворении.

ПЯТАЯ ЧАША

16:10-11 **Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, И хулили Бога Небесного от страданий и язв своих; и не раскаялись в делах своих.**

16:10 **Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя:** — Это бедствие изливается на самое средоточие власти зверя, на престол, который противостоит законному Правителю мира. Как мы рассмотрели в главе 13, зверь царствует над неблагочестивыми и нехристианскими установлениями, как светскими, так и религиозными, которые имеют своей целью приведение всех к повиновению власти дракона (13:2), даже, при необходимости, используя силу принуждения. Это бедствие поражает, следовательно, средоточие всех ложных и порочных систем, которые управляются зверем и являются противниками Агнца и Его святых. **и сделалось царство его** — Власть и люди, которыми правит зверь, то есть, любая мирская сила, источником происхождения которой является царство преисподней, а не Сидящий на небесном престоле. **мрачно,** — Погрузилось во тьму (НЗСП). Это напоминает нам о тьме, которая постигла Египет как одна из девяти казней (Исх. 10:21-22), но как отмечает Робертсон, здесь положение еще хуже, потому что «сохраняются последствия предыдущего бедствия» (ст. 11). **и они кусали языки свои от страдания,** — Муки были настолько сильными, и наказание настолько суровым, что они кусали языки в попытке облегчить страдания. Что бы еще ни было сказано об этой чаше гнева, ее основное назначение в том, чтобы дать мысленную картину ужасов духовной смерти — ужасного наказания, которое ожидает нечестивых.

16:11 **И хулили Бога Небесного** — См. комментарий к ст. 9. **от страданий** — Вызванных палящим солнцем (стихи 8-9 и комментарии к ним). **и язв своих;** — Причиненных первым бедствием (ст. 2). Здесь для нас содержится полезное указание на сущность бедствий. Они не являются последовательными истори-

ческими событиями, но накапливающимися — то есть, второе бедствие прибавляется к первому, третье к первому и второму и т.д. до конца. Поэтому, когда будут вылиты все семь чаш, мы будем иметь мысленную картину ужасов полного осуждения Божьего в отношении зверя и поклоняющихся ему. Это представляется настолько очевидным из контекста в целом, что меня поражает, как огромное количество авторов различных комментариев могли полностью упустить это из виду в поисках буквального исполнения каждой чаши в истории. Мне представляется ясным и несомненным то, что эти семь бедствий, взятые вместе, призваны изобразить суровость окончательного осуждения нечестивых Богом, а не пророчество об исторических событиях в мире будущего. Видеть в этом отрывке нечто большее означает увидеть здесь то, что не было предназначено Богом. **и не раскаялись в делах своих.** — См. комментарий к ст. 9.

ШЕСТАЯ ЧАША

16:12 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.

16:12 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: — См. комментарий к 9:14. **и высохла в ней вода,** — Высыхание воды указывает на то, что все сдерживающие силы, которые замедляли наступление суда, теперь устранены — время пришло и ничего не стоит на пути. Теперь открылся путь для сбора нечестивых к их гибели (стихи 13-16). **чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.** — Чтобы подготовить путь царям с востока (СПБТ). Устраняются сдерживающие барьеры, чтобы цари с востока (возможно, они означают нехристианские организации, которыми управляет зверь) могли быть собраны для великого дня гнева Божьего. Вне зависимости от того, кем являются эти цари, они символизируют противников Бога. Их собирают к их гибели. Наступил день Армагеддона.

АРМАГЕДДОН

16:13-16 И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-Еврейски Армагеддон.

16:13-16 Армагеддон, вероятно, означает гору Мегиддо и является здесь местом сбора царей с востока и царей земли (представляющих всех противников Бога) для последней встречи с Богом. Хотя вокруг этого названия и события возникло множество теорий, особенно в среде миллениариев, мне кажется очевидным, что если принять во внимание весь контекст главы 16, то Иоанн изображает для нас кульминацию битвы столетий (битвы между силами добра и зла) в то время, когда собираются покоренные (нечестивые), не на последнюю битву с Богом (они уже потерпели поражение), но чтобы принять наказание, которое им уготовано Господом Победителем. Таким образом, этот сбор не является подготовкой к буквальному сражению между Господом и войском сатаны, но драматическим и кульминационным излитием гнева Божьего на дракона, зверя и лжепророка и всех тех, которые поклонялись в своих святынях. Видеть в этом буквальную битву с настоящими ружьями, танками, самолетами, бомбами и ракетами, вместо сбора нечестивых для окончательного излития гнева Божьего, внушающего страх изображения наказания Божьего, означает игнорировать как текст, так и контекст и совершить ошибку по буквальному восприятию образов и материальному пониманию духовного. Мы должны спросить: «Что Иоанн (и Господь, первоначальный автор) изображает для нас в этом видении?» Контекст в целом дает ответ: «Грядущее наказание.» Это настоящее сражение или имеется в виду кульминация всех духовных битв, которые вели христиане в любой географической точке на карте и в каждом столетии начиная с дня Пятидесятницы? Контекст ясно указывает, что здесь речь идет о наивысшей точке всех духовных битв. Таким образом, Армагеддон есть изображение суда, а не буквального сражения с настоящими солдатами, принимающими участие в настоящей войне. Не было, нет и не будет такого, чтобы Христос и Его святые участвовали в настоящих войнах для продолжения Его дела и исполнения Его целей. Или, как сказал Павел: «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь» (2 Кор. 10:4).

16:13 **И видел я выходящих из уст** — Указывает на источник и образ происхождения порочного учения. **дракона** — Сатаны. Это также может означать принадлежность к этому миру — то есть нечестивый мир, в котором правит сатана. **и из уст зверя** — Морского зверя из 13:1. Он символизирует все безбожные правительства. См. комментарий к 13:1. **и из уст лжепророка** — Земного зверя из 13:11 (см. комментарий к этому стиху, а также срав. 19:20; 20:10). Здесь в первый раз второй зверь назван лжепророком. Так как слово пророк почти всегда связано с религи-

ей, это, как представляется, подтверждает мою точку зрения о том, что он символизирует отступнические или антихристианские религии, которые объединяются со зверем и драконом против Христа. Робертсон (который заимствует эту идею у Суита) говорит: «Нет более страшных врагов у истинной религии и более верных союзников у сатаны», чем самозванцы от религии, которые «делают общее дело со светскими властями в осуществлении деятельности сатаны.» Эти три порочные силы, дракон, зверь и лжепророк, изображают все источники нечестия и зла, которые должны быть собраны на великий день наказания Божьего, как показывает ст. 14. **трех духов нечистых**, — Нечистые духи символизируют их нечестивые слова и порочное учение и слова сатаны из их уст. **подобных жабам**: — Единственный другой раз упоминание о жабах в Библии связано со второй казнью, наведенной на Египет (Исх. 8:2-11; Псал. 77:45; 104:30). Обычно их считают нечистыми, отвратительными и противными. Они, таким образом, означают отвратительный характер слов и учения дракона, зверя и лжепророка. Или, как это выражает Баркли: «слова были подобны язвам... нечистые... пустые стремления... союзники темных сил.»

16:14 Это — бесовские духи, — Это были демоны (НЗСП). То есть, эти три нечистых духа (ст. 13) от дракона, зверя и лжепророка имеют дьявольскую сущность. **творящие знамения**; — Ложные знамения, подобно тем, которые совершались египетскими чародеями (Исх. 7:10-12, 19-22; 8:5-7) и волхвом Симоном (Деян. 8:9-10) (см. комментарий к 13:13). **они выходят к царям земли всей вселенной**, — Они отправились к царям всего мира (СПБТ). Они несут свое ложное и порочное учение по всей земле. Как и в ст. 12, цари, вероятно, означают безбожные правительства, а потому символизируют всех нечестивых. **чтобы собрать их** — Подобно тому, как собирается войско на поле битвы. **на брань** — Для битвы (СПБТ). Здесь не следует воспринимать это как действительное сражение в войне (потому что на самом деле нет никакой битвы, по крайней мере, в этом видении), но как символ сбора нечестивых для суда (срав. Ис. 42:13; Иер. 25:30-33). Назначение этого видения состоит не в том, чтобы предсказать будущую войну между силами добра и зла, но чтобы изобразить то, как побежденные собираются с тем, чтобы дать отчет своему покорителю. **в оный великий день Бога Вседержителя**. — Великий и последний день, когда все будут судимы, день, когда произойдет вечное разделение всех потерянных духовно с Богом, Которого они отвергли и против Которого боролись. Этот день Божий (2 Пет. 3:12) также называется днем Господним (2 Пет. 3:10; 1 Фес. 5:2), днем Христовым (Фил. 2:16; 2 Фес. 2:2), днем, в

который Он будет судить мир (Деян. 17:31), днем гнева и праведного суда Божьего (Рим. 2:5), Его днем (Лук. 17:24), тем (оним) днем (Мат. 7:22; Лук. 17:31; 2 Фес. 1:10; 2 Тим. 1:12, 18; 4:8), днем Господа Иисуса Христа (1 Кор. 1:8; 2 Кор. 1:14; Фил. 1:6), и все это означает последний день в истории, когда Христос придет, чтобы судить мир.

16:15 Се, иду как тать: — Вот, иду как вор (ПК). В видении звучит голос, который не может принадлежать никому другому, кроме Самого Христа, и он объявляет образ Его пришествия, а именно, внезапно, неожиданно и без предупреждения (Мат. 24:43-44; 1 Фес. 5:2; 2 Пет. 3:10). **блажен** — См. комментарий к 1:3. **бодрствующий** — Всегда настороже, готовый (приготовившийся) к пришествию Господа (срав. Мат. 25:1-13). **и хранящий одежду свою,** — Его одежда символизирует его жизнь, и он бережет свою готовность, сохраняя себя неоскверненным (3:4), чистым (Иак. 1:27) и непорочным (Еф. 5:27). Каждый христианин должен иметь перед собой цель в жизни быть облаченным в праведность, когда придет Господь (срав. Тит. 2:11-12). **чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его.** — Чтобы ему не выйти нагим, осрамив себя (НЗСП). Для христианина самое постыдное — оказаться в любое время без одежд праведности; насколько это будет более постыдно в день, когда придет Господь.

16:16 И он — Они (НЗСП). Нечистые духи из ст. 13. **собрал их** — Царей из ст. 14. Как я уже отмечал, эти цари, вероятно, означают нечестивые правительства, следовательно, имеются в виду все нечестивые. **на место, называемое по-Еврейски Армагеддон.** — По общему признанию, с названием Армагеддон (или Хар Мегиддо) связано много таинственного и притягивающего внимание, а потому сложно говорить о его определенном значении. Обычно его определяют как гора Мегиддо, и в этом вся загвоздка. В Библии говорится о городах Мегиддона (Иис. Н. 17:11; Суд. 1:27), Мегиддонских водах (Суд. 5:19), равнине Мегиддо (2 Пар. 35:22), Мегиддонской долине (Зах. 12:11), но нигде не говорится о горе Мегиддо. Фактически, как говорит Лэдд: «Мегиддо это не гора, но равнина, расположенная между Галилейским и Средиземным морями.» Люди, которые развивают теории и предположения о битве при Армагеддоне, определяют это место как Мегиддонскую равнину или долину. Но почему? Не потому, что этого требует (или по крайней мере, позволяет) текст или значение, но потому что это необходимо для их теорий. Тем не менее, так как невозможно с точностью определить это место, даже как Мегиддонскую равнину, это следует воспринимать как прозрачный намек на то, что это не может быть истолковано как действительное географическое местоположение (нам

не следует выискивать в этом больше значения, чем в нечистых духах в образе жаб), но как место сбора для последнего суда, в чем-то соответствующего Мат. 25:31-46. На это указывает контекст в целом. В первой чаше жестокие и отвратительные раны изображают последствия суда; во второй и третьей чашах море и пресные воды превращаются в кровь как справедливое наказание для тех, которые проливали кровь святых; в четвертой жгучее солнце становится орудием наказания; в пятой к их страданиям присоединяется тьма; в седьмой чаше достигается кульминация, и на них падает огромный град. Если мое толкование верно, то все это призвано изобразить различные аспекты последнего суда и наказания нечестивых. Их накапливающееся действие призвано усилить картину, сделать ее еще более выразительной. Поэтому необоснованно вырывать из контекста суда шестую чашу, чтобы истолковать ее как настоящее сражение между двумя армиями в действительном географическом месте. Таким образом, я делаю вывод, что Армагеддон является изображением суда, представленным символично и трагично в виде сильного воинства, а именно, нечестивых всего мира.

СЕДЬМАЯ ЧАША

16:17-21 Седьмый Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало; И град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая.

16:17 Седьмый Ангел вылил чашу свою на воздух: — В (СПБТ) атмосферу земли. Как в случае с другими стихиями, упомянутыми в шести других чашах, теперь атмосфера становится орудием осуществления суда (гнева) Божьего в отношении нечестивых (стихи 18-21). и из храма небесного от престола раздался громкий голос, — Несомненно, это голос Божий (срав. ст. 1). говорящий: совершилось! — То есть, задание исполнено; завершился поток бедствий. Осуждение нечестивых достигло своей наивысшей точки и завершения (срав. 10:7 и комментарий).

16:18 И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, — См. комментарии к 4:5; 8:5. какого не бывало с тех пор, как люди на земле. — Как видно из стихов 19-20, основания как земли, так и общества сотрясены от

центра до самого края. **Такое землетрясение! Так великое!** — никогда ранее, во всей мировой истории, не было землетрясения такой величины. Так как землетрясения указывают на внушающее ужас присутствие Бога, Его величие, проявление и силу в осуждении нечестивых, чудовищность и протяженность (такое великое и сильное, превосходящее все известное ранее) этого землетрясения изображают последний суд как более сильный и ужасающий, чем суды, осуществленные Им в отношении человека в истории (как например, разрушение Иерусалима, Мат. 24). Все другие суды были в чем-то ограничены, но этот — абсолютный... и последний. Очень страшно думать о том, что грешникам придется встретить эту ужасную гибель, которую они вполне могли бы избежать. Они обречены не потому, что было нужно их обречение, но потому, что презрительно отвергли божественное приглашение к спасению, купленное для них закланным Агнцем и пролитой Им кровью.

16:19 И город великий — Великий Вавилон (см. комментарии к 11:8; 14:8). **распался на три части**, — Он был разделен, разбит на части и, подобно другим городам, был полностью разрушен. **и города языческие пали**, — И города народов пали (ПК). Эти народы означают любую другую нечестивую силу и воздействие, которые поставили себя вне Израиля Божьего и в противовес ему. **и Вавилон великий воспомянут пред Богом**, — Бог не забыл его порочность и безнравственность (о его осуждении более подробно говорит гл. 18). Бог вспомнил о Вавилоне с тем, **чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его**. — То есть, Он не забыл привести его к Своему яростному суду (см. комментарии к 14:10,19). Могло показаться на первый взгляд, что Бог забыл о Вавилоне, и он продолжал совершать свои отвратительные мерзости из одного столетия в другое, но это не так. Возможно, колеса справедливости Божьей крутятся медленно, но в их вращении мы можем быть также уверены, как в престоле Самого Бога.

16:20 И всякий остров убежал, и гор не стало; — Исчезли все острова, и не осталось гор (СПБТ). Это продолжение разрушений, которые были вызваны самым великим из всех землетрясений (см. комментарии к стихам 18-19). Эти страшные сотрясения земной коры призваны усилить и углубить ужас последнего суда, который теперь постигнет всех неверующих и отвергающих истину. У Маунса мы читаем цитату из книги Дж. Р. Бисли-Муррея, который говорит, что это «изображает невыразимое словами величие внушающего благоговение откровения суда Божьего и освобождения в конце истории.» Совершенно верно!

16:21 И град, — Огромные градины, которые означают внушающее ужас осуждение Божье (срав. Исх. 9:22-26; Иис. Н. 10:8-11;

Ис. 30:30; Иез. 38:22). **величиною в талант**, — Весом около 50 кг. Градины таких размеров были бы совершенно губительны. Поэтому цель этого видения в том, чтобы высветить значение окончательного суда нечестивых, который будет совершен Богом. **пал с неба на людей**; — Это, несомненно, указывает на источник происхождения суда и наказания. Это — суд Божий. **и хулили люди Бога за язвы от града**, — См. комментарий к ст. 9. **потому что язва от него была весьма тяжкая**. — Ибо бедствие это было ужасно (СПБТ). То есть, наказание было настолько сильным, что мы сразу приходим к выводу, что человек не мог ни выжить в этом бедствии, ни перетерпеть. Что еще могло бы изобразить более суровое осуждение, ожидающее тех, которые отвергают Христа и Его милостивое приглашение к спасению? Здесь мы имеем трагичную картину ужасной судьбы, ожидающей дракона, обоих зверей и всех, кто им поклоняется. Картина должна быть резкой, чтобы изобразить, хотя бы частично, суровость наказания.

ОТКРОВЕНИЕ 17

Главы 17 и 18 посвящены падению (осуждению) Вавилона, этого города, преданного прелюбодейству, который развращал землю, народы и царей. Поэтому очевидно, что если мы хотим истолковать эти две главы, сохранив смысл и возможность практического применения, мы должны определить, что здесь представлено в образе Вавилона. Хотя ограниченность места не позволяет привести здесь мои аргументы, мне представляется очевидным, что он символизирует мирские установления, созданные похотью и обольщением, то есть, поощрение сатаной безнравственности в противовес Христу и Его церкви. Не может быть сомнений в том, что первые читатели Иоанна определили его как Имперский город, город обольщения и соблазна, и конечно, это входило в намерения Иоанна. Но как в случае со всеми символами в Откровении, Вавилон не следует ограничивать только Римом — в каждом поколении есть свои собственные города безнравственности. Где бы ни происходило соращение от чистоты к неразборчивости (что здесь подчеркивается такими словами, как блудница, блудодеяние, багряница, мерзости и т.п.), там есть тайна Вавилон (срав. 2 Фес. 2:1-12). Эта картина, представленная символами, говорит о том, что безнравственность, даже облаченная в религиозные одежды, обречена, вместе со всяким нечестием, на гибель. Подобно тому, как осуждение постигло зверя и поклоняющихся ему (главы 15 и 16), теперь оно падет на всякую систему нравственного зла, которая отвращает людей от истинной церкви. Таким образом, Вавилон является любой формацией, светской или религиозной, которая соращает людей к безнравственности. Как в случае с предыдущими видениями, здесь зачастую сложно дать значение отдельных деталей (некоторые полагают, что это самая труднообъяснимая часть в книге), но общая картина достаточно ясна. Это попросту показывает нам, что (как мне кажется, именно в этом назначение книги) все безнравственные системы предстанут перед судом, вне зависимости от их влияния и популярности. Ричардсон, подводя итог этим двум главам, говорит: «Безбожный и виновный мир в конце чувствует ужас Его воздающего и разрушительного гнева.» Именно это здесь изображено; именно это Господь предназначил для нашего понимания; и идти сверх того означает строить предположения и догадки.

ВЕЛИКАЯ БЛУДНИЦА

17:1-6 **И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багрянцу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия ее; И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена напоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим.**

17:1 **И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш,** — Один из семи, которые должны были вылить последние бедствия на нечестивых людей (гл. 16). **и, говоря со мною, сказал мне:** — То есть, ангел пришел пригласить Иоанна пойти с ним и посмотреть другое видение суда. **подойди,** — Иди сюда (ПК). Таким образом, Иоанн был приглашен приблизиться к ангелу, который отнес его в Духе в пустыню (ст. 3), чтобы дать ему возможность занять выгодное положение для обозрения видения. **я покажу тебе суд** — Таким образом, эта сцена является изображением суда, приведением Вавилона к окончательному осуждению и разрушению. Крайне важно помнить об этом при изучении этой главы. **над великою блудницею,** — Тот великий город (ст. 18), тайна, или Вавилон великий (ст. 5). Слово блудница (или развратительница, НЗСП) указывает на ее безнравственность. **сидящею на водах многих;** — Воды символизируют людей, народы, племена и языки (ст. 15). Поэтому значение этой картины в том, что блудница имеет практически полную поддержку огромного количества народа. Она является врагом церкви и ее чистоты, но народ любит блудницу и спешит к ее извращенному образу жизни — они пьяны от вина ее мерзостей (ст. 2).

17:2 **С нею блудодействовали цари земные,** — С которой впали в блуд цари земные (ПК). Вавилон соблазнил глав государств, чтобы они вступили с ним в незаконные отношения — для поддержки ее безнравственных установлений. Как кажется, здесь подразумевается, что эти цари не только сами стали сопричастны злу, но также заставляли своих подданных принимать и совершать нечестные деяния, и все это противостоит церкви. Страницы истории исполнены именами царей и правительств, которые, в своей сумасшедшей похоти, сделали безнравственность образцом в своей жизни. **и вином ее блудодеяния** — Опьяняю-

шее воздействие ее блуда (срав. комментарий к 14:8). Здесь имеется в виду не то, как человек впадает в совершение одного греха. Это является описанием того, как человек предпочитает сделать целью в жизни исполнение похотей. Достаточно легко ослепнуть от волны страсти и сразу же выбрать незаконное вместо законного, похоть вместо любви, безнравственность вместо чистоты, сатану вместо Бога, но это никогда не будет правильным или оправданным. Насколько глубоко зашло моральное разложение человека, который намеренно выбирает такой образ жизни (выбирает в любовницы блудницу, а не Христа женихом), и через это отвергает Бога как законного правителя. Таково отвратительное состояние Вавилона. **упивались** — Становились пьяными, приходили в экстаз от возбуждающего воздействия ее страстных прегрешений. **живущие на земле.** — Подданные, которыми правят земные (или мирские) цари.

17:3 И повел меня в духе в пустыню; — Посредством Святого Духа (срав. 1:10 и комментарий; Иез. 3:14). **и я увидел жену,** — Великую блудницу из ст. 1. **сидящую на звере багряном,** — Сидящую на ярко-красном звере (НЗСП). Несомненно, этот зверь символизирует сатану. Обычно его отождествляют с тем зверем, который вышел из воды в 13:1 (см. комментарий там), и это может быть так, но необязательно. Здесь совсем другое видение. Однако, в каждом видении зверь является воплощением зла, включая большого дракона из 12:3-4. И в этом смысле, они все — одно и то же. Конкретное и обособленное определение этого зверя не является в данном случае важным аспектом явления истины. Как всегда, этот зверь символизирует здесь силы зла, но он призван (или мне так кажется) подчеркнуть один из аспектов греха (в данном случае, половую распущенность). Зверь изображен по сути одним целым с блудницей — то есть, она зависит от его поддержки. Или, говоря другими словами, ее безнравственность является одним из тех пороков, которые поддерживаются зверем. **преисполненным именами богохульными,** — Он был покрыт именами, которые высмеивали и бесчестили величие Бога и Его закон (см. комментарий к 13:1), особенно Его закон относительно чистоты в половых отношениях. Эта женщина — блудница, а не жена, что указывает на сущность изображенного здесь порока. Половые отношения, если они исполняют предназначение, данное в мироздании, предназначены для удовольствия человека навсегда, и они являются наивысшим и самым прекрасным выражением любви, известным человеку. Но Бог предназначил и разрешил их только в брачных узах. Половые отношения вне брака нарушают закон Божий и данное им назначение. Мне кажется, что здесь изображен человек, который презирает и

отвергает ограничения, наложенные предназначением, данным в мироздании, не только свободно удовлетворяя призыв похоти в неразборчивости, но также обучая этому других как образу жизни (помните о том, что эта женщина не просто блудница, она — мать блудницам). Следовательно, ее мерзости простираются по всей земле. **с семью головами и десятью рогами.** — См. стихи 9-14 и комментарий к 12:3.

17:4-5 И жена облечена была в порфиру — В пурпурные одежды (СПБТ). Указывает на ее роскошный образ жизни (срав. 18:7). **и багряницу,** — И красные одежды (СПБТ). Этот цвет (ярко-красный) может означать царственность, отвагу (Наум. 2:3) или грех (Ис. 1:18). Здесь, как представляется, этот цвет означает половую безнравственность — она одета в ярко-красное, чтобы подчеркнуть свое занятие проституцией (срав. 18:3). **украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом,** — Указывает на ее огромное богатство (срав. 18:11-19). **и держала золотую чашу в руке своей,** — Чаша обольщения, при помощи которой она сокрушает народы, царей и купцов (18:3), лишая их разума посредством похоти (Иер. 51:7) и обещанием плотских наслаждений. **наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия ее;** — Наполненную всеми формами порочного и безнравственного поведения. Чаша сделана из золота, но ее содержимое — грязь и разврат, она наполнена грехами, которые приведут ее и всех пьющих из этой чаши к полной гибели. **И на челе ее написано имя:** — На ее лбу (срав. комментарий к 13:16) был написан титул, называющий ее и определяющий ее порочную сущность. **тайна,** — Имя с тайным значением (СПБТ). Тайну можно воспринимать как часть имени (СП, ПК и другие), либо как описывающую имя (СПБТ). Мне кажется более вероятным, особенно в свете ст. 7, что здесь прав СПБТ, то есть имя является тайной, или, что еще ближе, оно символично. Поэтому не следует воспринимать ее имя буквально, но как образ, указывающий на ее греховную сущность. **Вавилон великий,** — Вавилон означает похоть и обольщение в самом глубоком их проявлении (см. комментарии к стихам 1-2). **мать блудницам** — В своем разврате она производила других блудниц, заставляя людей следовать за ней по путям похоти. **и мерзостям земным.** — И всяческой мерзости на земле (СПБТ). Она была исполнена нечистоты, при помощи которой обольщала поклонников, предлагая им беспрепятственное удовлетворение их плотских желаний.

17:6 Я видел, что жена — Великий Вавилон. **напоена была кровию святых** — Срав. 18:24. Причина ее опьянения не в вине, а в крови — крови избранных Божьих людей. Этот образ, очевидно, указывает на жестокие гонения, которые устраивает эта

женщина против Христа и системы христианства. **и кровию свидетелей Иисусовых**, — То есть, тех, которые умерли за то, что были верными свидетелями Иисуса, пути, истины и жизни (Иоан. 14:6). **и, видя ее, дивился удивлением великим**. — Я был поражен, когда ее увидел (НЗСП). Непросто установить в точности, почему Иоанн стоял в изумлении при виде этой нечестивой женщины, но возможно, что его удивление было вызвано тем поразительным фактом, что эта огромная злая сила смогла достичь такой величины, не будучи осужденной Богом. Помните о том, что изумление не является одобрением. Кто из нас не поражался, глядя на силу, привлекательность и влияние таких нечестивых общественных формаций, как коммунизм? И когда мы видели немилосердное обращение с невинными людьми, сколько раз мы восклицали: «Доколе, Господи, доколе» будет продолжаться это явное беззаконие? Вероятно, Иоанн ожидал увидеть то, как женщина понесла неистовое наказание от Бога, но вместо этого он увидел, как она, по выражению Маунса, «нарочито украшенная в богатство, восседает на багряном звере, оповещающая всех о своем низменном ремесле, опьяненная кровью своих жертв.» Она нечестиво упивалась похотью до последней капли, однако, как могло показаться, она процветала в славе, богатстве и влиянии. Чудом из чудес является то, как чудесная милость Божья так долго терпит многих, погрязших в пороке и послушании!

ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗВЕРЯ

17:7-14 И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час; Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю; Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные.

17:7 И сказал мне Ангел: — Тот ангел, который показал Иоанну эту женщину (ст. 1). **что ты дивишься?** — Почему ты встал в изумлении, когда увидел эту женщину (см. комментарий

к ст. 6). **я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее,** — Он раскроет Иоанну символическое значение (или толкование) женщины (стихи 15-19) и зверя, на котором она сидела (стихи 7-14). Мне представляется очевидным, что толкование символического значения здесь также дано языком образов, и большинство охотно согласится с тем, что это толкование такое же трудное, как и то, что подвергается объяснению. Поэтому здесь снова мы должны призвать наш часто используемый принцип воспринимать картину в целом и не стараться объяснить каждую мелкую, и часто неясную, деталь, используемую для составления картины. Согласно моему выводу, который я сделал во вступлении к этой главе, общая картина показывает нам женщину как олицетворение похоти и безнравственности, а зверя как олицетворение людей, царей, народов и купцов, которые поддерживают ее грязное ремесло. Наиболее вероятно, что зверь это организованное общество, то есть, гражданские правительства. Я не могу увидеть в этом раз и навсегда исполнившееся событие в каком-то городе с чередой царей, правивших в нем. И я думаю, что Господь не придал этому большее значение. Эта женщина и ее сподвижники лишь по-другому изображают противников христианства и страшной судьбы, ожидающей их. **имеющего семь голов и десять рогов.** — См. ст. 3. Как сказано, семь голов являются семью горами (ст. 9), которые, с другой стороны, названы семью царями (ст. 10), а десять рогов это десять царей, которые еще не получили царство (срав. 12:3). Эти семь голов, гор или царей, видимо, можно рассматривать как семь правительств. Число семь символизирует полноту, или совершенство. Следовательно, имеется в виду полное число всех мирских и безнравственных правительств. Таким образом, мы имеем описание того, как похоть оседлала гражданскую власть, поддерживается ею и контролирует ее.

17:8 Зверь, которого ты видел, — Ярко-красный зверь, на котором сидела женщина (ст. 3). **был, и нет его,** — Организации, которые он представлял, когда-то имели большую власть над святыми, но в то время, когда его видит Иоанн, он в одно мгновение лишился этой силы. Вполне возможно, как полагают авторы многих комментариев, что этот зверь здесь является либо одним из двух зверей из гл. 13, либо сочетанием обоих, которые там символизируют гражданские и религиозные организации, претендующие на исключительное право управлять и контролировать жизнь человека. Но мне наиболее приемлемым кажется то, что это следует рассматривать как самостоятельное видение, в котором зверь нападает на святых со всей яростью и силой похоти и безнравственности. Но в любом случае, это призвано изобразить врагов христианства. В том видении два зверя полностью

контролировали нечестивые силы; здесь зверь находится под властью женщины. **и выйдет из бездны** — Он готов восстать из бездны, чтобы снова противостоять святым, возможно, с еще большим упорством, чем раньше (срав. ст. 10). То, что он восстанет из бездны, указывает на источник его происхождения — место (царство ада), из которого он черпает свою силу. **и пойдет в погибель;** — Ни одна сила зла не может преодолеть силу разрушения, и окончательным местопребыванием зверя станет бездна, из которой он пришел. **и удивятся** — То есть, их охватит страх или изумление, когда они увидят зверя, который был, и нет его, и еще будет. **те из живущих на земле,** — Люди земли (не христиане). **имена которых не вписаны в книгу жизни** — См. комментарий к 3:5. **от начала мира,** — См. комментарий к 13:8. Эту фразу в трактовке СП можно понять как отчасти утверждающую представление кальвинистов о том, что Бог от основания мира (еще до того, как началось время) предопределил тех, которые в конечном итоге будут спасены, и записал их имена в книге жизни. Но мысль здесь не в том, что Бог избрал некоторых к спасению, а других к осуждению задолго до нашего рождения, но в том, что Он никогда, с самого начала времени, не признавал нечестивых, тех людей на земле, которые посвятили себя зверю и изумляются его присутствию, так, как Он признал Свой народ — их имена никогда не будут записаны в книге жизни, как имена людей Божьих. Маунс говорит: «Иоанн не преподает здесь некую форму учения о предопределенности (в соответствии с 3:5, имена могут быть вычеркнуты из книги жизни), но подчеркивает огромное различие, которое существует между последователями Агнца и теми, которые клянутся на верность зверю.» Поэтому НЗСП переводит это выражение так: «Имена которых от начала мира не были записаны в книге жизни.» **видя, что зверь был, и нет его, и явится.** — Значение этого такое же, как и в начале стиха.

17:9 Здесь ум, имеющий мудрость. — Это требует понимания и мудрости (НЗСП). Это может относиться к объяснению тайны (ст. 7), и в этом случае объяснение происходит по Богом данной мудрости. Но более вероятно здесь имеется в виду то, что понадобится разум, обладающий большой мудростью, для объяснения этого. Если верно второе (а я полагаю, что именно так), то это означает примерно то же, что и похожее выражение в 13:18 (см. комментарий там). В любом случае, как говорит Маунс, «Значение семи голов неясно.» Или, как говорит Суит, «То, что последует, подвергнет испытанию духовную проницательность слушателя или читателя.» Мне совсем не хочется думать, будто мой разум обладает такой мудростью, и я подхожу к этому от-

рывку в Откровении с опасением и осторожностью — с опасением по причине признаваемой мною нехватки такой мудрости и с осторожностью, потому что это выражение, вероятно, следует рассматривать как предостережение для тех, кто будет давать объяснение, ступать осторожно. **Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена**, — То есть, семь голов (ст. 7), семь гор и семь царей (ст. 10) есть одно и то же, и ничто из этого не должно рассматриваться буквально. Все они символизируют полное, или совершенное, проявление силы, которая осуществляется зверем, что выражается в безнравственных наставлениях тогда, теперь и во все времена (см. комментарий к ст. 7). Ни один город или организация не могут исчерпать значения этого сами по себе.

17:10 И семь царей, — См. комментарии к стихам 7, 9. **из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел**, — Не может быть никаких сомнений в том, что это самая сложная проблема во всей книге. Я еще не встречал удовлетворительного объяснения, и я далеко не удовлетворен тем, что готов предложить сам. Но несомненно то, что это нельзя трактовать буквально, будто пять царей правили в Риме до времен Иоанна, один царствовал в то время, и еще один должен был прийти. Если только Иоанн не был перенесен назад во времени, было больше пяти императоров до того, как он принял откровение, и, конечно, больше чем один были еще впереди. Если мой подход верен, то Иоанн видит это с точки зрения последнего суда, а не в своем времени — то есть, он был перенесен в Духе в будущее. По этой причине буквальное толкование становится неприемлемым. Но образное толкование также дается непросто. Не вдаваясь в подробности аргумента, я полагаю, что это выражение не более чем набор чисел, призванный отразить тот факт, что мирские власти поддерживали безнравственность (женщину) в прошлом, поддерживают сейчас и будут делать это до того, как свершится суд Божий в отношении блудницы. Эта точка зрения поддерживается окончанием этого стиха, и практически полностью совпадает с выводами, сделанными Хейли. **и когда придет**, — Когда придет седьмой царь. **не долго ему быть**. — Недолго ему должно оставаться (ПК). Начиная с того момента, когда Иоанн видит зверя, и этот момент связан со временем суда, а потому должен быть близок к нему (ст. 1), остается немного времени до того, как нечестие и безнравственность будут призваны к ответу. Число семь символизирует полноту зверя. Поэтому представляется логичным (по крайней мере, мне), что когда он разделен на пять, один и один, это символизирует долгий период времени в прошлом, а в настоящем и будущем непродолжительные промежутки времени. То есть, осуждение близко как для зверя, так и для женщины.

17:11 **И зверь, который был и которого нет**, — См. комментарий к ст. 8. **есть восьмой**, — Это, очевидно, означает, что зверь есть восьмой царь. Как сказано, зверь имеет семь голов (ст. 3), и эти семь голов есть семь гор (ст. 8). Но эти семь гор также являются семью царями (ст. 10). Таким образом, восьмой означает восьмого царя. **и из числа семи**, — В этом видении восьмой отличается от семи, однако в каком-то смысле принадлежит им. Он не принадлежит к семи в смысле преемственности, но как говорит Плуммер, «Сам зверь состоит из того, что было обозначено семью царями.» Если это верно, то видение означает, что семь голов, гор и царей символизируют самого зверя, призванные, вероятно, представить нам различные аспекты его дьявольских дел. **и пойдет в погибель**. — См. комментарий к ст. 8.

17:12 **И десять рогов, которые ты видел**, — См. комментарий к 13:2. **суть десять царей**, — Цари означают царскую власть, а десять, вероятно всего, указывает на полноту этой власти. Следовательно, десять рогов, которые есть десять царей, символизируют полную будущую силу, связанную со зверем — полную силу, объединенную в противостоянии Христу и Его церкви (ст. 14). **которые еще не получили царства**, — Они еще не начали законно царствовать. **но примут власть со зверем, как цари, на один час**; — Они правят, будучи царями, короткое время (общий период царствования десяти царей), но только с разрешения зверя и в тесной связи с ним. То есть, они царствуют за зверя, а не от своего имени. Срав. седьмой царь и недолгое время из ст. 10.

17:13 **Они** — Десять рогов, или десять царей из ст. 12. **имеют одни мысли** — Одни намерения (СПБТ). То есть, все они имеют общую цель. **и передадут силу и власть свою зверю**; — Они отдают себя под владычество зверя, чтобы осуществлять его дьявольские замыслы. Их воля подчиняется его воле, и его деятельность становится их работой. Они, таким образом, сливаются со зверем в одно целое.

17:14 **Они будут вести брань с Агнцем**, — Десять рогов, или царей, соединивших свою власть с властью зверя, имеют одну цель и стремление, а именно вести войну против Христа, Агнца. Это и следующее выражения подводят итог всей идеи Откровения. На протяжении всей книги мы встречаем две категории символов, одна из которых это силы зла, а другая — силы праведности, Христа и церкви. Зло всегда противостоит праведности. Две эти силы снова и снова встречаются на поле брани, при этом изменяются только символы, а общая идея остается неизменной. Зачастую кажется, что нечестивость выиграет сражение. Но всегда, в каждом отдельном случае, праведное дело выходит победителем. Следовательно, назначение книги в том, чтобы сказать по-

пираемым и гонимым святым: «Вы ведете битву, которую не можете проиграть, если сохраните верность до смерти. Для верных победа также несомненна, как престол Божий.» По моему мнению, не увидеть этого означает не суметь осознать основополагающее предназначение Откровения, которое ясно предстает перед нами в этом стихе. Сражающийся с Богом ведет неразумную битву, потому что это проигрышное дело. Да, может показаться, что он побеждает в своем противостоянии святым, но он совершенно не может одержать верх в конечном итоге. Агнец и стоящие рядом с Ним — несомненные победители, и это уже предопределено Богом. **и Агнец победит их;** — Они потерпят поражение, как и всегда, от Господа, Спасителя, Священника, Пророка и Царя. **ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей,** — Срав. 19:16; Втор. 10:17; Псал. 135:2-3; Дан. 2:47; 1Тим. 6:15. Его владычество превосходит власть земных царей. Они правят в материальных, ограниченных временем царствах; Он царствует в вечном, или духовном, царстве (Иоан. 18:36). И Ему должны поклониться все цари, если они хотят угодить Богу и попасть на небеса. Все господа этой земли, великие и малые, имеют обязательство служить Ему (Деян. 2:36). Ни один царь не свободен от Его верховной власти, и ни один господин не освобождается от служения Ему. **и те, которые с Ним,** — Святые всех времен. **суть званые** — Призванные евангелием (2 Фес. 2:14) на служение Христу (Рим. 1:6-7). **и избранные** — Избранные, чтобы принадлежать Ему (срав. Мат. 22:14; Рим. 8:28-29; Еф. 1:4). Избранные являются искупленными (Еф. 1:7), усыновленными (Рим. 8:15-17), членами Его семьи (1 Тим. 3:14-15, см. СПБТ) и наследниками небес (Рим. 8:17). **и верные.** — Верные последователи Агнца, Который не попустит ничего, что отвернуло бы их от Него (срав. 2:10; 14:4 и комментарии к обоим стихам).

ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ

17:15-18 **И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.**

17:15 **И говорит мне:** — Ангел, который объяснял Иоанну тайну (ст. 7). **воды, которые ты видел, где сидит блудница,** —

См. стихи 1, 3. **суть люди и народы, и племена и языки.** — Люди и толпы и народы и языки (ПК). Возможно, наилучшим способом объяснения этого выражения является следующий: каждое слово описывает и распространяет значение первого. Таким образом, воды, на которых сидит блудница, означают людей, множество людей, людей из всех народов и людей, говорящих на всех языках. Этот стих, в основном, призван показать ее всеобщую поддержку (срав. комментарии к 5:9; 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6). В том, что она сидит на многих водах (ст. 1) и на багряном звере (ст. 4) нет противоречия. И то, и другое верно, потому что зверь, в конечном итоге, означает морально опустившихся людей, то есть, он олицетворяет человеческую безнравственность.

17:16 **И десять рогов, которые ты видел на звере,** — Десять рогов, которые ты видел, и сам зверь (СПБТ). См. комментарий к ст. 12. **сии** — Как сам зверь, так и десять рогов. **возненавидят блудницу,** — Они будут презирать ее и относиться к ней с достаточно глубоким отвращением, чтобы уничтожить ее (срав. Иез. 23:28-29). На первый взгляд это может показаться странным, так как этот зверь ранее поддерживал женщину и так как десять рогов (десять царей) объединили свою власть и силу с ним в одно целое (ст. 13). Но при дальнейшем рассмотрении именно этого нам следует ожидать между силами зла. Хотя в обычных условиях они объединяются против общего врага, часто они ненавидят и уничтожают друг друга. В данном случае безнравственные силы женщины и организованные силы зверя едины в своей борьбе против церкви Божьей, но внутри каждый сохраняет враждебное отношение к другому. Зверь и десять рогов (неотъемлемая часть зверя) настолько презирают женщину, что в конце концов они ее полностью уничтожат. Вор и нечистый на руку торговец могут объединиться с тем, чтобы делить прибыль от украденной добычи, но это не означает, что вор никогда не будет красть у скупщика краденого или что скупщик всегда будет честен в отношении вора. Все будет с точностью до наоборот: при первой же возможности вор украдет у скупщика, а скупщик обманет вора. Нечестивость несет в себе семя разрушения, и теперь женщина будет уничтожена своими соучастниками в преступлениях. Мирские силы настолько жадны, что мы, естественно, ожидаем от них ненависти в отношении друг друга. **и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят,** — Он станет городом призраков, лишенным своего имущества и жителей (срав. 18:2). Женщина лишится своих украшений, своих одежд пурпурного и красного цветов (ст. 4), и останется только с позором наготы (срав. 18:12-24; Иез. 23:26). Ее плоть, через которую она наслаждалась всеми удовольствиями греха, будет снята с костей и съедена. То есть, она лишится

источника своих наслаждений (срав. 18:3-4; Иез. 23:27). **и сожгут ее в огне;** — Она будет полностью уничтожена, и это будет сделано зверем, который прежде ее поддерживал (срав. 18:5-11; Иез. 23:25). В гл. 18 уничтожение женщины описано более детально.

17:17 Потому что Бог положил им на сердце — Бог (неизвестным нам образом) вложил в разум десяти рогов (или царей) исполнить Его волю. Это, вероятно, означает ничто иное, как то, что их воля будет подчинена власти зверя, и Бог позволил это. В Ветхом Завете не было необычным приписывать Богу то, что Он позволял или совершал опосредовано (срав. Дан. 1:9; Иов. 1:6-21). **исполнить волю Его,** — Осуществить Его замысел, достичь установленной Им цели. Это означает, что Он использует нечестивых как орудие для осуществления наказания в отношении нечестивых, что Он и сделал, когда послал халдеев против Иуды (Авв. 1:6-11). То, как Бог вкладывает в разум или на сердце Своих противников исполнение Его воли и целей, нельзя познать в точности (ибо это сокрытое, Втор. 29:29), но то, что Он делает это, не может быть подвергнуто сомнению. Как сказано, Он низвергает и поставляет царей (Дан. 2:21), дает царство тому, кого Сам изберет (Дан. 4:22; 5:21) и правит в царствах человеческих (Дан. 4:32). Поэтому, как представляется, прямо или опосредовано, все движется к полному осуществлению воли Божьей. Как говорит Маунс: «В конечном итоге, силы зла служат исполнению целей, поставленных Богом.» **исполнить одну волю, и отдать царство их зверю,** — Исполнить единую волю. См. комментарий к ст. 13. **доколе не исполнятся слова Божии.** — Пока не совершатся слова Божии (ПК). То есть, пока все нечестивые, включая женщину и зверя, не предстанут на последний суд.

17:18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, — Город вождения (см. комментарии к стихам 1, 3, 5). Как говорит Хейли, эта женщина «символизирует мир похоти, обольщения и вождения всего, что так привлекательно для плоти.» **царствующий над земными царями.** — Они поклонились ее владычеству, чтобы удовлетворить свою страсть (срав. 18:3).

ОТКРОВЕНИЕ 18

Как мне представляется, глава 18 является описанием того, о чем говорилось в главе 17. Там было объявлено о падении Вавилона; здесь это падение описывается. Таким образом, глава 18 дает подробное описание падения Вавилона, которое было провозглашено в главе 17. Если я прав в своем истолковании Вавилона как обольщающих сил плоти, то мы имеем здесь нечто иное как окончание попыток соращения святых с целью увести их от Господина. Преодолев Вавилон, святые готовы к окончательной победе (которая описана в главах 20-22). Глава 18 описывает поражение врага; глава 20 описывает победу святых.

ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА

18:1-3 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. **И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, И цари земные любодествовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.**

18:1 **После сего** — После видения в главе 17. **я увидел иного Ангела, сходящего с неба** — Ангел в добавление к тому, который упомянут в 17:1. То, что он спускается с небес, указывает на то, что он от Бога — источником его власти являются небеса. **и имеющего власть великую;** — Имеющего власть объявить то, что последует далее. **земля осветилась от славы его.** — Земля озарилась от великолепия его присутствия. Его слава, вне всяких сомнений, исходила от Бога.

18:2 **И воскликнул он сильно, громким голосом** — Голосом небес. Голосом, который был сильным настолько, что его могли слышать все, кто был в этом заинтересован. **говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница,** — Это падение было объявлено ранее (14:8; 16:19), теперь же оно осуществится. Подобно Вавилону, существовавшему в древности, этот город будет полностью уничтожен как место, подходящее для обитания (срав. Ис. 13:19-22). **сделался жилищем бесов** — То есть, местом, где обитают бесы (демоны). Он был их городом, теперь же их удел станет уделом и для него. **и пристанищем всякому нечистому духу,** —

Слово, которое переведено здесь как пристанище, означает укрепленное место, и вероятно, несет в себе идею логова или тюрьмы. Следовательно, каждый нечистый дух есть пленник в Вавилоне — то есть, сатана держит их в этом логове, и я не могу сказать, остаются они там добровольно или по каким-то другим причинам. Грех поработщает всех, кто попадает в его сети. **пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице;** — Только нечистые, никчемные существа будут обитать там (срав. Ис. 13:21-22). Это указывает на глубину падения Вавилона. Некогда гордый и известный город теперь стал тюрьмой для самого отвратительного, что только можно найти. Это следует сопоставить с городом Божиим, в который не может войти ничто нечистое (21:27). **ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,** — См. комментарий к 17:2.

18:3 **И цари земные любодействовали с нею,** — См. комментарий к 17:2. **и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.** — Посредством ее распутства, роскоши или сластолюбия. Большое богатство было собрано по всему миру через обольщение и похоть.

ПРИЗЫВ ВЫЙТИ

18:4-8 **И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой,** чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; **Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготавлила вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сию царицею, я не вдова и не увижу горести! За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.**

18:4 **И услышал я иной голос с неба,** — Не указано, кто это говорит, но в конечном итоге голос исходит от Бога — то есть, он имеет власть, данную небесами, говорить то, что будет сказано. **говорящий: выйди от нее,** — Это то же самое, что и призыв к Божьему народу в древности бежать от реально существовавшего Вавилона (Иер. 50:8; 51:6). Они были призваны покинуть этот обреченный город. Теперь раздастся призыв выйти из духовного Вавилона — бежать от гнева, который на него обрушится (срав. 2 Кор. 6:17-18), отделить себя от влияния и похоти, на которых она процветала. **народ Мой,** — Народ Божий мог бы жить в ее пределах, не становясь соучастником ее нечестия. Но более вероятно то, что здесь имеется в виду возможный народ Божий (срав. Деян. 18:10). Если это верно, то они станут народом Божь-

им через то, что выйдут из этого нечестивого города и войдут в город Агнца. Если они послушаются призыва выйти сейчас же, они смогут избежать ее падения. Следовательно, мы имеем здесь последнее евангельское приглашение избежать грядущего гнева, отделить себя от нечестивости Вавилона. Даны две причины, почему следует выйти из нее: (1) **чтобы не участвовать вам в грехах ее** — Чтобы вы не были виновны в соучастии в ее безнравственности. (2) **и не подвергнуться язвам ее;** — Чтобы вы не попали под такое же осуждение. Делить с ней нечестивость означало делить и ее падение.

18:5 **Ибо грехи ее дошли до неба,** — Ибо грехи ее вздымаются горой до самого неба (СПБТ). Ее грязные и нечестивые дела высятся до небес, достигнув самого престола Божьего, но Бог знает о них и вынесет Свой приговор в отношении них (срав. Иер. 51:9). **и Бог воспомянул неправды ее.** — Она будет призвана дать ответ за свои преступления (см. комментарии к 16:19).

18:6 **Воздайте ей так, как и она воздала вам,** — То есть, она должна принять горе и гибель в качестве возмездия за то, что сама во грехе приносила гибель другим. Или, как сказал Иеремия, «Как он поступал, так поступите и с ним» (Иер. 50:29). Возникает вопрос в отношении того, кому это адресовано. Несомненно, это относится к силам разрушения, которые будут отпущены против Вавилона. Но что же это за сила? Возможно, это отсылает нас назад к 17:16-17 (см. комментарии к этим стихам), где сказано, что десять рогов обратятся против блудницы и возненавидят ее, разорят ее и обнажат, и съедят ее плоть и сожгут ее в огне. Таким образом, как представляется, эти десять рогов (или десять царей) являются тем орудием уничтожения, к которому адресовано это обращение. **и вдвое воздайте ей по делам ее;** — Это, вероятно, означает не более, чем воздать ей то, что полагается за ее грехи. Лэдд говорит: «Идея двойного воздаяния за дела человека является ветхозаветной идиомой, которая указывает на наказание в полной мере (Иер. 16:18; 17:18). **в чаше, в которой она приготавлила вам вино, приготовьте ей вдвое.** — Это выражение аналогично предыдущему, и означает то же самое. Одна и та же мысль повторяется другими словами согласно традициям иудейской поэзии, вероятно, для дополнительной выразительности.

18:7 **Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей.** — То есть, ее наказание должно быть отмерено из той же чаши, из которой она мерила свою славу и роскошь. **Ибо она говорит в сердце своем:** — Всем своим существом. Именно так она горделиво превозносила саму себя (срав. Прит. 11:2; 16:18). **сизу царицею,** — Правительница собственной жизни, неподотчетная никому, даже Богу. **я не вдова** —

Никем не покинутая. Конечно, она не была вдовой; она была блудницей (17:1, 4-5). **и не увижу горести!** — Она думала, что приближающееся бедствие, которое было объявлено против нее Богом, не сбудется. То есть, она была уверена в своей безопасности и полагала, что она не подлежит суду Божьему. Поэтому она думала, что никогда не испытает горя, ни тогда, ни в любое другое время (срав. Ис. 47:7-9). Она не хотела знать о той судьбе, которая уже была объявлена для нее Тем, Кто правит вселенной.

18:8 **За то** — Вводит вывод, который проистекает из ее хвастливого неповиновения, о котором сказано в ст. 7. **в один день придут на нее казни,** — Из-за ее гордыни и неповиновения Бог установил, что ее бедствия, падение, осуждение или полная гибель придут неожиданно, то есть один день означает очень короткий промежуток времени. Вавилону придется познать, даже если в своем сердце она полагала, что была царицей, правительницей своей жизни, что Бог правит всей вселенной и только Он определяет порядок вещей. Ее бедствия включали: **смерть и плач и голод,** — В некотором роде, каждое из этих бедствий соответствует ее хвастливым утверждениям. Вероятно, Элфорд прав, говоря: «Смерть за то, что она высмеяла вдовство; плач за ее чрезмерные кутежи; голод за ее изобилие.» В этом смысле чаша, которую она наполняла для других, была наполнена вдвое для нее самой (ст. 6). **и будет сожжена огнем,** — То есть, она будет полностью поглощена огнем, или полностью уничтожена. Ее падение будет окончательным. **потому что силен Господь Бог, судящий ее.** — Бог имеет силу осуществить ее гибель, и Его осуждение также несомненно как то, что Вавилон грешил.

ПЛАЧ О ПАДЕНИИ ВАВИЛОНА

18:9-19 И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, Стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. 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 дорогих деревьев, 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, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, — ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали, от страха мучений ее, плача и рыдая И говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом! Ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие и все плывущие на кораблях, и все корабельщики и все торгующие на море стали

вдали И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море! ибо опустел в один час.

18:9-19 Оплакивающие падение Вавилона подразделяются на три категории: (1) цари земные (стихи 9-10), (2) купцы земные (стихи 11-16) и (3) все торгующие на море (стихи 17-19). Вавилон был главным источником, из которого цари, купцы и корабельщики черпали свое богатство. Поэтому естественно то, что они оплакивают его падение, особенно в связи с тем, что они были сопричастны его грехам и терпели убытки в своей нечестивой торговле. С их точки зрения, горе Вавилона было их горем.

18:9-10 **И восплачут и возрыдают** — Они оплакивают ее, потому что гибнет источник их силы, богатства и удовольствий. **о ней цари земные, блудодействовавшие и роскоествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее,** — То есть, они были сопричастны ее отвратительным грехам, а теперь им придется разделить вместе с ней ее огромные потери. **Стоя издали** — Прежде эти цари были тесно связаны с ней в ее похоти, но теперь они стоят в отдалении от горящего города. **от страха мучений ее** — Ошеломленные суровостью ее наказания, они стоят в отдалении. **и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий!** — Город, который сам себя считал неуязвимым, но теперь объятый пламенем. «Тебе» добавлено авторами СП, чтобы связать произнесение горя с обращением к городу. **ибо в один час** — Внезапно, или в течение очень короткого времени. **пришел суд твой.** — Она очень скоро призвана к ответу за свои порочные деяния.

18:11 **И купцы земные** — Теперь к царям, оплакивающим Вавилон, присоединяются деловые люди, занимающиеся торговлей. **восплачут и возрыдают о ней,** — То есть, они скорбят о судьбе этого великого города. **потому что товаров их никто уже не покупает.** — Торговля с Вавилоном, принесшая им богатство и удовлетворение, пришла к внезапному концу. У купцов был товар, но не было на него покупателей.

18:12-14 **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 дорогих деревьев, 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, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, — ты уже не най-**

дешь его. — Я не думаю, что следует комментировать каждый из этих товаров, потому что это не более чем перечисление всего того, что использовалось в торговле с Вавилоном. Нам необходимо увидеть только огромное богатство, которое гибнет вместе с ним. Именно это в первую очередь занимает купцов.

18:15 Торговавшие всем сим, — Всем, упомянутым в стихах 12-14. **обогатившиеся от нее, —** То есть, они разбогатели от торговли с Вавилоном. **станут вдали, от страха мучений ее, плача и рыдая** — См. комментарии к стихам 9-10. Тем не менее, следует отметить, что их плач и рыдания относятся не столько к гибели Вавилона, сколько к их собственным потерям. Это характерно для человека греха: он себялюбиво заботится только о себе и своих предприятиях. Вавилон погиб, но они бы этого даже не заметили, если бы не убытки от торговли и потеря источника удовольствий.

18:16 И говоря: горе, горе тебе, великий город, — Это их плач о падении великого города. Им кажется невероятным, что внезапно так низко пал тот, который в свое время превознесся так высоко. Это было горе вдвойне — горе для города и горе для тех, которые вели с ним торговлю. **одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом!** — См. комментариев к 17:4.

18:17-18 Ибо в один час — Внезапно, или всего за один час, что указывает на очень короткий промежуток времени. **погибло такое богатство.** — Для этих купцов, как и для многих людей, живущих в этом мире, богатство было наивысшим приобретением, и поэтому видеть гибель огромного богатства (стихи 12-14) было для них самой большой потерей. Нет ничего плохого в богатстве как таковом; на самом деле, оно может быть и действительно является великим благословением, когда оно достигается и используется надлежащим образом — когда его приобретают честным путем и используют для поддержки Царства Божьего или для помощи человечеству. Но когда его накапливают из эгоистических побуждений, оно становится злом, которого следует избегать (Мат. 6:19-21; 1 Тим. 6:6-11) и вызывающим омертвление души. Человек должен вести такой образ жизни, настолько доверять провиденческой заботе своего Господина, чтобы ничего не потерять для своей любви, жизни и веры, если погибнет все его сокровище. В жизни есть более высокая цель, чем собирание богатства — спасение души. Давайте стремиться к этой высокой цели. Только в этом случае мы сможем достичь таких приобретений, которые не будут у нас отняты, когда сгорит Вавилон. Теперь падение Вавилона будут оплакивать все те, кто связан с перевозкой грузов. **И все кормчие** — Рулевые, ведущие суда. **и**

все плывущие на кораблях, — Все пассажиры на кораблях. **и все корабельщики** — Моряки, которые работают на кораблях. **и все торгующие на море** — Те, которые зарабатывают свое богатство морской торговлей. **стали вдали** — См. комментарий к ст. 10. **И, видя дым от пожара ее, возопили**, — То есть, они впали в великую скорбь, когда увидели обрушившееся на Вавилон наказание. **говоря: какой город подобен городу великому!** — С их точки зрения, ни один город не мог соперничать с этим городом, а потому падение любого другого города не могло бы сравниться с этим (Иез. 27:32).

18:19 И посыпали пеплом головы свои — Этот обычай, принятый среди восточных народов, символично указывает на горе и печаль (срав. 2 Цар. 13:19; Иов. 2:12; Иез. 27:30). **и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий**, — См. стихи 10,15-16, где цари и купцы, по сути, так же оплакивают Вавилон, как в этом стихе мореплаватели. **драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море!** — То есть, они разбогатели благодаря торговле, которая стала возможной по причине его огромного богатства (стихи 12-14). **ибо опустел в один час**. — Ее осуждение пришло внезапно (ст. 10), и теперь она осталась ни с чем. С ее падением опустение настало также для царей, купцов и мореплавателей, которые были сопричастниками ее порочности и безнравственности. С ней погиб источник их удовлетворения и богатства. Поэтому по большей части они оплакивали свои убытки, а не гибель Вавилона.

ЛИКОВАНИЕ СВЯТЫХ

18:20 Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним.

18:20 Здесь мы имеем значительный контраст: цари, купцы и мореплаватели оплакивают с великой скорбью падение Вавилона, но святым Божиим велено веселиться — веселиться потому, что торжествует праведность Божья. Для первых погиб источник их богатства и удовольствия; для других великий враг и гонитель призван к суду — Бог воздает за страдания святых. **Веселись о сем**, — Потому что дело истины и правды победило. Великий обольститель христиан низвергнут и больше им не угрожает. Церковь празднует победу. Это веселье происходит не от того, что святые видят возмездие, обрушившееся на жителей этого города, но оно является ликованием праздника победы, которую долго ждали. Победа принадлежит святым, на небе или на земле. Поэтому им сказано веселиться (срав. Иер. 51:48). **небо** — Небо-

жители, ангелы и, возможно, искупленные, которые умерли в вере. **и святые Апостолы и пророки**, — Святые, апостолы и пророки (НЗСП). Святые подразумевают всех искупленных; апостолы, вероятно, означают двенадцать апостолов, хотя к этому времени все они, за исключением, Иоанна, умерли. Пророки это богодухновенные учителя. Небеса, святые, апостолы и пророки, взятые вместе, означают весь народ Божий в небесах и на земле. Все они должны веселиться, потому что Вавилон постигло наказание. **ибо совершил Бог суд ваш над ним**. — Ибо Бог наказал ее за все то, что она вам сделала (СПБТ). Великий противник чистоты церкви теперь должен принять положенное ему наказание, которое воздастся ему так, как он наказывал народ Божий (срав. 6:10).

ПОЛНОЕ ОПУСТОШЕНИЕ ВАВИЛОНА

18:21-24 **И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его; И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; И свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.**

18:21 **И один сильный Ангел** — Могучий, или могущественный, ангел, о котором Иоанн больше ничего не говорит (срав. 5:2; 10:1). **взял камень, подобный большому жернову**, — Огромный валун размером с жернов (срав. Иер. 51:63-64). **и поверг в море**, — С большой силой ангел бросил камень в море, и это символически означало, что Вавилон падет с тем, чтобы никогда не подниматься вновь. **говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город**, — С такой силой повержен будет Вавилон, великий город (ПК). Или уничтожен. **и уже не будет его**; — Подобно Вавилону древности, который был полностью уничтожен (Ис. 13:19-22; Иер. 50:13,39-40), гибель духовного Вавилона должна быть полной и окончательной, чтобы он никогда больше не существовал. Это указывает на окончательность его осуждения.

18:22 Мы рассмотрели (стихи 9-19) плач тех, которые стояли вдаль от горящего города (цари, купцы и мореплаватели), но теперь мы заглянем в сам город и увидим то, как прекращается в нем всякая деятельность — это картина полной гибели. Деятельность города разделяется на пять категорий: (1) Больше не будет музыки и праздников; (2) не будет изделий ремесленников;

(3) не будет домашнего труда — прекращается приготовление пищи; (4) не будет света, значит, не будет ночных праздников — будет преобладать тьма; и (5) не будет свадеб или радостных общественных событий. **И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет;** — Развлечения всегда находятся в центре жизни больших и нечестивых городов, но Вавилон перестанет испытывать от них радость. Всякая музыка, свидетельствующая о радостном положении дел, прекратится. **не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества,** — Никогда не будет здесь больше никаких ремесел (СПБТ). Не будет никаких произведений ремесленников, включая изящные искусства, прекратится всякое промышленное производство. **и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе;** — Больше не будет приготовления пищи и подготовки к праздникам.

18:23 **И свет светильника уже не появится в тебе;** — Прекратятся все ночные празднества — весь город будет охвачен тьмой. **и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе:** — Больше не будет свадеб и радостных общественных событий. Все это означает, что Вавилон будет полностью уничтожен, и то самое место, на котором он стоял, будет совершенно пустынным. Это указывает на устрашающую степень его наказания. **ибо купцы твои были вельможи земли,** — Твои купцы были господами на земле (НЗСП). Сложно определить связь этой фразы с общим контекстом, но, как кажется, здесь противопоставляется то, что было до падения и после него. До падения великие люди этой земли, цари, купцы и мореплаватели наполняли его улицы и магазины торговлей, но теперь они стоят в отдалении в страхе при виде его наказания. Прежде их торговля наполняла его богатством, но теперь они покинули его. Великие люди, которые прежде разделяли с ним его порочность, теперь не в силах спасти его от гибели. Они ничего не могли ему предложить. **и волшебством твоим** — Магическими чарами, обманом, фальшивыми претензиями, хитростью. **введены в заблуждение все народы.** — То есть, его обман сбил их с истинного пути.

18:24 **И в нем** — Когда открылось его низкое прошлое. **найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.** — Вавилон символизирует похоть и обольщение, и где бы ни царствовало подобная безнравственность, святые всегда страдают и погибают за свою веру. Следовательно, их кровь была пролита в Вавилоне и, несомненно, призывала к отмщению (срав. 6:10). И святые могут ликовать (ст. 20), когда приходит наказание для великой блудницы, противника чистоты. Вавилон осужден (погиб); святые одержали победу (спасены).

ОТКРОВЕНИЕ 19

АЛЛИЛУИЯ НА НЕБЕСАХ

19:1-6 После сего я услышал на небе громкий голос как-бы многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему, Ибо истинны и праведны суды Его! потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия! И голос от престола исшел говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как-бы голос многочисленного народа, как-бы шум вод многих, как-бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.

19:1-6 Вавилон пришел к своему концу, а небесное воинство поет победоносную песню. Эти стихи являются продолжением 18:20. Там небесам и искупленным сказано веселиться; здесь это веселье описано в виде хора, четырехкратно произносящего аллилуия. (1) Аллилуия, спасение и слава принадлежат Богу (ст. 1) — Он осудил блудницу и благополучно привел искупленных в их обитель. (2) Аллилуия, дым от гибели великой блудницы поднимается во веки веков (ст. 3) — больше никогда она не потревожит святых. (3) Аллилуия, Богу поклоняются и восхваляют Его все боящиеся Его (стихи 4-5) — восхваляют за то, что Он даровал спасение и освобождение от власти Вавилона. (4) Аллилуия, ибо Господь Бог наш, Вседержитель, царствует (ст. 6) — великое войско разбито, Его престол неизменен и окончательная победа принадлежит именно Ему.

19:1 После сего — После видения главы 18. **я услышал на небе громкий голос как-бы многочисленного народа**, — Голос, услышанный Иоанном, был подобен голосу огромного собрания людей, он был таким громким, будто большое количество людей соединили свои голоса в пении. Несомненно, это символизирует голос искупленных. **который говорил: аллилуия!** — Слово аллилуия, которое в Новом Завете употреблено только здесь и в стихах 3-4, 6, означает «Славьте Господа». В Ветхом Завете, как отмечает Робертсон, «Пятнадцать псалмов начинаются или заканчиваются этим словом» (например, Псалмы 103-105). Следовательно, небесный голос, услышанный Иоанном, был голосом восхваления. **спасение** — Имеется в виду спасение человека, но здесь оно приписано Богу, потому что Он задумал и осуществил его и даровал

человеку. Человек был духовно потерян во грехе, в совершенно безнадежном состоянии изменить что-либо в таком положении вещей. Но Бог вмешался и осуществил замысел, согласно которому человек мог иметь спасение (посредством крови Агнца, пролитой на кресте). Этот замысел полностью принадлежит Богу в том смысле, что он был осуществлен Им целиком на основе благодати (Еф. 2:8-9). Человек не смог бы такое задумать или дать. Следовательно, источником средства спасения является Бог, и именно Его мы должны вечно восхвалять за это спасение. Конечно, так как этот замысел был осуществлен исключительно Богом, он содержал обязанности со стороны человека (например, Мат. 7:21; Мар. 16:16; Деян. 2:38; Евр. 5:8-9). Когда человек повинуется этому замыслу, он не зарабатывает и не обеспечивает свое спасение (это уже сделано Богом). Он попросту исполняет условия спасения, обозначенные Богом в Его замысле. Не путайте нашу обязанность повиноваться однажды данному замыслу с Божьей милостью в даровании этого замысла. (См. комментарий к 12:10.) **и слава**, — Это относится к Богу, потому что Он даровал спасение. Бог прославляется, когда человек исполняет то, ради чего он был сотворен. Так как Бог осуществил этот замысел, вся слава в спасении принадлежит Ему. **и честь** — См. комментарий к 5:12. Это слово опущено в более поздних переводах по причине недостаточной подтвержденности его наличия в древних рукописях. **и сила** — См. комментарии к 5:12; 12:10. **Господу нашему**, — Искупленные одержали победу не по причине своих замыслов и силе, но Божьих. Поэтому спасение, слава и честь принадлежат Богу, а не человеку.

19:2 **Ибо истинны и праведны суды Его!** — В этом причина их веселья. См. комментарий к 15:3. **потому что Он осудил ту великую любодейцу**, — Он осудил великую развратительницу (НЗСП). Он призвал нечестивый Вавилон к ответу за его безнравственные деяния, особенно за преследования святых, которые теперь могут ликовать, потому что пришло освобождение. **которая растлила землю** — Земные народы (срав. 18:3). **любодейством своим**, — Своим распутством (СПБТ), или своей безнравственностью (см. комментарий к 17:2). Помните о том, что эта великая блудница символизирует любую систему, силу или организацию, которая растлевает человека, пытаясь совратить его нечистой в половых отношениях. **и взыскал кровь рабов Своих** — Она убивала святых Божьих (см. комментарий к 18:20, 24). **от руки ее**. — Кровь, которую она проливала, теперь взыскивается с нее самой. Пришло время ее суда, и она пожинает то, что посеяла (Гал. 6:7-8).

19:3 **И вторично сказали: аллилуия!** — В первый раз аллилуия относилась к Богу за Его спасение (стихи 1-2). В этом слу-

чае, как кажется, аллилуия восхваляет Бога за то, что Он привел Вавилон к осуждению. **И дым ее** — Дым ее мучений и гибели (срав. 14:11; Быт. 19:28; Ис. 34:9-10). **восходил во веки веков.** — То есть, ее гибель является полной и окончательной. Она никогда больше не восстанет вновь! Дым, поднимающийся от нее, означает окончательность ее осуждения и его природу, и предполагает, что ее гибель продлится вечно. Поэтому я думаю, что здесь имеется в виду то, что Вавилон постигло полное и вечное разрушение — нет совершенно никакой надежды на его возрождение. Дым от его гибели будет вечно подниматься над его руинами.

19:4 Тогда двадцать четыре старца — См. комментарий к 4:4. **и четыре животных** — См. комментарий к 4:6. **пали и поклонились Богу, сидящему на престоле,** — См. 4:8. Это поклонение в данном случае выражает то, что они воздают должное Богу. Этот престол — престол небес, престол Божий. **говоря: аминь!** — Да будет так. То есть, они согласны с осуждением, которое постигло Вавилон. **аллилуия!** — Славьте Господа. Двадцать четыре старца и четыре животных объединяются в общий хор, который воспекает Богу «аллилуия», хор прославления и поклонения.

19:5 И голос от престола исшел — Затем от престола раздался голос (СПБТ). Хотя говорящий не назван, это, вероятно, еще один ангел. **говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие.** — Этот голос наставляет всех искупленных, всех освобожденных от угрозы Вавилона присоединиться к этому хору восхваления. Нет конца причинам, почему творение должно восхвалять своего Творца, и нет более возвышенной причины для восхваления, чем обретение спасения или окончательная победа, и все это искупленные испытали на себе.

19:6 И слышал я как-бы — Голос, услышанный Иоанном, был подобен большому количеству народа, многим водам и сильному грому. Несомненно, это указывает на огромное число всех спасенных. **голос многочисленного народа,** — Возможно, это указывает на гармонию (согласие). См. комментарий к 7:9. **как-бы шум вод многих,** — То есть, этот шум был ритмичным, как поток воды. См. комментарии к 1:15; 14:2. **как-бы голос громов сильных,** — Это указывает на громкость. См. комментарий к 6:1. Как представляется, все это указывает на то, что голос, услышанный Иоанном, был согласованным, ритмичным и громким. **говорящих:** — Он слышал не просто шум; это был голос, совершавший восхваление. **аллилуия!** — В первый раз аллилуия восхваляет Бога за спасение, во второй раз — за гибель Вавилона, в третьем случае аллилуия была восхвалением в поклонении, здесь же аллилуия славит царствование Бога. **ибо воцарился** — Тот факт, что Он царствует, что Он является победителем, подтверждается тем, что

Он привел к осуждению великую блудницу. Барнс уловил верную ноту в этом, говоря, «Значение этого в том, что когда истреблен последний враг церкви, он [Иисус] правит на самом деле» — то есть, Он царствует без соперников (Псал. 96:1). **Господь Бог Вседержитель.** — То есть, наш Бог всемогущ (см. комментарий к 1:8; 4:8). Это доказано Его деяниями (Быт. 1:1; Псал. 8:4; Рим. 1:20). Подобная неограниченная сила неподвластна пониманию со стороны ограниченного разума. Однако, это истинно и мы должны признавать Бога Вседержителем. Это достигнуто здесь сильным голосом, потому что Он привел к посрамлению Вавилон, показав Свое царствование на земле, как и на небесах.

19:7-10 **Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я служитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.**

19:7 **Возрадуемся и возвеселимся** — Это слова, принадлежащие сильному голосу, который Иоанн услышал в ст. 6. Причина радости и веселья в том, что наступило время брака Агнца. **и воздадим Ему славу;** — См. комментарий к ст. 1. **ибо наступил брак Агнца,** — Некоторые усматривают в этом трудность, потому что Павел учил, что церковь уже сейчас замужем за Христом (Рим. 7:4; Еф. 5:22-32), но Иоанн видит, как эта свадьба совершается после того, как закончится работа на земле и все святые собраны, чтобы отпраздновать свою окончательную победу. Хейли рассматривает это следующим образом: нынешний брак между Христом и церковью является обручением (в соответствии с традициями иудеев, принятыми в библейские времена). Обрученные в те времена были связаны друг с другом теснее, чем помолвленные в наши дни — это означало обязывающее соглашение, которое лишь в немногом уступало самому браку. Обе стороны считались посвященными друг другу, но еще не вступившими в особые отношения, венчающимися браком. Брак совершался только тогда, когда жених приходил за своей невестой (Мат. 25:1-13). Таким образом, Хейли полагает, что сейчас церковь лишь обручена со Христом (что также можно назвать браком), а брак как таковой совершится, когда Христос придет снова. Это привлекательное объяснение, которое вполне может быть объяснением этой трудности, но я рассматривал его задолго до того, как я прочитал

об этом у Хейли, и мне пришлось отвергнуть эту точку зрения на том основании, что Павел говорит, что мы замужем за Христом и должны приносить плод (Рим. 7:4). Чем бы ни был этот плод, он является результатом союза между Христом и церковью, и именно этот союз Павел точно называет браком. Поэтому мне представляется очевидным, что нам следует признать тот факт, что церковь теперь замужем за Христом, что она находится в духовном союзе с Ним. Павел утверждает это со всей определенностью. Тот факт, что мы замужем за Христом, означает, что мы с Ним едины, что мы принадлежим Ему, что наши отношения с Ним постоянны и приносят плод. Именно это подчеркивается Павлом. При помощи брачного празднества подчеркивается великая радость вечного союза, когда Христос придет снова за Своей победоносной женой. Тогда церковь (Его невеста) одержит победу над своими врагами и соединится со Христом в той вечной обители, которую Он пошел приготовить для нее (Иоан. 14:2-3). Эти две метафоры независимы, и мы несправедливо относимся к истине, пытаясь совместить их в одно целое. Таким образом, использовать этот отрывок для доказательства того, что святые еще не замужем за Христом, означает смешивать две различные метафоры и игнорировать простые слова Павла или пытаться избавиться от этого отрывка при помощи своеобразного толкования. **и жена Его приготовила себя.** — Его невеста, или люди, которые сейчас готовы соединиться с Ним для вечных отношений. Само брачное празднество не описано; о нем лишь объявлено. При правильном понимании это попросту образный способ изобразить для нас окончательную победу святых, то, как они собираются домой, чтобы вечно быть с Господом.

19:8 И дано было ей — Ей было дано право, или сила (милостью Божьей), облачиться в такое ослепительное одеяние. Это, конечно, четко указывает на обязанность святых приготовиться, должным образом одеться (срав. Мат. 22:11-14) на свадебное празднество. **облечься в виссон** — Тонкое льняное полотно. Обратите особое внимание на то, что ткань была ей дана, однако, она должна была одеться самостоятельно. Платье невесты описывается как тонкая льняная ткань, что символизирует праведные дела святых. Это следует противопоставить обольстительному наряду блудницы (17:4; 18:16). **чистый и светлый;** — Блестящий, чистый (ПК). Ее наряд невесты означает ее чистоту и ослепительную красоту (срав. Еф. 5:27). Суит отмечает: «Подобно тому, как все святые в отдельности облачены в одежды, убежденные в крови Агнца (7:14), так собирательно вся церковь облачена в ослепительную белизну своей чистоты.» **виссон же есть праведность святых.** — То есть, невеста облачена в праведность — ее свадебный наряд указывает на ее правильные отношения с

Богом. Так как именно Бог даровал этот наряд (праведность), в каком-то смысле он принадлежит ему; но так как невеста должна была надеть его сама, то в определенном смысле он также принадлежит и ей. Он принадлежит Богу в том смысле, что Он даровал замысел (евангелие), посредством которого обретается праведность. Человек не имел никакого отношения к исполнению этого замысла; оно произошло полностью на основе благодати. Но когда произошло вручение этого замысла, он содержал в себе обязанности со стороны человека — он раскрывал человеку то, что он должен был делать, чтобы угодить Богу. Когда человек повинуется евангелию (замыслу Божьему), он обретает ту праведность, которую даровал Бог. Как и в любом другом аспекте спасения, Бог создает и дарует; человек принимает и применяет. Следовательно, праведность, о которой здесь идет речь, является результатом повиновения евангелию Христову.

19:9 **И сказал мне Ангел:** — Как кажется, наиболее вероятно то, что говорящий это тот же самый голос, который исходил от престола в ст. 5. **напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца.** — Блаженны те, кто приглашен на пир свадебный (СПБТ). Здесь происходит смена образа, или метафоры: в стихах 7-8 святые собирательно описаны как невеста; здесь они представлены по отдельности как благословенные, или счастливые, которые приглашены на свадебный ужин. В этих двух метафорах святые представлены как невеста и как гости. См. комментарий к 1:5 о слове благословенный. **И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.** — То есть, это слова, которые произнес Сам Господь. Хотя произнесенные через орудия, которые Он использует, они произошли именно от Него — Он является их истинным источником. Авторы комментариев имеют разные мнения по поводу того, какие слова имел в виду голос, либо только это блаженство, либо все видение, которое началось с главы 17, либо вся книга. Хотя мы, возможно, никогда не разрешим эту проблему (я не знаю, как это можно было сделать), принцип, который здесь звучит, применим ко всей Библии. В Библии нет слов, которые не были бы вложены туда Богом (дьявол и нечестивые люди имеют там свои слова, но они там только потому, что Бог поместил их туда — Он говорит нам, что сказали эти люди). Поэтому мы можем сказать, что Писание есть слово Божье, а потому оно истинно (Псал. 118:160) и чисто (Псал. 11:7; 118:140).

19:10 **Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему;** — Это удивительно, потому что мы не ожидаем от Иоанна, что он будет поклоняться чему-то сотворенному, как он делает здесь и в 22:8-9. Как представляется, присутствие ангела произвело на него такое сильное впечатление и его так взволновало то, что он сказал (что сказанное им было истинным словом Божьим, ст. 9), что он либо

ошибочно принял его за того, кто настолько близко связан с Богом, что поклониться ему означало бы поклониться Самому Богу, либо на мгновение он забыл, что нельзя поклоняться ничему, что было сотворено. **но он сказал мне:** — Ангел быстро обращается к Иоанну, чтобы тот не допустил ошибки (срав. Деян. 10:25). **смотри, не делай сего;** — То, что следует ниже, дает две причины, по которым Иоанну запрещено совершить этот акт поклонения: (1) ангел был сослужителем; (2) поклонение принадлежит только Богу. Это напоминает нам о том, что все наше поклонение должно во всем соответствовать своему предназначению и сущности (Иоан. 4:23-24). Барнс отмечает, «Ничто так надежно не охраняется в Библии, как чистота и простота поклонения; ничто не осуждается так сурово, как идолопоклонство; ничто не противоречит так божественному закону, как воздавание твари того поклонения, которое по праву принадлежит Творцу.» Поэтому на нас ложится необходимость убедиться, что наше поклонение совершается в соответствии с божественным образом — что оно воздается правильному объекту (Богу), из правильных побуждений (в духе) и правильными методами или поступками (в истине). **я сослужитель тебе и братьям твоим,** — Подобно Иоанну, он был из числа великого воинства, которое служит Богу. **имеющим свидетельство Иисусово;** — Тем, которые верят, держатся и учат других этому свидетельству (истине), данному Иисусом (см. комментарии к 1:2, 9; 12:17). **Богу поклонись,** — Бог является единственным объектом истинного поклонения (Мат. 4:10). **ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.** — То есть, свидетельство (истина, слово или послание), переданное Иисусом, стоит в самом центре пророчества. Вероятно, пророчество здесь ограничено евангельской вестью, данной миру Христом.

ЯВЛЕНИЕ ЦАРЯ ЦАРЕЙ

19:11-16 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; Он был облечен в одежду, обагренную кровию. Имя Ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих.

19:11 И увидел я отверстое небо, — И тогда я увидел, что раскрылось небо (СПБТ). То есть, ему было дозволено увидеть

новое видение, которое началось на небесах (срав. 4:1; 11:19; 15:5; Мат. 3:16; Лук. 3:21). Очевидно, это видение было таким огромным, что целое небо должно было открыться, чтобы Иоанн смог увидеть все происходящее. **и вот конь белый**, — См. комментарий к 6:2. **и сидящий на нем называется Верный и Истинный**, — См. комментарий к 1:5; 3:14. Когда мы рассматриваем эту картину целиком, у нас не остается сомнений, что это Сам Христос (срав. ст. 16), облаченный в одежды борьбы со злом. **Который праведно судит и воинствует**. — Все Его суды и сражения осуществляются по справедливости. Он ведет войну только со злом (срав. 2 Кор. 10:4-6). Крайне несправедливо в отношении духа Христова и христианства истолковывать войну здесь как настоящую битву, которая ведется с настоящими людьми, или как буквальное поле брани с буквальными орудиями ведения войны. Здесь нет ничего подобного. Как и в случае с предыдущими видениями, это изображает войну между добром и злом, Христом и сатаной. На самом деле не видно никакой битвы и даже нет ее описания (кроме подготовки к ней, ст. 19, и гибели прочих, ст. 21). Христос и Его войска идут вперед, приготовленные на войну (стихи 11-16), а затем птицы небесные приглашаются с тем, чтобы расчистить место страшного кровопролития (стихи 17-21), и это указывает на то, что битва закончена и победа одержана. Таким образом, это видение представляет не битву (если только для того, чтобы изобразить победу Царя царей), но сцену суда, обращенного против зверя, царей земных и лжепророков. Хотя эта борьба свирепствует на протяжении всего христианского периода, в конце победа одержана именно праведными.

19:12 **Очи у него как пламень огненный**, — См. комментарий к 1:14. **и на голове его много диадим**; — На голове у Него множество венцов (СПБТ). Эти многочисленные венцы означают Его неограниченную царскую силу и власть над всеми народами мира (Мат. 28:18-20). Христос есть Царь царей (ст. 16; 1 Тим. 6:15) — то есть, Он такой Правитель, Который над всеми правителями. **Он имел имя написанное**, — На нем написано имя (НЗСП). Вероятно, Его новое имя, о котором говорится в 3:12 (см. комментарий к 2:17). **которого никто не знал, кроме Его Самого**; — Если этого не знает ни один человек, то было бы бесполезной тратой времени и места пытаться объяснить, что это такое. Поэтому я лишь отмечу здесь, что это имя, когда оно станет известным, назовет Христа Царем царей и Господином господствующих. Оно покажет всем, что Он имеет всю власть, на земле и на небе (Мат. 28:18). Оно объявит Его победителем над всеми врагами. Несомненно, это неизвестное имя что-то означает, но я затрудняюсь сказать, что.

19:13 Он был облечен в одежду, обогренную кровью. — Практически, существуют два способа объяснения одежд, обогренных кровью: (1) Они означают кровь, пролитую на кресте для искупления грешников — это кровь, пролитая Христом, которой мы спасаемся. (2) Они означают кровь, пролитую Христом в борьбе с Его врагами — не Его собственную кровь, но кровь Его врагов, которая испачкала Его одежду. Я предпочитаю первую точку зрения, хотя авторы большинства выбирают вторую (или ее вариант). **Имя Ему: Слово Божие.** — Слово, которое стало плотью и обитало среди нас (Иоан. 1:1-14). Это еще раз указывает на то, что всадник есть Христос.

19:14 И воинства небесные — Срав. Мат. 26:53; 2 Фес. 1:7-9. **следовали за Ним на конях белых,** — Белые кони означают святость и чистоту, а тот факт, что они следуют за Ним, указывает на их посвященность. Таким образом, эта картина показывает чистое войско, посвященное служению нашего Господа. Это также подтверждается тем, как они одеты: **облеченные в виссон белый и чистый.** — См. комментарий к ст. 8.

19:15 Из уст же его исходит острый меч, — Слово Божье (Еф. 6:17; Евр. 4:12), посредством которого осуществляется наказание (срав. Иоан. 12:48). См. комментарий к 1:16. Это раскрывает нам Его орудия ведения битвы и доказывает вне всяких сомнений, что это духовная, а не буквальная, битва, которая происходит на протяжении всей книги, битва между церковью и миром, добром и злом, Христом и сатаной. **чтобы им поражать народы.** — Он покоряет народы (нечестивых этого мира) словом уст Своих, то есть, Он приносит им осуждение могущественным словом Божиим. Хотя слово имеет силу спасать (Рим. 1:16; Иак. 1:21), здесь изображается не спасение. Слово также имеет силу судить и осуждать. Именно такой образ употреблен в этом стихе (срав. Ис. 11:4). Слово Божье служит тем орудием, при помощи которого к суду приведены все народы. **Он пасет их жезлом железным;** — То есть, жезл Его судилища будет суровым (срав. Псал. 2:9). Маунс говорит: «Он [жезл] крепок и нестигаем в осуществлении суда» (ср.: комментарий к 2:27). **Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.** — Ярость Божья стала результатом Его гнева в отношении грехов и падения человека, то есть, Его яростный суд направлен против греха, и он будет таким же тяжелым, как отжимание сока из винограда в давяльне. Здесь точило (виноградный пресс) символизирует яростный гнев Бога Вседержителя (см. комментарий к 14:19).

19:16 На одежде — Обогренной кровью (ст. 13). **и на бедре Его** — Это может означать, что имя было на той части одежды, которая прикрывала бедро, но более вероятно то, что имя из ст. 13,

Слово Божье, написано на бедре и символизирует меч, с которым Он ведет войну. **написано имя:** — Имя упоминается уже в третий или четвертый раз: вначале, если мы примем ст. 11 как Его имя, то это Верный и Истинный; во-вторых, Он имеет такое имя, которое неизвестно никому, кроме Него Самого; в-третьих, Его имя Слово Божье; а здесь это — Царь царей и Господь господствующих. Все это помогает определить, что всадник на белом коне это Христос, Правитель неба и земли. **Царь царей и Господь господствующих.** — В этом видении Он предстает как Царь, ведущий Свое победоносное войско для осуждения врага. Как говорит Лэдд: «Это имя означает совершенную власть Христа», Который царствует над всем мирозданием Божиим и является превознесенным Царем и Господом всего.

ОКРОВАВЛЕННОЕ ПОЛЕ БИТВЫ

19:17-18 **И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по середине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.**

19:17 Назначение видения, данного в стихах 17-18 в том, чтобы изобразить полную победу Христа через слово уст Его. Иоанн видит в этом видении, что битва окончена, победа одержана, и кровавое месиво, оставшееся после сражения, отдано хищным птицам. **И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце;** — Солнце (согласно его восприятию человеком) есть самый яркий предмет во вселенной, однако великолепие и величие этого ангела можно было видеть даже на фоне солнца, все могли видеть и слышать его. **и он воскликнул громким голосом,** — Очень громко, чтобы его услышали все птицы, к которым он обращается. **говоря всем птицам, летающим по середине неба:** — К птицам, парящим высоко в небе (СПБТ). Имеются в виду хищные птицы, которые готовы склониться над своими жертвами. **летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,** — На великий пир Божий (СПБТ). Птицы приглашены расчистить кровавое месиво, оставшееся после битвы. Это названо пиром Божиим, потому что он дан Богом (срав. Иез. 39:17-20; Мат. 24:28).

19:18 **Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.** — Это описание всех противников истины и добра (срав. комментариев к 6:15). Хищные птицы созданы с тем, чтобы они могли напиться плотью тех, которые подпали под осуждение Великого Бога. Баркли,

проявляя модернизм, говорит: «эта кровавая картина снова более соответствует ветхозаветным апокалиптическим ожиданиям, чем евангелие Христово.» Но он упускает из виду главное. Нет никакой буквальной битвы или буквального пролития крови. Эта картина изображена с такой жестокостью, чтобы показать суровость осуждения, которое ожидает противников Бога. Сгладить эту суровость означало бы ослабить картину суда, перед которым должны предстать все, сражающиеся против Бога. Они были убиты, но не буквальным мечем, а словом Божиим. Следовательно, эта картина изображает суд. Возможно, нам не легко принять подобное осуждение, но следует помнить, что эти убитые сами сделали свой выбор, кому они будут служить. Они восстали против Бога, своего Создателя, и предпочли следовать за сатаной и его представителями; совершив этот выбор, они неизбежно выбрали его суровые последствия. Мы должны знать, что отказ от евангелия с его приглашением обрести спасение означает принятие осуждения Божьего в отношении греха и неповиновения (2 Фес. 1:7-9), независимо от того, каким суровым оно будет.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЗЛА

19:19-21 **И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; А прочие убиты мечем Сидящего на коне, исходящим из уст Его; и все птицы напитались их трупами.**

19:19 **И увидел я зверя** — Зверь из моря (гл. 13), который символизирует нечестивые правительства, где бы они не были (см. комментарий к 13:1). **и царей земных** — Правителей в нечестивых правительствах. **и воинства их**, — Всех, кто поддерживает царей. **собранные**, — Объединенные целью. **чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его**. — Чтобы совершить решительное наступление на Христа и Его святых (см. 16:13-16 и комментарии, где изображено подобное видение). Наступило время раскрыть все карты, и осуждение зверя близко. Мы должны помнить, что сражение произошло в то время, когда святые были здесь на земле; эта сцена изображает то, что было после того, как закончилась битва и наступило время суда. Следовательно, это сцена суда, а не сцена битвы.

19:20 **И схвачен был зверь** — Морской зверь из 13:1, великий противник Бога, проявляющийся в растленных и антихристианских правительствах, был взят, или захвачен. То есть, он предстал перед судом. **и с ним лжепророк**, — Земной зверь из 13:11-18

(см. комментарии к этим стихам), который проявляет себя через лжерелигии. **производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил** — Он совершал ложные чудеса, чтобы обманывать поклоняющихся зверю (см. комментарии к 13:13-14). **принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению:** — Поклоняющихся как морскому, так и земному зверю, как нечестивым политическим силам, так и лжерелигиям. Сунт хорошо говорит об этом: «День, который увидит конец ложного искусства управлять государством, также увидит конец ложной системы священства.» **оба живые брошены в озеро огненное,** — Окончательное и вечное состояние нечестивых. То, что здесь названо огненным озером, Иисус называл геенной (например, Мат. 5:22, 29-30; 10:28; 18:8-9), местом вечной гибели. Оно также называется второй смертью в 2:11; 20:14. В Мат. 13:42 Иисус назвал его печью огненной, а в Мат. 25:46 вечной мукой. Рассмотрите и другие описания, которые использованы в Фил. 3:19; 2 Фес. 1:9; Евр. 10:39; 2 Пет. 2:17; Иуд. 1:13. Что бы еще ни было сказано об этом огненном озере, оно изображает окончательное и бесповоротное разделение с Богом и всем, что свято. Это означает разделение с Богом на целую вечность. **горящее серою;** — См. комментарии к 9:17-19; 14:10-11. Робертсон хорошо отмечает: «Здесь очень четко преподается факт существования ада, но эти образы не следует воспринимать буквально, так же как не следует понимать буквально описание небес, данное в главах 4-5, 21-22. Ни то, ни другое не похоже на нашу действительность.

19:21 **А прочие убиты** — Остаток противников истины — царей и их воинств из ст. 19. **мечем Сидящего на коне,** — То есть, они были приведены к осуждению словом Божиим. **исходящим из уст Его;** — Это определяет орудие их убийства как слово (см. ст. 15), источником которого являются уста Господа. **и все птицы напитались их трупами.** — Они ели плоть, для чего они и были созданы. Это указывает на окончательную и полную гибель мертвых на том поле. Подобно предыдущим разделам книги, когда мы подходим к окончанию этого отрывка, мы снова видим победоносных святых и их разгромленных врагов. Праведные оправданы, а нечестивые осуждены таким приговором, который невозможно обжаловать. Таким образом, в конце всего святые, под водительством своего великого Царя, выиграли битву веков и благополучно пришли со Христом домой в грядущем мире. Как говорит Хейли: «В этом поражении и гибели раскрывается судьба всех подобных сил, которые в разное время восстают, чтобы сражаться против Бога и Его царства. Это уверенность в победе, которую Бог дает святым, жившим тогда, и которые будут жить после них, до самого конца времен».

ОТКРОВЕНИЕ 20

Глава 20 долгое время была плодородной почвой для различных теоретиков, особенно миллениаристского толка. Но всех их характеризует одно: они вплетают в библейский текст свои теории, вместо того, чтобы заняться серьезным его изучением в сочетании с тем, что говорит Писание в целом. Уорфилд говорит: «Действительно, ничто не было так широко распространено в церкви во все века, как формирование на основе этого отрывка, понимаемого неправильно, эсхатологических точек зрения, а затем навязывание их всему остальному Писанию.» Хотя нет сомнений в том, что это трудная глава (и это истинно вне зависимости от подхода, который предпринимается в изучении), мне представляется, что в конечном итоге это еще одно видение великой битвы между церковью и миром — то есть, оно посвящено тому же, что и другие видения, за исключением того, что оно призвано подчеркнуть поражение сатаны и победу святых. С этой точки зрения представленная нам картина относительно ясна: (1) Сатана связан на тысячу лет, после чего он будет освобожден для последнего нападения на Христа (стихи 1-3); (2) некоторые или все умершие святые царствуют со Христом тысячу лет — то есть, они царствуют как победители (стихи 4-6); (3) сатана поражен в своем последнем нападении и брошен в огненное озеро (стихи 7-10); (4) последний (или всеобщий) суд, на котором как грешники, так и святые предстают перед великим белым престолом (стихи 11-15). Поэтому содержание этой главы можно передать следующим образом: стихи 1-3 — столкновение, хотя оно больше предполагаемое, чем обозначенное непосредственно; стихи 4-6 изображают победу, обретенную умершими святыми — мертвые святые не мертвы; они живут и царствуют с Христом; стихи 7-10 показывают последнее нападение сатаны против Христа — он поражен и брошен в огненное озеро; стихи 11-15 дают нам описание последнего суда. Вот такую картину представляет нам Иоанн. Это мы можем понять. Но когда мы стремимся объяснить каждую деталь, из которых состоит картина, мы с головой уходим в трудную задачу. Однако, как я уже неоднократно отмечал раньше, Бог хочет, чтобы мы видели картину в целом. Замечательно иметь способность понимать все детали, но это невозможно при нашем нынешнем знании, что не мешает нам видеть картину целиком, познавать то, что Бог предназначил для нашего познания.

САТАНА СКОВАН

20:1-3 **И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.**

20:1 **И увидел я Ангела, сходящего с неба,** — Некоторые доказывают, что этот ангел Сам Христос, но я не вижу достаточных причин, чтобы так полагать. Мне представляется, что лучше видеть в этом другого ангела, вооруженного властью, данной небом, сковать сатану и закрыть его в темнице, в бездне. Это не Христос, но Его орудие, действующее от Его имени. Это вероятно означает, что ангел имеет власть над сатаной в течение всего христианского периода. **который имел ключ от бездны** — Этот ключ является символом его силы или власти, данной ему небом, над бездной и, следовательно, над сатаной (срав. Мат. 16:19). Бездна это место обитания сатаны и его воинства. Плуммер говорит: «Бездна; 9:1,2,11; 11:7; 17:8. Во всех отрывках это слово означает нынешнее пребывание сатаны и его ангелов, откуда они направляют свою деятельность, враждебную Богу, а не место их окончательного наказания (см. ст. 10).» **и большую цепь в руке своей.** — Цепь, приготовленная с тем, чтобы сковать ею сатану. Эта цепь означает орудие, при помощи которого сковывается сатана. И не может быть сомнений в том, что в христианский период это означает слово Божье. Таким образом, сатана скован (связан или ограничен) евангелием Христовым (см. комментарий к ст. 2). По сути, здесь сказано: «Твоя власть может простираться настолько (ограничения наложены евангелием), но не далее того.»

20:2 **Он** — Ангел из ст. 1. **взял** — Схватил его, или взял силой. **дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана,** — Описание заклятого врага Божьего и Его народа, состоящее из четырех частей. **и сковал его** — И связал его (ПК). Очевидно, он сковал его цепью из ст. 1. То есть, сатана скован словом Божиим. Но до какой степени он связан? Означает ли это, что он полностью скован и не может производить никакой деятельности, или это значит, что его деятельность ограничена определенными сферами? Некоторые говорят, что первое, я же думаю, что второе, потому что это более соответствует контексту. Он скован в своей темнице (ст. 3), и оттуда он направляет свою деятельность через посредников. Барнс говорит: «Этот отрывок не заставляет нас думать, что произойдет полное прекращение сатанинского воздействия на земле в течение этого периода.» Но даже в этом

случае он скован и кое-чего сделать не может. Например, он не может уничтожить Библию (Мат. 24:35); он не может помешать евангелию (когда в него веруют и повинуются ему) спасти (Рим. 1:16); он не может искушать дитя Божье искушением, из которого нет выхода (1 Кор. 10:13); он также не может настолько контролировать человека, чтобы уничтожить свободу его воли. Как кажется, сатана властвует над человеком только в той степени, в которой сам человек позволяет ему осуществлять эту власть, и конечно, в той степени, в какой это позволяет Бог. Таким образом, сатана скован во многом и в различной деятельности в христианский период, и я думаю, что здесь символически представлено именно это. В качестве примера того, как он может быть скован, рассмотрите пределы, которые были ему даны в случае с Иовом. Иов жил в довольстве, имел большую семью и огромное богатство (Иов. 1:1-5). Но наступил день, когда сыны Божьи предстали перед Богом, и среди них был сатана (Иов. 1:6). Господь спросил, обратил ли сатана внимание на Его раба Иова. Сатана ответил, что причина, по которой Иов боялся Бога, заключалась в том, что Бог окружил его столькими благословениями (Иов. 1:7-10). Дьявол сказал, что если убрать эту защиту, то Иов в открытую проклянет Бога (Иов. 1:11). «И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей» (Иов. 1:12). Таким образом, Бог ограничил сатану, и тот не мог касаться самого Иова. Он мог уничтожать его добро, но не мог наложить на Иова руку, потому что Бог ограничил его власть. Когда сатана уничтожил все имущество Иова, и тот по-прежнему сохранил верность, он явился перед Богом снова и сказал: «Но простиру руку Твою, и коснись кости его и плоти его, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги» (Иов. 2:5-6). Некоторые из ограничений были сняты, и теперь сатана мог нападать на самого Иова, но он не мог отнять у него жизнь. Из этого должно быть очевидно, что сатана может действовать только в такой степени, как ему позволяет Бог — он скован во всей остальной деятельности. Иисус спросил: «Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его» (Мат. 12:29). Этот сильный человек есть дьявол, и это говорит нам, что когда Христос вошел в царство смерти и затем разорвал его узы Своим воскресением, Он сковал сатану. Таким образом, сатана был скован при воскресении, и он останется связанным (посредством евангелия), пока не будет отпущен на короткое время перед судом. **на тысячу лет**, — Период времени, который упомянут шесть раз в первых семи стихах этой главы, но больше нигде в Библии. Я предполагаю, что каждый раз имеется в виду один и тот же

период времени, если только время имеет здесь какое-либо значение. В то время как существуют десятки представлений об этом, по моему мнению, это число символично, означая законченный или целый период времени от первого пришествия Христа до Его второго пришествия в силе для совершения суда. Эта концепция гораздо лучше соответствует общему контексту, чем все остальное, что попадало в поле моего зрения. Хотя и эта точка зрения не без трудностей, она менее сложна, чем любая другая.

20:3 В том, что сатана скован (ст. 2) и брошен в бездну, как кажется, по-другому изображается битва веков. Это показывает, что независимо от того, что нас постигло, Бог правит всем, сатана подчинен Его власти, и Его последователи будут победителями. **И низверг его в бездну,** — Вначале он был скован цепью (ст. 2) — то есть, его деятельность была ограничена (срав. Иоан. 12:31) — а теперь он насильственно брошен в бездну, место его обитания. Как говорит Суит: «Он уже был низвержен с неба (12:9), теперь он низвержен с земли и возвращается в свое обиталище.» **и заключил его,** — Вход был закрыт. **и положил над ним печать,** — Эта печать призвана предотвратить тайное открытие снаружи. Была обеспечена полная надежность; ни одно проникновение не могло остаться незамеченным. **дабы не прельщал уже народы,** — Чтобы не мог он обманывать народы (СПБТ). Это, вероятно, означает, что он не мог непосредственно обманывать людей земли в такой степени, как это происходило перед первым пришествием Христа. Он изображен скованным посредством слова Божьего и закрытым в бездне. Таким образом, его деятельность ограничена тем, что он может сделать из своего заточения. Как мы уже рассмотрели, скованный сатана не означает, что он ничего не может сделать, но указывает на то, что его деятельность и влияние ограничены его посредниками, такими как морской зверь, земной зверь и блудница. По моему мнению, это призвано показать утомленным битвой святым, что даже если временами кажется, будто сатана безраздельно царствует в этом мире, силы зла ограничены. Их битва за истину и добро не тщетна. Заклятый враг скован и в конце концов будет уничтожен. **доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.** — Краткий период противопоставляется с тысячью лет. Но если эта тысяча лет есть христианский период, то как по его окончании может быть непродолжительный период времени? Это очень веский вопрос, который составляет одну из трудностей, встающих перед точкой зрения, которую я здесь защищаю, но он не принимает во внимание тот факт, что присутствующая в видении временная последовательность на самом деле таковой может не быть. Возможно, здесь имеется в виду то, что сатана вновь обретет свою власть и влияние, когда освободится

из темницы, и соответственно воспользуется этой силой, чтобы противостоять суду. Но в любом случае, в конце он проиграет битву и будет брошен в огненное озеро. Таким образом, в конце этой тысячи лет сатана будет освобожден на недолгий период времени и совершит последнее нападение на Христа и суд, который должен совершиться в отношении него. Это последнее нападение, описанное в стихах 7-10, по моему мнению, лишь по-другому изображает последнее возмущение дьявола против суда. Если так, то практически то же самое представлено в 19:17-21 как последняя битва между Христом и Его врагами. Поэтому мне представляется, что стихи 7-10 показывают это малое время как время осуждения сатаны.

ЦАРСТВОВАНИЕ СВЯТЫХ

20:4-6 **И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет; Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.**

20:4 **И увидел я престолы** — Престолы, с которых святые осуществляют власть, данную им Христом. Они не царствуют за Христа; они царствуют с Ним. Престол (трон) означает силу человека, находящегося у власти, например, царя или правителя. **и сидящих на них,** — Здесь не сказано, кто сидел на престолах, но так как святые ожили и царствовали со Христом, то разумно предположить, что эти сидящие в начале стиха есть те же самые, что и ожившие и царствовавшие со Христом в последней части стиха. **которым дано было судить,** — Кому дано было право судить (НЗСП). Неясно, как и в отношении кого они должны были вершить суд. Но нам не нужно это знать, чтобы понять смысл всего видения. Здесь изображается то, что святые вознесены на самое высокое положение, какое только возможно, и это может указывать на то, что они имеют голос в решении судьбы своих врагов (срав. 1 Кор. 6:2-3). **и души** — Души в противопоставление телам — то есть, души, покинувшие свои тела. Это означает ту вечную частицу человека, его духовное существо, которое никогда не умирает. Это имеет крайне важное значение для толкования этого трудного отрывка. Иоанн не видел тела; он видел души. Барнс говорит: «Слово, употребленное здесь (души) наносит смертельный удар представлениям о буквальном воскресении и личном

царствовании со Христом здесь на земле.» Царствование, которое видит здесь Иоанн, не могло бы произойти в этой жизни, потому что души здесь имеют тела. Этого также не могло бы быть после воскресения, потому что в нем душа и тело воссоединятся. Следовательно, это должно означать лишенные телесной оболочки души переходного состояния. Поэтому я делаю вывод, что видение, которое видит Иоанн, происходит не на земле, и не на небесах, но в той среде, куда после смерти попадает дух святых. Если этот вывод правилен, то Иоанн видит блаженных мертвых, о которых он говорит в 14:13. Это же состояние может быть названо лоном Авраамовым в притче о богаче и Лазаре (Лук. 16:19-31). Вероятно, Павел имеет в виду то же самое, когда говорит, что для него разрешиться (умереть) означало бы быть со Христом, что он рассматривает как более значительное благословение, чем жизнь (Фил. 1:21-24). Следовательно, царствующие со Христом это некоторые или все умершие святые. Это напоминает нам о душах в 6:9. Там мученичество изображено как поражение (с точки зрения мира) — они вызывают об отмщении тем, кто взял их жизни; здесь изображена победа (с точки зрения святых, лишенных телесной оболочки, которые находятся в промежуточном состоянии). **обезглавленных** — Замученных за дело Христа. Слово, переведенное как обезглавленные, встречается в Новом Завете только здесь и означает, по свидетельству Вайна, «отрубленный топором». Следовательно, обезглавленные топором. Очень точно мою точку зрения выражает Барнс: «Это было распространенным средством совершения смертной казни среди римлян, и несомненно, многие из христианских мучеников пострадали именно таким образом; но нельзя предполагать, будто в намерения автора входило ограничить награду мучеников только теми, кто пострадал именно так; ибо этот особый и позорный метод наказания призван лишь символизировать любой и каждый вид мученичества.» **за свидетельство Иисуса и за слово Божие**, — Причина их мученичества (см. комментарий к 1:9). **которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою.** — Души тех, кто не поклонился зверю и его изображению и не принял его печать на лоб или на руку (НЗСП). Эту фразу можно понимать либо как святые, ставшие мучениками (СП), либо как дополнительную группу (НЗСП) — возможно, все святые. Я не знаю, как можно разрешить эту проблему. Но общая картина не меняется в зависимости от того, какую точку зрения принять. Ожившие и царствующие символизируют победу святых. Однако, я полагаю, что НЗСП дает правильный вариант (кстати, так же эта идея передана в ПК), и что две эти группы, взятые вместе, изображают радостное состояние всех освященных святых, которые когда-либо будут пребывать в этом состоянии покоя в промежуточном положении. Они, в каком-то

очень значительном смысле, царствуют с Христом. Мы видим в этом победу святых они победоносно царствуют после того, как закончилась их битва на земле. См. главу 13 и комментарии о звере, его образе и его метке. **Они ожили и царствовали** — То, что здесь названо жизнью и царствованием, названо первым воскресением в ст. 5 (и, вероятно, победой в 2:11 — см. комментарий к этому стиху). Вероятно, Иоанн поставил эти глаголы в прошедшем времени, потому что он видел это с точки зрения конца света, но более вероятно, что это вариант выражения из ст. 6. «Они ожили» означает, что святые, ставшие мучениками (и другие, упомянутые в видении Иоанна), будучи мертвы с точки зрения мира, совершенно живы для Бога — то есть, они имеют жизнь сейчас. Барнс говорит: «Они были казнены в теле, но их души можно было увидеть живыми.» Уорфилд говорит: «Будучи мертвы, следовательно, в телесном смысле, они все еще были живы — живы в раю Божьем со Христом.» Поэтому смерть святых описана как возвышение от уставших в битве странников в этом мире к престолом в том месте, где они ожидают свою награду в вечности. «Они царствовали» означает, что они были превознесены царствовать на престолах со Христом. Следует отметить, что здесь особо обращается внимание на святых, которые живут и царствуют со Христом. **со Христом** — Христос царствует, но Его царствование здесь не самое главное. Как говорит Уоллис: «Царствование в Откровении гл. 20 не было царствованием Христа. Это было очень особенное и необычное царствование святых **со Христом**.» Христос мог царствовать до того, как мученики начали царствовать (ибо все святые присоединяются к царствованию после смерти); Он может царствовать и после того, как их царствование завершится. Здесь сказано лишь то, что в течение тысячи лет святые царствовали с Ним. Ни слова, ни даже намек, нет о том, что Христос царствует на земле со Своими святыми, но говорится о святых, которые царствуют с Ним (в том состоянии, в котором душа отделена от тела). **тысячу лет**; — См. комментарий к ст. 2. Тысяча лет символизирует законченный период, что по моему мнению, охватывает весь христианский период, от первого до второго пришествия нашего Господа. Его часто называют периодом тысячелетнего царствия, вокруг которого появилось так много различных теорий. Но мне кажется, абсолютно точно говорит Уорфилд: «Тысячелетие апокалипсиса состоит в блаженности святых, которые покинули тело, чтобы быть дома в обители с Господом.» Это тысячелетие не на земле, и не на небесах, но в промежуточном положении.

20:5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. — Это вводное предложение, которое означает всех тех, которые не имеют участия в первом воскресении. Я думаю, что Кокс прав, говоря: «Это грешники, которые не подвергнутся

никакому воскресению до конца времен.» Они не живы со Христом (хотя они находятся в сознательном существовании, Лук. 16:19-31) в том смысле, как ожившие и царствующие. Уорфилд говорит о них: «Они мертвы в любом смысле — они уже испытывают наказание за грех и будут возрождены к телесной жизни только за тем, чтобы быть ввергнутыми во “вторую смерть”.» **Это — первое воскресение.** — Так как предыдущая фраза была вводной, то это предложение присоединяется к ст. 4 и показывает, что святые, живущие и царствующие со Христом (в промежуточном положении), названы здесь первым воскресением. Образ их жизни (живы сейчас, живут со Христом) и царствования был таким, что казалось, будто они воскресли из мертвых (срав. Мат. 10:39). То есть, они воскресли от низов этого мира (посредством смерти), чтобы воссесть на престолы со Христом. Первое воскресение противопоставляется всеобщему воскресению, в котором воскреснут все мертвые, плохие и хорошие (Иоан. 5:28-29). Тут я должен оставить вас наедине с проблемой толкования, представленной здесь. По моему мнению, первое воскресение является образным, а второе (предполагаемое) буквально. Не пытаясь разрешить эту проблему (хотя как образное, так и буквальное воскресение присутствуют в контексте Иоан. 5:25-29), я привожу для вас две цитаты, одна из которых говорит, что это невозможно, другая — что это более, чем приемлемо. Элфорд говорит: «Если в подобном отрывке первое воскресение можно понимать как **духовное** оживление со Христом, а второе может означать **буквальное** возрождение из могилы, то наступает конец всякому смыслу в языке, а Писание перестает быть определенным свидетельством в отношении чего-либо.» С другой стороны, Суит говорит: «Делать на основе этого высказывания вывод, как многие толкователи, о том, что ст. 4 следует понимать как телесное воскресение, означает толковать апокалиптическую литературу методами толкования, которые пригодны для обычного повествования.» Очевидно, что в этом случае я соглашаюсь с Суитом.

20:6 Блажен — См. комментарий к 1:3. **и свят имеющий участие в воскресении первом:** — Если мое толкование стихов 4-5 верно, то эта фраза означает то же самое, что блаженны и святы умирающие в Господе (14:13) или «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (2:11). Умереть в Господе и победить, как представляется, означает то же самое, что жить и царствовать со Христом. См. ст. 5 о значении первого воскресения. **над ними смерть вторая не имеет власти,** — Вторая смерть определена в ст. 14 как повержение в огненное озеро — то есть, погибель в вечности. Картина, которую мы здесь видим, показывает, что живущие и царствующие со Христом непременно одержат победу. Сатана никогда больше не сможет вести их путями

неправедности, чтобы сделать их духовно потерянными. **но они** — Те, которые имеют участие в первом воскресении. **будут священниками Бога и Христа** — Они будут царственным священством (срав. 1 Пет. 2:5, 9). См. комментарии к 1:6; 5:10. **и будут царствовать с Ним тысячу лет.** — См. комментарий к ст. 4.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ САТАНЫ

20:7-10 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их — как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.

20:7 Когда же окончится тысяча лет, — То есть, когда окончится период его заточения (см. комментарий к ст. 2). **сатана будет освобожден из темницы своей** — Отпущен из бездны (в которой он был скован в течение тысячи лет), чтобы встретиться с Христом в Его пришествии для осуждения (см. комментарий к ст. 3). Кокс говорит: «Когда последний суд будет близок, силы зла станут собираться, чтобы объединить свою мощь.» Но напрасно: сатана обречен. **и выйдет обольщать народы,** — Освободившись из бездны, сатана выходит с тем, чтобы обманывать и объединять противников Бога. Как представляется, его сила будет по-прежнему ограничена: ибо он обольщает только народы. Живущие и царствующие святые вне его влияния, даже если те, которые еще живут на земле, если таковые будут, могут страдать от него. Смысл этого в том, что он собирает врагов Бога со всего света на последнее столкновение с Христом и Его делом. **находящиеся на четырех углах земли,** — Это попросту обозначает весь мир, или все четыре стороны света: восток, запад, север и юг (срав. комментарий к 7:1). **Гога и Магога,** — Символы для обозначения всех народов, обманутых сатаной. Здесь не имеется в виду конкретное географическое местоположение. Этот образ взят из Иез. главы 38-39. Там говорится о Гоге из земли Магог — князе Мешеха и Фувала (Иез. 38:2-3). Иезекииль сам дает нам более чем убедительные свидетельства того, что Гог представляет всех языческих врагов древнего народа Израиля. Пророк говорит: «Господь Всемогущий говорит: и люди вспомнят, что Я говорил о тебе раньше, что Я через пророков Моих давно говорил, что Я приведу тебя против них» (Иез. 38:17, см. СПБТ). Однако, ни один пророк не говорил именно об этом имени. Но они предсказывали именно то, что языческие народы выступают против

Израиля. Поэтому мы должны сделать вывод, что Гог представляет полчища язычников, которые во все времена досаждали царству Божьему и будут продолжать это делать после возвращения Израиля в Ханаан. Пророчество Иезекииля было предназначено для тех, кто попал в плен и скучал по родной земле. Тогда Бог объявил, что когда Гог (языческие народы) придет в землю Израилеву, это вызовет Его гнев и Он найдет на него суровое наказание (Иез. 38:18-23). Это означает, что когда языческие народы нападут на Израиль, они в конце концов потерпят поражение. Это поражение будет таким ужасным, что место его захоронения будет названо долиною полчища Гогова (Иез. 39:11). Итак, здесь в Откровении Гог и Магог символизируют все силы, которые сатана сможет выстроить для последнего нападения. **и соби-
рать их на брань;** — Последнюю битву между добром и злом. Эта битва, как представляется, аналогична битвам в 16:14-21; 19:17-21. Это последняя попытка сатаны сбросить силы небес. Или, говоря другими словами, это завершение вековой битвы. **число их** — Число нечестивых, которых символизирует Гог. **как песок морской.** — Огромные неисчислимые полчища.

20:8 И вышли на широту земли — Они пересекли землю (СПБТ). Они пришли полчищами со всех концов земли, а число их как песок морской (см. ст. 7). Эта картина показывает огромное войско, наступающее со всех сторон, чтобы окружить святых. Таким образом, они символизируют громадное число тех, которые поклялись в верности сатане и поэтому стали врагами Христа. Здесь мы имеем тот же образ, который снова и снова появляется в книге: силы зла сталкиваются с силами праведности. **и окружили стан святых и город возлюбленный.** — Окружат стан народа Божьего — Его любимый город (НЗСП). Стан святых и возлюбленный город по-разному выражают одно и то же (как показывает НЗСП): это два символа церкви Божьей.

20:9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; — То есть, они были полностью разгромлены в этой битве — их поглотило справедливое осуждение Всевышнего. Робертсон говорит, что это «Яркая кульминация последней великой битвы с сатаной.»

20:10 А диавол, прельщавший их, — Сатана, который обманывал народы и привел их к гибели, ст. 9. **ввержен в озеро огненное и серное,** — То есть, он окончательно и полностью разгромлен и предан своему вечному уделу. Вначале мы увидели, как он был низвергнут с небес (12:9), а затем заключен в темнице (ст. 3). Однако, ничто не смогло остановить его упорное сопротивление. Но теперь он ввергается в место, которое приготовлено для его вечного пребывания (Мат. 25:41), чтобы никогда больше он не смог воспользоваться своим искусством обольщения. Это изображает тот факт, что когда закончится последняя битва,

сатана будет поражен настолько, что возможности к возрождению уже не будет. См. комментарий к 19:20 относительно озера огненного и серного. **где зверь и лжепророк**, — См. 19:20 и комментарий. **и будут мучиться день и ночь во веки веков**. — То есть, мучение никогда не прекратится. Это подчеркивает, что осуждение сатаны Богом завершено, оно окончательно. Нам не следует останавливаться и задумываться над тем, является ли это огненное озеро настоящим (хотя было бы странным, чтобы буквальный огонь мучил духовных существ). Мы должны увидеть в этом то, что сатана окончательно осужден за свои нечестивые дела, и его наказание достаточно сурово, чтобы описать его как целая вечность, проведенная в огненном озере. Я не знаю другого символа, который смог бы дать человеческому разуму более устрашающую и ужасающую картину, и я не знаю ничего, кроме глубины Божьей любви, что должно побудить человека отвергнуть сатану как своего господина и найти в Спасителе Богом данное прибежище. Это ужасная картина, но ее необходимо увидеть всем, обольщенным сатаной. Мы не можем бороться против Бога в этой жизни и ожидать мира и покоя от жизни с Ним в грядущем мире. Таким образом, если мы связываем свою судьбу с сатаной здесь, у нас не будет выбора, кроме как страдать вместе с ним там.

ПОСЛЕДНИЙ СУД

20:11-15 **И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдала мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим, И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.**

20:11 **И увидел я великий белый престол** — Престол суда (срав. Мат. 25:31). Престол здесь означает царскую и судебную власть Бога. То, что он белый, указывает на чистоту, святость и справедливость Его суда (Псал. 88:15; 96:2). Его величие превосходит все другие престолы, на небе и на земле. **и Сидящего на нем**, — Бога (срав. ст. 12). Подразумевается здесь Бог Отец или Бог Сын, имеет небольшое значение. Их единство таково, что сказанное об одном верно и в отношении другого. Иисус сказал, что Отец весь суд передал Сыну (Иоан. 5:22). Павел сказал, что Бог будет судить этот мир посредством Христа (Деян. 17:31). Рим.

14:10 (СПБТ) говорит, что все мы предстанем на суд Божий; 2 Кор. 5:10 говорит, что все мы должны явиться пред судилищем Христовым. Бог — высший Судия, но Он осуществляет правосудие через Христа. **от лица Которого бежало небо и земля**, — Они исчезли, или пропали, с тем, чтобы уступить место новым небу и земле (21:1; Мат. 24:35; 2 Пет. 3:7-13). **и не нашлось им места**. — То есть, им не было места в новом порядке вещей — материальное не может населять духовное. Следовательно, невозможно было обнаружить даже их след.

20:12 **И увидел я мертвых**, — Всех мертвых, святого и грешника. С точки зрения этого видения, воскресение уже произошло, и все мертвые, как в Мат. 25:31-46, собраны для последнего суда. **малых и великих**, — Каждого человека, независимо от его положения в этой жизни. Очень точно по этому поводу говорит Маунс: «Смысл этого в том, что никто не может быть настолько значительным, чтобы освободиться от суда, и не может быть никого настолько незначительного, чтобы сделать суд неуместным.» **стоящих пред Богом**, — Стоят перед престолом (СПБТ). Престолом суда (ст. 11). Некоторые стремятся ограничить эту сцену суда только присутствием нечестивых, но это означало бы игнорировать аналогичные отрывки (Мат. 25:31-46) и непроверяемые внутренние свидетельства об обратном. Из стихов 12-15 мы можем отметить следующее: (1) Мертвые. Не имея конкретного определения, как в этом случае, это означает всех мертвых. (2) Мертвые «великие и малые» вряд ли может иметь другое значение, кроме как все мертвые. (3) Они были судимы по своим делам. Но если все их дела были нечестивыми, как такое могло быть? Подразумевается, что присутствуют праведные. (4) «Каж-дый» в ст. 13 означает, что все (все люди) были судимы. (5) Здесь определено и непременно подразумевается, что имена некоторых из присутствовавших были записаны в книге жизни (ст. 15), следовательно, это спасенные, или искупленные. **и книги раскрыты были**, — Наверное, нам недоступно знание того, какие в точности книги были раскрыты, но по всей вероятности эти книги символизируют тот факт, что Бог записал (сохранил) в глубинах Своей безграничной памяти каждую мысль, слово и поступок каждого человека, когда-либо жившего на земле, и люди будут судимы в тот великий и последний день на основе этих мыслей, слов и поступков. Следовательно, эти книги являются летописью жизни каждого человека, сохраненной в памяти Бога. Хотя истинно то, что именно по Библии (состоящей из 66 книг) будут судимы все дела (Иоан. 12:48), и хотя она может быть включена в число книг, которые были раскрыты, не похоже, что это выражение означает только Библию. Однако, не является невозможным, что книгами, которые видел Иоанн, являются Библия и

летопись дел каждого человека. В любом случае, и то, и другое встретят человека, когда он предстанет перед Богом и Его судом. **и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни;** — См. комментарий к 3:5. В этой книге записаны только искупленные. **и судимы были мертвые по написанному в книгах,** — Это еще раз указывает на то, что книги являются летописями жизни людей. Следовательно, каждый судим в соответствии с тем, как он жил. **сообразно с делами своими.** — Награжден или осужден сообразно делам, записанным в книгах (срав. 2 Кор. 5:10).

20:13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, — Хотя возможно, что море в данном случае следует воспринять образно, кажется более вероятным (по крайней мере, мне), что оно означает хранителя тех мертвых, которые не были захоронены должным образом. Если так, то море олицетворяется как имеющее владычество над царством мертвых, не погребенных должным образом. С точки зрения людей древности, правильное захоронение было настолько важным, что многие боялись навечно потерять тело, если оно не было захоронено. Но погибшие на море не могли быть похоронены должным образом. Их тела были поглощены прожорливыми обитателями глубин. Означает ли это, что они погибли в вечности? Этот стих дает определенный отрицательный ответ. Баркли говорит: «Независимо от того, как человек умер, он не избежит своего наказания и не утратит своей награды, потому что вся вселенная, суша и море, в руках Божьих.» **и смерть** — Если мой вывод о значении моря правилен, то смерть также олицетворяется и описывается здесь как хранитель всех погребенных, чье захоронение произошло должным образом. **и ад** — И Аид (СПБТ). Аид — означает невидимое царство духов умерших. Он также олицетворяется и рассматривается здесь как хранитель духов, как море и смерть являются хранителями тел. **отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим,** — Перед нами море, которое владычествует над не захороненными телами, смерть — над погребенными, а Аид — над духами умерших. В воскресении каждый из них отдает то, что имеет. Тело без духа мертво (Иак. 2:26), но дух живет, даже будучи разделен с телом (срав. комментарий к ст. 4). В воскресении тело выходит из могилы (либо из моря, либо из земли), дух выходит из Аида, чтобы воссоединиться. Таким образом, море и смерть отдают тела, над которыми они владычествовали, а Аид отдает духов, которые пребывали в его царстве. Следует отметить одно: независимо от того, что символизируют море, смерть и Аид, несомненно то, что цель этого стиха показать нам законченность воскресения. Ни одно тело и ни один дух не останутся во владении смерти или Аида.

20:14 **И смерть и ад** — См. комментарий к ст. 13. **повержены в озеро огненное.** — Их власть над телами и духами людей полностью уничтожена (срав. 1 Кор. 15:26). Огненное озеро есть место вечного пребывания тех, кто не оказался вместе со святыми. Маунс говорит, что это «не только указывает на суровое наказание, ожидающее врагов праведности, но также их полное и окончательное поражение.» Эта участь уже постигла зверя, лжепророка и сатану; теперь к их числу прибавлены смерть и Аид; и в следующем стихе все те, чьи имена не были записаны в книге жизни, завершат население этого ужасного места. **Это — смерть вторая.** — То есть, повержение в огненное озеро является второй смертью — последним и окончательным разделением с Богом и всем, что свято. Это конечное наказание за грех (см. комментарии к ст. 6; 2:11). Здесь уместен комментарий Элфорда: «Так как есть вторая и более высокая жизнь, есть вторая и более глубокая смерть. И так как после этой жизни уже нет смерти (21:4), то после этой смерти уже нет жизни (ст. 10; Мат. 25:41). Неверующие могут говорить, что наказание, подобное тому, что здесь описано, более напоминает варварское, чем христианское, и что такое осуждение не может принадлежать любящему и милостивому небесному Отцу. И хотя это может показаться жестоким в отношении наших чувств, христианин не может этого отвергнуть по трем основным причинам: (1) Этому учит Библия; (2) Грех разделяет человека с Богом (Ис. 59:1-2); (3) Иисус умер, чтобы даровать средство примирения. Всякий человек, погибший духовно, погибает потому, что он не применил к себе средство, которое даровал Иисус для его спасения. Поэтому не является обязательным, чтобы человека постигла именно такая участь, но если он отвергает дарованное средство искупления, у него нет другого выбора. Он не может прожить свою жизнь для дьявола во грехе, а затем жить с Богом в покое и святости (срав. 2 Пет. 1:3-4).

20:15 **И кто** — Всякий (включает каждого) из огромного числа тех, что были собраны вокруг великого белого престола для последнего суда (стихи 11-12). Это включает всех тех, которые сражались на стороне сатаны против Христа и Его святых. **не был записан в книге жизни,** — См. комментарий к 3:5. Это непременно предполагает (по крайней мере, для меня), что имена некоторых из присутствующих на этом суде были записаны там. Если так, то как святые, так и грешники предстают перед последним судом вместе. **тот был брошен в озеро огненное.** — Место их окончательного пребывания (см. комментарий к ст. 14).

ОТКРОВЕНИЕ 21

Божественная драма Откровения теперь подводит нас к вечному блаженству святых. В видениях, данных Иоанну, мы рассмотрели окончательное поражение всех нечестивых, включая великий Вавилон, зверя, лжепророка, сатану и всех тех, чьи имена не были записаны в книге жизни. Будучи врагами истины и правды, они сражались со Христом и Его святыми до горького конца. Иногда казалось, по крайней мере, на какое-то время, что силы зла победят, но затем, когда заканчивается каждое видение, мы видим их поражение, а святые выступают как истинные победители. В главах 21 и 22 особое значение придано награде для тех, которые в конце всего оказываются победителями. В главе 20 в изображении битвы мы видим, как сатана скован и царствующие святые празднуют победу. Затем происходит последнее нападение сатаны на Христа, после которого наступает суд для всех, великих и малых. Дьявол и его соработники брошены в огненное озеро, что означает их полную и окончательную гибель — поражение без возможности возрождения. Теперь в драме начинается новое действие. Оно описывает святых свободными от присутствия их врагов и наслаждающихся полной и окончательной победой — они победили и имеют на головах венец жизни. Они у себя дома с Богом, обитая в новых небесах и на новой земле, где уже не будет войн со злом. Вековая битва прекратилась навсегда, и теперь святым предстоит провести нескончаемые столетия вечности в мире и прославлении своего искупителя. Победа принадлежит им — и какая это победа! Битва была долгой и жестокой, но в конце ее народ Божий наслаждается ее трофеями. Именно это мы должны увидеть в этом видении заключительной части книги, особенно в 21:1-22:5. Коротко говоря, последнее столкновение завершилось, и теперь святые дома, на небесах. Об этом идет речь в двух последних главах. И как в случаях с другими частями книги, нам следует рассматривать великолепие картины в целом, а не вдаваться в мелкие подробности, из которых она состоит.

НОВЫЕ НЕБО И ЗЕМЛЯ

21:1 И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

21:1 **И увидел я новое небо и новую землю;** — Окончательное, или вечное, место, приготовленное для святых-победителей (срав. Иоан. 14:1-6). Это указывает на новый порядок вещей после последнего суда. **ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,** — Они исполнили свое предназначение, а потому перестали существовать (срав. ст. 4; 20:11). Как представляется, авторы многих комментариев полагают, что это новое небо и эта новая земля являются обновленной формой нынешней вселенной, которая являет собой подходящее место для обитания святых. Но по моему мнению, это слишком буквально и материалистично — то есть, это описывает вечную обитель души как мир материального и физического. Но мне представляется, что небо тогда будет таким же, какое оно сейчас, духовной средой. Петр говорит, что нынешнее небо (это означает небесные тела, солнце, луну, звезды, планеты и открытый космос) пройдет, расплавится от жгучей жары и сгорит (2 Пет. 3:10), и это означает, что оно погибнет (2 Пет. 3:11). В 20:11 мы видели, что земля и небо нынешнего порядка вещей бежали, и им не нашлось больше места. Это приводит меня к выводу, что эти новые небо и земля здесь символизируют само небо, окончательное и вечное место пребывания спасенных. Таким образом, нынешний материальный порядок вещей должен пройти и смениться новым, или духовным, порядком, для святых и всех обитателей неба. **и моря уже нет.** — Море ушло вместе с прежней землей. Я не могу определить в точности, что здесь имеется в виду под исчезнувшим морем. Оно может иметь такое же значение, как в 13:1, где оно означает людское море, настроенных по-мирски и не имеющих покоя и мира. Этого не будет на новом небе и новой земле. Либо это может означать то же самое, что и в 20:13, где оно олицетворяется как хранитель не захороненных тел. В этом случае в море не будет необходимости: ибо все тела будут воскрешены из мертвых.

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

21:2-5 **И я Иоанн увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 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. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.**

21:2 **И я Иоанн увидел святой город** — ИскуПЛенную церковь, славную невесту Христову, в образе города. **Иерусалим,**

новый, — Небесный, или духовный, Иерусалим (Евр. 12:22) в противопоставление земному Иерусалиму. Некоторые рассматривают новый Иерусалим как небеса (место), но мне кажется очевидным, что картина в целом предусматривает, чтобы мы увидели в нем людей, которые находятся на небесах; следовательно, имеется в виду церковь. **сходящий от Бога с неба**, — То есть, он нисходил свыше, от лица Божьего, чтобы стать средоточием нового неба и земли (небесами как таковыми). Робертсон (перефразируя Суита) говорит: «Основная мысль здесь в небесном происхождении церкви и ее Богом данным служении» (срав. Иак. 1:17). **приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего**. — Облаченная в свой лучший наряд, чистый и белый виссон (см. 19:8). Это указывает на приготовления, которые совершила невеста, чтобы представить себя Христу чистой девицей (2 Кор. 11:2). Ее наряд невесты (украшения) это ее праведность (19:8). Таким образом, она готова к тому, чтобы Господь принял ее как славную церковь, чистую, без пятен и порока (Еф. 5:27). Ее наряд и красота описаны далее в стихах 9-27.

21:3 И услышал я громкий голос с неба, — И услышал я громкий голос, раздавшийся от престола (СПБТ). Сильный голос, который может означать либо Самого Бога, либо небесное воинство (срав. комментарии к 16:17; 19:1, 5). **говорящий: се, скиния Бога с человеками**, — Смотрите, обиталище Бога теперь среди людей (СПБТ). Эта идея взята от скинии в пустыне (Исх. гл. 40), в которой пребывала слава Божья — то есть, она была символом Его присутствия и руководства. Здесь она означает искупленных, или славную церковь, в которой Бог будет обитать среди Своего народа в вечности (срав. Еф. 2:21-22). Хотя это несколько другой образ, скиния имеет такое же символическое значение, как и новый Иерусалим. **и Он будет обитать с ними**; — Он будет пребывать с ними (ст. 2), имея еще более личные отношения, чем раньше. Этим обиталищем станут новое небо и новая земля, где Бог и Его народ будут пребывать вместе, чтобы больше никогда не разлучаться. **они будут Его народом**, — Смысл этого не в том, что только тогда они станут Его народом: потому что они должны были быть Его народом, чтобы войти в скинию. Напротив, это означает, что их отношения стали постоянными. Для них уже не будет войн, смерти или перемен. Они дома с Богом (срав. Лев. 26:11-12). Я не могу определить существенную разницу между «народом» в СП и «народами» в ПК. Народ означает всех искупленных, а народы означают людей из каждой нации. Любое из них, в конечном итоге, означает всех спасенных. Поэтому нет необходимости обсуждать, какой из вариантов правилен. **и Сам Бог с ними будет** — То есть, Он будет обитать среди

них. **Богом их;** — Будет их Богом целую вечность (срав. Иер. 31:33; Евр. 8:10). Они будут служить Ему как Его народ, а Он будет восполнять все их нужды как их Бог.

21:4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, — Осушит Он слезы с глаз их (СПБТ). Это указывает на то, что была устранена причина, вызывавшая слезы, вероятно, как в прошлом, так и в настоящем. Если нет причин, то не будет и слез. Далее следуют четыре причины, почему на небе не будет больше слез: (1) **и смерти не будет уже;** — Смерть будет брошена в огненное озеро (20:14), или уничтожена (1 Кор. 15:26), так что всадник на бледном коне никогда больше не сможет въехать в стан святых. Больше никогда им не придется провожать любимого человека в последний путь, а затем возвращаться домой и жить в разорванном семейном кругу. Никогда больше любимый голос не затихнет в вечном сне. Ибо смерть будет мертва. (2) **ни плача,** — Ни скорби (ПК). Скорбь, или продолжающееся горе, связано со смертью. Это указывает на то, что на небе всякое горе прекратится и будет заменено радостью и счастьем. (3) **ни вопля,** — Вероятно, означает рыдания, которые сопровождают бедствия, притеснения и гонения. (4) **ни болезни уже не будет;** — Болей, ран и умственных мук. **ибо преждее прошло.** — Старый порядок вещей (небо и земля, которые бежали, 20:11), частью которого были смерть, горе, плач и боль. Однако, в новом порядке вещей (новое небо и новая земля, ст. 1) им нет места.

21:5 И сказал Сидящий на престоле: — Невозможно определить в точности, кто это, Христос или Отец (см. комментарий к 20:11). **се, творю все новое.** — Мы уже видели, как появилось новое небо, новая земля и новый Иерусалим. Как представляется, это становится шире и включает в себя все небесные отношения и деятельность. Святые жили, служили и умерли в христианском устройстве. Но теперь, отслужив свое предназначение, оно будет заменено новым порядком поклонения и служения (срав. 2 Кор. 5:17). **И говорит мне:** — Голосом Того, Кто был на престоле. В первой части этого стиха Он, вероятно, обращается к искупленным, но теперь Он обращается к Иоанну. **напиши;** — Запиши все это (срав. 1:11; 14:13; 19:9). Я не могу точно определить, к чему относится это «напиши». Возможно, к «Се, творю все новое», либо к «слова сии истинны и верны». Или это подразумевает всю книгу, или все видение в главах 21 и 22? Хотя, конечно, Иоанн должен написать всю книгу, здесь представляется более вероятным, что имеется в виду все видение (срав. 22:6). **ибо слова сии истинны и верны.** — Подобно всякому слову, изреченному Богом, они надежны и достойны доверия.

ПОБЕЖДАЮЩЕМУ

21:6-8 **И** сказал мне: совершилось! Я есмь Алфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой; Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и Он будет Мне сыном; Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою; это — смерть вторая.

21:6 **И** сказал мне: — Сидящий на престоле (ст. 5). **совершилось!** — Они сбылись (ПК). То есть, они уже закончены, совершены или исполнены. Это может относиться ко всем прежним символам, употребленным в Откровении, или к верным и истинным словам Божиим, но более вероятно к тому факту, что все стало новым. **Я есмь Алфа и Омега, начало и конец;** — См. комментарии к 1:8, 11. **жаждущему дам даром от источника воды живой;** — Жаждущему Я дам от источника воды жизни даром (ПК). Другими словами, Бог восполнит всякую нужду искупленных на небесах. Испытывающий голод и жажду по праведности будет насыщен (срав. Мат. 5:6). Это произойдет без денег и оплаты (Ис. 55:1). Спасение не может быть заработано человеком делами, оно милостиво дается Богом.

21:7 **Побеждающий** — Есть по крайней мере двенадцать обещаний, в добавление к этим двум, данных в Откровении, в отношении тех, кто побеждает (2:7,11,17,26; 3:5,12,21 — некоторые стихи содержат два или три обещания). Два обещания, данных здесь, таковы: (1) **наследует** — Обретет по праву наследования то, что ожидали святые в течение столетий (срав. Мат. 19:29; 25:34; Гал. 4:7; 2 Тим. 4:6-8; 1 Пет. 1:4). **все,** — Все это (СПБТ). То есть, он станет обладать тем, что приготовил для него Бог, что, вероятно, относится к упомянутому в стихах 3-6 (срав. 2 Пет. 1:3-4). (2) **и буду ему Богом, и Он будет Мне сыном;** — Хейли комментирует это следующим образом: «Здесь мы видим уверенность в вечных отношениях с Богом, подобно тому, как сын получает наследство, которое ему было обеспечено (Еф. 1:14).» (Срав. Быт. 17:7; 2 Цар. 7:14). См. комментариев к ст. 3.

21:8 **Боязливых же** — Этим вводится противопоставление окончательного состояния нечестивых (огненное озеро) и блаженства тех, которые названы наследниками небес (см. ст. 7). Это слово означает тех, которые трусливо отступают от своих обязанностей по причине страха или недостатка самопожертвования (срав. Евр. 10:38-39). **и неверных,** — Неверующие (СПБТ). Это может указывать на тех, кто отвернулся от веры по причине неверия, искушения или преследований, но более вероятно, имеются в виду все неверующие, независимо от причины их неверия. **и скверных** — И оскверненных (ПК). То есть, они осквернили

свои сердца и жизни тем не святым, что было в их жизни, как например, нечистота блуда (срав. 17:4) и другие невоздержанные проявления язычества. **и убийц**, — Тех, которые намеренно, со злым умыслом проливали невинную кровь. **и любодеев** — Развратники (СПБТ). Те, кто нарушает законы о половых отношениях, данные Богом. **и чародеев**, — Тех, которые обманывают других людей, пользуясь волшебством. Вайн говорит, что это слово означает «Посвятивший себя искусству магии... особенно тот, кто использует опьяняющие и одурманивающие вещества, заклинания, чары.» **и идолослужителей** — Поклоняющихся идолам. К новозаветным временам это слово расширилось в значении и стало означать все, что замещает Бога в сердце человека и его желаний посвятить себя Его служению (срав. Еф. 5:5; Кол. 3:5). **и всех лжецов** — Тех, которые правду подменяют ложью (Иоан. 8:44; Деян. 5:1-11; 1 Тим. 1:9-10; 1 Иоан. 2:22). **участь в озере, горящем огнем и серою**; — Их участь вместе с дьяволом и всем воинством ада. См. комментарии к 20:10, 14. **это — смерть вторая**. — См. комментарий к 20:14.

СВЯТОЙ ГОРОД — ИЕРУСАЛИМ

21:9-14 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога: Он имеет славу Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню, как-бы камню яспису кристалловидному; Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать ангелов, на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот; Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.

21:9 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, — См. комментарий к 17:1. Это может быть тот самый ангел, который был послан показать Иоанну суд над великой блудницей в 17:1. Там Иоанн увидел полную гибель блудницы (символизирующей весь мир, исполненный похоти) под тяжестью суда Божьего. Здесь он видит новый Иерусалим, невесту Агнца, благословенную в вечности. Какое противопоставление! **и сказал мне**: — Передал ему весть о святом городе. **пойди**, — Подойди сюда (СПБТ). **я покажу тебе жену, невесту Агнца**. — Я покажу тебе новобрачную, жену Агнца (СПБТ). Новый Иерусалим (ст. 3), святой Иерусалим (ст. 10), невеста и жена Агнца все означают одно и то же, а именно, прославленную победоносную церковь живого Бога (срав. комментарии к 19:7-9).

21:10 **И вознес меня в духе** — И духом своим перенес меня ангел (СПБТ). Иоанн был перенесен силой, или посредством, Духа (см. комментарии к 1:10; 17:3). **на великую и высокую гору** — Он оказался в самом выгодном месте, чтобы увидеть видение — обозреть победоносный народ Божий, представленный прекрасным городом (срав. Иез. 40:2; Мат. 4:8). **и показал мне великий город, святой Иерусалим**, — И показал мне святой город Иерусалим (СПБТ). Как и в ст. 2 (см. комментарий к нему), это образ, представляющий прославленную церковь. В главе 17 блудница описана как порочный и исполненный похоти город этого мира; здесь невеста, церковь, прославленный и святой народ Божий описан как небесный город. Первый изображает порочность и похоть; последний — праведность и чистоту. **который нисходил с неба от Бога**: — См. комментарий к ст. 2. Это видение было представлено в краткой форме в ст. 2, а затем повторено здесь с целью дать более развернутое описание города.

21:11 **Он имеет славу Божию**; — Город сверкает в славе, потому что в нем величественно обитает Бог (срав. Исх. 40:34-35; 3 Цар. 8:11; Ис. 60:1; Иез. 43:5). **светило его подобно драгоценнейшему камню**, — Его блеск, сияние и яркость были подобны очень драгоценному камню, сияющему великолепием. Это означает, что источник ее света (срав. ст. 23) чист и совершенен. То есть, свет, освещающий прославленную церковь, имеет божественное происхождение. **как-бы камню яспису кристалловидному**; — См. комментарий к 4:3.

21:12 **Он имеет большую и высокую стену**, — В мире древности вокруг городов возводились стены для защиты — чем больше стена, тем выше степень защищенности (срав. Ис. 26:1; Зах. 2:4-5). Стена, широкая и высокая (ст. 17), означает, что ни один враг не сможет завоевать город. **имеет двенадцать ворот** — По трое ворот на каждой стороне (ст. 13). Ворота, возможно, означают вход, а двенадцать является числом совершенства. Следовательно, возможность войти в город была более чем доступна. **и на них двенадцать ангелов**, — Охраняющий ангел был приставлен к каждым из этих ворот. Их присутствие, как представляется, указывает на то, что никто не войдет в город иначе, чем через кровь Агнца. **на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых**: — Срав. Иез. 48:30-35. Эта часть видения, как кажется, призвана объединить ветхозаветных святых с новозаветными христианами в их вечной награде.

21:13 **С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот**; — Город был квадратной формы (ст. 16). То есть, его длина была одинаковой в любом направлении. И на каждой из четырех стен было по трое ворот. Так как такое расположение обеспечивает доступ со всех четырех сторон

света, это вполне может указывать на прославленную церковь, которая состоит из людей со всей земли. Никто не исключается из этого числа по национальной или расовой принадлежности.

21:14 Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. — 12 ворот города имели имена 12 израильских колен; на 12 камнях в основании (срав. ст. 19) были начертаны имена 12 апостолов (срав. Еф. 2:20). Хейли говорит: «Ворота имеют имена двенадцати колен, а камни в основании — имена двенадцати апостолов, следовательно, церкви Ветхого и Нового Заветов объединяются в одно целое, приводя всех искупленных в один вечный дом.» На данном этапе некоторые начинают бесполезный спор, включает ли это число Павла или Матфия, так как включение обоих увеличит это число до 13 (а некоторые даже думают, что вместо Павла или Матфия может быть использовано имя Иуды, например, Робертсон). Но такие обсуждения упускают из виду то, что кажется очевидным, а именно, выражение «двенадцать апостолов» употреблено с тем, чтобы обозначить законченное или полное число апостолов, а потому может рассматриваться как буквальное число не более, чем двенадцать камней в основании вечного города Бога. Я полагаю, что Беквид по существу прав, говоря: «Выражение “двенадцать апостолов” употреблено здесь в его формальном смысле как означающее всех апостолов в целом; речь не идет об отдельных людях, и не имеет значения, кто входит в эти двенадцать: либо первоначальные двенадцать апостолов, либо Павел и другие, прибавленные к этому числу. Вероятно, это собирательное упоминание «Двенадцати» было распространено, что можно понять из его употребления в тех случаях, когда под этим числом на самом деле следует понимать меньшее количество; срав. 1 Кор. 15:5, где только одиннадцать, или в соответствии с Иоан. 20:24, только десять входили в это число. Даже в евангелиях иногда сомнительно, всегда ли имеются в виду все двенадцать, когда употребляется это выражение, например, Лук. 9:12.» Таким образом, перед нами предстает картина города, защищенного своими стенами, в который могут войти только сохранившие верность и который стоит на твердом основании евангелия, проповедованного и подтвержденного апостолами.

ИЗМЕРЕНИЕ ГОРОДА

21:15-17 Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и ширина и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.

21:15 Говоривший со мною — Ангел из ст. 9. **имел золотую трость** — Золотой мерный посох. Этот посох, вероятно, означает Слово Божье, которым должно измеряться все, относящееся к воле Божьей (см. комментарий к 11:1). **для измерения города** — Народа Божьего. **и ворот его** — Средства войти в город. **и стены его**. — Защита, которая обеспечена для народа Божьего. Прежнее измерение (11:1-2) было призвано установить точную величину апостольской церкви, ее поклонения и поклоняющихся, чтобы был установлен образец для возможности воспроизведения всего перчисленного в каждом поколении христиан. Как кажется, здесь цель измерения в том, чтобы показать огромные размеры города, его совершенную симметрию и ослепительную красоту. Измерение показывает, что этот город полностью соответствует восполнению нужд искупленных. Их не обманут в исполнении благословений, обещанных Богом данным Спасителем.

21:16 Город расположен четверугольником, и длина его такая же, как и широта. — Город был квадратным, длина его равнялась ширине (НЗСП). То есть, он был квадратным на плоскости, а в пространстве представлял из себя куб совершенной формы. **И измерил он город тростью** — См. ст. 15. **на двенадцать тысяч стадий**; — 2400 километров. Робертсон говорит: «Неясно, означают ли эти 2400 километров (12 000 стадий) длину каждой из четырех сторон или их сумму.» Если это сумма, то размеры города 600 километров в каждом направлении. Даже эти размеры потрясают. Но мне кажется более вероятным, что 2400 километров это длина каждой из четырех сторон. Следовательно, город представляет собой квадрат 2400 на 2400 километров. В любом случае, этот город необъятен. И смысл этих слов в том, чтобы изобразить его громадные размеры, указывающие на огромное количество искупленных. То есть, небеса будут такими обширными, чтобы вместить всех спасенных... и место еще останется. Беквид делает вывод: «Автор Апокалипсиса, невзирая на архитектурную реальность, изо всех сил стремится выразить символами обширность, совершенную симметрию и величие нового Иерусалима.» **длина и широта и высота его равны.** — Его измерения были равны во всех направлениях, по длине, ширине и высоте.

21:17 И стену его измерил — Ангел уже измерил город (ст. 16); теперь он измеряет стену. **во сто сорок четыре локтя**, — 65 метров. Снова неясно, имеется здесь в виду высота или толщина стены. Но так как стена описана большой и высокой (ст. 12), вероятно, это имеет отношение к ее толщине. Если так, то высота стены никак не обозначена. Однако, можно предполагать, что ее высота будет равна высоте города. В любом случае, как представляется, величина стены совершенно несопоставима с вели-

чиной города. Хейли говорит: «Если это высота окружающей стены, то она ничто по сравнению с самим городом. Если это толщина городской стены, то получается следующая пропорция: один сантиметр толщины стены соотносится с одним километром ее высоты, что совершенно не предусматривает какого-либо сравнения.» Я полагаю, что возможно следующее разрешение проблемы: величина стены намеренно сделана меньше (в сравнении с самим городом) для указания на то, что город не нуждается в защите от врагов. Все нечестивые уничтожены. Следовательно, нет зла, которое могло бы напасть на город. **мерю человеческою, какова мера и Ангела.** — Согласно человеческим измерениям, используемым ангелом (НЗСП). В то время как измерение было совершено ангелом, он использовал обычные меры длины, принятые среди людей.

ОПИСАНИЕ СТЕНЫ И ГОРОДА

21:18-21 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, Пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолит, восьмое — вирилл, девятое — топаз, десятое — хрисопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист. А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло.

21:18 **Стена его построена** — Слово, переведенное здесь как построена, больше в Новом Завете не встречается. Очевидно, оно означает материал, из которого состоит стена, то есть, она была **из ясписа**, — Из яшмы (СПБТ). Исследователи в общем сошлись во мнении, что в нескольких стихах Откровения, где говорится о яшме, она означает алмаз. Когда мы принимаем во внимание величину стены и понимаем, что Иоанн говорит, что стена либо состоит из цельного алмаза, либо полностью построена из алмазов, мы можем представить себе хоть небольшую часть той красоты и великолепия, которые стремится передать Иоанн. **а город был чистое золото**, — Не только стены были сделаны из алмазов, но сам город был построен из чистого золота, подобие которого мы никогда не видели. **подобен чистому стеклу.** — Подобного прозрачному стеклу (СПБТ). Этому миру неизвестно золото такой чистоты, но это ни в коем случае не мешает нам увидеть то, что оно означает покой, мир, красоту, чистоту, святость и славу, описание которых не поддается средствам человеческого языка. Если небеса так прекрасны, так ценны, то каким же должно быть обитание в них?

21:19 **Основания стены города** — Камни, положенные в основание (см. комментарий к ст. 14). **украшены всякими драгоценными камнями:** — Украшение основания стены драгоценными камнями, вероятно, имеет своей целью усиление чувства красоты и богатства нового Иерусалима. Упомянуты двенадцать драгоценных камней, каждый на своем основании. Невозможно определить в точности значение камня, но общепринято следующее. **основание первое — яспис,** — Считается, что это алмаз. Вся стена также была сделана из этого драгоценного камня. **второе — сапфир,** — Не сапфир в современном восприятии, но чистый голубой камень, который, по свидетельствам, высоко ценили в Египте и Ассирии. Баркли говорит: «Плиний описывает его небесно-голубым с золотыми вкраплениями.» **третье — халкидон,** — Не современный халцедон, но, по словам Плуммера, «Зеленый карбонат меди, который был обнаружен в коях Халкидона.» **четвертое — смарагд,** — Изумруд. Баркли цитирует описание Плиния как «Самый зеленый из всех зеленых камней.»

21:20 **Пятое — сардоникс,** — Баркли говорит: «Сардоникс представлял собой оникс, в котором белый цвет перемежался слоями красного и коричневого.» Он широко использовался для изготовления камей (украшений). **шестое — сардолик,** — Красный камень, вероятно, нескольких оттенков. По словам Плиния, он получил свое название от Сардиса, где он был обнаружен. **седьмое — хризолитф,** — Робертсон говорит: «Камень золотистого цвета, подобный нашему топазу или янтарю, или желтому бериллу или золотой яшме.» **восьмое — вирилл,** — Берилл. Похож на изумруд. Он окрашен в желтый, голубой или зеленый цвета, но зеленый не так ярко выражен, как в изумруде. **девятое — топаз,** — Плуммер говорит: «Не современный топаз, а разновидность хризолита... желтовато-зеленого цвета с преобладанием первого.» **десятое — хрисопрас,** — Вероятно, бледно-зеленая разновидность изумруда. **одиннадцатое — гиацинт,** — Считается современным сапфиром. **двенадцатое — аметист.** — Баркли говорит: «Аметист описывается похожим на гиацинт, но он более блестящий.» Его цвет, вероятно, был фиолетовым или пурпурным. Трудно в точности установить символическое значение этого перечисления драгоценных камней, но одно кажется несомненным: они призваны изобразить, хотя бы отчасти, поразительную красоту и вечную ценность основания церкви живого Бога (стена и ее основание являются частью города).

21:21 **А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каменные ворота были из одной жемчужины.** — Жемчуг, наверное, самый распространенный из всех драгоценных камней, и по свидетельствам, он занимал высшее положение среди драгоценнос-

тей в древнем мире. Его красота — это полностью работа природы, то есть он не обрабатывается искусными руками человека. Каждые ворота были сделаны из одной жемчужины, что усиливает красоту и богатство стены и ее основания. Ворота, сделанные из жемчужин, могут означать то, что несмотря на их количество, они едины по своей сути. Следовательно, входящие в город должны исполнить одни и те же требования — они должны быть едины (срав. Иоан. 17:20-21). **Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло.** — См. комментарий к ст. 18.

ВНУТРИ ГОРОДА

21:22-27 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. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираются днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов; И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.

21:22 Храма же я не видел в нем; — То есть, в новом Иерусалиме не было расположенного в центре храма, как в прежнем Иерусалиме. По прежнему завету священник, будучи представителем народа, совершал жертвы и приношения Богу в храме. Согласно новому соглашению, каждый христианин — священник. Таким образом, церковь есть храм Божий — жилище Божье (Еф. 2:21-22), и каждый предстает перед Богом со своими приношениями. Но храм, свойственный земному Иерусалиму, не мог быть частью небесного города. В нем не было нужды: **ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец.** — Бог и Агнец были в городе, устраняя необходимость центрального места для поклонения (см. комментарий к 3:12).

21:23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; — При нынешнем порядке вещей солнце является источником света; мы не смогли бы выжить без него. Но при новом устройстве не будет нужды ни в солнце, ни в его ночном отражении, луне. **ибо слава Божия осветила его,** — Ибо великолепие Божье освещает его (СПБТ). См. ст. 11; срав. 1 Иоан. 1:5; Ис. 60:19-20. **и светильник его — Агнец.** — Несомненно, прав Плуммер, говоря: «Не должно проводиться никаких различий между Богом и Агнцем; оба они — свет.» Уже сейчас они несут духовный свет для церкви, и проводником этого света является евангелие, посредством которого нам принесен свет спасе-

ния (срав. Псал. 118:104-105, 130). Сейчас этот свет сияет через слово; тогда свет будет в славе их присутствия.

21:24 Спасенные народы будут ходить во свете его, — В то время как происхождение здесь слова «спасенные» вызывает сомнение, потому что оно отсутствует в большинстве греческих текстов, народы, конечно, означают искупленных из всех народов — «Из всех племен и колен, и народов и языков» (7:9). Что касается этого видения, то нечестивых больше нет. Все противники Христа были брошены в огненное озеро (19:20; 20:10, 15). Следовательно, народы здесь должны означать спасенных из этих народов. **и цари земные** — Те, которые были христианами-царями во время жизни на земле. **принесут в него славу и честь свою.** — Цари приносят свое сияние и славу в небесный город к подножию Царя царствующих.

21:25 Ворота его не будут запирались днем, — Ворота не будут закрываться, ведь те, кто находится внутри, могут наслаждаться полной безопасностью (срав. Ис. 60:11). Нет противников, которые могли бы напасть на город. Все они уничтожены. **а ночи там не будет.** — Бог и Агнец, Которые несут свет городу (ст. 23), всегда в нем. Поэтому небеса это один вечный день.

21:26 И принесут в него славу и честь народов; — См. комментарий к ст. 24. Исполняющие волю Божью являют славу любого народа (срав. Прит. 14:34); те, кто попадает на небеса, берут с собой великолепие своих народов. Или как говорит Робертсон: «В городе Божьем будет самое лучшее из всех народов.»

21:27 И не войдет в него — В небесный город. **ничто** — Определенное высказывание, которое означает: ни при каких обстоятельствах. **нечистое,** — Ничто дурное, скверное, плохое, ничто не святое никогда не сможет войти в город через ворота. Святое это то, что принадлежит Богу или посвящается Ему или используется при служении Ему. В противовес этому, все и вся остальное нечисто (не свято). Когда в служении Богу используется что-то нечистое, оно оскверняет и разлагает. Поэтому все нечистое, непосвященное служению Богу, должно остаться за пределами города. **и никто преданный мерзости** — И никто из тех, кто творит постыдное (СПБТ), что, более чем вероятно, включает идолослужение (см. комментарии к ст. 8; 17:4-5). **и лжи,** — Те, кто живет обманом и ложью, вместо того, чтобы жить по правде истины (см. комментарий к ст. 8). Иоанн сказал нам, кто не может войти в вечный город; теперь он говорит, кто сможет это сделать: **а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.** — См. комментарий к 3:5. Это устраняет всякие сомнения в отношении того, кем являются народы и цари в ст. 24: так как они входят в город, они непременно принадлежат к искупленным.

ОТКРОВЕНИЕ 22

ВНУТРИ ГОРОДА

22:1-5 **И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.** Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, **дерево жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов.** И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

22:1 **И показал мне** — Глава 21 по большей части описывает город, его размеры, его стены, их основание и ворота. Теперь ангел из 21:9 дает Иоанну возможность увидеть город изнутри. **чистую реку воды жизни,** — Эта река, несомненно, служит символом жизни с избытком, которую дает замысел об искуплении человека. Выражение вода жизни может означать живую воду — то есть, чистую, светлую, проточную воду в сравнении со стоячей водой (срав. Иоан. 7:37-38). Но более вероятно, что это означает воду, обладающую силой давать жизнь. Следовательно, здесь дан символ жизни. Коффман делает вывод: «Смысл этого в том, что вечная жизнь будет принадлежать тем, кто войдет в нее.» **светлую, как кристалл,** — Описывает сияющую красоту и совершенную чистоту жизни, которую дарует эта река. **исходящую от престола Бога и Агнца.** — Текущую от престола. Указывает на источник жизни — она от Бога и Агнца. Есть только один престол, а потому не должно быть никаких различий в царствовании Бога и царствовании Христа. Река течет в равной степени от обоих.

22:2 **Среди улицы его,** — Посредине большой улицы великого города (НЗСП). То есть, река воды жизни текла посреди золотой улицы (21:21). В раю, где появился человек, из Едемского сада вытекала река, которая разделялась на четыре реки (Быт. 2:10-14). В восстановленном раю, в вечном городе, Иоанн видит реку, текущую от престола Божьего. **и по ту и по другую сторону реки,** — По обе стороны реки (НЗСП). **дерево жизни,** — Подобно воде жизни (см. комментарий к ст. 1), дерево жизни означает силу давать жизнь. Человек утратил право вкушать от этого дерева, когда согрешил (Быт. 3:22-24); теперь оно восстановлено для всех искупленных. Вероятно, Плуммер прав, говоря: «Единственное

число слова «древо», как представляется, означает в обобщенном смысле целую группу деревьев.» Если так, то это древо жизни (как группа) могло стоять вдоль реки по обе ее стороны. **двенадцать раз приносящее плоды**, — То есть, древо давало двенадцать урожаев в год. Двенадцать означает законченность как плода, так и урожая — там всегда имеется источник жизни, и притом в избытке. Нет никаких препятствий тому, чтобы каждый вкушал от него, а результатом будет вечная жизнь. **дающее на каждый месяц плод свой**; — Это означает, что древо жизни плодоносило постоянно. На нем всегда был урожай. **и листья дерева** — В то время как плоды давали жизнь, листья использовались для совершенствования (врачевания) тех, кто входил в город (срав. Иез. 47:12). **для исцеления народов**. — Народы здесь означают то же самое, что и в 21:26 — искупленных из народов. Вкушающие от древа жизни никогда больше не познают горе, усталость или гибель, что свойственно народам этого мира. Это не предполагает, что на небе будет необходимость в исцелении (там не будет ничего, что нужно исцелять, 21:4), но это значит, что вошедшие в счастливую обитель исцелены принятием источника жизни.

22:3 И ничего уже не будет проклятого; — Не будет и проклятия. Грех представляет собой великое проклятие для человека и этого мира, но в этом божественном городе нет греха; следовательно, нет и проклятия. Это, вероятно, имеет отношение к проклятию, которое постигло человека, когда он согрешил в Едемском саду (Быт. 3:16-19) и которое преследовало его в течение всей жизни на земле. Это проклятие нарушенного закона, боли, болезни, печали и смерти тела в этой жизни, но в конечном итоге, если это проклятие не снято, оно означает вечную смерть (срав. 20:15). Но для вкушающих от древа жизни (ст. 2) это проклятие навеки снято кровью Христа. Искупленные на небесах вне опасности воздействия наказаний, которые постигли человека за грех. Они оправданы пред Богом, они под Его защитой и покровительством. **но престол Бога и Агнца будет в нем**, — Срав. ст. 1; см. комментарий к 7:15. **и рабы Его будут служить Ему**. — То есть, они будут Его народом (исполняя предназначение, данное им в мироздании), а Он будет их Богом (восполняя все их нужды). Поэтому на небе нет бездействия, это место, в котором человек может совершать самое возвышенное и угодное служение, на которое он способен.

22:4 И узрит лице Его, — Душа человека жаждет видеть Бога, понимать Его сущность и быть сопричастным к ней, иметь с Ним личное общение (Псал. 41:2). Но это невозможно, пока человек живет во плоти (1 Иоан. 4:12). Даже Моисей, который лично

общался с Богом и которому в определенном смысле было дозволено Его увидеть, не смог увидеть лица Бога (Исх. 33:17-23). Здесь кажется несомненным, что лицо Бога означает Его полное присутствие. Следовательно, смысл этого в том, что народ Божий будет вечно пребывать в присутствии Бога — они познают Его таким, какой Он есть (1 Иоан. 3:2). Мы можем ожидать исполнения этого прекрасного благословения! **и имя Его будет на челах их.** — Назначение имени в том, чтобы называть. Имя Бога, начертанное на их лицах, указывает на принадлежность обитателей города Богу. Они — Его народ, искупленные со всей земли (срав. комментарии к 3:12; 7:3; 14:1).

22:5 И ночи не будет там, — См. комментарий к 21:25. **и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их;** — См. комментарий к 21:23. **и будут царствовать во веки веков.** — Здесь уже не рассматривается царствование святых (20:4) в течение тысячи лет (неопределенный период времени, но имеющий конец); теперь они царствуют на протяжении вечности, их царствование не знает конца. Служить Богу, видеть Его лицо, носить Его имя, обитать в свете Его присутствия и царствовать с Ним в то время, как пролетают нескончаемые столетия вечности, и есть окончательная слава искупленных. Это и есть тот конец, к которому с самого начала двигался Божий замысел. И теперь, когда он пришел, когда завершилась битва между добром и злом и одержана победа, этим заканчивается последнее действие драмы, последнее главное видение из книги «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну» (1:1). Окончание этой книги служит для нас напоминанием, что явленное здесь скоро свершится, что каждый человек будет награжден согласно своей сущности, и что сказанное здесь является вечной истиной Божьей, и нельзя ни прибавить к ней, ни убавить от нее.

ИСТИННОЕ ПРОРОЧЕСТВО

22:6-7 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. Се, гряди скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.

22:6 И сказал мне: — Хотя здесь сложно в точности определить, кто произносит эти слова, общепринято считать, что это ангел из ст. 1 (см. также 21:9, 15). Я не вижу причин отказаться

от этой точки зрения. **сии слова верны и истинны**; — То есть, слова, произнесенные устно и в видении, которое видел и слышал Иоанн, есть истинное слово Божье, откровение Иисуса Христа Его рабам, данное вначале Иоанну, а затем переданное всем христианам в письменной форме. Более того, откровение было передано верно. Все это указывает на тот факт, что Книга Откровения являет собой произведение, достойное доверия, потому что оно исходит от Бога. **и Господь Бог святых пророков** — И Господь Бог духов пророков (ПК). Эти духи пророков вряд ли могут означать что-либо еще, кроме самих пророков. Следовательно, здесь идет речь о Боге, Которому служили все пророки. Предназначение этих слов в том, чтобы тесно связать источник Откровения с Богом, Который вдохновлял всех ветхозаветных пророков. То есть, один и тот же автор был вдохновителем и того, и другого. Поэтому и то, и другое одинаково верно и истинно. **послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре**. — Та же мысль выражена в 1:1 (см. комментарий к этому ст.).

22:7 Се, грядущи скоро: — Эти слова, более чем вероятно, принадлежат Христу. Он мог вставить их лично, но скорее всего Он произнес их через ангела. Как я уже отмечал ранее, пришествие Христа не всегда означает Его второе пришествие в конце света. В 2:5 Он должен был прийти скоро, чтобы удалить церковь, если она не покается. В 2:16 Он должен был прийти для наказания церкви в Пергаме. В 3:11 Он должен был прийти скоро, чтобы защитить церковь в Филадельфии во времена испытаний. В 16:15 Он приходит как вор, неожиданно и без предупреждения. Это первый из трех случаев употребления данного выражения в главе 22 (стихи 7,12,20) и все из них действительно могут иметь отношение ко второму пришествию. Но если так, то это не может означать скоро, потому что уже прошло две тысячи лет. Следовательно, это должно означать, что когда наступит время Его пришествия, то уже не будет промедления — Он придет быстро, неожиданно и без предупреждений, кроме тех предостережений, которые были даны в евангелии для всех поколений человеческого рода. Таким образом, Его пришествие будет быстрым, произойдет ли это скоро или через миллион лет. Для нас важно быть готовыми к Его пришествию во всякое время. **блажен** — См. комментарий к 1:3. **соблюдающий** — Следует и исполняет истине, которая здесь раскрыта. **слова пророчества книги сей**. — Книги Откровения, хотя в принципе это применимо ко всей воле Божьей, явленной человеку. Содержание этой книги названо здесь пророчеством, а всякое истинное пророчество происходит от Бога (2 Пет. 1:21).

ОТВЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОАННА

22:8-9 **Я Иоанн видел и слышал сие.** Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться *ему*; Но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я — сослужитель тебе, и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.

22:8 **Я Иоанн** — См. комментарии к 1:1,4,9. **видел и слышал сие.** — То есть, он сам слышал слова и видел видения, которые были переданы ему ангелом, то, что сейчас составляет Книгу Откровения. **Когда же услышал и увидел,** — Когда были переданы все видения (они прекратились в ст. 5). **пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться *ему*;** — Уже во второй раз Иоанн совершает эту ошибку, и в обоих случаях ангел немедленно его поправляет. См. комментарий к 19:10. Очень точно говорит Хайндс: «Иоанн должен поклониться ангелу не больше, чем сам ангел должен поклониться Иоанну.» Поклонение принадлежит Творцу, а не творению.

22:9 **Но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я — сослужитель тебе,** — См. комментарий к 19:10. **и братьям твоим пророкам** — То есть, он был творением Божьим, исполняя то предназначение, для которого Бог его сотворил, как и все пророки прошлого и настоящего. Таким образом, он подчеркивает несуразность поклонения любому творению: солнцу, луне или звездам, земле, огню или воде, духу, идолу или сатане, зверю, человеку или ангелу. **и соблюдающим слова книги сей;** — Ангел был не только соратником с пророками (богодухновенными глашатаями), но также со всеми теми, которые повинуются Богу — которые соблюдают слова Божьи, переданные в его воле. Хотя это выражение в первую очередь относится к Откровению, оно выражает принцип, который применим ко всему Писанию, а именно, чтобы быть верным, человек должен повиноваться всей воле Божьей — он должен делать все, что Бог для него раскрывает, ни больше, ни меньше. Сделать меньше означало бы оставить неисполненной какую-то часть явленной воли Божьей, и через это отнять от Его слова (ст. 19); делать больше означает мудрствовать сверх того, что написано (1 Кор. 4:6), применять то, что не было раскрыто (Втор. 29:29; Гал. 1:6-9), следовательно, прибавлять к слову Божьему (ст. 18). Обязанность человека (то есть, самая цель его существования) состоит в том, чтобы бояться Бога и соблюдать Его заповеди (Еккл. 12:13). **Богу поклонись.** — Единственно верный объект поклонения, в этой жизни и в грядущем мире.

ОТКРОВЕНИЕ — РАСКРЫТАЯ КНИГА

22:10-11 **И** сказал мне: 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.

22:10 **И** сказал мне: — Говорящий снова не определен, но как представляется, это ангел из стихов 8-9. **не запечатывай слов пророчества книги сей;** — То есть, Откровение должно быть открытой книгой — ее послание предназначено для всех святых Божьих. В 10:4 запечатать то, что говорили семь громов, означало скрыть это, не писать, сделать их недоступными для человека (срав. Дан. 8:26; 12:4, 9). Не запечатывать здесь означает обратное: раскрыть, написать, объявить, сделать доступным для всех. Это определенно указывает на то, что раскрытие основной темы Откровения не предназначено для немногих избранных или на ограниченный период в истории, но для всех, для каждого поколения, которое будет принимать и применять его Богом данные принципы. **ибо время близко.** — Это не имеет отношения ко времени конца света, хотя в определенном смысле в Откровении все движется к этому заключительному событию, но скорее это означает, что близко время гонений на святых, и им понадобится уверенность в победе, которую дает им эта книга — то есть, необходимо передать им это послание от Бога, чтобы они сразу же могли применять принципы, в нем заложенные. В этом вопросе есть определенная необходимость спешить: Иоанн должен был объявить содержание книги (открыть ее для всех) и, как говорит Хейли, «Нужно было раскрыть ее главную мысль, внять ее предостережениям и ободрить слушателей Богом данной уверенностью в победе.»

22:11 Некоторые рассматривают этот стих как описание конечного состояния человека. То есть, после суда, пусть люди остаются такими, какими они стали до суда. После того, как определена судьба человека в вечности, нет другого шанса, нет возможности измениться. И хотя это истинно, как мне представляется, назначение этого стиха в другом. Я полагаю, что я верно объединил этот стих со ст. 10. Иоанн получил повеление объявить пророчества откровения. Когда люди слушали и понимали его содержание, они могли ответить на него в той или иной форме: Они могли принять и применить к себе его содержание и через это стать праведными и святыми, или они могли отвергнуть его, и тогда подтвердилось бы их несправедное и нечистое состояние. Если человек отвергает откровение Божье, у него не остается выбора, кроме как стать несправедным и быть потерянным духов-

но. Отвергнуть Божий замысел, раскрытый в Его слове, означает отвергнуть единственное данное Им средство, которое может сделать человека праведным. **Неправедный** — Отвергающий Божий замысел о спасении. **пусть еще делает неправду**; — Пусть он будет осужден теми самыми словами, которые он отвергает. **нечистый** — Несвятой, порочный или нечестивый. **пусть еще сквернится**; — Если послание незапечатанной книги не изменит человека, у христиан нет другого средства это сделать (срав. Лук. 16:27-31). **праведный** — Тот, кто принимает и повинуетс^я содержанию книги, а потому имеет оправдание пред Богом. **да творит правду еще**, — Пусть никто не осуждает его и пусть никто не старается лишить его спасения. **и свя- тый да освящается еще**. — Пусть он остается святым. Посла- ние незапечатанной книги не сделает святое несвятым, если только человек сам не станет отвергать предложенный Богом замысел. Таким образом, здесь подчеркивается, что человек будет неправедным и порочным или праведным и святым в прямом соответствии со своим откликом на эту книгу.

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ

22:12-13 **Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каж- дому по делам его. Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, первый и пос- ледний.**

22:12 **Се, гряду скоро**, — Это, несомненно, слова Христа, как и в стихах 7,20. См. комментарий к ст. 7. **и возмездие Мое со Мною**, — И принесу с собой награду (СПБТ). Его награда это вечные благословения, которые предназначены для соблюдающих слова пророчества этой книги (ст. 7) и вечная гибель для тех, кто его отвергает. Христос воздаст всем, плохим и хорошим (Иоан. 5:28-29; 2 Кор. 5:10). **чтобы воздать каждому по делам его**. — Награда будет соответствовать делам каждого (см. комментарий к 2:23; Мат. 16:27; Рим. 2:6). Если дела были добрыми (если они были в соответствии с волей Божьей), награда будет согласно делам; если дела были плохими (противоречили явленной воле Божьей), они получают возмездие злом.

22:13 **Я есмь Алфа и Омега**, — Первая и последняя буквы греческого алфавита, языка, на котором было написано Открове- ние. **начало и конец**, — Слова, имеющие то же значение, что и первое выражение, но дающие более подробное объяснение бо- жественности и сущности Христа. Он был предвечен вместе с Отцом (Иоан. 1:1-2; 8:56-58; 17:5). Он был прежде всего (Кол. 1:17), Он был Творцом всего (Иоан. 1:3; Кол. 1:16; Евр. 1:2), и

Им все держится (Кол. 1:17). В Нем воплощается все необходимое для искупления (Еф. 1:10). Он превыше всех в церкви (Кол. 1:18). Он — первенец воскресения (1 Кор. 15:20-23). В конце всего Он будет восседать как вечный Судия всей вселенной (Иоан. 5:22; Мат. 25:31-32; 2 Кор. 5:10). И в этом вечном царстве десять тысяч раз по десять тысяч и тысячи тысяч возвысят свои голоса в прославлении Живущего вечно (5:11-14). **первый и последний.** — Третье синонимичное выражение, отражающее Божественную природу Христа (см. комментарии к 1:8, 11, 17).

СВЯТОЙ ГОРОД

22:14-15 **Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне — псы и чародеи, и любоден и убийцы, и идолослужители и всякий любящий и делающий неправду.**

22:14 **Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его,** — Во всех других переводах говорится о блаженстве тех, которые омывают свои одежды. Однако, значение остается неизменным: человек омывается кровью Христа через повиновение Его заповедям (Евр. 5:8-9; Тит. 3:5; Деян. 22:16; Рим. 6:3-4). **чтобы иметь им право на древо жизни** — Через неповиновение Богу человек утратил право на изначальное пребывание в Едемском раю, и как следствие на древо жизни (Быт. 2:9, 3:22-24). Только повиновением Христу и омытием Его кровью человек вновь обретает это право жить вечно. **и войти в город воротами.** — Многие города древности были окружены стенами для защиты, так же изображен и город Бога (21:12). Те, кто находится внутри города, имеют участие в покровительстве и благословениях города; те, кто снаружи, не имеет ничего из этого.

22:15 **А вне — псы** — Это выражение достаточно часто употребляется в отношении тех, кто не принадлежит святому народу Божьему (Мат. 15:26-27), кто поддается безнравственным и животным инстинктам (Втор. 23:18; Псал. 21:17, 21) и кто отвергает волю Христа (Фил. 3:2). **и чародеи,** — Смотрите комментарий к 9:21. **и любоден** — Греч. *pornos*: Тейер говорит: «человек, который торгует своим телом для удовлетворения похоти другого за плату, продажный мужчина.» **и убийцы,** — Те, кто проливали кровь невинных (Быт. 9:5-7; Числ. 35:31-33; Прит. 6:16-17; Гал. 5:21). **и идолослужители** — Те, кто неразумно поклоняется твари, а не Творцу (Ис. 44:14-17; Деян. 17:29-31; Рим. 1:20-23). **и всякий любящий и делающий неправду.** — Есть такие люди, которые не любят истину, потому что несправедливость дает удоволь-

ствия (2 Фес. 2:10-12); некоторые отворачиваются от истины к басням, имея непреодолимое влечение к лжи (2 Тим. 4:3-4). Другие сочиняют ложь для своего удобства или выгоды (3 Цар. 13:11-19; Деян. 5:1-9). Все они не допущены в святой город.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

22:16-17 **Я Иисус послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.**

22:16 **Я Иисус** — Здесь Сам Господь дает подтверждение словам, которые были переданы. **послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах.** — Книга перед нами содержит откровение Божье о победоносном ликовании искупленных кровью Иисуса (12:10-11). Оно было передано Иоанну через ангела (1:1), а церквям посредством письменного слова (1:3, 11, 19). То, что истинно в отношении Откровения, истинно также для любой другой богодухновенной книги (Иоан. 14:26; 16:13; 20:30-31). **Я есмь корень и потомок Давида,** — Пророк Исаия предсказывал, что от корня Иессеева произрастет ветвь (Ис. 11:1, 10) через Давида (2 Цар. 7:12-14). Эти пророчества замечательным образом исполнились во Христе (Рим. 15:12; Деян. 2:30-32; Отк. 5:5). **звезда светлая и утренняя.** — Прекрасная звезда, которая возвещает начало нового дня. Возможно, здесь также есть указание на то, что Иисус есть звезда, возшедшая от Иакова (Числ. 24:17).

22:17 **И Дух** — Святой Дух, Божий посредник для раскрытия, подтверждения и передачи вести об искуплении (Иоан. 14:26; 16:13; 1 Кор. 2:12-13; Евр. 2:3-4). **и невеста** — Церковь Христова (Рим. 7:4; 2 Кор. 11:2; Еф. 5:25-27, 32), Божий посредник для распространения по всему миру вести об искуплении (Мар. 16:15-16; 2 Тим. 2:2). **говорят: прииди!** — Дух и церковь приглашают всех разделить небесные благословения. **И слышавший да скажет: прииди! Жаждающий пусть приходит,** — Те, кто имеет жгучую нужду обрести больше, чем могут предложить сатана и грех. **и желающий** — Приглашение имеет всеобщий характер — для каждого колена и языка, народа и племени (5:9). Бог не желает, чтобы погиб кто-то из людей, Он всех призывает к покаянию (2 Пет. 3:9). **пусть берет воду жизни даром.** — Иисус дает воду жизни даром (Иоан. 4:10), производя в каждом человеке источник, который ведет к вечной жизни (Иоан. 4:15).

ОТКРОВЕНИЕ ЗАКОНЧЕНО

22:18-19 **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: И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.**

22:18 **И я также свидетельствую** — Это, несомненно, продолжение слов Христа (см. ст. 20). **всякому** — Предостережение касается всех; исключений нет. **слышащему слова пророчества книги сей:** — Откровение началось с благословения, обещанного тем, кто будет читать, слушать и соблюдать написанное в книге (1:3). Теперь, в конце книги, дается серьезное предостережение. **если кто приложит что к ним,** — Это предостережение особо относится к книге, которую Иоанн как раз заканчивал; но оно также стоит подобно херувиму и огненному мечу на защите всех богодухновенных писаний. Когда богодухновенная рука прекратила писать, откровение Божье в отношении человека было закончено: нет необходимости в изменениях, и ни одно из них не разрешено (Гал. 1:6-12). **на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей:** — Претендовать на наличие дополнительного откровения, которое способно что-либо прибавить к Богом данной вести о спасении, повлечет за собой ужасные последствия, не последнее из которых огненное озеро (20:15).

22:19 **И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего,** — Каждое из записанных слов было необходимым и вечным (Иоан. 10:35; Мат. 24:35). И не имеет значения, как человек это делает, либо он сжигает страницы книги подобно царю Иоакиму (Иер. 36:23), либо он отмечает некоторые требования как несущественные (Иак. 2:10), последствия одинаковы: слово Божье стало пустым, а религия человека бесполезной (Мат. 15:3-6; Мар. 7:6-13). **у того отнимет Бог участие в книге жизни** — См. комментарий к 3:5. **и в святом граде** — Прекрасном городе, описанном в главе 21. **и в том, что написано в книге сей.** — Нельзя насладиться ни одним благословением духовной или вечной сущности вне повиновения слову Божьему. Отвергнуть его означает отвергнуть не только слово, но и всякое обещание, которое оно содержит.

ГОСПОДЬ ГРЯДЕТ

22:20-21 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряди скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

22:20 Свидетельствующий сие говорит: — Это снова слова Господа, дающего последние наставления. **ей, гряди скоро!** — Да, Я скоро приду (НЗСП). Это может иметь отношение к событиям в Откровении, которые должны были начаться вскоре (см. комментарий к 1:3); но более естественным кажется применить это к пришествию Господа для окончательного суда этого мира, потому что здесь описывается тот факт, что оно будет внезапным и без предупреждения (Мат. 24:36-42). **аминь.** — Иоанн подтверждает этим выражением обещание Господа о Своем пришествии. **Ей, гряди, Господи Иисусе!** — Приди же, Господи Иисусе (СПБТ). Еще одно выражение подтверждения: Господи, да будет так, как Ты сказал.

22:21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. — Вся Библия это книга о Божьей благодати или незаслуженной милости в отношении Его творения, но это особенно проявилось в пришествии Иисуса Христа (Иоан. 1:17). Как уместно то, что последняя книга Нового Завета заканчивается на этой ноте! **Аминь.** — Последнее подтверждение, данное Иоанном, не только в отношении сказанного непосредственно сейчас, но об откровении в целом. Этим самым он выразил примерно следующее: «Это сказал Бог, и этим все сказано!» Как прекрасно! И какое это приносит утешение тем, кто верует и повинуется вести Господа, переданной Его рабу Иоанну.

МИЛЛЕНАРИЗМ - МАССОВЫЙ ОБМАН

Ученики спрашивали Иисуса о Его втором пришествии: «Какой признак Твоего пришествия..?» (Мат. 24:3). Иисус не стал называть дату Своего возвращения на землю, но сказал: «...ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий» (Мат. 24:44). Позднее Павел писал, что «день Господень так придет, как тать ночью» (1 Фес. 5:2). Эти понятные высказывания, говорящие нам, что мы не знаем времени пришествия Христа, не утолили неуемной жажды знать, когда Он вернется, и не помешали изобретению человеческих учений, стремящихся предсказать Его возвращение.

Эсхатология (наука о последних днях на земле) всегда вызывала людской интерес, потому что люди хотят знать свое будущее. Библейские пророчества, содержащие слова наподобие «в последние дни», «в последние времена», «день Господень» побудили верующих не просто ожидать второго пришествия Иисуса, но даже пытаться определить дату Его возвращения. Предположения и созданные учения ввели в заблуждение сотни миллионов человек. По большей части, это заблуждение процветает до сих пор по причине незнания человеком: (1) Библии; (2) сущности библейских пророчеств и их исполнения в древней истории; (3) правил надлежащего толкования Библии; а также (4) по причине желания человека знать свое будущее и надежды на то, что Иисус придет при их жизни. Церковь первого столетия ожидала пришествия Иисуса в то время. Павел писал церкви в Фессалониках: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе» (1 Фес. 4:15-17). Из второго послания Павла к церкви в Фессалониках становится очевидным, что время пришествия Иисуса было совершенно неизвестно (2 Фес. 2:1-2). С первого столетия не прекращались вопросы о том, когда придет Иисус и что Он будет делать.

В начале второго столетия людское любопытство породило первые учения о тысячелетнем царствовании Иисуса на земле. Философ Иустин Мученик писал в защиту христианства иудею Тируну: «... но я и каждый христианин, имеющий во всем правильные верования, знаем, что существует воскресение плоти, за которым последует тысяча лет в восстановленном городе Иерусалиме, как это объявили Иезекииль, Исаия и другие пророки.»

Выражение «тысяча лет» встречается в Библии восемь раз. Оно употреблено дважды во 2 Пет. 3:8, в том контексте, что время и способ его исчисления, применяемый человеком, не имеет никакого значения для Бога. В первых семи стихах главы 20 Откровения оно употреблено шесть раз, в пяти из которых оно относится к тысячелетнему царствованию Христа. Эта тысяча лет стала известна как *millenium* (тысячелетие, золотой век) от сочетания двух латинских слов *mille* (тысяча) и *annum* (года). Различные учения о тысячелетнем царствовании Христа стали общеизвестны как милленаризм (иначе, хилиазм). Попытки установить дату возвращения Христа также начались в конце второго столетия. Монтан учил тому, что Иисус вернется вскоре и установит Свое тысячелетнее царствие не в Иерусалиме, а в маленькой деревне в Малой Азии. Учение Монтана вызвало шквал пророчеств, что привело к волнениям в церкви от Рима до Африки. С течением времени это движение пришло в упадок. Попытки определить даты пришествия заново не возобновлялись до средних веков, когда Иоаким стал аббатом в Цистерцианском аббатстве в Кораццо, Италия, в 1177 году. Несколькими годами позже он разделил историю на три эпохи, эпоху Отца, эпоху Христа (от рождения Христа до 1260 г., эта дата была взята им из Отк. 11:3 и 12:6) и эпоху Святого Духа. Он представлял себе, что в течение третьей эпохи мир станет огромным монастырем и что папство было антихристом, которого должен уничтожить римский император. Когда год 1260 прошел, то 1300 год был установлен в качестве новой даты начала нового века. Во время движения Реформации была определена еще одна дата — год 1694 как начало последнего периода. Корнем всех этих дат является исчисление, основанное на тысячелетнем царствовании Христа. Я не ставлю перед собой цель рассмотреть их методику определения дат, я лишь хочу показать, что практически с самого начала существования христианства человек стремился предсказать окончание тысячелетнего царствования Христа на земле.

Милленаризм не является церковью, он также не был принят в качестве официального учения, что широко распространено в мире деноминаций и позволяет им отличаться друг от друга. Однако, большинство людей, исповедующих веру в Иисуса, верят в одно из учений милленаризма, которые противоречат учению Библии. В основном это происходит оттого, что люди не знают, как изучать Библию, они в особенности не знают, как следует понимать пророчества. Также желание человека знать свое будущее и стремление жить в раю на земле стали факторами, послужившими развитию некоторых милленаристских учений. Это приложение призвано разоблачить лжеучения о тысячелетнем царствовании Христа.

Проблемы истолкования

Внутри милленаризма существуют четыре основные толкования, каждое из которых содержит лжеучение. Это (1) амилленаризм, (2) постмилленаризм, (3) исторический премилленаризм, (4) периодический премилленаризм. Все они согласны с тремя доктринами, которые преподает Библия: (1) Видимое, личное второе пришествие Иисуса Христа в будущем. (2) Каждый человек получит тело вечного воскресения. (3) Каждый человек предстанет перед судом Христа, праведные будут вознаграждены вечной жизнью на небесах, а неправедные понесут вечное наказание в аду. Среди верований премилленариев существуют многочисленные расхождения, из них самыми примечательными являются учения свидетелей Иеговы и адвентистов седьмого дня. Несмотря на учение о том, что время пришествия Христа не известно, которое понятно преподносится в Библии, милленаризм неотрывно связан с неодолимым влечением к знамениям и попытками определить даты второго пришествия Христа.

АМИЛЛЕНАРИЗМ

Амилленаризм это учение, которое говорит о том, что нет буквального тысячелетнего царствия до или после второго пришествия Иисуса. (Само название этого учения состоит из греческой приставки «а» со значением отрицания и латинского *millenium* — тысяча лет). Современные амилленарии верят в то, что тысяча лет из главы 20 Откровения символизирует долгий период времени, представляя эпоху существования церкви, когда Иисус царствует вместе с душами верных, покинувших свои тела от Пятидесятницы до второго пришествия Иисуса. Они также учат, что существует рост царства сатаны, который схож с возрастанием царства Божьего, который будет продолжаться до второго пришествия Христа. С течением времени мир будет становиться все более порочным. Войны будут продолжаться до самого конца времен, когда Иисус придет с тем, чтобы все поставить на свои места. В конце нынешнего периода появится и будет развиваться мощное сочетание политических, экономических и религиозных сил, ведомое личностью по имени антихрист. В конце своего царствования антихрист положит начало страшным гонениям на христианскую церковь (а не против евреев, как полагают премилленарии). В этих гонениях погибнет большая часть верующих, но как только сатана одержит видимую победу, явится Христос в славе Своей и положит конец времени. (Амилленаризм сходится с премилленаризмом в том, что личность по имени антихрист явится незадолго до возвращения Христа.) При пришествии

Иисуса произойдут воскресение и суд. Умершие и живущие христиане получают свои тела воскресения, и когда гнев Божий начнет изливать вечное наказание, евреи обратят свои взоры на Иисуса как своего Мессию и получат спасение. Это так называемое взятие живым на небо, о котором говорит амиллениаризм. После суда основывается вечное царство с новым небом и новой землей, где нет греха, страданий и смерти.

Краткая история амиллениаризма

Амиллениаризм зародился в конце второго столетия в ответ на появление раннего премиллениаризма. Его ведущими сторонниками были Гай, Климент Александрийский, Египет (преподавал в александрийской школе с 193 по 220 годы), Ориген и Дионисий. Будучи правыми в том, что не существует тысячелетнего царствия Христа на земле, эти люди стремились аллегорически истолковать (в поисках скрытого духовного значения) все Писание. Это раннее движение замедлило развитие премиллениаризма. То, что противоречия между амиллениариями и премиллениариями продолжались, записано в церковной истории Евсевия, датированной четвертым веком. В конце третьего столетия Дионисий, епископ александрийский, и один из амиллениариев провели трехдневную встречу, которая действительно приостановила распространение премиллениаристских учений епископа Непоса. В четвертом столетии влияние Августина, епископа из Гиппо, Африка, и плодовитого писателя-богослова покончило с премиллениаризмом на целую тысячу лет. Во времена реформации амиллениаризм Августина был несколько подправлен и стал выражать общепринятую точку зрения большинства церквей, возникших из протестантской реформации.

ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМ

Основной догмат постмиллениаризма в том, что Иисус вернется после тысячелетнего периода праведности и мира на земле. (В состав слова входит приставка «пост-» со значением «следования после чего-нибудь».) Пророчество имеет образное значение. Ветхозаветные пророчества о царстве праведности на земле исполняются во время тысячелетнего периода возвышения праведности на земле. Так как представители этого учения понимают главу 20 символически, Иисус не будет царствовать лично. Некоторые сторонники постмиллениаризма утверждают, что 1000 лет в главе 20 Откровения имеют буквальное значение, другие считают их просто долгим периодом времени. Существуют два типа постмиллениаризма. Первый ищет своего исполнения в Писании и силе Божьей. Согласно второму, продвижение к праведности и миру на земле совершится постепенно, эволюционным процессом, включая природные, а не сверхъестественные, средства.

В своей книге «Систематическое богословие» Чарльз Ходж, который считается представителем постмилленаризма, говорит об основных догматах этого течения. Перед пришествием Христа на земле будет тысячелетний период нарастающей праведности. Непосредственно перед пришествием Христа произойдет следующее: (1) Распространение евангелия по всему миру, со многими новообращенными. (2) Обращение еврейского народа во Христа. (3) Пришествие антихриста. Тогда Христос придет во второй раз и сделает следующее: (1) воскресит мертвых (всех людей); (2) произведет последний суд; (3) приведет к концу мир материального; (4) установит Свое царство на небесах.

Одно из самых резких разногласий между постмилленаризмом и премилленаризмом состоит в том, что представители первого считают, что зло в этом мире будет практически уничтожено, когда Христос придет снова. В свою очередь сторонники премилленаризма и амилленаризма полагают, что ко второму пришествию Христа зло на земле достигнет своего апогея. Хотя постмилленаризм и амилленаризм оба утверждают, что тысячелетний период главы 20 Откровения является периодом существования церкви, они расходятся в отношении того, в каком состоянии в это время будет пребывать мир. Сторонники постмилленаризма верят, что мир будет исполнен праведности.

История постмилленаризма

Учение постмилленаризма не представляет собой тщательно разработанную теологическую доктрину, поэтому проследить его историческое развитие сложно. Как представляется, его корнем стало противодействие премиллинизму. Толчок развитию современного постмилленаризма был дан Дэниэлом Уитби в семнадцатом столетии и книгой Дэвида Брауна «Второе пришествие Христа», 1851, в девятнадцатом веке. Как кажется, период Возрождения (так называемый ренессанс) с его рационализмом, эрой промышленного развития и сопровождавшим его благосостоянием подсказал человеку веру в то, что он может сделать мир лучше не только материально, но и духовно. Отчасти это учение получило такую поддержку благодаря отмиранию древнего язычества, процветанию миссионерского движения на протяжении двух последних столетий, а также переводу и распространению Библии по всему миру. Вера в постмилленаризм в двадцатом веке снизилась, вероятно, по причине двух мировых войн. Хотя постмилленаризм получил развитие в период научного и образовательного прогресса, эти войны указали на то, что мир не становится более праведным. Как результат, многие представители этого учения перешли в амилленаризм.

ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ

Премилленаризм есть учение, согласно которому Иисус вернется на землю, установит Свое царство на земле и будет царствовать тысячу лет. (В состав слова входит приставка «пре-» со значением предшествования.) Он разделен на два основных лагеря: Исторический премилленаризм и Периодический премилленаризм. Последний представляет собой новое и довольно сложное по структуре учение. Премилленаризм основывается на нескольких ложных принципах: (1) все Писание следует толковать буквально; (2) все ветхозаветные пророчества об «Израиле» следует понимать как относящиеся к современному, буквально существующему земному израильскому народу, а не к духовному Израилю, небесному царству Божьему, церкви; (3) непонимание обещаний, данных Аврааму в Быт. 12:1-3; 15:7-21. (4) непонимание сущности тысячелетнего царствования Христа.

Основополагающее верование премилленаризма заключается, в основном, в буквальном толковании ветхозаветных отрывков, особенно тех, которые касаются израильского народа. Если буквально толковать весь Ветхий Завет, то перед нами предстает картина пророческих ожиданий об Израиле будущего, пришествия Мессии, который будет пророком, священником и царем, который восстановит прежнюю славу Израиля.

Основные стихи из Библии, используемые в премилленаризме

Основные отрывки в Библии, которые используют сторонники премилленаризма в поддержку своего учения: Ис. 2:2-4; 11:1-11; 65:17-25; Иез. главы 40-48; Дан. 2:42-45; 7:23-25; 9:24-27; Мих. 4:1-8; Мат. 24:3-44; Деян. 3:19-21; 1 Кор. 15:20-28; 1 Фес. 4:13-18; Отк. 20:1-10.

Основополагающие догматы премилленаризма

Несмотря на существование основных различий между историческим премилленаризмом и периодическим премилленаризмом, они соглашаются по 22 пунктам, перечисленным ниже:

1. Сейчас в мире нет царства Божьего, и оно не будет основано до возвращения Христа на землю.

2. Обращение этого мира в христианство не входит в предназначение нынешнего евангельского периода, но им является проповедование евангелия как свидетельства народам и предостережения о суде, чтобы они подчинились ему. Предназначение его также в том, чтобы собрать из всех народов избранных Божьих — святых церкви.

3. Мир будет становиться все хуже и хуже до того времени, когда Христос придет для установления Своего царства.

4. Непосредственно перед возвращением Христа должен наступить период всеобщего отступничества и порочности.

5. Теперь мы находимся на последней стадии существования церкви, и возвращение Христа близко. Вероятно, оно произойдет при жизни ныне живущего поколения людей.

6. При пришествии Христа умершие праведники из всех времен восстанут из мертвых в «первом воскресении».

7. Воскрешенные умершие вместе с преобразившимися святыми, которые в это время будут жить на земле, будут восхищены на небо для встречи с Господом.

8. Тогда произойдет суд праведных. Он состоит в основном из награждения.

9. До и во время периода бедствий иудеи заново обоснуются в палестинской земле.

10. При одном только виде Мессии иудеи обернутся к Нему в общенародном обращении во Христа и истинном покаянии.

11. Христос, во время Своего второго пришествия, уничтожит антихриста и все его силы в битве Армагеддона.

12. После Армагеддона Христос установит всемирное царство со столицей в Иерусалиме, в котором воскресшие и преображенные святые будут царствовать тысячу лет в праведности, мире и благоденствии.

13. Во время этого царствования будут восстановлены город Иерусалим и храм, будут заново введены праздники, посты, священство, системы обрядов и жертвоприношений, хотя все будет происходить в христианском духе и поклоняющиеся должны быть христианами.

14. Этот золотой век будет характерен тем, что проклятие природы будет снято, так что пустыня зацветет словно роза, а свирепые животные станут ручными.

15. Во время этого периода огромные массы язычников обратятся к Богу и станут гражданами царства.

16. Хотя многие останутся необращенными и будут противиться Богу в своем сердце, они не будут уничтожены, а подвергнуты дисциплинированию и исправлению железным жезлом Христа.

17. Во время тысячелетнего царствования сатана будет скован и брошен в бездну, не имея больше власти над землей.

18. При завершении тысячелетнего царствования сатана будет выпущен на землю на короткое время.

19. За тысячелетним царствованием последует непродолжительная яростная вспышка порочности и противления Богу, ведомая сатаной, которая практически сметет святых и Иерусалим.

20. Силы зла будут уничтожены огнем, ниспосланным с небес.

21. Тогда несправедливые, умершие во все века, восстанут из мертвых во «втором воскресении», будут судимы и брошены в ад вместе с дьяволом и его злыми ангелами.

22. Тогда предстанут во всей своей полноте небеса и земля, новое небо и новая земля, как будущий дом искупленных, в котором они будут пребывать вечно.

Возникновение и развитие исторического премиллениаризма

Сторонники премиллениаризма стремились доказать правдоподобие своего учения тем фактом, что оно существовало в определенной степени в христианстве второго столетия и в некотором виде просуществовало до четвертого века. Однако, ранняя церковь была поражена многочисленными заблуждениями, что с течением времени привело к отступничеству большей части истинной церкви к третьему и четвертому столетиям. Факт наличия и серьезность широко распространенных догматических заблуждений очевиден в самом существовании и поведении централизованных церковных соборов. Например, первый Никейский собор (325 г. по Р.Х.) объявил Иисуса Богом, официально противостоя еретическому представлению о том, что Иисус был первым сотворенным существом и не имел божественной сущности.

Краткий обзор церковной истории первых нескольких столетий показывает, что лжеучения всегда угрожали уничтожить чистое новозаветное христианство. В конце первого столетия появился гностицизм и сопровождающий его докетизм. Докетизм стал применением гностической предпосылки о том, что всякая материя противится земному существованию Христа. Он утверждал, что Христос не мог прийти в теле, состоявшем из плоти, потому что это означало бы соприкосновение Бога и греховной плоти. В первом веке проявились, а во втором получили широкое распространение гностические догматы аскетизма (чтобы достичь пристанища духа в вечности, необходимы суровая система запретов в отношении своего тела и монашество) и антиномианство (грехи, совершенные во плоти, не могут повлиять на судьбу духа человека в вечности). Учение о передаче апостольских полномочий и иерархии епископов возникло довольно рано и твердо установилось к середине второго столетия, о чем свидетельствует Иреней. Это со временем привело к возникновению учения о непогрешимости папы. В третьем столетии монархианство стало по сути отрицанием существования трех ипостасей в Божестве, обычно называемом Троицей. Оно утверждало, что христианин может поклоняться только одному Богу. Следовательно, Святой Дух и Христос были лишь истечениями созидательной энергии Бога, но не Богом. Разновидность монархианства утверждала, что

Бог был только одной ипостасью, а Святой Дух и Христос были различными формами, но иногда Бог проявлял Себя через них. Сабеллианизм говорил о том, что Бог был одной ипостасью, но время от времени Он превращал Себя в Сына и Святого Духа. Арианство отрицало, что Христос был предвечным и что Он обладал такой же божественной сущностью, как и Отец. Это широко распространенное учение привело к Никейскому собору в 325г. до Р.Х., который остановил его дальнейшее развитие. Аполлинарианство отрицало, что Иисус имел способность к размышлению, свойственную человеку, что Он был попросту Богом, переодетым в тело человека. Несторианство утверждало, что Христом по сути были две личности, одна человеческая, другая божественная. Евтихианизм был прямо противоположен несторианству, утверждая, что Христос не был ни человеком, ни Богом, а имел некую третью сущность. Хотя до Никейского собора в 325г. по Р.Х. к миллениаризму обращаются немногие церковные авторы, намеки о его существовании есть уже во втором столетии, особенно в писаниях Монтана (156г. по Р.Х.). Он претендовал на то, что был глашатаем Святого Духа, пророчествуя, что второе пришествие Христа и установление нового Иерусалима случится вскоре в одном из городов Фригии (этнической области Малой Азии). Иустин Мученик, философ второго столетия, также ожидал тысячелетнего царствия Христа в восстановленном городе Иерусалиме. Это краткое перечисление церковных ересей раскрывает неразумность стремления обратиться к древности учения, чтобы подтвердить его истинность и чистоту. Только от того, что премиллениаризм является старинным учением, он не стал истинным учением, гармонирующим с Библией.

Интересно отметить, что ранний премиллениаризм имеет мало общего с современным учением о периодах, которое имеет очень сложное строение. Он не был настолько силен, чтобы рассматривать его на церковных соборах. Ориген в начале третьего столетия и Августин в конце четвертого были главными оппонентами премиллениаризма. После того, как Августин написал опровержение премиллениаризма, он практически исчез на тысячу лет, и его не рассматривали серьезно вплоть до протестантской реформации.

Вероятно, наиболее ревностная кампания по распространению премиллениаризма в США была впервые предпринята Чарлзом Расселом, в 1885-1915 годах. Его движение называли Расселизмом, учением о заре тысячелетнего царствия, Сторожевой башней, Международным Обществом изучения Библии, и не так давно оно стало называться Свидетелями Иеговы.

Свидетели Иеговы также стали главным источником распространения премиллениаризма и в России.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ

Периодический премилленаризм представляет собой относительно молодое учение, которое ввело в заблуждение миллионы людей в двадцатом столетии. Структура этого учения очень сложна, и оно называется периодическим, потому что его сторонники разделили существование человека на периоды времени, в которых Бог обращался с ним на основе различных принципов послушания, которые были уникальны для каждого периода. Каждый период считается законченным и не имеющим отношения к другим периодам. Каждый период рассматривается как испытание для человека и заканчивается судом, который отмечает то, что этот период с его обещаниями и повелениями не исполнил своего предназначения. Каждый период начинался с того, что человек был помещаем Богом на новое положение с правами и обязанностями, и заканчивался праведным судом Божиим. Фактически, это движение разделило время на семь периодов, восемь заветов (соглашений Бога с людьми), два вторых пришествия (взятие живыми на небо и откровение), три или четыре воскресения, от четырех до семи судов, время Антихриста, период великой скорби, тысячелетнее царствие на земле, небесное царство, народ, состоящий из трех частей — святые от церкви, святые от скорби и верующие евреи — а также два вечных обиталища для будущего пребывания народа Божьего, Израиль будет на земле, в то время как святые от церкви будут пребывать на небесах. Оно утверждает, что большая часть ветхозаветных и новозаветных пророчеств (включая Откровение, главы 4-22) подлежит будущему исполнению в Великой скорби и Тысячелетнем царствии, которое Христос установит на земле по Своему возвращению. Впечатления от подобной четко разработанной системы учения просто ошеломительны. По причине незнания Писания и непонимания библейских пророчеств, вероятность пришествия Иисуса при нашей жизни и вызванное этим волнение, а особенно идея о возможности предсказать Его возвращение привлекали к себе верующих из каждой деноминации, включая церкви Христа.

Изложить основные положения учения о периодичности истории существования человека можно следующим образом. Бог дал Аврааму обещание о том, что от его потомков Он произведет народ, который будет жить вечно. В нужное время Бог должен был послать Мессию для установления земного царства. Бог послал Иисуса, Мессию, Которого иудеи отвергли. Поэтому Бог решил основать церковь, которая будет существовать до тех пор, пока иудеи не захотят принять Мессию. Тогда Иисус придет снова, чтобы установить Свое тысячелетнее царствие на земле в качестве израильского царя.

Неотъемлемой частью этого учения является представление о том, что иудеи имеют некие особые отношения с Богом, и Он благоволит им больше, чем любому другому народу на земле просто потому, что они иудеи. В центре этой доктрины стоят не семь периодов времени с особыми повелениями и обещаниями, и даже не взятие на небо церкви, которое должно произойти до наступления скорби. Средоточием этого учения является представление о том, что у Бога есть два народа, Израиль и церковь, и особый замысел в отношении каждого из них — теократический план для Израиля и замысел искупления для церкви. Израиль является отдельно взятым народом с материальными благословениями и уделом жить на земле. Церковь это всеобщий народ с духовными благословениями и небесным будущим.

Существуют несколько основных различий между историческим премиллениаризмом и периодическим премиллениаризмом. Первые премиллениарии ничего не знали о системе семи периодов, о тайном взятии на небо за семь лет до пришествия Иисуса, об исполнении семидесятого года пророчества Даниила между двумя будущими пришествиями Иисуса или о царстве, управляемом иудеями. Они верили в то, что события, предсказанные в Откровении, исполнятся во время этой эпохи до возвращения Иисуса. Они отвергали ожидания иудеев о том, что они вернутся в израильскую землю и что Иисус оживит и будет поддерживать иудаизм.

Сторонники деления на периоды расходятся в количестве периодов. Некоторые утверждают, что их четыре, кто-то говорит, что их восемь. Библия Скофилда перечисляет семь периодов, и ее список является наиболее общепринятым среди сторонников периодического премиллениаризма:

1. Невинность — период в Едеме, от сотворения Адама и Евы до того, как они согрешили.

2. Совесть — от грехопадения Адама до потопа. Совесть определяется как знание добра и зла и в этот период становится для человека направляющей силой.

3. Человеческое правление — от потопа до призвания Авраама.

4. Обещание — от призвания Авраама до вручения закона на горе Синай. В этот период Аврааму, Исааку, Иакову и Моисею были даны особые обещания.

5. Закон — от вручения закона на горе Синай вплоть до последних дней земного служения Иисуса.

6. Милость — от завершающих дней земного служения Иисуса до Его второго пришествия.

7. Царство — тысячелетний период, от возвращения Христа до окончания Его царствования на земле.

В своей книге «Иисус грядет» Блэкстон перечислил следующие семь периодов:

1. Невинность — от Едема до изгнания из сада.
2. Свобода — от изгнания из сада до потопа.
3. Правление — от потопа до Содома.
4. Странствование — от Содома до перехода через Красное море.
5. Израиль — от перехода через Красное море до вознесения.
6. Тайна — период церкви, от нисхождения Святого Духа в день Пятидесятницы до взятия на небо.

7. Явление — царство, от пришествия Христа при «Откровении», тысяча лет, за которыми последуют новое небо и новая земля.

Хотя Скофилд и Блэкстон расходятся в деталях, они оба соглашаются с тем, что первые пять периодов уже в прошлом, и мы сейчас находимся в конце шестого периода. В отношении применения Писания, некоторые сторонники крайнего периодического премиллениаризма говорят, что к шестому периоду относится часть евангелий и послания Павла. Седьмому периоду принадлежат Нагорная проповедь, большая часть евангелий и главы 4-17 Книги Откровения.

Восемь заветов:

1. Завет с Адамом в Едеме до его преступления.
2. Завет с Адамом в Едеме после того, как он согрешил.
3. Ной.
4. Авраам (Быт. 12:1-3). Моисей.
5. Моисей.
6. Давид.
7. Завет в отношении Палестины (Втор. гл. 30).
8. Новый Завет, установленный Христом (примечания к Библии Скофилда, стр. 6).

Два вторых пришествия:

1. Взятие живыми на небеса (до наступления периода скорби) (1 Фес. 4:16-17). Премиллениарии в это не верят. Сторонники периодического премиллениаризма полагают, что Христос придет в любой момент времени невидимым и «восхитит» церковь с земли. Это взятие высвечивает представление сторонников периодического премиллениаризма о церкви, что она не является частью царства, а потому должна быть убрана с земли. В противовес историческому премиллениаризму, утверждающему, что второму пришествию будут предшествовать чудеса, сторонники периодического премиллениаризма верят в то, что нет необходимости в дальнейшем исполнении пророчеств. Иисус может прийти в любой момент, чтобы совершить «взятие живыми на небеса».

2. Откровение (явление) Христа — Это видимое телесное явление Христа, когда Он придет для установления Своего тысячелетнего царства в Иерусалиме.

Три или четыре воскресения:

1. Воскресение мертвых праведных при взятии с земли на небо.
2. Воскресение мучеников, умерших во время семилетнего периода скорби, которое случится, когда Иисус придет для установления Своего тысячелетнего царства.
3. Воскресение праведных, умерших во время тысячелетнего золотого века.
4. Воскресение мертвых неправедных в конце золотого века.

Четыре суда

1. Суд верующих — он произошел на Голгофе, когда Иисус умер на кресте.
2. Суд Израиля — Христос Сам проведет этот суд в иудейской пустыне, после Его возвращения для основания Своего тысячелетнего царства и обращения всех иудеев. Все иудеи спасутся (Рим. 11:26).
3. Суд над народами, живущими к тому времени, когда вернется Христос. Этот суд, как утверждается, должен произойти в долине Иосафата, к востоку от Иерусалима (Мат. 25:31-46).
4. Суд великого белого престола — осуждение мертвых нечестивцев только в конце тысячелетнего царствия (Отк. 20:11-15). Затем нынешняя вселенная будет уничтожена, и праведники будут жить на небесах вечно.

Библия Скофилда утверждает, что есть семь судов. К перечисленным выше она добавляет суд самих себя в верующих; суд деяний верующего (2 Кор. 5:10); суд падших ангелов (1 Кор. 6:3).

Антихрист — Во время периода скорби некто, обладающий неограниченной властью и творящий непревзойденное зло, устанавливает мирское правительство, будет хулить Бога и стремиться уничтожить иудеев в битве Армагеддона.

Скорбь — Семилетний период скорби начинается с того, что церковь будет восхищена на небо. Скорбь это период противостояния между Израилем и язычниками. Он поделен на два периода по три с половиной года. Во время первого периода трех с половиной лет Израиль заключит завет с антихристом (безграничным правителем мира), который в свою очередь нарушает завет в конце этого периода. Затем на мир изольется второй период, «бедственное время для Иакова». Антихрист преследует Израиль, и в тот момент, когда Израиль, кажется, совсем проигрывает, возвращается Христос и поражает антихриста и его войско на рав-

нине Мегиддо. Во время этого периода проповедуется евангелие царства. Избранный остаток Израиля, насчитывающий 144 000 человек, сможет пережить скорбь, чтобы стать царством, в которое Христос вернется со Своей церковью.

Тысячелетнее царствие на земле — Сейчас на земле нет царства, но оно будет основано при видимом пришествии Христа с Его церковью в их прославленных телах воскресения. Это будет иудейским царством со столицей в Иерусалиме, которое будет править всем миром. Христос будет поддерживать мировой порядок железным жезлом. Будет заново построен храм и станут осуществляться жертвоприношения прежнего закона. Больше не будет войны. Неимоверно будет процветать сельское хозяйство. Продолжительность жизни человека приблизится к тому, о чем мы читаем в главе 5 Книги Бытия, на земле будет мало смерти и болезни. Это царство будет существовать тысячу лет.

Небесное царство — При гибели вселенной в последнем суде будут созданы новое небо и новая земля с новым Иерусалимом, где спасенные будут жить вечно. Однако, некоторые милленарии полагают, что новый Иерусалим существует во время тысячетлетнего царствия и что часть церкви будет там, а некоторые будут царствовать со Христом в Иерусалиме, в Палестине.

История периодического премилленаризма

Периодическое толкование премилленаризма не было предложено вплоть до 16 столетия и не распространялось успешно ни одной религиозной группой до начала 19 века. Корни современного периодического премилленаризма можно обнаружить в группах по индивидуальному изучению Библии в Дублине, Ирландия, в 1825г. Эти группы появились в противовес строгому формализму и недостатку духовности в Англиканской церкви. В то время у них не было в мыслях основать другую церковь, они хотели возродить духовность в своей среде. В 1830г. в Плимуте, на юго-западе Англии, зародилось мощное духовное движение. Эта группа стала позднее называться плимутским братством, она возглавлялась Джоном Дарби, который отошел от Англиканской церкви. В это время сторонники исторического премилленаризма устанавливали даты возвращения Христа в 1830-40-ых годах. Была установлена дата в 1843 году, впоследствии измененная на 1844 год. Это особенно распространялось в США Уильямом Миллером, основателем адвентизма. Когда Иисус не вернулся ни к одной из предсказанных дат, премилленаризм пережил задержку в своем развитии примерно до 1860 года. Хэтли Фриер пророчествовал, что иудеи вернутся в Палестину и заново отстроят свой храм к 1865 году, а католицизм будет уничтожен к 1864 году, и что Луи

Наполеон был антихристом. Это указывало на близкое возвращение Христа. По этой причине многие премилленарии обратились к движению Джона Дарби, которое говорило о существовании антихриста перед возвращением Христа. Примерно за 250 лет до этого обычным протестантским премилленаристским толкованием было то, что Римский папа был антихристом и что под женщиной в порфире и багрянице подразумевались грехи Римской католической церкви (Отк. гл. 17). В 1585 году монах-иезуит Ривера решил стереть это пятно с католической церкви и написал книгу, утверждая, что Римский папа не был антихристом, и что антихрист не появится до конца этого периода. Протестантизм воспринял эту идею, но по-настоящему движущей силой учения Риверы о будущем антихристе стала деятельность плимутского братства, которое привезло это учение в США. Дарби посетил США и Канаду несколько раз. В 1870 году Джеймс Брукс, служитель в Сент-Луисе, написал книгу «Господь грядет», что сыграло важную роль в распространении идей периодического премилленаризма. В 1878 году Уильям Блэкстон, методистский священник, пропагандировал это учение в своей книге «Иисус идет». Она была переведена на многие языки и стала основанием, на котором был построен периодический премилленаризм. Кроме книги Блэкстона в распространении этого учения больше всех преуспела Библия Скофилда. Сайрус Скофилд был юристом в Вашингтоне, столице США, в конце 19 века и активно занимался политикой. Пристрастившись к спиртному, он познакомился с другим юристом, который был верующим. В 1879 году Скофилд стал членом церкви конгрегационалистов в Сент-Луисе, Миссури. Находясь в Сент-Луисе, он познакомился с Джеймсом Бруксом и был обучен принципам периодического премилленаризма. Скофилд продолжил заниматься юридической практикой, но в 1882 году его попросили стать служителем в маленькой церкви конгрегационалистов в Далласе, Техас. Во время его 13 лет пребывания в той церкви, она пережила огромный рост. В 1895 году он стал служителем церкви конгрегационалистов в Нортфилде, Массачусетс. Также и Дарби имел огромное влияние в пресвитерианской и баптистской церквях на севере и востоке США. Через семь лет Скофилд вернулся в далласскую общину для работы над примечаниями к Библии, которые он писал. За многие годы он полностью впитал в себя периодическое учение Джона Дарби и воплотил его в свои Библейские Заметки. Эти заметки вошли в издание Библии в качестве разъяснительных примечаний и были впервые напечатаны как Библия Скофилда в 1909 году и отредактирована в 1917 году. Разместив эти заметки в Библии, а не в отдельной книге с комментариями, Скофилд обеспечил себе боль-

шое количество читателей. Примечания в Библии Скофилда являются основным источником знаний для миллионов верующих. Как представляется, то, о чем заходит речь на библейском занятии по системе периодического премилленаризма, на самом деле является ничем иным, как примечанием в Библии Скофилда. Она стала единственной книгой, оказавшей самое значительное влияние на религиозную жизнь и распространение и принятие периодического премилленаризма по всему миру в 20 столетии.

В то же самое время, в 1880-1890-ые годы, росту периодического премилленаризма в США способствовало движение по изучению Библии для обучения миссионеров и добровольных сотрудников. Хотя это была не первая подобная школа, но прототипом таких школ стал Институт Муди в Чикаго, в которой периодический премилленаризм преподавался достаточно бессистемно. Р.А. Торрей, который был преемником Д.Л. Муди, разработал более систематический план для обучения, что дало большой толчок распространению периодического премилленаризма в двадцатом столетии.

Большая часть ответственности за популярность милленаристских доктрин, особенно периодического милленаризма, лежит на самих церквях. Большинство из них не научили людей, как нужно изучать Писание, не преподавали принципы толкования Библии и уделяли относительно мало внимания изучению пророчеств. Таким образом, на первом плане в изучении оказались доктрины о втором пришествии Иисуса, небесах, аде, воскресении и последнем суде, так что другие темы оказались задвинутыми на второй план.

БИБЛИОГРАФИЯ

Amerding, Carl E. Handbook on Biblical Prophecy

Bass, Clarence. Backgrounds to Dispensationalism. Baker Book House: Grand Rapids, MI. 1997.

Boettner, Loraine. The Millenium. Presbyterian and Reformed Pub. 1984.

Walvoord, John F. Millenial Kingdom. Academie Books: Grand Rapids. MI. 1959.

*Джеймс Меттенбринк, слуга Иисуса из Назарета,
проповедник церкви Христа в г. Усинске,
Республика Коми.*

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ ОБ ИЗРАИЛЕ, ЦЕРКВИ, ЦАРСТВЕ, ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА И ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВИИ?

Что Библия говорит об Израиле

В Книге Бытия, 12:1-3 и 15:7-13, Бог обещал Аврааму следующее: (1) произвести народ из его потомков; (2) дать им ханаанскую землю; (3) народы этого мира благословятся семенем Авраама. Бог создал израильский народ, когда заключил с Израилем Старый Завет (Исх. 19:3-6). Бог дал им землю и руководителя — Иисуса Навина. Границы их царства простирались от реки Египетской до реки Евфрата (Быт. 15:18). Эта часть обещания исполнилась во время царствования Соломона, третьего израильского царя (3 Цар. 4:21). Главной целью взятия в удел особого народа Бог поставил приведение в этот мир Спасителя. Причина, по которой Он сделал это именно таким образом, состояла в том, чтобы мы имели письменное свидетельство о пророчестве и его исполнении. Весь Ветхий Завет, начиная с обетований, данных Аврааму, посвящен тому, чтобы записать 300 пророчеств об Иисусе и Его церкви. Обещание о Спасителе было дано не только Аврааму, но и Иакову (Быт. 28:13-14).

Когда Иаков обратился с последним словом к своим сыновьям, он сказал, что скипетр (символ царствования) не отойдет от Иуды (Быт. 49:10). Бог обещал Давиду, что его дом (династия) будет вечно царствовать на израильском престоле и что его царство будет существовать вечно (2 Цар. 7:16). Все иудейские цари происходили от Иуды и Давида. После того, как Иуда (Южное Царство) пережило Вавилонское пленение, ни израильский народ, ни представители царской династии Давида уже никогда не были восстановлены на территории Израиля, обетованной земле. Итак, какое же значение в этом отрывке имеет выражение «на веки»? Это обещание в своей полноте не касалось земного царства израильтян. На самом деле, когда Петр в день Пятидесятницы открыл двери церкви Христа, он сказал, что Иисус воссел на престоле Давидовом (Деян. 2:29-30). Иисус был потомком Давида (Мат. 1:3-6), и Он царствует в Своем царстве на престоле Давидовом и будет на этом престоле вечно.

Что касается обещания, данного израильтянам в том, что они поселятся в этой земле «на веки», то оно было обусловленным и зависело от их верности Ветхому Завету. Буквально за несколько месяцев до вхождения в ханаанскую землю Моисей произнес серию речей, которые составляют Книгу Второзакония, в кото-

рой он трижды говорит о том, что Израиль будет рассеян среди народов, если станет поклоняться идолам (Лев. 26:33; Втор. 4:27; 28:64; 32:26). Северное Царство Израиля было переселено из обетованной земли ассирийцами в 722г. до Р.Х. Южное Царство было переселено Вавилоном в 586г. до Р.Х. Но по причине обещания благословить народы, данного Аврааму, Бог возвратил некоторых израильтян в Иуду в 536г. до Р.Х. (Ездр. главы 1-2). От возвращения в Иуду до разрушения Иерусалима (70г. по Р.Х.) израильтяне жили в обетованной земле.

Каким образом были благословлены народы мира в семени Авраама и кто был этим семенем (Быт. 12:3)? Павел написал галатийским церквям, что это семя Авраамово есть Христос (Гал. 3:16). После рождения Иисуса народ, избранный в свое время Богом, исполнил свое предназначение.

Когда Иисус умер на кресте, Он отменил Старый Завет (Кол. 2:13-14) и принес Новый Завет (Мат. 26:28; Евр. 8:7-13). Так как Ветхий Завет был заключен только с одним израильским народом, тот факт, что Ветхий Завет был отменен на кресте, подразумевает, что Бог более не имеет особых отношений с израильским народом.

Что Библия говорит о Церкви

Иисус, наставляя учеников, сказал им, что создаст Свою Церковь на основе того факта, что Он был Сыном Божиим (Мат. 16:16-18). Он не сказал, что создаст церковь, потому что иудеи Его отвергли (как утверждают премиллениарии), но потому что Он был Сыном Божиим. Слово церковь в греческом языке означает «призванные от чего-то к чему-то другому». Христиане это люди, которые призваны евангелием выйти из этого мира и последовать за Иисусом (2 Фес. 2:14; 1 Кор. 15:1-4; 1 Кор. 1:2). Евангелие это смерть, погребение и воскресение Иисуса. Наша смерть в отношении греха и обязательство ходить перед Иисусом, а не путями этого мира, символизируется в нашем повиновении евангелию. Это происходит через веру (доверие) в Иисуса (Евр. 11:6; Мар. 16:15-16; Деян. 16:31), покаяние (решение прекратить грешить и вести неоскверненный образ жизни) (Деян. 2:38), признание Иисуса Сыном Божиим и погребение в водной могиле (Деян. 2:38). В крещении Иисус прибавляет человека к Своему телу, церкви (Деян. 2:38, 41, 47). Иисус есть глава церкви, а церковь есть Его тело (Еф. 1:22-23). Христиане это члены Его тела (Еф. 5:30). В Книге Деяний, гл. 2, мы видим, что церковь начала существование в день Пятидесятницы, в 33 г. от Р.Х., но церковь была предвечным определением Бога (Еф. 3:10-11). Церковь не была случайно совпавшей заменой израильского царства, так как иудеи отвергли Мессию. Павел писал, что Иисус представит Себе славную церковь — без порока, где не будет бунтующих грешников. Когда Иисус пред-

ставит Себе эту чистую церковь? Когда придет снова для совершення суда (1 Фес. 4:15-17; 2 Фес. 1:6-10).

Что Библия говорит о Царстве

Даниил предсказывал, что во дни четвертого царства, которое в своем видении видел Навуходоносор, Бог воздвигнет царство, которое никогда не разрушится, но будет стоять вечно (Дан. 2:44; 7:13-14). Из этого видения, а также видения Даниила, мы знаем, что Бог основал Его царство во время существования Римской империи (Дан. 2:32-44; 8:20-21). Именно во время римского периода истории человечества Иоанн Креститель сказал, что приблизилось царство небесное (Мат. 3:2; Мар. 1:15). Иисус проповедовал, что царство было близко (Мат. 4:17; 10:7; Лук. 10:9). В то самое время, когда Иисус сказал Петру, что Он создаст Свою церковь (на основании того факта, что Он был Сыном Божиим), Он также сказал, что даст Петру ключи от царства небесного (Мат. 16:19). В течение сорока дней после Своего воскресения Иисус говорил о царстве (Деян. 1:3). За десять дней до вознесения (Деян. 1:8-9), Иисус сказал Своим ученикам оставаться в Иерусалиме, пока не снизойдет на них сила Святого Духа (Лук. 24:49; Деян. 1:8). В день Пятидесятницы Святой Дух сошел на апостолов (Деян. 2:1-4). Даниил пророчествовал о том, что «с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями (Бога)... И Ему даны ... и царство» (Дан. 7:13-14). Далее этот отрывок говорит, что люди из всех народов и языков будут в этом царстве. В день Пятидесятницы Петр сказал, что Иисус вознесся на небеса и воссел на престоле (Деян. 2:30-35). Начиная с того момента и во всей вечности Иисус царствует на престоле на небесах (Еф. 1:20-22; 1 Пет. 3:22; Фил. 2:9-11). Некоторые могут задать вопрос о том, что если Иисус основал царство, то где же оно сейчас? Иисус сказал, что оно не от мира (Иоан. 18:36). В определенном смысле, это весь мир, потому что в Его царство приходят люди со всего мира. Но, как сказал Иисус, оно не от этого мира, потому что это духовное царство. Иисус царствует не над земной территорией, а в сердцах людей (Еф. 3:17; Кол. 3:15; Евр. 10:16; 1 Иоан. 3:19), через Свое слово (Евр. 4:12). Павел писал, что Иисус воссел одесную (по правую руку) Бога на небесах как глава церкви (Еф. 1:20-22). Петр сказал, что Иисус был на Своем престоле, однако, когда крестились 3000 человек, по свидетельству Луки, они были прибавлены к церкви (Деян. 2:30-35, 42, 47). В предыдущем параграфе мы узнали, что мы призываемся через евангелие стать членами церкви Иисуса. Павел писал, что люди призываются в царство Иисуса (1 Фес. 2:12). Мы призываемся в царство тем же евангелием, которое призывает нас в христианство (2 Фес. 2:14). То же самое евангелие, которое призывает нас быть в Церкви Христа, при-

зывает нас в Его царство. Павел писал, что христиане в Колоссах были введены в царство (Кол. 1:12-13). Христиане уже находятся в царстве. Павел называет христиан в Ефесе согражданами (Еф. 2:19). Слово гражданин указывает на принадлежность человека к государству, стране или царству. Символом, описывающим церковь, является тело. Иисус есть глава, а христиане это члены тела. Иисус является царем в том царстве, в котором христиане сограждане. Иисус есть глава тела, церкви, а христиане — ее члены. Церковь Христа и царство небесное это одно и то же установление, описанное при помощи разных символов.

Что Библия говорит о следующем пришествии Христа

Премиллениарии уверены, что Иисус придет еще два раза. В первый раз для того, чтобы взять от земли верных христиан до того, как землю настигнут семь лет скорби. Затем Иисус придет снова, чтобы основать Свое земное царство на тысячу лет. Как утверждается, первое пришествие должно быть невидимым и тихим. Но отрывок, который используется ими в подтверждение, вовсе не свидетельствует о таком пришествии (1 Фес. 4:13-18). Павел писал о пришествии Иисуса, что оно будет производить много шума — глас архангела, труба. Иоанн писал, что Его увидят все (Отк. 1:7) — это будет видимое пришествие. Когда Иисус придет, Он не станет ступать на землю. Наоборот, христиане поднимутся с тем, чтобы встретиться с Ним в воздухе. Вначале воскреснут умершие во Христе, затем с земли поднимутся те христиане, которые в то время будут жить на земле. В своем втором послании той же самой общине Павел написал, что когда Иисус придет, Он накажет вечной погибелью неверных и прославит святых (верных христиан) (2 Фес. 1:7-10). Некоторые авторы-премиллениарии стремятся установить даты возвращения Иисуса. Они предполагают, что в Библии сокрыты некие знаки, привязанные в своем значении к современным событиям. Но Петр писал, что Иисус придет, как вор в ночи (2 Пет. 3:10). Отвечая на вопрос о Своем пришествии (Мат. 24:3), Иисус сказал, что никто, кроме Отца, этого не знает, и жизнь будет продолжаться как обычно. Он сравнил Свое пришествие с потопом. Его никто не ожидал. Люди жили как прежде — ели, женились (ожидавая, что время будет продолжаться для них), работали на своих полях. Иисус еще раз обратился к образу вора, ведь если бы люди знали, когда вор придет, они бы его поймали. Иисус сказал о Себе, что Он придет тогда, когда никто не будет этого ожидать (Мат. 24:36-44). Павел сказал, что когда Иисус придет снова, Он придет, чтобы произвести суд (2 Тим. 4:1). Петр подчеркивал, что пришествие Иисуса будет неожиданным с большим шумом и полным разрушением материальной вселенной (2 Пет. 3:10).

Что Библия говорит о тысячелетнем царствии Христа

В первых семи стихах главы 20 Книги Откровения слово «тысяча» употреблено шесть раз, в пяти из которых оно относится к тысячелетнему царствованию Христа. Ключ к пониманию этого тысячелетия в двадцатой главе Откровения лежит в определении первого и второго воскресения и второй смерти.

Иоанн, автор Откровения, разъяснил два воскресения в Евангелии от Иоанна — 5:25-29. Иисус сказал, что «наступает время, и настало уже, когда ... услышавши оживут» (ст. 25). Первое воскресение: человек мертв во грехе (Еф. 2:1). Мы слышим голос Сына Божьего через евангелие — Он призывает нас к Себе (Иоан. 5:24; Рим. 1:16). Повиновение человека, как отклик веры в Иисуса, побуждает Его осуществить погребение и восстать из водной могилы крещения, чтобы идти в обновленной жизни — первое воскресение (Рим. 6:3-4). Иисус сказал, что такое время «настало уже», это было в настоящем, а не в будущем (Иоан. 5:25). Второе воскресение: Иисус сказал, что «наступает время», не сейчас, но в будущем, «в которое все, находящиеся в гробах, услышат» (Иоан. 5:28-29). Это имеет отношение к воскресению верных в вечную жизнь. Откровение 20:4-6 показывает, что между первым и вторым воскресениями лежит тысяча лет. Это не является буквальной тысячей лет, но фигурой речи, которая указывает на неопределенный, долгий период времени. Первая смерть: когда мы не повинемся Богу (грешим), мы умираем (Еф. 2:1). Мы отделяемся от Бога (Ис. 59:1-2). Мы в конечном итоге отделяемся от своего физического тела (Иак. 2:26). Вторая смерть это постоянное разделение с Богом в аду для тех, которые предпочтут не становиться христианами и жить верно в соответствии с Новым Заветом (Отк. 20:14).

Для понимания Откровения необходимо помнить, что оно было написано в стиле апокалипсиса. Апокалиптическая литература писалась в форме символов, поэтому символы следует толковать образно, а не понимать буквально. Идеи апокалипсиса заглядывают в полное славных свершений будущее, противопоставляя его нынешним отчаянию и мраку. Все они ожидали того времени, когда Бог положит скорый конец злу, и Бог и праведность одержат победу. По своему предназначению, идеи апокалипсиса давали ободрение, утешение и надежду своим читателям, которые переживали какие-либо формы страданий и преследований.

Относительно Откровения 20:1-6, внимание в этом отрывке концентрируется на первом и втором воскрешении, чтобы дать уверенность христианам, что в конце концов они будут победителями. Премиллениарии утверждают, что христиане будут царствовать с Иисусом ровно тысячу лет — ни днем меньше, ни днем больше. Однако, этот отрывок говорит нам, что царствующие со Христом были обезглавлены за свое свидетельство об Иисусе.

Следует ли это также воспринимать буквально? Премиллениарии говорят, что нет, потому что это лишит большинство христиан (верующих) возможность царствовать со Христом. Таким образом, премиллениарии предпочитают по своему выбору буквально толковать то, что соответствует их представлениям, не обращая внимания на то, что на самом деле преподает Библия. Обезглавленные за свое свидетельство о Христе это попросту те, которые были гонимы за принадлежность Христу, а тысячелетнее царствие это длительный период времени от дня Пятидесятницы до судного дня.

Что Библия говорит об антихристе

Миллениарии полагают, что антихрист это человек, который диктаторским способом будет править целым миром незадолго до того, как Христос придет, чтобы основать Свое тысячелетнее царствие. Библия не учит ничему подобному. Апостол Иоанн употребляет слово антихрист пять раз (1 Иоан. 2:18-22; 4:3; 2 Иоан. 1:7). В данном случае это переведено не с греческого слова *pseudochristos* (Мат. 24:24; Мар. 13:22), которое означает того, кто стремится обмануть людей, что он является Христом. Наоборот, слово антихрист означает «против Христа».

Иоанн написал в 1 Иоан. 2:18, что многие антихристы придут в «последнее время». Время, когда он писал эти строки и было «последним временем». Уже в конце первого столетия «много» антихристов (а не один) противостояли учению Иисуса. Пришествие антихриста рассматривалось не как будущее событие (непосредственно перед судом), но как событие, происходившее в первом веке.

Иоанн подразумевал, что антихрист (или антихристы) не был конкретным человеком (или людьми), когда писал, что «дух антихриста» это тот, кто говорит, что Иисус не является Богом (1 Иоан. 4:3). «Исповедание» может быть совершенно словом или делом. Таким образом, человек, который намеренно живет так, что это направлено против Иисуса и Его учения, является антихристом. Также Иоанн говорил, что подобное положение уже существовало в мире.

Иоанн написал в своем втором Послании, что антихристы были обманщиками. Они не только против Христа, но также имеют своей целью обман людей. Дьявол использует обман, постепенно убеждая и побуждая людей жить и говорить против Христа.

В 1 Иоан. 4:3 Иоанн раскрыл одну из доктрин антихриста, состоящую в том, что Иисус не был в этом мире во плоти. Эта доктрина скрыто предполагает, что Иисус не умирал и не воскресал. Если Иисус не приходил во плоти, то христиане не имеют надежду о воскресении. Она также предполагает, что Иисус — обманщик, ведь Иисус говорил, что Он восстанет из мертвых.

В заключение следует сказать, что антихрист это не отдельный человек. Это отношение противодействия Христу и Богу, как Спасителю, как словом, так и делом.

Что Библия говорит о последних днях

Два ветхозаветных отрывка (Ис. 2:2-4; Мих. 4:1-3) используют выражение «последние дни», которое имеет прямое отношение к периоду времени от начала церкви в день Пятидесятницы до судного дня (пришествия Христа). Другие ветхозаветные отрывки используют выражение «последние дни», говоря о пришествии Мессии и Его деятельности (Дан. 2:28; 10:14; Ос. 3:5). Есть и другие стихи, которые говорят о евангельском периоде, когда должно быть понято все, связанное с взаимоотношениями Бога и земного царства во времена Ветхого Завета (Иер. 23:20; 30:24; 48:47; 49:39; Иез. 38:16). В день Пятидесятницы Петр привел слова из Иоил. 2:28, чтобы показать, что сошествие Святого Духа на апостолов было началом исполнения предсказанных пророком событий. Иоиль сказал, что это произойдет в «последние дни». Петр сказал, что «это есть предреченное пророком Иоилем». Итак, последние дни начались в день Пятидесятницы, и они не в будущем, они также начались не недавно. Новый Завет показывает нам, что последние дни начались в первом столетии нашей эры. Бог говорил в Сыне в эти «последние дни» (Евр. 1:2). Иаков писал, обвиняя христиан в мирском поведении, потому что они собирали сокровища «на последние дни» (Иак. 5:3). Петр писал, что Иисус был явлен в «последние времена». Основное значение «последних дней», «последних времен» состоит в том, чтобы провести различие между Ветхим и Новым Заветами. В первые дни, Бог произвел первый суд (потоп), дал Аврааму обещание о Спасителе и заключил с Израилем Ветхий Завет. Последние дни принесли исполнение обещания и основание Церкви Христовой согласно Новому Завету, и в конце этих дней Христос придет, чтобы произвести суд и взять Свою церковь для вечной жизни с Ним на небесах.

БИБЛИОГРАФИЯ

Библия

Amerding, Carl E. Handbook on Biblical Prophecy

Bass, Clarence. Backgrounds to Dispensationalism. Baker Book House: Grand Rapids, MI. 1977.

Boettner, Loraine. The Millenium. Presbyterian and Reformed Pub. 1984. (Поддерживает постмилленаризм)

Walvoord, John F. Millenial Kingdom. Academie Books: Grand Rapids, MI. 1959. (Поддерживает периодический премилленаризм)

*Джеймс Меттенбринк, слуга Иисуса из Назарета,
проповедник Церкви Христа в г. Усинске,
Республика Коми*

К ЧЕМУ ВЕДЕТ ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ

С точки зрения Библии нет никакого золотого века, или тысячелетнего царствия, нет такого земного периода или последовательности событий, которую можно было бы назвать золотым веком. То, что на земле до или после пришествия Христа наступит некое тысячелетнее царствие, с личным присутствием Христа на земле или без него, в конце которого будет цепь событий, включающих последний суд и конец времен, является идеей, унаследованной от различных теологических направлений, но ее нет в Библии. Тысяча лет из главы 20 Откровения была фигурой речи, означавшей полную победу над преследованиями со стороны иудеев и притеснениями со стороны язычников, и упомянутое там царствование вовсе не было «царствованием Иисуса», как это очень часто преподносится и цитируется, но особым царствованием мучеников-святых «со Христом». В Библии нет выражения тысячелетнее царствие, в ней нет и самой идеи о нем. Выражение «тысяча лет» не имеет отношения к тысячелетнему царствию, и вообще не относится к земному периоду или промежутку времени.

Каковы последствия миллениаризма?

Что предлагает премиллениаризм?

Во-первых, то, что царство из ветхозаветных пророчеств, в частности, царство из Дан. 2:44, царство Божье, еще не было основано.

Во-вторых, то, что это царство, хоть и объявленное Иоанном и Иисусом, еще не появилось; оно было отложено, потому что Израиль как народ отверг Иисуса Христа.

В-третьих, то, что вследствие отвержения Иисуса Христа иудеями, Он «положил под сукно» божественный замысел, представил так называемый «церковный период», что означает нынешний период времени, и вернулся на небеса, ожидая, пока иудеи позволят Ему установить Его царство в Палестине.

В-четвертых, то, что в это время, пока Иисус ожидает на небе, пока не наступило исполнение пророчества о царстве, Иисус является царем только по праву, но не фактически; Он лишь имеет право быть царем, но на самом деле не царствует.

В-пятых, то, что также в это время, пока Иисус остается на небе, должен вернуться языческий Рим, чтобы исполнились слова «во дни тех царств» из Дан. 2:44. Несмотря на тот факт, что у власти находились римские кесари, когда Иисус пришел в этот мир, и случилось это «во дни» именно тех царей, о которых гово-

рит пророчество, но так как иудеи отвергли Иисуса, царство, пришествие которого было близко, оказалось отсроченным — нам говорят, что оно было *отложено*.

В-шестых, то, что иудеи должны обратиться ко Христу и снова стать народом, имеющим государственность, и вернуться в Палестину, чтобы Христос стал царем на самом деле, а не был просто «наследным принцем», ожидающим одесную Богу, когда же Он станет царем.

В-седьмых, то, что храм Соломона будет построен заново, система поклонения и национальные обычаи иудеев будут восстановлены.

В-восьмых, то, что затем Господь оставит престол Своего величия на небесах, займет престол Давидов на земле, в Иерусалиме, и будет царем на земле.

В-девятых, то, что воскрешенные святые встретят Господа в воздухе, какое-то время они будут сопровождать его на небесах для совершения определенных дел, а затем вернутся с ним на землю для тысячелетнего царствования. Рассел и Рузерфорд называли это «взятием живыми на небо», но некоторые называют это «первой и второй стадией» его пришествия. Таким образом, они создают «два пришествия», с промежутком времени между «первой стадией» и «вторым настоящим пришествием». Миллениарии называют этот промежуток скорбью, но так как «святые» поднялись с тем, чтобы встретить Господа в воздухе, они избегают скорбь. После семи лет в воздухе, он вернется «со своими святыми» на землю. Покопив нечестивые народы, он начнет тысячелетнее царствие.

В-десятих, все эти события будут сопровождать возвращение Христа, а потому их пришествие близко.

Если пришествие Христа близко, то все предвещающее его тоже должно быть близко. Если обращение Израиля и возвращение иудеев в Палестину необходимы для тысячелетнего царствия и если пришествие Христа и начало этого золотого века близки, то также близкими являются обращение иудейского народа и его возвращение в Палестину. Таким образом, если Иисус придет именно сейчас, то это событие потребует массового обращения иудейского народа, а также массового перемещения израильского народа через моря в палестинскую землю — все это чудесным образом. А что становится с Великим поручением и евангелием как силой Божьей ко спасению? Это показывает, что миллениаризм противоречит евангельскому замыслу о спасении.

В одиннадцатых, то, что Иисус Христос будет затем царствовать в этом земном мире, в царстве материального в течение буквальной тысячи лет.

В двенадцатых, то, что после этой тысячи лет сатана еще раз соберет свои силы на окончательную битву, последнее возмуще-

ние сатаны, чтобы он был уничтожен в буквальной войне с Христом и святыми, и затем Христос-победитель возьмет своих святых для обитания на небесах.

Я берусь доказать, что человек не может одновременно верить теориям премиллениаризма и евангелию Христа.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕМИЛЛЕНИАРИЗМА

1. Отрицает, что Христос царствует сейчас. Отк. 1:5-6; 5-8.
2. Отрицает, что наш период времени является последними днями. Евр. 1:1-2.
3. Делает Бога лживым в отношении Его обещаний. Мар. 1:14-15
4. Перемежает иудаизм и христианство. Евр. 8:5-7; 9:9-10.
5. Умалает значение евангелия — принижает церковь. Еф. 3:9-11.
6. Отменяет великое поручение. Мат. 28:19-20.
7. Сводит на нет нынешнюю возможность спасения для язычников. Деян. 15:14-18
8. Низвергает Христа с престола на небесах на землю, Его подножие. Евр. 1:3-13.
9. Утверждает, что первое пришествие Христа кончилось неудачей. Гал. 4:4-5; Иоан. 17:1-14

Это — голая теория, основанная на школе умозрительных толкований.

Это — последовательный список вредных воздействий премиллениаризма.

Перед нами девять пунктов, тщательный анализ которых покажет к каким выводам и последствиям приводит премиллениаризм.

1. Премиллениаризм отрицает, что Христос царствует сейчас

Премиллениарии учат, что отвержение иудеями провозглашения царства автоматически отложило царство, вследствие чего Иисус вернулся на небо, занял место одесную Бога, не как царь, но как отверженный претендент на престол, «ожидающий» того, чтобы стать царем. Они учат, что он сейчас на престоле своего Отца, а не на собственном престоле; и пока он не займет свой престол, он не будет царствовать по праву. Итак, в соответствии с премиллениаристскими воззрениями, Иисус является всего лишь «наследным принцем», и вовсе не царем. В противовес этому я выдвигаю несколько отрывков из Писания.

(1) Мы сейчас являемся царством священников — Отк. 1:5-6.

«И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею, И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков!»

Здесь Христос изображен владыкой всех царей — Царем царствующих, дается подтверждение его владычества, а также того, что все христиане — цари и священники в царстве священников.

(2) Мы сейчас царствуем на земле — Отк. 5:9-10.

«И поют новую песнь, говоря: 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 нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.»

Он «соделал» нас царями — прошедшее время — и с того времени, когда мы стали царством, мы «будем царствовать на земле.» Это царствование со Христом сейчас находится в развитии, и оно продолжается от времени, когда он стал «первенцем из мертвых» и «владыкой царей земных», до того момента, когда больше не будет времени и земли. Эти отрывки соответствуют 1 Кор. 15:20-25; Деян. 2:34-35; Евр. 1:3, 13, и указывают на длительность царствования Христа от времени его вознесения на небеса до самого конца.

(3) Царствование Христа существует сейчас и продолжится до конца — 1 Кор. 15:24-25.

«А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу; Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.»

Смерть не будет уничтожена, пока не будет воскрешен последний мертвый человек. Теория миллениаризма предусматривает воскресение умерших праведников в начале тысячелетнего царствия, а нечестивых в его конце. Но эти отрывки учат тому, что Иисус останется на небесах, пока не будет воскрешен последний умерший. Если последний умерший человек не будет воскрешен до окончания этого тысячелетия, и если Иисус остается на небе до того, как будет воскрешен последний умерший, тогда Христос остается на небе во время тысячелетнего царствия на земле. Итак, если он сейчас не на престоле, он не займет его никогда.

В третьей главе Книги Деяний апостол Петр сказал иудеям в Иерусалиме, что небеса примут Иисуса до тех пор, пока не исполнится все, что говорили пророки от Моисея и Самуила и после них «от века», то есть от самого начала. Все изреченное пророками должно исполниться до того, как Иисус покинет небеса.

Предсказывали ли конец смерти ветхозаветные пророки? Ис. 25:8 говорит: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь.» Ос. 13:14 говорит: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? раскаяния в том не будет у Меня.» Оба эти

пророчества предсказывают истребление смерти и устранение Гадеса (царства мертвых). Теперь давайте обратимся к 1 Кор. 15:54-55 и посмотрим, как Павел цитирует одно из этих пророчеств: «Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглещена смерть победою.» Таким образом, Павел процитировал эти ветхозаветные пророчества и применил их к воскресению из мертвых. Но Петр сказал в Деян. гл. 3, что Христос останется на небесах до тех пор, пока не исполнится все, предсказанное пророками «от века». Так как пророки предсказывали воскресение из мертвых, устранение смерти и конец царства мертвых, то в соответствии со словами Петра и пророков, Иисус Христос должен оставаться на небе до воскресения всех мертвых и конца всего. Если и есть тысячелетнее царствие на земле, Христа в нем не будет.

2. Премиллениаризм устраняет период евангелия

Слово «период», которое мы часто употребляем, в Новом Завете имеет следующее значение: устройство (система) принципов и установлений, существующих в определенном промежутке времени. Его значение раскрывается в Еф. 1:10: «В устройство полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом», и это указывает на то, что эпоха евангелия является последним периодом времени, в котором всё из всех других периодов соединяется в Иисусе Христе. С давних пор мы признаем основное деление Библии на три периода времени (устройства) — Обетования, Закон и Евангелие, но премиллениарии пересмотрели и придали новую форму Писанию, чтобы вписать в него свою теорию о семи периодах, седьмым и последним из которых является тысячелетнее царствие Христа на земле.

(1) Новый Завет учит тому, что нынешнее время это «последние дни», это последний период времени в истории существования человека на земле.

В Послании к Евреям 1:1-2 апостол сказал: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.» Выражение «последние дни» означает евангельский период. Он назван последними днями, потому что это последний период времени. Выражение «последние дни» встречается в Новом Завете несколько раз и всякий раз описывает последний период времени. В Книге Иоили 2:28 пророк сказал: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть.» В Деян. 2:16-17 апостол Петр сказал: «Но это есть предреченное пророком Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть.»

Здесь мы читаем «это есть», что указывает на последние дни. Петр сказал, что сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы стало исполнением пророчества Иоилиа и ознаменовало начало последних дней. Общее представление о том, что «последние дни» относятся к приближающемуся концу времен, ошибочно. На самом деле, Петр сказал во 2 Пет. 3:3-4, «что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям И говорящие: «где обетование пришествия Его?» Но это не означает приближающийся конец времен. Это попросту означает, что в течение всего евангельского периода будут люди, которые станут ругать и высмеивать учение.

Далее, в 1 Тим. 4:1 апостол говорит: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, вникая духам обольстителям и учениям бесовским.» То есть, во время всего евангельского века люди будут отходить от переданной им веры, обманывая и обманываясь. Последние дни здесь попросту означают последний период времени.

Если на земле действительно должно быть тысячелетнее царствие Христа после евангельского периода, тогда за последними днями должен последовать другой период времени. Следовательно, премиллениаризм отвергает учение Нового Завета о том, что нынешний период времени является последними днями.

Есть разница между выражениями «последний день» и «последние дни». Миллениарии учат тому, что праведные будут воскрешены в начале тысячелетнего царствия, а неправедные в его конце. Но в нескольких стихах, с 39 по 54, в гл. 6 Евангелия от Иоанна Иисус говорил, что верующие, которые будут иметь «жизнь вечную», будут воскрешены в последний день. Есть различие в сочетаниях «последний день» и «последние дни». Последние дни означают евангельский период, или эпоху. Но когда этот отрывок упоминает воскресение тех, кто примет вечную жизнь «в последний день», это означает в конце евангельского периода — в конце времен. Если воскресение праведных будет в последний день, как может быть тысяча лет после последнего дня?

(2) Новый Завет учит одновременному воскресению праведников и нечестивцев в конце нынешнего периода.

Нет никакого периода времени, который бы отделил воскресение праведников от воскресения нечестивых. В Иоан. 5:28-29 Иисус сказал: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения.» Это понятное объяснение того, что добрые и плохие выйдут из могилы в одно и то же время — некоторые для вечной жизни, а другие для вечного осуждения. Иисус сказал «наступает время» —

одно и то же время. Но некоторые говорят, что это время целого периода. Если это время целого периода, тогда это период воскресения, и воскресение должно быть характерно для всего периода — воскресение мертвых должно быть непрерывным в течение этого времени. Павел говорит о «дне спасения», и это действительно день, который означает целый период, потому что спасение продолжается в течение всего этого дня, обозначающего период.

Если Иоан. 5:28-29 говорит о времени, длящемся целый период, тогда это период воскресения, и воскресение мертвых будет происходить на всем его протяжении. Будут ли мертвые воскресать в течение всего тысячелетнего царствия?

Если Иоан. 5:28-29 говорит о времени, которое длится целый период, то оно включает в себя на самом деле три периода. Премиллениарии говорят, что праведные умершие воскреснут до начала тысячелетнего царствия, а неправедные воскреснут после его окончания. Следовательно, мы имеем время воскресения праведников, затем само тысячелетнее царствие, которое представляет еще один период, и затем время воскресения неправедных после тысячелетнего царствия; все вместе они образуют уже три периода. Это слишком много. Их толкование может быть таким, каким они хотят его видеть, потому что они принимают тысячу лет буквально, а вот время из Иоан. гл. 5 и день из Иоан. гл. 6 образно.

(3) Новый Завет учит всеобщему воскресению и суду в конце нынешнего периода.

В подтверждение прочтите 2 Фес. 1:4-10: «Так-что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью, А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, Которые подвергнутся наказанию, вечной гибели, от лица Господа и от славы могущества Его, Когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так-как вы поверили нашему свидетельству.»

Во-первых, «вам, оскорбляемым» — отрада. Это слово является дополнением при глаголе «воздать». Павел сказал, что Иисус, когда придет, «воздаст». Но что и кому он воздаст? Вот ответ: он воздаст скорбью «оскорбляющим вас». В одном из новых переводов это звучит как наказание. Он воздаст наказанием тем, которые причиняют вам беспокойство, а тем, кто оскорбляет, он даст отраду, или покой. Первые христиане подвергались гонени-

ям. Павел увещевал их сохранять терпение — Бог воздаст скорбью тем, кто причинял трудности, а гонимым он воздаст отрадой, покоем «с нами», то есть, с апостолами. Здесь мы имеем два существительных — «скорбь» и «отрада», — оба из них являются дополнениями к глаголу «воздать». Бог воздаст каждому свое. Он воздаст скорбь нечестивым; он воздаст покой праведным.

Во-вторых, «когда Он придет». Как нечестивые, так и праведные должны воскреснуть в это время, если он воздаст скорбь одним, и покой другим, «когда Он придет». Давайте рассмотрим, чтобы наш пример был живым и реальным, императора Нерона и апостола Павла. Нерон обезглавил Павла, поэтому он был гонителем, а Павел притесняемым. Теперь, применяя слова Павла, можно сказать, что Бог воздаст Нерону «скорбь», а Павлу «отраду», или покой. Итак, мы видим Павла и Нерона в одном и том же воскресении — и между ними нет никакой тысячи лет.

В-третьих, «которые подвергнутся наказанию». Продолжая свою мысль, Павел просто говорит о том, кто будет наказан, как они будут наказаны и когда они будут наказаны. 1. Кто — «совершающего отмищение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию.» 2. Как — «которые подвергнутся наказанию, вечной гибели, от лица Господа.» 3. Когда — «когда Он придет прославиться во святых Своих.» Это, несомненно, не могло относиться к окончанию тысячелетнего царствия. Здесь сказано, «когда» он придет, — и слово когда указывает на какое-то время.

Существует множество подобных отрывков. Рассмотрим Мат. гл. 25 — притча о суде — «когда же придет Сын Человеческий», воссядет на престоле судьи, «и соберутся пред Ним все народы», и он разделит их, «как пастырь отделяет овец от козлов.» Он скажет овцам по правую сторону: «приидите, благословенные Отца Моего»; а козлам по левую сторону: «идите от Меня, проклятые.» В этом картина суда. Козлы — это нечестивые; овцы — праведники. Овцы и козлы присутствуют на одном и том же суде, в одно и то же время, следовательно, они будут в одном воскресении.

(4) Новый Завет учит, что праведные вознесутся на небо, после воскресения, в конце нынешнего периода.

Доказательством этому служит 1 Фес. 4:13-18, где апостол говорит: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе

воскреснут прежде; Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами.» Этот отрывок утверждает, что «мертвые во Христе воскреснут прежде. «Но возникает вопрос, прежде кого или чего? Означает ли это, что умершие во Христе воскреснут до воскресения нечестивых? Нет. Воскресение нечестивых вообще не является темой, рассматриваемой в 1 Фес. гл. 4. Павел утешал христиан в Фессалониках относительно «умерших в Иисусе», чтобы они «не скорбели», подобно не имеющим надежды; ибо когда Иисус придет, Бог приведет с ним всех умерших во Христе. Чтобы уверить их, что люди, которых они любили и которые умерли, не останутся в могиле, Павел сказал: те люди, которые будут живы к моменту пришествия Иисуса, не вознесутся на небо прежде или до «умерших в Иисусе» — живущие ни в коем случае не опередят почивших. Но мертвые во Христе воскреснут первыми — до вознесения живущих во Христе — и они вместе вознесутся для встречи Господа в воздухе — очевидно, для того, чтобы остаться, потому что сказано «и так всегда с Господом будем.» В этих стихах нет упоминания о нечестивых. Темой этого отрывка являются две группы христиан — умершие во Христе и живущие во Христе. В 1 Фес. гл. 4 не сказано о том, что нечестивые будут воскрешены тогда же, но в первой главе Второго Послания к Фессалоникийцам, тот же автор, Павел, обращаясь к тем же людям, сказал, что «когда же придет Христос», Бог воздаст «скорбь» нечестивым и «отраду» праведным, и это ясно указывает на то, что Павел не учил тому, будто воскресение «умерших во Христе» должно произойти до воскресения нечестивых. Премиллениаризм сводит на нет евангельский период, отрицая то, что раз за разом повторяет Новый Завет, а именно то, что мы живем в последний период времени.

3. Премиллениаризм делает Бога лживым в отношении Его обещаний

(1) Царство было обещано в определенное время, о чем объявили и что проповедовали Иоанн и Иисус.

В Мар. 1:14-15 записано: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.» Премиллениаризм утверждает, что это царство было отложено. Но Христос сказал, что пришло время для его установления, и оно было близко. Бог обещал это царство не только в пророчествах Ветхого Завета, но также в проповеди Иоанна и Иисуса — если время не пришло, то кто такие Иоанн и Иисус и как быть с надежностью их проповеди?

(2) Люди верили проповеди Иоанна и Иисуса и исполняли их повеления.

Условием, по исполнении которого каждому следует принять царство, состояло в «крещении покаяния». Множество народа из Иерусалима, Иудеи и всех примыкающих к Иордану областей верили в это «евангелие царства» и повиновались проповеди Иоанна и Иисуса. Они крестились, веруя в обещание. Затем, уверовав в него, приняв его и исполнив обещание, как говорят премиллениарии, люди не получили царства. Бог становится лжецом в отношении своих обещаний.

Иисус Христос сказал, что царство было близко, и он предложил это царство всем, кто поверил его словам и исполнил условия. Это сделало множество народа. Но по причине того, что его приняли не все, нам говорят, что Бог отозвал свое предложение. Добрая вера побудила их к действию. Но Бог отменил свое обещание. Отменил ли это их повиновение Божьему повелению, которое стало условием принятия обещания? Если нет, то получается, что одна сторона в договоре может аннулировать его, а вторая сторона должна по-прежнему исполнять его условия.

(3) Частью проповеди о царстве была честность Бога и правдивость Иоанна и Иисуса.

Вот пример: одному человеку нужно выполнить определенный объем работ. Он предлагает это сделать двенадцати рабочим за плату. Шестеро из них принимают предложение, выполняют все условия и делают работу, но от того, что пришли не все, этот человек отменяет свой договор и никому из них не дает обещанной платы. Иисус Христос объявил царство и предложил его на известных условиях. Множество народа приняли по доброй воле это предложение и подчинились условиям. Но миллениарии говорят нам, что так как не все иудеи приняли его, Бог отменил это соглашение и не исполнил своего обещания в отношении тех многих, которые выполнили условия соглашения. Итак, они говорят, что Бог отозвал свое обещание и не дал им царство. Как же быть в отношении множества людей, которые уверовали и повиновались проповеди Иоанна и Иисуса, но не получили того, что было обещано? Если Бог отменил свое обещание, отменил ли он также их повиновение? Миллениарии этим самым делают лжепророков из всех ветхозаветных пророков от Моисея до Малахии, лжепроповедников из Иоанна и Иисуса, и обманщика из Бога.

Если Бог не знал, что царство будет отложено, это отрицает всеведение Божье. Если он это знал, однако, объявил о нем не смотря ни на что, — это уничтожает честность Бога и подвергает сомнению правдивость Иисуса Христа. В этом заключается премиллениаризм. Разве эта теория безвредна?

4. Премиллениаризм переменяет христианство и иудаизм

Послание к Евреям представляет собой один большой аргумент Павла против современного миллениаризма под древним именем иудаизма. Это послание начинается с объявления того, что Бог изменил порядок вещей. Средства воздействия евангелия были иными, чем во времена закона и пророков; установления евангелия отличались от церемоний, предписанных законом; служение Богу согласно Новому Завету отличалось от служения по прежнему соглашению; исполнение христианством своего предназначения не предусматривало наличие жертвенников иудаизма, и дух нового установления не состоял в букве старого закона. Учение премиллениаризма о возрождении Израиля как народа предусматривает восстановление всего, что было присуще системе их национального устройства. Следовательно, это учение отрицает все аргументы, приведенные в Послании к Евреям.

(1) Он чередует образы и прообразы прежнего и нового заветов — Евр. 8:4-10.

«Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником; потому что *здесь* такие священники, которые по закону приносят дары, Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: «смотри», сказано, «сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но Сей *Первосвященник* получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый *завет* был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому. Но *пророк*, укоряя их, говорит: «вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут Моим народом.»

Моисеево устройство было прообразом «небесного» и «лучших обетований» нового соглашения между Богом и человеком. Премиллениаризм игнорирует отношения между прообразом и образом, предметом и его тенью, и в нарушение принципов правильного преподавания слова он придает обратное значение прообразу и чередует иудаизм с христианством. Это является возвращением к образам и прообразам закона. Это восстановление того, из чего состояли телесные установления — это возврат к «бедным вещественным началам» иудаизма (Гал. 4:9).

Если нам предстоит вернуться к образу, будет ли это означать, что все прообразы должны снова исполниться? Значит ли это, что заново должно произойти все, относящееся к образам и прообразам? Павел сказал также следующее о прообразах (теньях) устройства Моисеева — Евр. 10:1-4: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывши очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами každогодно напоминает о грехах; Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи.»

Прежний плотский порядок национального устройства скрывал в себе лишь тени (прообразы) нового духовного устройства. Завет, заключенный с одним народом, со всеми его теньями (прообразами), был исполнен и отменен, и вместо него был установлен новый завет в осуществлении тех прообразов. Евр. 10:9-10: «Потом прибавил: «вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.» Премиллениаризм предполагает воссоздание национального устройства прежнего завета, с его образами и прообразами, возрождение израильского народа и восстановление обычаев и обрядов иудаизма, что смешивает иудаизм и христианство, прообраз и образ. Если оживают образы, разве не нужно, чтобы были повторены прообразы? Если мы возвращаемся к тени, разве не следует нам вернуться и к предмету, от которого она падает? Премиллениаризм предусматривает чередование христианства и иудаизма.

(2) Он является возвратом к плотским установлениям иудейского периода — Евр. 9:6-10.

«При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение; А во вторую — однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, И которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, *относящимися* до плоти, установлены были только до времени исправления.»

В стихах с 1 по 5 главы 9 Послания к Евреям Павел говорит о «богослужении» и «святилище земном», «о чем», как он сказал, он не мог в то время «говорить подробно». Его целью было показать превосходство духовного устройства, поэтому он при-

бавляет стихи 6-10. «Временем исправления» было установление нынешнего периода времени, евангельской эры. То, что было установлено для них «до времени исправления» было «обрядами, относящимися до плоти» Израиля как народа, что было образом настоящего времени. Премиллениаризм отворачивается от «большой и совершеннейшей скинии» к «земному святилищу» «первой скинии». Он объединяет закон Моисеев и евангелие Христово и смешивает христианство с иудаизмом.

3) Он не принимает во внимание изменение священства, которое обязательно предусматривает изменение закона — Евр. 7:12-19.

«Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику; Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно *из того*, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, Ибо закон ничего не довел до совершенства...»

Достаточно понятно то, что изменение священства предусматривало изменение закона. Следовательно, если в израильском народе будет восстановлено священство, то требуется восстановление закона. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона.» И если то священство будет возобновлено, то не будет ли необходимым возобновить закон? Если он действовал односторонне в прошлом с влиянием на настоящее, то не станет ли он действовать в настоящем с прицелом на будущее? Если нет, то почему нет? Но священство Иисуса не может строиться по образцу национального устройства Израиля, и если Израиль будет восстановлен как народ, то Иисус Христос вовсе не может быть священником. Это истинно по двум причинам:

Во-первых, Павел говорит: «ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику». Если будет восстановлен подобный жертвенник древнего Израиля, Иисус Христос не сможет служить при этом жертвеннике. Поэтому Христос будет священником без жертвенника. Но священство, которое Христос имеет сейчас, «не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей». Стоит ли нам возвращаться к закону плотской заповеди, выражающемуся в земном священстве?

Во-вторых, Павел говорит далее в 8:1-4: «Главное же в том, о чем мы говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника,

Который воссел одесную престола величия на небесах И *есть* священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей также имел, что принести. Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником; потому что *здесь* такие священники, которые по закону приносят дары».

Нельзя было сказать проще, чем объявленное здесь апостолом, что Иисус Христос не может быть священником на земле — здесь священник не означает земного священника. Причина этого в том, что его священство «не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей.» — то есть, по причине непрестанной жизни священника, постоянного священства, без передачи полномочий, ибо «Ты священник вовек по чину Мелхиседека», а также потому что «отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности,» а закон «ничего не довел до совершенства», он лишь исполнил свое предназначение, показал лучшую надежду, «посредством которой мы приближаемся к Богу.»

После подобного представления превосходства нынешнего священства Христа над системой национального устройства Израиля, в главе седьмой Послания к Евреям, Павел пишет, как последний штрих: «Ибо закон поставляет первосвященниками человекoв, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, *поставило* Сына, на веки совершенного» — ст. 28. Но премиллениаризм, пренебрегая непрекращающимся священством Христа, предпочитает вернуться к плотскому священству закона, ослабленному человеческими немощами.

(4) Это отрицание духовного жертвенника нового завета и отвержения его богослужения — Евр. 13:10-13.

В тринадцатой главе Послания к Евреям, апостол завершает свой спор с иудаизмом, иначе говоря, с премиллениаризмом, в стихах с 10 по 13: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так-как тела животных, которых кровь, для *очищения* греха, вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, — То и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание».

Прежний Израиль имел жертвенник. Но апостол говорит: «мы имеем жертвенник» — кто «мы»? Не прежний Израиль, а новый. Также, когда в Фил. гл. 3 Павел сказал, что мы — «обрезание», это означало что они когда-то были им, но теперь уже нет. Поэтому, когда он говорит в Евр. гл. 13, что «мы имеем жертвенник», он имеет в виду, что они когда-то имели жертвенник, но больше их плотский жертвенник не существует. Это означает, что больше

никогда не может быть жертвенника на земле. Далее, апостол продолжает, что от жертвенника, который есть у нас, «не имеют права питаться служащие скинии». Наш жертвенник — духовный, в котором старый Израиль не может иметь части. Они имели жертвенник — мы имеем жертвенник. Тела животных, чья кровь приносилась в прежнее святилище первосвященником за грех, сжигались вне стана. Это было прообразом крови Христовой, его небесного святилища и его духовного жертвенника, поэтому Павел говорит, почти восклицая: «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Премиллениаризм предпочитает вернуться в прежнее святилище, уходя от Христа, который за вратами стана, отвергая его поругание и его жертвенник. Они стремятся к восстановлению жертвенника иудаизма в прежнем стане израильского народа. Когда Павел сказал: «мы имеем жертвенник» и «выйдем к Нему за стан», это было его просьбой отвергнуть прежний Израиль и все, связанное с ним. Прежний жертвенник символизировал прежний Израиль и его священство; новый жертвенник означает духовный Израиль и его священство — истинно, «мы имеем жертвенник». Премиллениаризм отвергает жертвенник нового завета, и через это отрицает священство Иисуса Христа. Это материализм, возвращение от образа к прообразу, чередование иудаизма и христианства.

5. Премиллениаризм умаляет значение евангелия и при- нижает церковь

Послание к Евреям делает все для того, чтобы показать превосходство священства Христа, Послание к Ефесянам делает то же самое в отношении превосходства церкви Христовой. Послание к Евреям звучит как похоронный звон для премиллениаризма в отношении священства, а Послание к Ефесянам попросту убивает их теорию о «церковном периоде».

(1) Премиллениаризм умаляет церковь Христа.

Миллениарии настаивают, что церковь не была предсказана в Ветхом Завете; что предсказание было о царстве; что церковь не была частью первоначального замысла; что когда иудеи отвергли Иисуса, он изменил свои планы и перешел к неожиданным действиям, которые более соответствовали непредвиденным обстоятельствам. При таком повороте событий он начал говорить притчами, что было непредвиденным аспектом в его учении, и представил замену для царства, церковный период, который, говоря их языком, был непредвиденным периодом царства. «Библия Скофилда» является главным сподвижником такого рода богословия. Она имеет правильное название, Библия Скофилда, а не Бога. Библия Скофилда представляет собой учебник по миллениаризму, замаскированному под Библию, составленный таким образом,

чтобы раскрыть теорию о семи периодах, высшей точкой в развитии которой является период тысячелетнего царствия Христа. Ничто не могло настолько умалить церковь, как ее превращение в замену царства, которое не смогло быть основано, или в коридор для царства, которое еще должно прийти, или в «непредвиденный период в царстве», как ее называет Библия Скофилда.

В качестве всеобъемлющего комментария ко всякой подобной миллениаристской пропаганде, внимательно и вдумчиво прочтите Еф. 3:1-11: «Для сего-то я Павел *сделался* узником Иисуса Христа за вас язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, Потому что мне чрез откровение возведена тайна, о чем я *и* выше писал кратко, То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, Которая не была возведена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом (Святым), Чтоб *и* язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово И открыть всем, в чем *состоит* домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем».

Один из основных догматов премиллениаризма состоит в том, что церковь не была в замысле Божьем; что церковь это «духовный контингент», «непредвиденный аспект», «замена» или прихожая для царства. Сравните их словоупотребление с величественным объявлением Павла о том, что церковь была «по предвечному определению». Очевидное намерение доводов Павла в Послании к Ефесянам о «тайне Христовой» состоит в установлении того факта, что церковь с самого начала была частью той божественной тайны. «Тайной» на самом деле был попросту божественный замысел. Это слово в данном его использовании не означает нечто, что не может быть понято, а скорее то, что не может быть известно, пока не станет явным, пока не будет раскрыто. Церковь не является просто частью божественного замысла всех столетий — церковь и есть этот замысел, согласно словам Павла в Послании к Ефесянам.

Целью апостола в Послании к Ефесянам было показать то, что церковь является божественным замыслом, воплощением «тайны Христовой», которая «не была возведена» в прежнем периоде времени, но «ныне открыта Святым Апостолам Его и пророкам Духом (Святым)». Апостол объявляет, что его служение как апо-

стола для язычников заключалось в том, чтобы «открыть всем, в чем *состоит* домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем».

Защищая церковь как первоначальный замысел Божий «от вечности», апостол объявляет, что через церковь раскрывается мудрость Божья. То есть, как здание показывает мастерство его архитектора, так и церковь проявляет, раскрывает мудрость Бога, который с самого начала задумал ее как венец всего замысла искупления во Христе. И церковь, именно таким образом проявляя мудрость Божию, от начала является «по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе». В конце, ст. 23, Павел добавляет: «Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.» Церковь была в замысле Божьем с начала; она была в соответствии с его предвечным определением; он основал ее во Христе; она раскрывает его мудрость как прошлую, так и нынешнюю — и она будет здесь столько, сколько будет существовать само время, пока стоит земля. Она была церковью тогда — в замысле Божьем; она церковь теперь — в откровении Божьем; и она будет церковью, только церковью, «во все роды, от века до века» — и «аминь», этим все сказано.

Послание к Ефессянам не содержит в себе словаря премиллениария. Мы не найдем в нем таких выражений, как «церковный период», «период царства», «новое и непредвиденное состояние царства», и «новые духовные возможности», которые были введены только с тем, чтобы послужить «во время отсутствия царя в этом мире», характерные для манеры премиллениариев.

В пятой главе, пятом стихе апостол говорит одновременно о «Царстве Христа и Бога», не разделяя его на два различных, как о ныне существующем царстве, показывая, что ни одно из них не относится к будущему. Премиллениаризм умаляет церковь Иисуса Христа, превратив ее в неудачный результат провозглашения царства, ошибку в божественном пророческом замысле и замену отложенного обещания о царстве.

(2) Премиллениаризм преуменьшает значение евангелия Христова.

Невозможно отделить предназначение церкви от замысла Божьего и место евангелия от божественной «тайны» в Послании к Ефессянам. Если умалить одно, то преуменьшается и другое. Служение Павла для язычников, в соответствии со стихами 5-6 главы 3 Послания к Ефессянам, состояло в том, чтобы показать им, что церковь была тайной, которую Бог скрывал от начала, но которая теперь раскрыта через евангелие.

В Рим. 14:24-25 Павел дает последний довод о церкви и евангелии как конечной стадии развития замысла об искуплении. Прочтите эти стихи вместе со мной: «Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, Но которая ныне явлена, и чрез писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения *их* вере».

В Послании к Ефесеянам Павел говорит нам, что эта тайна и есть церковь, замысел, который был задуман Богом для спасения человека и который проявляет, или раскрывает, его мудрость. Здесь, в Рим. гл. 14, Павел говорит нам, что благовествование, или евангелие, было «по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано». Что еще раскрывает евангелие, как не спасение человека в церкви? Но эта тайна, которая «ныне явлена», «возвещена всем народам для покорения *их* вере» «чрез писания пророческие, по повелению вечного Бога».

Премиллениаризм ни в коем случае не является системой, основанной на евангелии. Он не соответствует христианству, он не согласуется с новым соглашением между Богом и человеком, он не имеет никакой пользы в замысле о спасении. Премиллениаризм умалчивает евангелие, преуменьшает значение церкви и отвергает в целом порядок вещей, о котором говорит Новый Завет. Во всех своих аспектах эти пагубная система.

6. Премиллениаризм отменяет великое поручение

Я основываю этот пункт на сравнении повествования об этом Поручении в Мат. гл. 28 с основными догматами миллениаризма.

(1) Всякая власть — стих 18.

«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.» Есть только три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Законодательной властью облечен парламент, президент имеет исполнительную власть, а Верховный суд облечен судебной властью. Иисус Христос имеет всякую власть. Он имеет законодательную власть — он дает закон. Он имеет исполнительную власть — он Царь. Он имеет судебную власть — он Судья. Иисус Христос облечен всей властью на небе и на земле. Премиллениаризм лишает его этой власти, превращает его в наследного принца, сидящего одесную Бога, не имеющего власти, только «ожидающего» того, чтобы стать царем, когда иудеи решат его принять!

Премиллениаризм отменяет власть Иисуса Христа, подтвержденную в Великом поручении как законченную на небе и на земле.

(2) Все народы — стих 19.

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.»

Чтобы опровергнуть учение премиллениариев относительно выражения «все народы», которое так часто используется в Новом Завете, позвольте мне еще раз обратиться к притче о суде, Мат. гл. 25. Иисус сказал в стихах 31-32: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, И соберутся пред Ним все народы». Этот отрывок представляет сложности для премиллениаризма, потому что он изображает суд всех народов, который имеет место, «когда же придет Сын Человеческий», в то время как премиллениарии учат, что только праведные воскреснут, когда придет Иисус, затем тысячелетнее царствие, а после него всеобщий суд. Но Мат. гл. 25 говорит, что суд всех народов произойдет при пришествии Христа — «когда» он придет, «тогда» он «отделит одних от других». Долгое время премиллениарии не знали, что делать с этим отрывком, но в конце концов они нашли «решение» в «выводе» о том, что слово «народы» не относится к иудеям, но оно всегда используется в отношении язычников — то есть, «народы» (множественное число) попросту означают язычников. И они достаточно смело утверждают, что это слово никогда не использовалось в отношении иудеев. Но такое решение тянет за собой новые проблемы — они попросту отменили евангельское поручение в отношении иудеев. Слово «народы» в Мат. гл. 25 это то же самое, что «народы» в Мат. гл. 28. И не только это, ведь то же самое слово используется в Лук. 24:47 и Деян. 17:26. Во всех этих стихах есть греческое слово *ethnos*. И это слово, как говорят теперь премиллениарии, относится только к языческим народам.

В Лук. 24:47 Иисус сказал: «проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Здесь мы встречаем то же самое слово народы — *ethnos*. Итак, они говорят, что оно вовсе не включает в себя иудеев? Только язычники могут иметь прощение грехов, которое проповедуется им теперь, и когда Петр проповедовал прощение грехов «начиная с Иерусалима», он просто ошибся! Теперь давайте рассмотрим Мат. 28:19: «Итак идите, научите все народы, крестя их». Слово *ethnos* — народы, то же, что и в Мат. гл. 25, где говорится о суде. Премиллениарии утверждают, что это слово никогда не означает иудеев, всегда означая язычников — таким образом, Великое поручение не включает иудеев.

Теперь рассмотрим Деян. 17:26: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Слово, переведенное здесь как «род», все то же греческое слово *ethnos*, значение которого — «народы». Таким образом, в соответствии со словами миллениариев, Бог не сотворил иудеев с тем, чтобы они обитали на всей земле, поэтому я предполагаю, что именно по этой причине миллениарии так хотят, чтобы иудеи вернулись в

Палестину! Являются ли иудеи частью всех народов, произведенных «от одной крови», чтобы населять землю, о чем говорит Деян. 17:26? Принадлежали ли иудеи к числу «всех народов», которым Петр проповедовал «покаяние и прощение грехов, начиная с Иерусалима» в соответствии с Лук. 24:47? Подпадают ли иудеи под Великое поручение, согласно Евангелию от Матфея, «научите все народы, крестя их»? По учению премиллениаризма, мы даем отрицательный ответ. Истина в том, что учение миллениаризма, в которое они свято верят, говорит, что сейчас все еще не настало время для иудеев, их время по-прежнему в будущем. Последствия их доктрины четко отделяют иудеев от Великого поручения, и следовательно, от евангелия. Ниже мы покажем на основе Деян. гл. 15, что их аргумент о «скинии Давидовой» также отделяет нынешних язычников от спасения, поэтому сегодня не существует людей, подвластных евангелию согласно премиллениаризму — слово «народы» в Мат. гл. 28 исключает из их числа иудеев, а их аргумент о скинии Давидовой устраняет язычников!

Если «народы» в Мат. гл. 25 означают только язычников, тогда «народы» в Мат. гл. 28 означают только языческие народы, и в этом случае мы не можем проповедовать евангелие иудеям. Премиллениаризм отменяет всемирное поручение, ограничивая его только язычниками. Поэтому когда Павел сказал в Рим. 1:16: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению каждому верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину», всего-навсего это была одна из его ошибок! Или, возможно, Павел не был премиллениаристом?

(3) Всё, во все дни — стих 20:

«Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». Здесь снова Великое поручение вступает в противоречие с премиллениаризмом. Если на земле должен быть период называемый тысячелетним царством, это будет периодом времени. Тогда каким же будет закон этого тысячелетия?

Это не могло быть Великое поручение, потому что установления Великого поручения это установления церкви — «уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Заповеданное «всё» включает в себя Вечерю Господню в его царстве здесь. Этого не будет в тысячелетнем царствии, ибо самой церкви, в которую крещением облакаются люди, там не будет — и крещения тоже не будет.

Это не может быть новый завет, потому что миллениарии учат, что нынешнее соглашение Бога с человеком не будет законом тысячелетнего царствия. Они утверждают, что Новый Завет принадлежит только церковному периоду. Но Господь Иисус Христос сказал, что Великое поручение будет продолжать действовать до конца времен — «до скончания века». Пока стоит этот мир,

Великое поручение будет действовать в качестве закона церкви. Что же будет законом для тысячелетнего царствия? Будут ли у нас два закона, два устройства, действующих одновременно, или это будет третий закон? Так как же?

Как мы уже рассмотрели, Послание к Ефессянам учит, что церковь будет с нами «во все роды, от века до века», и Бог определил, чтобы была «тому слава в церкви», откуда стоит этот мир. Будет ли церковь существовать в тысячелетнем царствии? Они говорят, что нет, это будет период царства, а сейчас идет период церкви. Но поручение из Мат. гл. 28 и церковь из Еф. гл. 3 должны оставаться здесь так долго, сколько стоит этот мир. Великое поручение не является предварительным документом переходного периода, а церковь не является временной заменой чего-то другого. Невозможно привести к согласию премиллениаризм и эти евангельские факты. Премиллениаризм ни в чем не дает надежду.

7. Премиллениаризм отменяет спасение язычников, возможное сейчас

Тяжеловесная система миллениаризма отменяет не только Великое поручение, она отменяет спасение, данное язычникам. Я докажу это. Обратимся к Деян. 15:13-17: «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: мужи братия! послушайте меня: Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое; И с сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие».

Постоянное употребление апостолами многочисленных слов пророков подтверждает тот факт, что любая вещь в Ветхом Завете указывает на ее исполнение в Новом. В данном случае апостолами в Иерусалиме использовано пророчество Амоса, чтобы показать, что иудейские учителя были не правы в том, что преподавали и в своем противодействии Павлу и Варнаве в Антиохии.

(1) Павел и иудаисты.

Случай противостояния Павла с иудеями произошел, когда они попытались навязать иудаизм в первой языческой церкви в Антиохии. Она была первым плодом деятельности Павла среди язычников. Когда иудаисты решили взять Антиохию, Павел встал на их пути. Говоря о них в Гал. 2:5, Павел сказал: «Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Это касалось вопросов соблюдения закона

Моисеева, поэтому, так как они затронули «истину благовествования» среди язычников и церкви в целом, иудаисты подвергли сомнению авторитет Павла в этом вопросе и решили «Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим». В то время как они улаживали другие вопросы, касающиеся иудаизма и христианства, именно тогда Петр и Иаков дали решение современного противостояния в отношении одного из главных догматов премиллениаризма — вопрос о престоле и скинии Давидовых.

(2) Скиния Давида.

Речь Иакова о скинии Давидовой последовала за словами Петра, которого Иаков здесь называет Симоном. Слова Петра записаны в Деян. 15:7-11. Он привлек внимание к обращению язычников, ведь Господь определил, чтобы язычники услышали слово евангелия из уст Петра и уверовали. Здесь, конечно, имеется в виду обращение Корнилия, Деян. гл. 10. Позднее в Антиохии была основана церковь язычников. Имея перед собой эти факты, Иаков приготовился решить важный вопрос — исполнение пророчества Амоса относительно скинии Давидовой. Когда Бог посетил язычников, «чтобы составить из них народ во имя Свое», богодухновенный апостол Иаков сказал, что это стало исполнением пророчества Амоса.

Это пророчество мы находим в Ам. 9:11: «В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Когда Иаков процитировал это пророчество в Книге Деяний, он сказал, что оно было исполнено. «И с сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее». Выражение «потом обращусь» не относится ко второму пришествию Христа. Иаков включает это как часть цитаты из Амоса. Миллениарии настаивают на том, что в Книге Амоса, 9:11, нет слов «потом обращусь». Иаков приписал эти слова ему, и если Амос их не употреблял, то это ошибка Святого Духа в Иакове, который сказал, что это были слова Амоса. Факт состоит в том, что Иаков цитировал Септуагинту, греческий перевод еврейских писаний, который использовался Христом, его апостолами и был принят среди грекоговорящих христиан. Текст Септуагинты содержит слова «потом обращусь». Итак, после определенных событий, о которых упомянул Амос, Бог воссоздаст скинию Давидову, чтобы взыскали Господа «прочие» люди и «все народы», которым Бог нарек свое имя. Так как это сделали «все народы», Иаков процитировал это как доказательство, что скиния Давидова была восстановлена.

Далее следует сказать о том, что скиния Давидова относится к царской родословной, или происхождению, Давида. Эта царская линия должна быть установлена заново не во плоти, а во Христе, царском семени Давида. Нет никакой разницы в словах «скиния» Давидова, «престол» Давидов, «милости», обещанные Давиду, и «ключ» Давидов — о том, что все это было получено во Христе, говорят богодухновенные авторы Нового Завета. Но премиллениарии говорят, что скиния Давидова не будет воссоздана, покуда Христос не вернется, чтобы заново поставить ее на земле, но апостол Иаков, посредством Духа Святого в нем, понял это так, что это уже было исполнено, когда Бог «призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое». Итак, мы имеем исполнение еще одного пророчества.

(3) Прочие человеки и все народы (Остальные из людей и все язычники — ПК).

Сущностью аргумента в пользу исполнения пророчества Амоса о скинии Давидовой является утверждение «чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». «Прочие человеки» означают оставшихся людей, которые прежде не были включены в определенное количество. Язычники были оставшимися людьми. Скиния Давидова в буквальном значении этого выражения пала, разрушилась и не была более с плотским Израилем, но Бог восставил ее снова в Иисусе Христе, чтобы «прочие человеки», включая всех язычников, взыскали Господа. Слово «чтобы» губительно для премиллениаризма. Они говорят нам, что скиния Давидова принадлежит будущему, что она не будет воссоздана до тех пор, пока израильский народ не будет восстановлен в тысячелетнем царствии. Но в Деян. гл. 15 Иаков приводит слова Бога, изреченные через пророка Амоса, что он воссоздаст скинию Давидову и восстановит ее, *чтобы язычники взыскали Господа*. Итак, если это пророчество не было исполнено — если скиния Давидова не была восстановлена — *тогда язычники не могут искать Господа сейчас*. Премиллениаризм утверждает, что оно не было исполнено, следовательно, премиллениаризм отрицает спасение язычников, возможное сейчас.

Но апостол Иаков процитировал пророчество Амоса как исполнившееся и представил тот факт, что язычники действительно в то время взыскали Господа, в качестве доказательства исполнения этого пророчества. Отсюда могут вытекать только два вывода: первый, если скиния Давидова не была воссоздана в Иисусе Христе, который был царского племени и происходил из дома Давидова, тогда язычники не могут теперь взыскать Господа и не имеют спасения во Христе; или, второй, если скиния Давидова была вос-

становлена и действительно существует в царской линии Давида во Христе, тогда не может быть восстановления плотской линии Давида в восстановленном израильском народе в будущем. Так как Иаков, посредством Святого Духа, говорит нам, что «прочие человеки» состоят из тех, которые принимают Христа, кто бы они ни были и где бы это ни происходило, включая всех язычников, и именно в этом значение пророчества Амоса, — единственный вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что скиния Давидова была воссоздана, когда была основана церковь, и существует в Иисусе Христе, который является царским семенем Давида и законным наследником на его престол.

Именно такой была защита перед всей церковью Павлом и Иаковом права язычников на евангелие и членство в церкви. В этом состоит богодухновенный аргумент в пользу того, что эта скиния духовная. Она существует в церкви, со Христом в качестве царя на престоле Давидовом, чей престол на небесах, не на земле; и она духовная, не мирская. Каждый иудей и язычник на земле могут в равной степени взыскать Господа и получить «неизменные милости, обещанные Давиду».

Далее следует сказать в отношении этих доводов: идея миллениариев о том, что слово «народы» относится только к язычникам, как мы рассмотрели, исключает иудеев от действия Великого поручения. Но их доктрина, что скиния Давидова еще должна быть воссоздана в будущем, не дает язычникам возможности искать Господа. Кому же мы будем проповедовать? Не иудеям, потому что они не включены в число народов Великого поручения. Не язычникам, потому что если скиния Давидова не существует, то они не могут искать Господа. Второстепенный догмат миллениаризма состоит в том, что евангелие неспособно совершить обращение мира, и что в Божий замысел относительно нынешнего периода входит не обращение, а сбор «малого стада», которое станет правителями в следующем периоде — тысячелетнем царствии. Он, следовательно, устраняет предназначение и силу евангелия ко спасению, по причине чего как иудеи, так и язычники не видят необходимости становиться христианами.

8. Премиллениаризм смещает Иисуса Христа с Его престола на небесах и низводит Его на землю, подножие ног Его

Первая глава Послания к Евреям содержит в полноте божественное откровение в развитии и осуществлении замысла искупления. Первый стих раскрывает различные способы и орудия откровения: в прежние времена Бог говорил отцам через пророков «множественно» — много и часто; и «многообразно» — многими путями и способами. Но в этот период «последних дней» Иисус Христос является наследником всего, что было изречено пророками.

(1) Престол его царства — Евр. 1:8:

«А о Сыне: «престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего — жезл правоты.»

Слова «престол», «жезл», или скипетр, и «царство» — все присутствуют в одном стихе, относясь к венчанию на царство Иисуса Христа на небесах. Когда он вознесся на небеса и принял престол своего Величия, Павел сказал, что это был *его* престол. «А о Сыне: «престол Твой» — то есть престол *Сына* — «в век века». Далее следует: «жезл царствия Твоего — жезл правоты». Чей престол? «А о Сыне: «престол Твой» — престол Сына. Чей жезл и царство? «Жезл царствия Твоего — жезл правоты» — жезл Сына и царство Сына. Но премиллениарии утверждают, что Христос восседает на престоле своего Отца, а не на своем — что сейчас он не осуществляет власть — только сидит в ожидании своего возвращения, и тогда он займет свой престол и будет по праву осуществлять власть. Но в Евр. 1:8 слова Давида адресованы самому Сыну — когда Давид сказал «престол Твой» и «жезл царствия Твоего», Павел Святым Духом сказал, что это было исполнено, когда Иисус «воссел одесную престола величия на высоте». Следовательно, на небесах Иисус Христос на своем престоле, в своем царстве, имея свой жезл, а потому полностью осуществляет свою власть по праву.

(2) Величие на высоте — Евр. 1:3.

«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте.» Апостол постоянно говорит об Иисусе Христе, сидящем на престоле своего величия на небесах. Подводя итог сказанному, Павел говорит в Евр. 8:1: «Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах». В Евр. 1:3 Павел говорит, что престол величия находится «на высоте». В Евр. 8:1 он говорит, что престол величия находится «на небесах». Премиллениарии не удовлетворены этим местонахождением — они настаивают на том, чтобы Его Величие было понижено до буквального иудейского престола, расположенного в Палестине, до племенного царя на земле.

(3) Земля, подножие его ног — Евр. 1:13.

«Седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.» В Ис. 66:1 пророк сказал: «Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня?» В Деян. 7:49 Стефан повторил это пророчество иудеям. Стефану было также трудно убедить иудеев в духовной природе скинии, дома и престола Давидова, как трудно убеждать

миллениариев сейчас. Стефан сказал: «Отцы наши с Иисусом, взявши ее, внесли во владения народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида; Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: «Небо престол Мой, и земля подножие ног Моих; какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего?» Здесь Стефан несколько раз говорит о временных скинии и престоле Ветхого Завета, чтобы показать, что они были прообразами духовного дома и престола Христа. Он достигает высшей точки в ст. 49, цитируя пророчество из Ис. гл. 66: «Небо престол Мой, и земля подножие ног Моих; какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего?» Стефан сказал, что престол находится на небесах и применил сказанное о скинии, доме и храме к «пришествию Праведника», которого они сделали предателями и убийцами. Хотя все богодухновенные авторы Нового Завета указывают на духовное осуществление всех этих подобий и образов, премиллениарии, напротив, несмотря ни на что, настаивают на приземленном применении и не оставляют своих требований о земном царе и плотском царстве. Именно этот дух в среде иудеев заставил Стефана сказать в Деян. 7:51: «Жестоковейные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы».

Премиллениаризм свергает Иисуса Христа с престола величия «на высоте» и «на небесах» и низводит его на землю, подножие ног его. Это учение, которое принижает роль Христа, лишает его славы, превращает надежду христиан в надежду о плотском и устраняет всякий духовный аспект царства Христова.

9. Премиллениаризм заявляет, что первое пришествие Христа оказалось неудачным

В Гал. гл. 4, как и в Еф. гл. 1, Павел понятно объявил, что Иисус Христос пришел в полноте времени с целью искупить человечество, но если миллениаризм истинен, то все это было ложной тревогой, и первое пришествие Христа ничего не исполнило — все пророчества автоматически отменяются и откладываются.

(1) Назначенное время было полным — Гал. 4:1.

«Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего: Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцем *назначенного*. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира; Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, Чтобы искупить подзаконных.» — Гал. 4:1-5.

Первые стихи Гал. гл. 4 следуют непосредственно за третьей главой, посвященной исполнению обещаний, данных Аврааму. Вывод в последнем стихе третьей главы о том, что все, кто во Христе, являются семенем Авраама и наследниками в соответствии с обещанием, объединяется с первым стихом четвертой главы, на что указывают слова «наследник», «обетование» и «назначенный срок». Павел говорит, что первое пришествие Христа было «полнотой» этого времени (срока). Миллениаризм либо отрицает Гал. гл. 4, где сказано о том, что первое пришествие Христа было полнотой времени, либо утверждает, что назначив время (срок) и подкрепив его словом своей клятвы, Бог не смог это исполнить.

(2) Его служение было законченным — стих 5

Выражение «чтобы искупить» указывает на цель прихода Христа в этот мир. Послание к Галатам, гл. 4, говорит нам, что он пришел в назначенный срок для исполнения назначенной цели, и в полноту времени он совершил свое предназначение. Зачем возвращать Христа на землю? Давно продолжает оставаться открытым вызов любому человеку показать отрывок из Писания, где было бы сказано, что Христос когда-либо вообще вступит на эту землю. Этот вызов существует уже много лет. Так никто и не показал такого отрывка — и мы знаем почему.

ЗАЧЕМ ВОЗВРАЩАТЬ ХРИСТА НА ЗЕМЛЮ?

Иоан. 17:1-10

1. Его служение и искупление
совершены	<i>Еф. 1:7-10; Кол. 1:13-14</i>
2. Его откровение совершенно	<i>Еф. 3:1-10; Иуд. 1:3</i>
3. Его власть совершенна	<i>Мат. 28:18; Еф. 1:20-23</i>
4. Его царство совершенно	<i>Кол. 1:13; Евр. 12:28</i>
5. Его престол совершенен	<i>Отк. 3:21</i>
6. Его имя совершенно	<i>Еф. 1:20-22; Кол. 3:17</i>
7. Его слава совершенна	<i>Лук. 24:26; 1 Пет. 1:20-21</i>

ЕГО СЛУЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ ЗАКОНЧЕНО

1. Его средство искупления закончено — Еф. 1:7-10: «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, В устройство полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.» Так как этот период является «полнотой времен», Бог соединил все — собрал вместе части и доли из всех

предыдущих времен, и соединив части вместе, создал один замысел искупления. Это он сделал во Христе, когда тот пришел в мир.

2. Его откровение закончено — Иуд. 1:3: «Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды преданную святым.» Вера существует в устроенном теле истины, которая настолько закончена и совершенна, что не признает никаких добавлений или повторений в настоящем или в будущем.

3. Его власть совершенна — Мат. 28:18-19: «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.» Когда Христос повелел своим апостолам проповедовать евангелие всякой твари и научить все народы, это повеление было основано на осуществлении его «всякой власти». Эта власть была в полноте раскрыта в первом деянии нового царя в день Пятидесятницы. Это было осуществление власти миловать. Это символизирует наивысшую силу земли или небес. В день Пятидесятницы Царь Иисус применил силу миловать, на условиях евангелия, три тысячи виновных душ, которые бросились к ногам царского посланника. «Что нам делать, мужи братия?» — таким был вымученный вопрос, который исходил из их терзаемого болью сердца. Восседавая на престоле своего величия, держа в руке жезл своего царства, он осуществил деяние, которое поистине представляло «всякую власть на небе и на земле».

4. Его царство совершенно — 2 Тим. 4:1: «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом (нашим) Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и царствие Его». При появлении Христа он будет судить нас по своему царству. Но если миллениаризм истинен, то мы не находимся в царстве, и поэтому будем судимы по законам царства, в котором мы никогда не жили. Этот суд царством будет «в» его явление, то есть при его пришествии. Если верить премиллениаризму, то либо суд произойдет слишком рано, либо царство слишком запоздало. Но согласно словам Павла во 2 Тим. 4:1, мы находимся в царстве сейчас, и при пришествии Христа мы будем судимы по законам этого царства.

5. Его имя совершенно — Фил. 2:9-11: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.» Слово «имя» здесь означает положение, титул и звание. Положение обязывает иметь титул и звание. Его имя «выше всякого имени» — он занимает положение, имеет титул и носит звание превыше всех других в этом мире или будущем. Невозможно, чтобы он получил повышение имени, потому что

уже сейчас его имя самое великое и положение его самое высокое. Следовательно, вернуть Христа на землю означало бы понизить его в положении, звании и титуле.

6. Его слава совершенна — 1 Пет. 1:20-21: «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, Уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.» Также Иоан. 17:5: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.» Так как его имя превышает «всякого имени, именуемого», то и слава, окружающая его, также должна быть совершенна. Иоан. 17:5 объявляет, что он вознесся назад на небо с тем, чтобы принять в полноте ту славу, которую он имел у Бога. Сейчас ничто не может быть прибавлено к этой славе. Следовательно, вернуть Христа в этот мир означало бы принизить его славу.

7. Его престол совершенен — Кол. 1:16: «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано.» Предварительно мы доказали, что престол Бога и престол Христа это одно и то же. Утверждать, что престол Христа может быть совершенен, только если он вернется в этот мир и займет его, означало бы, что престол Божий на небесах несовершенен, и что сейчас престол Христа находится не в том месте.

8. Его дело на земле завершено — Иоан. 17:4: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить.» В добавление к этой молитве Господа он говорит в Иоан. 4:34: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.» Также, в Иоан. 5:36 он говорит: «Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.» То есть, во время своего служения он понятно сказал, что пришел в этот мир, чтобы завершить исполнение Божьего замысла, и в молитве своему Отцу он понятно говорит, что он это сделал.

9. И последнее, — во Христе мы становимся совершенными — Кол. 2:10: «И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.» Завершив свое дело на земле, он вернулся на небеса, сделав совершенным свое установление, церковь, и сделал нас совершенными в ней. Однако, некоторые полагают, что в будущем понадобится некое тысячелетнее царствие, которое сделает ее совершенной.

(3) Более не в мире — Иоан. 17:11.

«Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были

едино, как и Мы.» В пятом стихе этой молитвы Иисус очень понятно сказал, что он прославил Отца на земле и совершил дело, порученное ему Богом. Таким образом, он исполнил божественное предназначение и закончил дело, порученное ему Отцом, поэтому он говорит: «Я уже не в мире». Если «уже не» на самом деле означает *уже не*, то Иисус уже не будет в этом мире. Это соответствует словам Павла во 2 Кор. 5:16: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Однажды люди знали Иисуса по плоти, но «ныне уже не» будут знать его по плоти. Итак, «в полноте времени» Иисус пришел в этот мир, чтобы исполнить служение Сына Божьего, и исполнив это служение, он сказал «Я уже не в мире». И это выражение означает «никогда больше». Теперь нет ничего на земле, что он мог бы сделать — зачем его возвращать? Вы спрашиваете, зачем ему вообще возвращаться? Давайте ответим на последний вопрос.

10. Второе пришествие Христа и конец света

В третьей главе Второго Послания Петра, апостол отвечает на вопрос ругателя «где обетование пришествия Его?» и повествует о том, что произойдет, когда придет Иисус: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.» Третья глава Второго Послания Петра представляет собой богодухновенное перечисление событий, которые будут сопровождать второе пришествие Христа.

(1) Это будет концом испытания — 2 Пет. 3:9.

Петр объявляет, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он только что сказал, что у Господа тысяча лет, как один день. Время не является составным элементом его пришествия. Его пришествие несомненно — «придет же день Господень» — но так как не было установлено точное время, то нет нарушений никаких обязательств. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением» — он не нарушает своих обязательств. Но по словам Миллера (адвентисты седьмого дня), Рассела и Рузерфорда (свидетели Иеговы) и всех других людей, которые устанавливали даты пришествия Христа, Бог не исполнил того, что сам назначал. Но почему все-таки его пришествие откладывается? Бог хочет, чтобы люди покались; евангельский период это время испытания. Этот период дан человеку, что исполнить назначение искупления.

2 Пет. 3:9 показывает, что после пришествия Христа не будет покаяния. Этот период является концом испытания. Поэтому теория о повторном шансе терпит крах.

(2) Это будет концом света — 2 Пет. 3:10

«Земля и все дела на ней сгорят», и произойдет это во время его пришествия. Это будет конец земли как сферы обитания и конец каждого материального дела рук человеческих.

(3) Это будет концом времени — 1 Пет. 4:7; 1 Иоан. 2:18

«Близок всему конец» и «последнее время» относятся к надвигающемуся разрушению Иерусалима, но также, несомненно, они указывают на последний период времени — «последние века» (1 Кор. 10:11). Это не может быть истинным, если на земле в конце этого периода будет существовать тысячелетнее царство.

(4) Это будет время для воскресения всех мертвых — Иоан. 5:28-29

«Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения.» Добрые и плохие «изыдут» в один и тот же час — одно и то же воскресение. «Делавшие зло» воскреснут именно тогда, когда к жизни придут «творившие добро».

Воскресение тех, кто примет вечную жизнь, произойдет в последний день. Но 1 Кор. 15:52 говорит, что это воскресение из мертвых будет при «последней трубе», в то самое время, когда живущие «изменятся». Это отождествляет его с пришествием, упомянутым в 1 Фес. гл. 4, где Павел говорит, что умершие во Христе воскреснут до изменения и вознесения живущих. Сопоставляя эти два стиха, мы делаем вывод, что между двумя воскресениями не может быть никакого тысячелетнего периода, но напротив, воскресение спасенных и неспасенных произойдет в один и тот же час, при последней трубе, в последний день.

(5) Это будет последний суд — Мат. 25:31

«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей.» Время этого события — «когда же придет Сын Человеческий». Происходящее действие этого события — суд, «соберутся пред Ним все народы». «Народы» здесь — это те же самые «народы», упомянутые в Мат. гл. 28 — «идите, научите все народы». Это те же самые народы, о которых говорит Лук. 24:47 — «И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах». Следовательно, это будет суд всех земных народов, для которых Господь предназначил проповедование евангелия. Это, следовательно, день из Деян. 17:31, «в который будет правильно

судить вселенную». Это будет время, когда он разделит людей, как «пастырь отделяет овец от козлов», когда одним он скажет: «приидите, благословенные», а другим: «идите от Меня, проклятые». Это будет конец, когда время смешается с вечностью.

(6) Это будет время, когда царство будет передано Богу — 1 Кор. 15:24

«А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу.» Иисус Христос-Сын принял царство по завещанию от Бога-Отца, который «завещал» его ему. Завещанием от Иисуса мы также принимаем это царство и делим его с ним. Иисус так говорит в Лук. 22:29-30: «И Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, Да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем». Но когда закончится этот период, — в конце времени, когда придет Иисус, — он вернет завещанное и передаст царство Богу-Отцу. Другими словами, истекает срок его полномочий, и он возвращает царство Отцу, чтобы Бог был все во всем.

Иисус сказал: «Я иду приготовить место вам» и «приду опять и возьму вас». Он приходит снова не с тем, чтобы приготовить. Он ушел, чтобы приготовить место для нас, и место нашего следующего назначения — небеса. Петр говорит, что на небесах есть место, сохраняемое для нас: «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас».

Нет свидетельств, что Христос когда-либо вступит на землю. Этого не может доказать ни один человек. Наша надежда — небеса. Иисус сказал своим ученикам в Мат. 6:19-21: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут; Ибо, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше».

Павел сказал в Фил. 3:20-21: «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все».

Павел также сказал в Кол. 3:2: «О горнем помышляйте, а не о земном». (Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному — НЗСП). А Петр сказал: «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». В этих стихах Господь уводит наши сердца от этого мира. Мы уверовали в эти обещания, мы помышляем о том, что свыше, наши богатства и гражданство на небесах, а сами мы ожидаем, когда попадем туда. Но спустя немного времени мы умираем и отправляемся в потусторонний мир, только для того, чтобы вернуться в этот мир и ждать еще тысячу лет! Это — полный упадок. Это не означает,

что мы спешим оставить землю и попасть на небеса. В какой-то степени, мы привязаны к земле двойной сущностью. Некто сказал: «Небеса могут подождать». Мы обладаем сущностью, которая привязывает нас к земле. Но когда эти связи разрываются, здесь уже не будет ничего, к чему мы могли бы вернуться.

Премиллениаризм это полный упадок. Премиллениаризм является материализмом. В нем нет ничего, что способствовало бы духовности. Он противостоит сущности христианства и противоречит евангелию Христову. Никто не может верить в премиллениаризм и верить в евангелие.

Давайте все признаем высшую власть Иисуса Христа, Царя царствующих и Господа господствующих, воцарим его в своих сердцах, будем приносить ему служение верностью, и наградой нам будет не материалистическое тысячелетнее царствие, но бесконечное пребывание на небесах, в вечном пристанище души.

*Фой Э. Уоллис мл. Нэшвилл, Теннесси.
Книга «Пророческое слово Божие»,
гл. 10 «К чему ведет премиллениаризм»*

ОТКРОВЕНИЕ, ГЛАВА 20

Общепризнанный принцип изучения Библии, основополагающий при изучении даже элементарных уроков слова Божьего, состоит в том, чтобы всегда принимать во внимание вопросы «кем и кому» сказаны или написаны те или иные слова. Этот принцип, обычно применяемый в отношении всех других частей Писания, как представляется, не нашел своего применения при изучении Книги Откровения.

Книга Откровения была адресована семи церквям в Азии. Ранняя церковь испытывала открытые гонения и испытания, и эта книга была написана для их утешения и поддержки. Они, несомненно, были в более выгодном положении относительно знания и применения значений многих символов, чем кто-либо сегодня. По той причине, что они находились среди язычников и преследовались гонителями-язычниками, обращение к ним должно было иметь форму знаков и символов, оно не могло быть облечено в простые понятные слова. В противном случае могло возникнуть более сильное сопротивление и более открытые гонения.

Подобная ситуация присутствовала в учении Иисуса во время его земного служения. Он обращался к иудеям в притчах, потому что знал, что они не воспользуются его учением правильно, но употребят его для продвижения своих порочных замыслов. Но он разъяснял учение своим ученикам понятными словами, когда бывал с ними наедине, «для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано» (Мат. 13:11). Это, несомненно, было истинно в отношении гонителей церкви. Но Иоанн жил и трудился с церквями, к которым обращено Откровение, и он наверняка знал, что они смогут понять использованные им знаки и символы, что они будут знать о значении этого апокалиптического языка, который говорит о зловещности приближающихся событий.

В Книге Откровения много указаний на то, что изображенное в ней исполнилось в жизни тех церквей, к которым она обращена. Снова и снова Иисус повторяет: «То, что имеете, держите, пока приду». Это не могло относиться ко второму пришествию Христа — ибо такое пришествие должно было иметь место при жизни упомянутой церкви, то есть, пока *они* «держали» то, о чем идет речь. Господь должен был прийти к ним в тех событиях, через которые они проходили, и поэтому он увещевал их

держаться до тех пор, *пока* он не придет — тут не имеется в виду его второе пришествие.

Практически невозможно отрицать, что здесь изображается противостояние ранней церкви силам язычников-гонителей, также их битвы и победы изображены в виде образов. Гонители представлены в виде зверей с многочисленными головами, хвостами и рогами. Изображены в образах чумы, бедствий и голода; излития содержимого чаш на землю и на море; войн, катаклизмов и несчастий — и все это указывает на ярость гонений, которую языческие правители могли направить против дела первых христиан.

Шестая глава описывает души, находящиеся под жертвенником — души убиенных, «обезглавленных» за слово Божье и «за свидетельство, которое они имели». Под *жертвенником* Иоанн видел *души*. Это было видение поражения, иначе говоря сцена поражения — души были *под жертвенником*, их дело было отвергнуто, оно потерпело поражение. Эти сцены и образы продолжаютсЯ до двадцатой главы, где те же самые *души* — «души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие» — представлены *на престолах*. Это была сцена, показывающая триумф и победу. То, что они были подняты из-под *жертвенника* (сцена поражения) на *престолы* (сцена победы), изображается как воскресение — воскресение их дела. А заключительные главы книги представляют славу и ликование торжествующей церкви, которая в одеждах победительницы выходит из событий, которые происходили в описываемом периоде. Именно тогда Господь снова говорит о служении и цели славной церкви, что вполне подходящим образом можно назвать вторым великим поручением и вторым великим приглашением: «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Затем Иоанн завершает Откровение словами: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряди скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» Нет свидетельств того, что это относится к последнему личному пришествию Христа, но скорее к его обещанию прийти к *ним* «скоро» — к церквям, к которым обращена эта книга — в тех событиях, которые должны произойти «вскоре». Он действительно пришел к ним в этом смысле.

Одно из самых лучших доказательств того, что содержание Книги Откровения не имеет прямого или непосредственного применения к нам сегодня, состоит в том, что жизненно важные истины, необходимые для спасения или христианского образа жизни и обязательствам, не облечены в мистические одежды и не предназначены для раскрытия апокалиптическим языком. Ни

одно из апостольских посланий не содержит ничего, что напоминало бы Книгу Откровения, и это свидетельствует о том, что она имела особое значение тогда и не предназначалась для всеобщего применения. Что касается «пророчеств», которые с тех пор изрекались в каждом поколении и якобы были основаны на содержании этой книги, то все они, одно за другим, оказывались ошибочными толкованиями. История всегда изобличала и опровергала их, так будет и дальше.

Теория о том, что Иисус Христос вернется на землю, установит земной престол и царство и будет царствовать в своем теле на земле в течение тысячи лет, несомненно, не находит поддержки в Книге Откровения, и это означает, что она не имеет поддержки где-то еще. Папа римский восседает на престоле в прямом смысле этого слова и правит в католическом мире. Английский король восседает на буквальном престоле и правит Британией и ее доминионами. И есть такие люди, которые *думают*, что они *верят*, будто Иисус Христос вернется во плоти, чтобы воссесть на престоле в Иерусалиме.

Двадцатая глава Книги Откровения, несомненно, совершенно неподходящий текст для доказательства подобной теории. Однако, это единственный текст, где есть упоминание о тысячелетнем царствии. Ни один апостол в своем письме какой-либо церкви или отдельным людям никогда не преподавал подобного, когда писал о христианской жизни, надежде или обязательствах. И Откровение, гл. 20, содержит слишком мало материала, из которого можно было бы создать земное тысячелетнее царствие. При изучении, всякий наблюдательный читатель может отметить, что этот отрывок *не упоминает* (1) второе пришествие Христа, или (2) царствование на земле, или (3) буквальный престол Давида, или чей-то еще, (4) Иерусалим в Палестине или любую другую земную столицу, или (5) воскресение в теле, или (6) состязание всех народов на земле за право царствовать над всем миром, или (7) нет упоминания о *нас*, но особо говорится о *душах* тех, что были обезглавлены, или (8) нет упоминания о *Христе на земле*, или (9) нет упоминания о *чем-либо*, что сама теория заставляет доказывать своих теоретиков.

Популярная поговорка гласит, что Библия подразумевает «в точности», что она говорит, и теоретики похваляются тем, что они «принимают главу 20 Откровения такой, какая она есть». Но они не принимают Откровение гл. 20 такой, какая она есть, и они не смогли бы подтвердить свою теорию, если бы они это сделали. Поговорка, что Библия подразумевает «все в точности, что она говорит», не соответствует истине, когда повествование ведется языком образов. Давайте рассмотрим, например, язык образов

только двух глав, 19 и 20: (1) белые кони, (2) война и воинства, (3) железный жезл, (4) птицы, слетающиеся на вечерю Божью, (5) поедание плоти царей, (6) звери, драконы с хвостом, который достигает неба, (7) нисходящий ангел, (8) ключ и цепь, (9) дракон скован, тело наполняет землю, хвост достигает неба, скован цепью в буквальном смысле, (10) бездонный колодец — действительно бездонный? (11) заключение и запечатление, (12) престолы — подобно престолом папы римского и английского короля? (13) обезглавленные — если это буквально, то мы исключены, если образно — то исключается тысячелетнее царствие, (14) образ и начертание, (15) темница и стан, (16) огонь и сера, (17) заключение и освобождение, (18) тысяча лет.

Следует ли нам воспринимать все эти образы буквально? О, нет, и они этого не делают — для них все имеет образное значение, кроме тысячи лет, *которая воспринимается абсолютно буквально!*

Очевидные и основополагающие принципы библейского толкования не позволяют придать этой тысяче лет буквальное значение. В других отрывках, где используется это выражение, его понимание не отличается буквальностью. Давид сказал, что Бог помнит свой завет, или слово, «в тысячу родов» (поколений). Означает ли это, что в конце буквального тысячного поколения Бог забудет свое слово? Или все-таки, это указывает на то, что память Божья о его слове безгранична и совершенна?

Если тысячелетие из Откровения гл. 20 воспринимать буквально, то царствование Христа будет только на одну тысячу лет.

Если это истинно, тогда так как они «ожили» и «царствовали» тысячу лет — так как выражения *ожили* и *царствовали* ограничены тысячей лет, следует вывод, что как *ожившие*, так и *царствующие* перестанут быть — следовательно, они *перестанут жить* в конце этой тысячи лет. Это уж вовсе неутешительное тысячелетнее царствие, не правда ли?

Единственные, кто принял участие в этом оживлении и царствовании, были «души обезглавленных» — ограниченное количество — «прочие же из умерших не ожили». Следовательно, во время тысячелетнего царствия не могло быть проповедования или осуждения грешников, однако, тем, которые царствовали, «дано было судить». Кого же они судили и каким образом? Как предполагается, нечестивые народы уже уничтожены, умершие нечестивцы не ожили, однако, как нам говорят, царствующие святые кого-то судят — кого и как?

Если выражение «ожили и царствовали» означает, что душам были даны буквальные тела для тысячелетнего царствия, то когда здесь говорится, что «прочие же из мертвых не ожи-

ли» до окончания этой тысячи лет, это должно означать, что «прочие из мертвых» получают буквальные тела в конце тысячи лет, но это указывает на слишком скорое воскресение нечестивых, которое, в соответствии с их теорией, должно произойти после короткого времени.

Истина в том, что этот отрывок не описывает благословенный период, которым можно было бы насладиться в конце нынешней эпохи. Это можно увидеть на основе следующих наблюдений:

Слово воскресение употреблено в образном значении. Давайте проведем некоторые сопоставления. В двадцать шестой главе Книги пророка Исаии, стихи 13 и 19, мы имеем подобное употребление как слова, так и идеи воскресения. Говоря о порочных владыках, которые господствовали над Израилем, пророк говорит: Господи, Боже наш! другие владыки кроме Тебя господствовали над нами; но чрез Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые *не оживут*; Рефаимы *не встанут*. Означает ли это, что нечестивые вовсе не воскреснут из мертвых? Нет. Это относится к господству нечестивых правителей — они больше не будут править — это образное употребление слова. Но пророк продолжает: «Оживут мертвецы Твои» — то есть, Божьи люди, которые умерли во время царствования нечестивых владык, *оживут*, когда окончится владычество порочных господ. Поэтому «Ты посетил их и истребил их, и уничтожил всякую память о них». Но пророк назвал это воскресением, хотя это вовсе не было буквальным воскресением.

Вышеупомянутое употребление слов «мертвые», «оживут» и «восстанут» проводит совершенную параллель с использованием этих же слов в Откровении гл. 20. Это образные воскресения. Тот факт, что Иоанну пришлось уточнить, что он говорит именно о воскресении, является подтверждением того, что слово было использовано в необычном значении. «*Это* — первое воскресение» — почему ему пришлось *сказать им*, что это было *воскресение*? Потому что это не было буквальным употреблением слова, а метафорическим, и следовательно, требовало объяснения.

В Откровении 2:11 Иоанн сказал тем, к кому он обращался, что преодоление гонений избавит их от второй смерти. Но в Откровении гл. 20 говорится, что участие в первом воскресении избавит их от второй смерти. «Две величины, равные третьей величине, равны друг другу.» (1) Преодоление их гонений равняется избавлению от второй смерти. (2) Участие в первом воскресении равняется избавлению от второй смерти. Они равны одному и тому же понятию, следовательно, они тождественны друг другу, и поэтому первое воскресение в Откровении гл. 20 это то же самое, что победа над гонениями в Откровении 2:11.

Так же как воскресение в Ис. гл. 26 означало победу на нечестивыми правителями, которые когда-то господствовали над теми, о ком говорит пророк, так и воскресение Откровения гл. 20 относится к преодолению гонений и триумфу над поражением. Вознесение душ из-под жертвенника (Откровение 6:9) на престолы (Откровение гл. 20) было представлено в видении Иоанна как воскресение.

Освобождение народа Божьего от угнетения в Ис. гл. 26 было изображено как воскресение — «оживут мертвецы». Истребление угнетателей изображено подобным символом — «мертвые не оживут». Так же в отношении Откровения гл. 20. Мы видим перемежающиеся оживление нечестия и триумф дела угнетенных святых, мучеников — но победа принадлежит «душам обезглавленных» и тем, которые «ожили и царствовали со Христом тысячу лет», и это указывает на то, что их победа была полной, а их награда безграничной.

Этот отрывок не потерпит буквального истолкования, и любая теория, построенная на подобном толковании, становится всего-навсего воздушным замком, который непременно разрушится.

Теперь, в отношении мертвых из стихов 11-15 сказано, что некоторые были записаны в книге жизни, а некоторые нет. Если это относится к суду над нечестивыми после тысячелетнего царствия, как они утверждают, то не будет необходимости открывать книги по окончании тысячи лет, чтобы посмотреть, записаны ли *в книге жизни* воскресенные в начале тысячелетнего царствия, ибо все праведные были воскрешены перед тысячелетием, чтобы войти в него, а нечестивые мертвые оставались единственно таковыми в конце тысячелетнего царствия, следовательно, *их имена и не должны были быть в книге жизни!* Итак, это расстраивает утверждения милленариев об их толковании стихов 4 и 11 этой главы.

Свидетельства указывают на то, что все содержание Книги Откровения исполнилось в том, что пришлось пережить церквям, к которым оно обращено, а все символы этой книги нашли свое отображение и подобие в исторических событиях той эпохи, когда существовали эти церкви.

Любое применение символов этой книги для нас сегодня должно быть только в духовном смысле. Мы вступаем в это царствование в таком же смысле, в каком разделяем его престол и его царство, в духовном смысле. Такова доля верующего в любом периоде. Мы соучаствуем в жизни нашего воскресшего Господа через повиновение его заповедям (Рим. 6:3-5); мы царствуем с ним через праведность; и через испытание трудностями христианской жизни во время жизни на этой земле (2 Тим. 2:12). Все эти от-

рывки указывают на *сущность, характер человека в этой жизни*. Есть множество способов царствования со Христом. Мы цари и священники сейчас (Отк. 1:6). Мы царствуем в жизни через праведность (Рим. 5:17). Мы царствуем с апостолами в духовной жизни вдали от мирской гордыни (1 Кор. 4:8). Мы царствуем по праведности, исполняя законы и решения Христа в своих жизнях (1 Кор. 6:2-3). Мы царствуем с ним, перенося вместе с ним трудности (2 Тим. 2:12). Мы царствуем с ним, побеждая (Отк. 3:21). То, что это царствование существует именно сейчас, можно увидеть, сопоставляя различные отрывки из Писания. Иисус сказал в Иоан. 6:57: «ядущий жить будет». Означает ли это, что духовная жизнь, о которой сказано словами «жить будет», относится к будущему? Разве мы не имеем духовной жизни сейчас? Конечно, имеем. Это означает, что *мы живем, когда едим* в этом нынешнем состоянии. Так и с другими отрывками. Если мы переносим трудности, мы «будем царствовать» в нынешнем состоянии. И фраза «преодолевающему дам сесть со Мною на престоле Моем» попросту означает, что *когда мы побеждаем, мы действительно восседаем с ним* на его престоле — в этом нынешнем состоянии.

Нет ни одного стиха в Ветхом или Новом Заветах, при помощи которого человек мог бы доказать, что Иисус Христос когда-либо снова вступит на землю. Предложение сделать это остается до сих пор без ответа.

Библия не учит нас буквальному, материалистическому, иудейскому, палестинскому царствованию Христа, или любому другому личному царствованию Христа на земле. На самом деле, она учит тому, что есть место «хранящееся на небесах для нас».

Фой Э. Уоллис мл. *Нэшвилл, Теннесси.*
Книга «Пророческое слово Божие»,
глава «Тысячелетнее царствие.
Откровение гл. 20»

Говард Уинтерс

КОММЕНТАРИИ
ПО КНИГЕ ОТКРОВЕНИЯ
ИОАННА БОГОСЛОВА

Учебно-методическое пособие

Оригинал-макет подготовлен
издательским предприятием
"Триада-С"

Лицензия ЛР №010119 от 16.10.91г.

Налоговая льгота - общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 - книги, брошюры

Подписано в печать 19.06.98. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 19,32. Заказ № 1701.
Тираж 3000.

ООО "Триада-С"
610000, г.Киров, ул. М.Гвардии, 43^б

Отпечатано в Кировской областной типографии
610000, г.Киров, Динамовский проезд, 4