

ВЕСТЬ ВТОРОГО АНГЕЛА В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ 14

Сборник статей

Институт библейских исследований
Евро-Азиатского дивизиона
Церкви АСД

УДК 274/278

ББК 86.376

В38

Цитаты из Библии в данной книге приводятся по Синодальному переводу, за исключением тех случаев, когда в скобках приведена аббревиатура «ИПБ», указывающая, что использован текст Библии в современном русском переводе, выполненном Институтом перевода Библии в Заокском.

В38

Весть второго ангела в книге Откровение 14 :

Сборник статей / Э. Мюллер, К. Малзак, К.А. Стрэнд, Д. Л. Гарилва ; [сост. и авт. предисл. Е. В. Зайцев]. — Заокский : Источник жизни, 2023. — 160 с.

Настоящий сборник богословских статей посвящен образу Вавилона в книге Откровение. В попытке идентифицировать этот образ авторы статей детально рассматривают исторический контекст, терминологию и литературную структуру, выявляя основные черты апокалиптического Вавилона и его связь с ветхозаветным Вавилоном.

Материалы сборника помогут читателю сформировать сбалансированный взгляд на образ Вавилона в книге Откровение и серьезно задуматься над собственным отношением к духовному Вавилону в контексте вселенского конфликта между добром и злом.

УДК 274/278

ББК 86.376

Содержание

Предисловие	5
1. Геродот о Вавилоне	11
2. Терминология Вавилона в книге Откровение ...	27
<i>Эккехардт Мюллер</i>	
3. Вавилон в книге Откровение и его характеристики	51
<i>Эккехардт Мюллер</i>	
4. Идентификация Вавилона	73
<i>Эккехардт Мюллер</i>	
5. Тема «падения Вавилона» в книгах пророка Иеремии и Откровение	93
<i>Кеннет Малзак</i>	
6. Два аспекта суда над Вавилоном в 18-й главе книги Откровение	115
<i>Кеннет А. Стрэнд</i>	
7. Развитие концепции Вавилона в книге Э. Уайт «Великая борьба»	127
<i>Дон Лео Гарилва</i>	

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник посвящен исследованию темы Вавилона в книге Откровение. Образы и символы книги Откровение привлекали внимание читателей всегда, заставляя думать над их сокровенным смыслом. Одной из захватывающих концепций Апокалипсиса Иоанна, безусловно, является Вавилон. Современные толкователи следуют за своими предшественниками в попытке раскрыть значение этого понятия. Сегодня большинство отождествляют Вавилон с Римской империей, которая существовала во времена Иоанна и с которой приходилось иметь дело ранним христианам. Некоторые комментаторы включают в понятие Вавилона весь мир, живущий в отрыве от Бога и враждебный Ему.

Следует, однако, признать, что в книге Откровение описываются события, начиная со времени Иоанна и вплоть до Второго пришествия Христа. Это отчетливо прослеживается в центральном видении Откровения, описанном в Откр. 11:19–14:20. Здесь представлена концепция вселенского конфликта между Христом и сатаной и противоборства злых сил и церкви Божьей. Духовное противостояние заканчивается бранью «с прочими от семени ее» и Вторым пришествием Иисуса. Именно в таком историческом контексте и появляется Вавилон. Что же он из себя представляет?

Первая статья носит чисто исторический характер. Она представляет собой отрывок из первого целиком

сохранившегося исторического произведения, принадлежащего известному древнегреческому историку Геродоту. Побывав в Вавилонии, он приводит многочисленные географические, этнографические, естественно-исторические и литературные сведения, раскрывающие политическую и религиозную культуру вавилонян. Сведения о Вавилоне, почерпнутые из «Истории» Геродота, представляют тот исторический контекст, который помогает в осмыслении апокалиптического Вавилона.

Вторая статья, написанная Эккехардтом Мюллером, посвящена анализу терминологии Вавилона в книге Откровение. Автор подробно рассматривает ветхозаветную предысторию Вавилона, исследует термины, прямо или косвенно относящиеся к Вавилону, прослеживает распределение упоминаний о Вавилоне в книге Откровение и приходит к некоторым предварительным выводам. Тот факт, что Вавилон появляется главным образом в эсхатологической части Откровения, начиная с 15-й главы, а упоминания о нем в исторической части Апокалипсиса появляются в самых последних элементах, непосредственно перед славной кульминацией в конце каждого видения Откровения, позволяет сделать вывод, что образ Вавилона в Апокалипсисе следует понимать как некую реальность, относящуюся к последнему времени. Автор, показывая типологическую связь апокалиптического Вавилона с ветхозаветным Вавилоном, приходит к заключению, что Вавилон из книги Откровение, будучи безусловно серьезной политической силой, является, прежде всего, религиозным образованием, противостоящим Иисусу Христу и Его верным последователям.

Третья статья, принадлежащая перу того же автора, подробно рассматривает основные характеристики Вавилона в книге Откровение. Такими характеристиками являются вселенское влияние, богатство

и роскошь, притязание на царскую власть, духовное блудодеяние, обман всех народов, богохульство, демонические и оккультные влияния, преследование святых, грехи и беззакония, появившаяся после 1798 года религиозная власть. В конечном итоге Божественный суд обрушивается на эту нечестивую силу, что приводит к ее уничтожению. Автор приходит к выводу, что Вавилон — это глобальный игрок с огромнейшим религиозным и политическим влиянием. Это также антихристианская система с элементами оккультизма. Книга Откровение предостерегает людей об опасности Вавилона и призывает Божий народ, который все еще находится в нем, выйти из этой падшей религиозной системы и присоединиться к Божьему Остатку.

Следующая статья посвящена проблеме идентификации Вавилона в книге Откровение. По мнению автора, Вавилон представляет собой отступившую от Бога религиозную систему, зависящую всецело от политической власти. Вавилон обольщает народы и мировых лидеров. Гордость и высокомерие, неповиновение Богу и преследование инакомыслящих — основные черты Вавилона. В эту систему входят язычество/спиритуализм, католицизм и протестантские церкви, которые отвернулись от вечного Евангелия и вестей Священного Писания.

Автор убежден, что, поскольку падение Вавилона носит прогрессирующий характер, его нельзя считать завершенным. Окончательное падение произойдет, когда в результате сотрудничества протестантских церквей с Римской церковью реализуется сценарий, описанный в конце 13-й главы книги Откровение: свободы совести и религии больше не будет. И тогда наконец Иисус вмешается, разрушит Вавилон и освободит Свой народ. За Вторым пришествием Христа последуют тысячелетний период и Царство Божье, описанное в Откровении 21 и 22.

Провозглашая Трехангельскую весть, церковь в то же время решительно выступает против очернения других церквей и религий. Адвентисты убеждены, что в разных религиозных организациях находится еще много искренних верующих, представителей Божьего Царства. Они уважают религиозную свободу и свободу совести и пытаются жить в близких отношениях с Господом, стараясь понять Его Слово и следовать ему. Между тем, считает автор, различие между отдельными верующими и отступническими религиозными системами должно быть отчетливо представлено.

Кеннет Малзак в своей статье пытается показать взаимосвязь между книгой пророка Иеремии и книгой Откровение. Хотя в книге Откровение содержится не так много цитат из книги пророка Иеремии, именно она играет ключевую роль в мотиве падения Вавилона — теме, которая является общей для обеих книг. Автор не ставит перед собой задачу показать, что конкретно Иоанн заимствует у Иеремии. Вместо этого он старается установить вероятные тематические связи обеих книг, особенно в контексте падения Вавилона. Таким образом, его исследование призвано вскрыть связи между мистическим Вавилоном из Апокалипсиса (идентифицируемым как «все вероотступнические религиозные организации во главе с их руководством») и его историческим аналогом в Ветхом Завете, в частности, в книге пророка Иеремии.

Кеннет Стрэнд, внимательно анализируя литературную структуру 18-й главы книги Откровение, в частности термины *krisis* и *krima*, приходит к выводу о том, что суд над Вавилоном имеет два аспекта: судебное следствие и собственно вердикт, или вынесение приговора. Выделение этих двух аспектов суда крайне важно для богословия, поскольку позволяет увидеть более целостную картину первосвященнического служения Христа в небесном святилище.

Заключительная статья сборника посвящена развитию концепции Вавилона в книге Э. Уайт «Великая борьба». Автор делит свое исследование на несколько частей. В первой части он прослеживает развитие концепции Вавилона у Эллен Уайт, сопоставляя издания книги «Великая борьба» в период с 1858 по 1911 год. Во второй части он сравнивает позицию Э. Уайт с точкой зрения ее современников. Третья часть статьи посвящена сравнению позиции Э. Уайт с взглядами отдельных исследователей XX и XXI веков. Автор приходит к выводу, что в «Великой борьбе», самой влиятельной, значимой и тщательно проработанной книге, действительно имеет место прогрессивное развитие (от узкого к широкому) понимания Вавилона.

Надеемся, что знакомство со столь противоречивой в христианских кругах темой духовного Вавилона, представленной в статьях настоящего сборника, поможет вдумчивому читателю сформировать сбалансированный взгляд на проблему Вавилона в книге Откровение и серьезно задуматься над своим собственным отношением к духовному Вавилону в контексте всемирного конфликта между добром и злом.

*Евгений Зайцев,
доктор теологии,
директор Института
библейских исследований ЕАД*

ГЕРОДОТ О ВАВИЛОНЕ¹

ИСТОРИЯ. КНИГА 1. КЛИО²

178. После завоевания всего [азиатского] материка Кир обратился против ассирийцев. В Ассирии есть много и других больших городов, но самым знаменитым и наиболее могущественным городом, где у ассирийцев после разрушения Нина находился царский дворец, был Вавилон. Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадий длины. Окружность всех четырех сторон города составляет 480 стадий³. Вавилон был не только очень большим городом, но и самым красивым из всех городов, которые я знаю. Прежде всего город окружен глубоким, широким и полным водой рвом, затем идет стена шириной в 50 царских локтей, а высотой в 200. Царский же локоть на 3 пальца больше обыкновенного.

---

¹ Текст взят: Геродот. История в девяти книгах. Изд-во «Наука», Ленинград, 1972. Перевод и примечания Г. А. Стратановского, под общей редакцией С. Л. Утченко.

² Клио — муза истории в древнегреческой мифологии.

³ Геродот сильно преувеличил размеры Вавилона. По данным раскопок, окружность города не превышала 18 км.

179. Здесь я должен рассказать, куда употребили землю, вынутую изо рва, и как была возведена стена. Лишь только выкопали ров, то взятую оттуда землю стали употреблять для выделки кирпича. Изготовив достаточное количество сырых кирпичей, обжигали их в печах. Вместо цемента строители пользовались горячим асфальтом и через каждые тридцать рядов кирпича закладывали между камнями камышовые плетенки. Сначала таким образом укрепили края рва, а затем и саму стену. На верху стены по краям возвели по две одноэтажные башни, стоявшие друг против друга. Между башнями оставалось пространство, достаточное для проезда четверки лошадей. Кругом на стене находилось 100 ворот целиком из меди (в том числе их косяки и притолоки). Есть и другой город в восьми днях пути от Вавилона по имени Ис. Там протекает небольшая река также под названием Ис. Впадает она в реку Евфрат. Эта-то река Ис выносит своим течением комочки асфальта. Отсюда и был доставлен асфальт для постройки вавилонской стены.

180. Таким-то образом были возведены стены Вавилона. Город же состоит из двух частей. Через него протекает река по имени Евфрат, берущая начало в Армении. Эта большая, глубокая и быстрая река впадает в Красное море. По обеим сторонам реки стена, изгибаясь, доходит до самой реки, а отсюда по обоим берегам идет стена из обожженных кирпичей. Город же сам состоит сплошь из трех- и четырехэтажных домов и пересечен прямыми улицами, идущими частью вдоль, а частью поперек реки. На каждой поперечной улице в стене вдоль реки было столько же маленьких ворот, сколько и самих улиц. Ворота эти были также медные и вели к самой реке.

181. Эта [внешняя] стена является как бы панцирем города. Вторая же стена идет внутри первой, правда,

ненамного ниже, но уже нее. В середине каждой части города воздвигнуто здание. В одной части — царский дворец, окруженный огромной и крепкой стеной; в другой — святилище Зевса Бела⁴ с медными воротами, сохранившимися еще до наших дней. Храмовой священный участок — четырехугольный, каждая сторона его длиной в 2 стадии. В середине этого храмового священного участка воздвигнута громадная башня, длиной и шириной в 1 стадию. На этой башне стоит вторая, а на ней — еще башня, в общем восемь башен — одна на другой. Наружная лестница ведет наверх вокруг всех этих башен. На середине лестницы находятся скамьи, должно быть, для отдыха. На последней башне воздвигнут большой храм. В этом храме стоит большое, роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стол. Никакого изображения божества там, однако, нет. Да и ни один человек не проводит здесь ночь, за исключением одной женщины, которую, по словам халдеев, жрецов этого бога, бог выбирает себе из всех местных женщин.

182. Эти жрецы утверждают (я, впрочем, этому не верю), что сам бог иногда посещает храм и проводит ночь на этом ложе. То же самое, по рассказам египтян, будто бы происходит и в египетских Фивах. И там в храме Зевса Фиванского также спит какая-то женщина. Обе эти женщины, как говорят, не вступают в общение со смертными мужчинами. Точно так же, впрочем, и прорицательница — жрица бога в Патарах Ликийских [спит в храме], когда является бог и изрекает оракул (что бывает не всегда, а лишь по временам). Но при явлении бога жрицу запирают с ним по ночам в храме.

---

⁴ Царский дворец теперь раскопан. Храм Зевса Бела, вероятно, — святилище бога Мардука.

183. Есть в священном храмовом участке в Вавилоне внизу еще и другое святилище, где находится огромная золотая статуя сидящего Зевса. Рядом же стоят большой золотой стол, скамейка для ног и трон — также золотые. По словам халдеев, на изготовление [всех этих вещей] пошло 800 талантов золота. Перед этим храмом воздвигнут золотой алтарь. Есть там и еще один огромный алтарь; на нем приносят в жертву взрослых животных; на золотом же алтаре можно приносить в жертву только сосунков. На большом алтаре халдеи ежегодно сжигают 1000 талантов ладана на празднике в честь этого бога. Была еще в священном участке в то время, о котором идет речь, золотая статуя бога, целиком из золота, 12 локтей высоты. Мне самому не довелось ее видеть, но я передаю лишь то, что рассказывали халдеи. Эту-то статую страстно желал Дарий, сын Гистаспа, но не дерзнул захватить ее. Однако Ксеркс, сын его, похитил статую, повелев умертвить жреца, который не позволял [прикасаться к статуе] и двигать ее с места. Так роскошно украшен этот [храм] и священный участок, где также есть много посвященных даров от частных лиц.

184. Много и других царей правило в Вавилоне, о которых я расскажу в моей истории Ассирии⁵. Они еще более укрепили стены [города] и украсили святилища. Среди этих-то царей были и две женщины. Старшая по имени Семирамида, которая царствовала за пять поколений до младшей, велела построить в долине достопримечательную плотину. Прежде ведь река обычно при разливах затопляла всю долину.

185. Вторая царица, которую звали Нитокрис⁶, была еще более мудрой, чем ее предшественница, и оставила

---

⁵ Эта история до нас не дошла.

⁶ Царице Нитокрис Геродот приписывает сооружения царя Набукаднецара II (605–562 гг. до н. э.).

памятники, о которых я расскажу. Кроме того, эта царица видела, как велико могущество мидян, сколь это беспокоит народ и как много городов они уже завоевали (среди них даже Нин). Поэтому-то она и решила принять заранее все возможные меры предосторожности. Прежде всего она изменила течение реки Евфрата, который протекал раньше прямо через середину города. Для этого Нитокрис велела прокопать канал выше города, и таким образом река стала настолько извилистой, что, например, мимо одного селения в Ассирии она протекала трижды (название этого селения, куда Евфрат подходит три раза, Ардерикка). Еще и поныне, совершая путешествие из Нашего моря в Вавилон вниз по Евфрату, приходится трижды проезжать мимо этого селения в течение трех дней. Это было одно деяние Нитокрис. Затем по ее повелению по обеим сторонам реки насыпали плотину поразительной величины и высоты. Потом на значительном расстоянии выше Вавилона она приказала выкопать водоем для озера неподалеку от реки такой глубины, чтобы повсюду выступили подпочвенные воды. Ширина же этого водоема достигла в окружности 420 стадий. Вырытую из ямы землю царица велела употреблять для речной плотины. Когда бассейн был готов, она приказала привезти камень и облицевать им края водоема. Произвела же царица обе эти работы — именно сделала реку излучистой и обратила всю прокопанную местность в болото — не только для того, чтобы множеством излучин замедлять течение реки, но и затем, чтобы сделать речной путь в Вавилон более извилистым и, наконец, чтобы после плавания путешественникам нужно было делать еще большой объезд озера по суше. Эти работы производились в той части страны, где были проходы и самый короткий путь из Мидии. Целью этих мероприятий было затруднить мидянам проникновение в страну при торговых сношениях

и не позволить им точно разузнать положение дел в стране.

186. Эти сооружения царица воздвигла [против мидян] из земли, добытой при рытье водоема. Кроме того, она воспользовалась этими работами еще и для другой, побочной цели. Город состоял из двух частей, разделенных рекой. При прежних царях, чтобы попасть из одной половины города в другую, нужно было переправляться на лодке, что, мне думается, было неудобно. Нитокрис позаботилась и об этом. Когда был вырыт водоем для озера, она оставила в память об этих работах вот еще что. Она повелела вырубить огромные камни. Когда эти камни были изготовлены и водоем выкопан, Нитокрис отвела весь речной поток в этот водоем, и по мере наполнения водоема старое русло высохло. Затем Нитокрис приказала укрепить берега реки вдоль города и спуски, ведущие от стальных ворот к реке, облицевать обожженным кирпичом таким же способом, как и городские стены. Потом приблизительно в середине города она велела построить мост из вырубленных камней (камни были скреплены железом и свинцом). Днем на мост настилали поперек четырехугольные доски, по которым вавилоняне переходили через реку. На ночь же этот настил убирали, для того чтобы люди не бродили туда и сюда и не грабили друг друга. После сооружения моста, когда выкопанное озеро наполнилось водой, царица велела отвести реку Евфрат из озера в старое русло. Таким образом, озеро превратилось в болото, для чего и было предназначено, а горожанам, кроме того, был построен мост.

187. Эта же царица обманула потомство вот какой хитростью. Она повелела воздвигнуть себе гробницу над воротами в самом оживленном месте города

(гробница находилась непосредственно над самими воротами) и вырезать на ней надпись, гласящую вот что: «Если кто-нибудь из вавилонских царей после меня будет иметь нужду в деньгах, то пусть откроет эту гробницу и возьмет сколько пожелает денег. Однако без нужды пусть напрасно не открывает ее. Но лучше бы вовсе [не открывать гробницы]». Так эта гробница оставалась нетронутой, пока вавилонское царство не перешло к Дарию. Дарию казалось даже странным, почему он не воспользовался [этой гробницей над] воротами, хотя там лежат сокровища, которые к тому же [как бы] сами приглашают завладеть ими. Царь, однако, не захотел пройти через эти ворота, потому что над головой [у него] оказался бы мертвец. Открыв же гробницу, он не нашел там никаких сокровищ, а только покойника и вот такую надпись: «Если бы ты не был столь жадным, то не разорял бы гробниц покойников». Вот что рассказывают об этой царице.

188. Против сына этой-то женщины⁷ (его звали, как и отца, Лабинетом, и он был царем Ассирии) Кир и пошел войной. Всякий раз, когда великий царь выступает в поход, то, сделав дома хороший запас хлеба и мелкого скота, он берет с собой, кроме того, еще воду из протекающей у Сус реки Хоаспа⁸ (единственной реки, откуда он пьет воду). Множество четырехколесных повозок, запряженных мулами, с этой-то кипяченой водой из Хоаспа в серебряных сосудах всегда следует за царем, куда бы он ни отправлялся в поход.

189. Двигаясь на Вавилон, Кир достиг реки Гинда. Истоки этой реки находятся в Матиенских горах,

---

⁷ Лабинет (вав. Набу-на'ид), по происхождению арамей из Харрана, не мог быть сыном царицы Нитокрис.

⁸ Город Сусы был конечным пунктом царского пути от Эфеса на восток.

течет же она через землю дарданов, а впадает в другую реку — Тигр. Тигр же протекает мимо города Опиды и впадает в Красное море. Когда Кир хотел перейти эту судоходную реку Гинд, один из его священных белых коней от резвости прыгнул в воду, чтобы переплыть реку. Однако река поглотила коня и унесла его своим течением. Тогда Кир страшно разгневался на реку за такую дерзость и повелел сделать ее столь мелкой, чтобы впредь даже женщины могли легко переходить, не замочив колена. После такой угрозы Кир отложил пока что поход на Вавилон. Разделив затем свое войско на две части, царь расположил воинов по берегам реки и велел на каждом берегу наметить по всем направлениям 180 прямых, как стрела, каналов, ведущих к реке. Потом он расставил воинов и приказал копать. При большом числе рабочих рук работа была быстро завершена, но все же на нее пришлось затратить целое лето.

190. Так-то покарал Кир реку Гинд, разделив ее на 360 каналов. А когда вновь наступила весна, царь выступил в поход на Вавилон. Вавилоняне вышли из города с войском и ожидали Кира. Когда царь подошел к городу, вавилоняне бросились в бой, но, потерпев поражение, были оттеснены в город. Вавилонянам было уже заранее известно, что Кир теперь не будет бездействовать: они видели ведь, как персидский царь нападал на один народ за другим. Поэтому, запасшись продовольствием на очень много лет, они не обращали никакого внимания на осаду. Между тем Кир оказался в затруднительном положении, так как прошло уже много времени, а дело [осады] нисколько не подвигалось вперед.

191. Наконец — другой ли кто подал совет в затруднении или же сам Кир сообразил, как ему поступать, — но сделал

он вот что⁹. Он поставил часть своего войска в том месте, где река входит в город, а другую часть — ниже по течению, у ее выхода из города. Затем он приказал воинам, как только увидят, что русло стало проходимым вброд, вступать по этому руслу в город. После этого сам царь с нестроевой частью войск отступил. По прибытии к упомянутому выше озеру Кир сделал с рекой приблизительно то же самое, что некогда совершила и вавилонская царица. Персидский царь отвел реку с помощью канала в озеро, которое, собственно, было болотом, а таким образом старое русло сделалось проходимым. После того как вода в реке спала настолько, что доходила людям приблизительно до колена, персы по старому руслу вошли в Вавилон. Если бы вавилоняне заранее узнали замысел Кира или вовремя заметили его действия, то, конечно, не только не позволили бы персам проникнуть в город, но даже совершенно уничтожили бы врага. Ведь они могли просто запереть все ведущие к реке ворота и, взойдя на стены по обоим берегам реки, поймать персов, как в ловушку. Однако теперь персы внезапно напали на вавилонян. Город же Вавилон столь огромный, что, по рассказам тамошних людей, горожане, жившие в центре, не знали, что враги уже заняли окраины. В это время они по случаю праздника плясали и веселились до тех пор, пока слишком хорошо не узнали [свое ужасное положение]. Так-то Вавилон был взят тогда в первый раз.

192. Сколь велико богатство Вавилона, я могу ясно показать на многих других примерах, но ограничусь следующим. Вся страна, подвластная великому царю,

---

⁹ Описание осады Вавилона относится ко второму завоеванию города Дарием I (18 декабря 522 г. до н. э.). Уровень воды в р. Евфрате в это время самый низкий, и поэтому персам не надо было прибегать к искусственным сооружениям, описанным Геродотом. Город был взят в день храмового праздника. Первое взятие города Киrom произошло в 539 г. до н. э. после победоносной битвы. Аккадцы восстали против царя Набу-на"ида, так что персидский полководец Гобрий занял затем город без сопротивления.

обязана, кроме обычной подати, еще содержать царя и его войско. Итак, вавилонская земля из двенадцати месяцев четыре месяца в году поставляет царю удовольствие, а восемь месяцев — вся остальная Азия. Таким образом, одна эта Ассирия по богатству занимает третье место во всей Азии. И наместничество в этой стране, которое персы называют сатрапией, безусловно, самое доходное из всех наместничеств. Тритантехм, сын Артабаза, которому царь пожаловал эту область в управление, каждый день собирал с нее полную артабу серебра (артаба — персидская мера, вмещающая 1 аттический медимн и 3 аттических хеника). У самого Тритантехма, кроме боевых коней, было еще 800 жеребцов, покрывающих кобылиц, а кобылиц было 16 000 (каждый жеребец покрывал по 20 кобылиц). Он держал также так много собак индийской породы, что четыре больших селения на равнине должны были доставлять пищу для них и за это были освобождены от прочих повинностей. Так богат был правитель Вавилона.

193. Дождей в Ассирийской земле выпадает мало, но и этих незначительных дождей достаточно для первоначального питания и роста корней злаков. При этом посевы орошаются из реки, зреют и злак растет. Сама река, однако, здесь не заливают поля, как в Египте, но орошение производится вручную водочерпательными приспособлениями [журавлями]. Вся Вавилония, подобно Египту, всюду перерезана каналами. Самый большой из этих каналов судоходен; в юго-восточном направлении он течет из Евфрата в другую реку — Тигр, на которой лежал город Нин. Из всех стран на свете, насколько я знаю, эта земля производит, безусловно, самые лучшие плоды Деметры. Напротив, плодовые деревья там даже вообще не произрастают: ни смоковница, ни виноградная лоза, ни маслина.

Что же до плодов Деметры, то земля приносит их в таком изобилии, что урожай здесь вообще сам-двести, а [в хорошие годы] даже сам-триста. Листья пшеницы и ячменя достигают там целых четырех пальцев в ширину. Что просо и сесам¹⁰ бывают там высотой с дерево, мне хорошо известно, но я не стану рассказывать об этом. Я знаю ведь, сколь большое недоверие встретит мой рассказ о плодородии разных хлебных злаков у тех, кто сам не побывал в Вавилонии. Оливкового масла вавилоняне совсем не употребляют, но только из сесама. Повсюду на равнине растут там финиковые пальмы, в большинстве плодоносные. Из плодов пальм готовят хлеб, вино и мед. Выращивают вавилоняне финиковые пальмы тем же способом, как и смоковницы. Они привязывают плоды так называемых у эллинов «мужских» пальм к плодоносным деревьям, чтобы орехотворка, проникнув в финик, помогла ему созреть и он преждевременно не опал. Ведь орехотворки сидят в плодах «мужских» пальм, так же как и в зимних смоквах.

194. Теперь я перейду к рассказу о самом удивительном из всего, что есть в этой стране (кроме самого города Вавилона). Суда, на которых плавают вниз по реке в Вавилон, совершенно круглые и целиком сделаны из кожи¹¹. В Армении, которая лежит выше Ассирии, вавилоняне нарезают ивовые прутья для остова корабля. Снаружи [остов] обтягивают плотными шкурами наподобие [круглого] днища корабля. Они не расширяют кормовой части судна и не заостряют носа, но делают судно круглым, как щит. Затем набивают все судно соломой [для обертки груза] и, нагрузив, пускают плыть вниз по течению. Перевозят

---

¹⁰ Сесам — кунжут (*Sesamum indicum* L.).

¹¹ Еще и теперь в Иране употребляются подобные круглые суда под названием куфа.

они вниз по реке главным образом глиняные сосуды с финикийским вином. Управляют судном с помощью двух рулевых весел, которыми стоя загребают двое людей. Один из них при этом тянет судно веслом к себе, а другой отталкивается. Такие суда строят очень большого размера и поменьше. Самые большие вмещают до 5000 талантов груза. На каждом судне находится живой осел, и на больших — несколько. По прибытии в Вавилон купцы распродают свой товар, а затем с публичных торгов сбывают и [плетеный] остов судна, и всю солому. А шкуры потом навьючивают на ослов и возвращаются в Армению. Вверх по реке ведь из-за быстрого течения плыть совершенно невозможно. Поэтому и суда строят не из дерева, а из шкур. Когда же купцы на своих ослах прибывают в Армению, то строят новые суда таким же способом. Таковы у них [речные] суда.

195. Одевание же у вавилонян вот какое. [На теле] вавилонянин носит льняной хитон, доходящий до ног, а поверх — другой, шерстяной. Затем поверх накидывает еще тонкую белую хландиду. Обувь у них — общепринятая [в этой стране], похожая на беотийские сапоги. Отпуская длинные волосы, вавилоняне повязывают на голове тюрбаны и все тело умащают миррой. У всякого вавилонянина есть перстень с печатью и посох искусной работы. На каждом посохе вырезаны яблоко, роза, лилия, орел или что-либо подобное. Носить посох без такого изображения у них не принято. Таково внешнее обличье вавилонян, а о нравах и обычаях их я расскажу вот что.

196. Самый благоразумный обычай, который, как я знаю, бытует также и у иллирийских энетов, по моему мнению, у них вот какой. Раз в году в каждом селении обычно делали так: созывали всех девушек,

достигших брачного возраста, и собирали в одном месте. Их обступали толпы юношей, а глашатай заставлял каждую девушку поодиночке вставать, и начиналась продажа невест. Сначала выставляли на продажу самую красивую девушку из всех. Затем, когда ее продавали за большие деньги, глашатай вызывал другую, следующую после нее по красоте (девушки же продавались в замужество). Очень богатые вавилонские женихи наперебой старались набавлять цену и покупали наиболее красивых девушек. Женихи же из простонародья, которые вовсе не ценили красоту, брали и некрасивых девиц и в придачу деньги. После распродажи самых красивых девушек глашатай велел встать самой безобразной девушке или калеке и предлагал взять ее в жены за наименьшую сумму денег, пока ее кто-нибудь не брал с наименьшим приданым. Деньги же выручались от продажи красивых девушек, и таким образом красавицы выдавали замуж дурнушек и калек. Выдать же замуж свою дочь за кого хочешь не позволялось, а также нельзя было купленную девушку уводить домой без поручителя. И только, если поручитель установит, что купивший девушку действительно желает жить с нею, ее можно было уводить домой. Если же кто не сходил со своей девушкой, то по закону требовалось возвращать деньги. Впрочем, женихам можно было являться и из других селений и покупать себе девушек. Этот прекраснейший обычай теперь у них уже не существует¹². Зато недавно они нашли другое средство оградить девиц от обиды и не допустить увода их на чужбину [...] После завоевания страны и разорения ее персами жители лишились своего имущества, и все простые люди из народа были вынуждены по бедности заставлять своих дочерей заниматься развратом.

---

¹² О подобных обычаях в Вавилоне из других источников ничего не известно.

197. Есть у вавилонян еще и другой весьма разумный обычай. Страдающих каким-нибудь недугом они выносят на рынок (у них ведь нет врачей)¹³. Прохожие дают больному советы [о его болезни] (если кто-нибудь из них или сам страдал подобным недугом, или видел его у другого). Затем прохожие советуют больному и объясняют, как сами они исцелились от подобного недуга или видели исцеление других¹⁴. Молча проходить мимо больного человека у них запрещено: каждый должен спрашивать, в чем его недуг.

198. Покойников вавилоняне погребают в меду¹⁵, и похоронные обряды у них одинаковы с египетскими. Всякий раз как вавилонянин сходится со своей женой, он садится перед жертвенным сосудом, воскуря фи́миам; так же поступает и жена. На следующее утро оба они совершают омовение. Перед этим омовением они не должны прикасаться ни к какому сосуду. Такой же обычай существует и у арабов¹⁶.

199. Самый же позорный обычай у вавилонян вот какой. Каждая вавилонянка однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться [за деньги] чужестранцу. Многие женщины, гордясь своим богатством, считают недостойным смешиваться с [толпой] остальных женщин. Они приезжают в закрытых повозках в сопровождении множества слуг и останавливаются около святилища. Большинство же женщин

---

¹³ Напротив, медицинская наука была высоко развита в Вавилоне, и там было много врачей.

¹⁴ Подобные обычаи еще долго существовали на Востоке.

¹⁵ Вавилоняне пропитывали тело покойника особого рода смолой (бальзам), которую Геродот называет медом. Обычно покойников погребали под полом домов.

¹⁶ Подобные обычаи очищения существовали у древних иудеев. Отсюда некоторые делают заключение, что под арабами Геродот имеет в виду иудеев. Но Геродот, по-видимому, не знал иудеев. По крайней мере, он нигде о них не упоминает.

поступает вот как: в священном участке Афродиты сидит множество женщин с повязками из веревочных жгутов на голове. Одни из них приходят, другие уходят. Прямые проходы разделяют по всем направлениям толпу ожидающих женщин. По этим-то проходам ходят чужеземцы и выбирают себе женщин. Сидящая здесь женщина не может возвратиться домой, пока какой-нибудь чужестранец не бросит ей в подол деньги и не соединится с ней за пределами священного участка. Бросив женщине деньги, он должен только сказать: «Призываю тебя на служение богине Милитте!» Милиттой же ассирийцы называют Афродиту. Плата может быть сколь угодно малой. Отказываться брать деньги женщине не дозволено, так как деньги эти священные. Девушка должна идти без отказа за первым человеком, кто бросил ей деньги. После соития, исполнив священный долг богине, она уходит домой и затем уже ни за какие деньги не овладеешь ею вторично. Красавицы и статные девушки скоро уходят домой, а безобразным приходится долго ждать, пока они смогут выполнить обычай. И действительно, иные должны оставаться в святилище даже по три-четыре года¹⁷. Подобный этому обычай существует также в некоторых местах на Кипре.

200. Таковы обычаи вавилонян...

---

¹⁷ Обычай священной храмовой проституции описан у Геродота неправильно. Священной проституцией на службе богини Иштар занимались только девушки — жрицы богини Иштар (принадлежавшие, правда, к знатнейшим семьям Вавилона), а вовсе не все девушки-вавилонянки.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВАВИЛОНА В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ

Эккхардт Мюллер

Образы и символы книги Откровение привлекали внимание читателей всегда, заставляя думать над их сокровенным смыслом. Вавилон — одна из захватывающих концепций Апокалипсиса Иоанна. Современные толкователи следуют за своими предшественниками в попытке раскрыть значение этого понятия. Сегодня большинство отождествляет Вавилон с Римской империей, которая существовала во времена Иоанна и с которой приходилось иметь дело ранним христианам¹. Некоторые комментаторы готовы пойти еще дальше и включить в Вавилон весь мир, живущий в отрыве от Бога и враждебный Ему².

---

¹ См. Richard Bauckham, *The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation* (Edinburgh: T & T Clark, 1993), 338, 343; Wes Howard-Brook and Anthony Gwyther, *Unveiling Empire: Reading Revelation Then and Now* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1990), 157, 162.

² Дэн Лиой в *The Book of Revelation in Christological Focus*, Studies in Biblical Literature, vol. 58 (Frankfurt: Lang, 2003), 146, говорит о порочном характере цивилизованного человечества без Бога. Роберт Томас в Robert L. Thomas,

Следует, однако, признать, что в книге Откровение описываются события, начиная со времени Иоанна и вплоть до Второго пришествия Христа и даже далее. Мысль об этом содержится в Откр. 1:19³. Это отчетливо прослеживается и в центральном видении Откровения, описанном в Откр. 11:19–14:20. Мессия рождается, преследуется сатаной, предается смерти, затем воскресает из мертвых и возносится к Богу. Поскольку сатана уже не может добраться до Мессии, он обрушивает свою ярость на церковь Христову и наконец вступает в брань «с прочими от семени ее». Эта борьба за выживание заканчивается Вторым пришествием Иисуса. Именно в таком историческом контексте и появляется Вавилон. Что же он собой представляет?

Прежде чем анализировать термины, используемые при описании Вавилона в книге Откровение, и определять временную привязку, в этой статье мы рассмотрим ветхозаветный Вавилон. В последующих статьях мы сосредоточим внимание на других аспектах Вавилона и попытаемся соотнести символ с исторической реальностью.

СЛОВА, ОПИСЫВАЮЩИЕ ВАВИЛОН

В книге Откровение используются различные термины, которые либо описывают сам Вавилон, либо используются в связи с Вавилоном: собственно «Вавилон» (Откр. 14:8; 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21), «великий/крепкий город» (Откр. 11:8; 16:19; 17:18; 18:10, 16, 18, 19, 21), «блудница» (Откр. 17:1, 15, 16; 19:2) и «великая река Евфрат» (Откр. 9:14; 16:12).

Revelation 8–22: An Exegetical Commentary (Chicago, IL: Moody, 1995), 206–207, представляет различные попытки толкования Вавилона.

³ Библейские тексты приводятся по Синодальному переводу, если не указано иное.

Большинство текстов, касающихся Вавилона, находятся в эсхатологической части книги Откровение (Откр. 15–22), в которой необходимо определить время его активности. Однако даже тексты, относящиеся к Вавилону в историческом разделе Апокалипсиса (Откр. 1–14), встречаются в самом конце данного раздела непосредственно перед эсхатологической кульминацией. Они находятся в описании шестой трубы и вести трех ангелов. Следовательно, все тексты книги Откровение, относящиеся к Вавилону, описывают временные события, непосредственно предшествующие Второму пришествию Христа.

ВАВИЛОН

Ветхозаветный и новозаветный контексты

Информация об историческом Вавилоне, содержащаяся в Ветхом Завете, дополнена сегодня историей и археологией⁴. Обратим внимание на целый ряд деталей, касающихся Вавилона в Ветхом Завете.

Согласно Быт. 10:10 основателем Вавилона был Нимрод, правнук Ноя. С самого начала Вавилон символизировал неверие, гордыню, самовозвышение, отступничество и бунт против Бога. Здесь была возведена знаменитая Вавилонская башня (см. Быт. 11:4).

---

⁴ См., например, Jean-Claude Margueron, "Babylon in the OT", в *The Anchor Bible Dictionary*, ed. David Noel Freedman (New York: Doubleday, 1992), 1:563–565; Michael G. Hasel, *Military Practice and Polemic: Israel's Laws of Warfare in Near Eastern Perspective* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2005), 76–93; Siegfried J. Schwantes, *A Short History of the Ancient Near East* (Grand Rapids, MI: Baker, 1965), 33–45, 125–151, 168–175; J. A. Thompson, *The Bible and Archeology*, 3rd edition (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982), 187–215; D. J. Wiseman, "Babel", in *Das große Bibellexikon*, eds. Helmut Burkhardt, Fritz Grienzi, Fritz Laubach, and Gerhard Maier, (Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1987), 1:147–150; D. J. Wiseman, "Babylon. Im Alten Testament", там же, 1:150–153; D. J. Wiseman, "Babylonien", там же, 1:154–162.

Тогда как вавилоняне интерпретировали название своего города как «врата богов», в Быт. 11 название Вавилон уже иронично отождествляется с путаницей, смешением и хаосом (см. Быт. 11:7, 9).

Царь Вавилона был политическим и религиозным правителем своего царства и считался представителем и верховным жрецом бога Мардука. Поэтому Вавилон являл собой религиозно-политическую державу.

Нововавилонская империя VII и VI вв. до н. э. была основана Набопаласаром. Своего расцвета она достигла при его сыне Навуходоносоре. Вавилон стал столицей Вавилонской империи, которая последовала за Ассирийской империей. Имя Навуходоносора в Ветхом Завете встречается достаточно часто⁵. Гордость Навуходоносора, восхищавшегося своей великолепной империей, на семь лет лишила его рассудка, пока он не признал и не принял Бога как истинного Господа (Дан. 4). Во сне он увидел громадную статую, части которой были изготовлены из различных материалов. Это изваяние олицетворяло мировые империи, начиная с Вавилонской империи и заканчивая Царством Божьим. Навуходоносор и его империя были представлены золотой головой (Дан. 2). Не желая довольствоваться ролью головы, Навуходоносор воздвиг статую из чистого золота высотой шестьдесят локтей (около тридцати метров), которой должны были поклониться все подданные империи. Друзья Даниила отказались это сделать и были брошены в огненную печь, но спаслись благодаря Божьему вмешательству (см. Дан. 3)⁶.

Навуходоносор несколько раз осаждал Иерусалим, депортировал евреев в Вавилон и разрушал еврейский храм (605, 597, 586 гг. до н.э.). Вавилонское пленение стало одним из самых драматичных событий для

⁵ Его имя встречается семьдесят семь раз в Ветхом Завете.

⁶ См. описание аналогичных событий в книге Откровение 13б.

евреев в их истории. В Ветхом Завете Вавилон противопоставляется Иерусалиму, городу Божьему. Вавилон был силой, противостоящей Богу и враждебной народу Божьему. В Ис. 14 в описании вавилонского царя угадывается сам сатана⁷. Согласно пророческим предсказаниям Исаии и Иеремии Вавилон будет разрушен и останется необитаемым (см. Ис. 13, 14; 21; 47, 48; Иер. 25; 50, 51).

При внуке Навуходоносора Валтасаре, который открыто хулил Бога, империя попала в руки мидян и персов. В 539 г. до н. э. они захватили город (Дан. 5) и позволили евреям вернуться в Палестину. Исполнились слова Божьего призыва, произнесенного устами пророка Исаии: «Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев» (Ис. 48:20). Часть еврейского населения вернулась в Палестину, а другая осталась в Вавилоне (см. сообщения о возвращении евреев в Палестину в книгах Неемии и Ездры).

Победив персов и основав Македонскую империю, Александр Великий планировал сделать Вавилон столицей своего царства. Смерть царя помешала осуществить задуманное, и город постепенно пришел в упадок. Во времена Иоанна он лежал в руинах.

Историческая роль Вавилона имеет как вертикальное, так и горизонтальное измерения. Его власть была направлена против Бога и Его народа. Противостояние Богу и спасение собственными делами завершились преследованием народа, находящегося в завете с Богом⁸.

---

⁷ Cp. Francis D. Nichol, ed., *The Seventh-day Adventist Bible Commentary* (Washington, DC: Review and Herald, 1955), 170–172; C. F. Keil and F. Delitzsch, F., *Commentary on the Old Testament* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982), 7:312.

⁸ Cp. Hans K. LaRondelle, "Die Theologische Bedeutung Jerusalems und Babylon", в *Studien zur Offenbarung: Die Bedeutung der drei Engelsbotschaften heute (Offenbarung 14,6–12), Band 2* (Hamburg: Gemeinschaft der Siebentags-Adventisten, 1988), 144–148; Bruce J. Malina, *On the Genre and Message of Revelation: Star Visions and Sky Journeys* (Peabody, CT: Hendrickson, 1995),

К концу I века нашей эры Вавилоном, по-видимому, считался Рим. Петр передает привет из Вавилона (см. 1 Петр. 5:13). Отцы церкви Тертуллиан, Ириней, Иероним, Ориген и Августин отождествляли Вавилон с Римом⁹.

Слово «Вавилон» в книге Откровение

В книге Откровение читатель встречается с символическим Вавилоном последнего времени. То, что этот термин не означает буквальный город, видно из того, что Вавилон изображается в виде блудницы, сидящей на звере с семью головами и десятью рогами. Следует учитывать также и то, что эсхатологический раздел книги Откровение описывает глобальные, а не локальные конфликты и проблемы.

Термин «Вавилон» встречается в Апокалипсисе Иоанна шесть раз, первый раз — в Откр. 14:8. В этом тексте сообщается о падении Вавилона. Вавилон постигает суд в период шестой и седьмой казни. Более подробное описание этих язв содержится в Откровении 17 и 18¹⁰.

206–208; "Babylon, Symbolic", в *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 2nd revised edition, Commentary Reference Series, vol. 10, ed. Don F. Neufeld (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1996), 149.

⁹ Ср. "Babylon, Symbolic", 149; Siegbert Uhlig, "Die typologische Bedeutung des Begriffs Babylon", *Andrews University Seminary Studies* 12/2 (1974): 121, 122.

¹⁰ Это становится очевидным, когда мы замечаем, что один из ангелов, выливающих на землю чаши гнева Божьего, показывает Иоанну суд над блудницей (Откр. 17:1). Блудница — это Вавилон (Откр. 17:5). Вавилон упоминается в Откровении 16:9. Образы Вавилона как «великого города» (Откр. 16:19; 17:18) и ангелов с чашами гнева связывают Откровение 16 и 17. С другой стороны, Откровение 17 и 18 связаны друг с другом через термины и фразы «Вавилон», «суд» (*krima*, Откр. 17:1; 18:20; *krisis*, 18:10), «цари земные, которые блудодействовали с нею» (см. Откр. 17:2; 18:3), «вино ее блудодеяния» (см. Откр. 17:2; 18:3), «облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями, и жемчугом» (Откр. 17:4; 18:16), «чаша» (Откр. 17:4; 18:6), «мерзости и нечистота» (см. Откр. 17:4; 18:2), «кровь святых» (Откр. 17:6; 18:24), «ненавидеть» (см. Откр. 17:16; 18:2), «опустошать» (см. Откр. 17:16; 18:17, 19), «жечь огнем» (см. Откр. 17:16; 18:8), «великий город» (Откр. 17:18; 18:10, 16, 19, 21), «цари земные» (Откр. 17:18; 18:9) и т. д. Между главами 16 и 18 книги

Весть о падении Вавилона (см. Откр. 14:8) повторяется в Откр. 18:2. В качестве причины падения в Откр. 14:8 упоминается блуд (*porneia*). В Откр. 18:2 сообщается, что Вавилон стал жилищем демонов и нечистых существ. Затем в Откр. 18:3 снова упоминается блуд (*porneia*). Народы были опьянены вином блуда Вавилона — матери блудницам (см. Откр. 17:5). Тексты, в которых встречается термин «Вавилон», или их непосредственный контекст подчеркивают идею суда над Вавилоном.

ВАВИЛОН КАК ГОРОД В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ

Вавилон символически описывается как город. Термин «город» (*polis*) встречается в Апокалипсисе двадцать семь раз. Пятнадцать раз он обозначает Новый Иерусалим, один раз — церковь Божью¹¹, один раз — города язычников и девять или десять раз — Вавилон¹². Помимо «святого» и «возлюбленного» города (Нового Иерусалима, или церкви), в книге Откровение встречается «город великий» (*hē polis hē megalē*), или «город крепкий» (*hē polis hē ischyra*), — Вавилон.

Термин «великий город» встречается в книге Откровение восемь раз. Согласно Откр. 16:19 «великий город» тождественен Вавилону. Три части этого стиха могут составлять хиастическую структуру, в которой

Откровение также есть связь, например через повторение таких важных терминов и фраз, как «кровь святых и пророков» (см. Откр. 16:6; 18:24), «имеющий власть» (Откр. 16:9; 18:1), «язывы» (Откр. 16:9; 18:4) и «нечистые духи» (см. Откр. 16:13; 18:2).

¹¹ В Откр. 11:2 термин «святой город», судя по всему, относится к церкви. В других местах он относится к Новому Иерусалиму (см. Откр. 21:2, 10; 22:19), который также называется «возлюбленным городом» (Откр. 20:8).

¹² Примечательно, что города Эфес, Смирна, Пергам, Фиатир, Сардис, Филадельфия и Лаодикия упоминаются в книге Откровение без указания на то, что это города. В центре внимания находятся не сами города, а христианская церковь в них.

третья часть объясняет первую. Воистину, «великий город» — это Вавилон.

А. Великий город распался на три части.

Б. Города языческие пали.

А' Вавилон великий воспомянут пред Богом.

Города язычников так или иначе связаны с Вавилоном, поскольку они также будут судимы Богом. Как церковь, «святой город» (Откр. 11:2), является прообразом Нового Иерусалима, последнего святого города, так и города язычников ассоциируются с «великим и крепким городом»¹³.

В Откровении 17:18 блудница Вавилон отождествляется с великим городом: «Жена же... есть великий город». Эта фраза чаще всего встречается в Откровении 18, трижды в провозглашении горя: (1) «Горе, горе тебе, великий город Вавилон» (Откр. 18:10). В этом же стихе Вавилон также назван «сильным городом». (2) «Горе, горе тебе, великий город» (Откр. 18:16). (3) «Горе, горе тебе, город великий» (Откр. 18:19). (4) «Будет повержен Вавилон, великий город» (Откр. 18:21). В дополнение к фразе «великий город» также используется сокращенная форма «Вавилон великий». Таким образом, слово «Вавилон» всегда связано с прилагательным «великий»¹⁴.

Великий город Вавилон противопоставляется святому городу, Новому Иерусалиму, и церкви. Тогда как Вавилон является отрицательным термином в книге Откровение, термин «город» может быть как отрицательным, так и положительным. Поэтому перед человечеством стоит задача принять решение о том, какому городу принадлежать.

---

¹³ Cp. Philip Edgcumbe Hughes, *The Book of Revelation: A Commentary* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 127, 161.

¹⁴ Откровение 16:19; 18:10, 21; Вавилон, великий город, и Откровение 14:8; 17:5; 18:2: Вавилон великий.

В связи с этим заслуживает внимания текст Откр. 11:8. В нем говорится о «великом городе», который символически зовется Содом и Египет и где был распят Господь¹⁵. Хотя великий город в данном тексте не называется Вавилоном, Иоанн вполне мог иметь в виду Вавилон, потому что во всех других местах «великий город» означает Вавилон. Некоторые толкователи видят в Откровении 11:8 намек на древний Иерусалим¹⁶. Тогда этот стих будет означать следующее: древний Иерусалим в момент распятия Христа стал Вавилоном. В любом случае Вавилон из книги Откровение превосходит все другие злые силы, такие как Содом и Египет. Как бы мы ни понимали Откровение 11:8, факт остается фактом: в Откровении 11 святой город противопоставляется великому городу. Первый попирается и преследуется; второй представляет собой инструмент угнетения и преследования.

ВАВИЛОН КАК БЛУДНИЦА

Третий термин, используемый для обозначения Вавилона, — «блудница». Хотя книга Откровение знает разные женские образы, есть только одна характерная блудница (см. Откр. 17:1, 15, 16; 19:2), а именно Вавилон. Она в то же время и мать всех блудниц на земле (Откр. 17:5), и «великая блудница»¹⁷.

---

¹⁵ Город в Откровении 11:3, десятая часть которого рухнула, может относиться к Откровению 11:8.

¹⁶ Ср. Henry Barclay Swete, *The Apocalypse of St. John: The Greek Text with Introduction Notes and Indices* (New York: Macmillan and Co., 1907), 137, 138. Однако Хьюз, 127, 128, не видит связи с Иерусалимом. Он утверждает, что Иисус был распят вне города Иерусалима. Поэтому, по его мнению, в тексте не говорится об Иерусалиме.

¹⁷ В Откр. 17:1 и 19:2 встречается термин «великая блудница» («великая любодейца» в Синод. пер. 19:2); в Откровении 17:15, 16 — «блудница».

Образы женщин в книге Откровение

В Апокалипсисе появляются разные женщины, которые либо составляют общность, либо противостоят друг другу. Иезавель упоминается по имени (Откр. 2:20). Поскольку к Вавилону и Иерусалиму применяются гендерные термины, они также понимаются как женщины. Вот основные женские персонажи в книге Откровение, которые описаны с использованием гендерных терминов:

1. *Женщина/женщины* — Откровение 2:20; 9:8; 12:1, 4, 6, 13–17; 14:4; 17:3, 4, 6, 7, 9, 18; 19:7; 21:9. В книге Откровение термин «женщина» используется для обозначения целого ряда персонажей: Иезавели (Откр. 2:20), женщин вообще (Откр. 9:8), церкви Божьей (Откр. 12), блудниц (Откр. 14:4; см. также 17:5), конкретной блудницы (Откр. 17) и, наконец, жены Агнца (Откр. 19:7), которую также называют «невестой» (Откр. 21:9).
2. *Пророчица* — Откровение 2:20. Подобно тому как Вавилон выдает себя за царицу, Иезавель притворяется пророчицей. Однако ее следует причислить к лжепророкам.
3. *Блудница/блудницы* — Откровение 17:1, 5, 15, 16; 19:2. Термин чаще встречается в единственном числе и относится к Вавилону, великой блуднице (см. Откр. 19:2). Однако, помимо Вавилона, есть и другие блудницы (см. Откр. 17:5).
4. *Царица* — Откровение 18:7. Блудница Вавилон использует титул «царица».
5. *Вдова* — Откровение 18:7. Вавилон заявляет, что она царица, и предается любовным утехам с царями и народами земли. И хотя она не хочет быть вдовой и считает, что сможет избежать траура, ей не удастся уклониться от суда.

6. *Невеста* — Откровение 18:23; 21:2, 9; 22:17. Если в Откр. 18:23 жених и невеста упоминаются вместе, то последующие тексты сосредоточены исключительно на невесте Агнца — Новом Иерусалиме (см. Откр. 21:9). Согласно Откр. 21:2 Новый Иерусалим сойдет с небес, «приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего».

Новый Иерусалим — это невеста и жена/женщина¹⁸ Агнца. Вавилон — тоже женщина, но блудница, которая притворяется царицей и полагает, что не станет вдовой. Четыре из шести перечисленных нами гендерных терминов относятся к Вавилону.

Вавилон и Иезавель, Божья церковь и невеста Агнца

Наиболее значимыми женскими фигурами в Откровении являются Иезавель, церковь, блудница Вавилон и невеста Агнца. Две положительные фигуры противопоставляются двум отрицательным.

1. *Вавилон и Иезавель.* Вавилон и Иезавель одинаково занимаются блудом. Церковь в Фиатире терпит в своей среде символическую Иезавель. Поэтому ее вместе с последователями постигает суд. Остаток в Фиатире не имеет к ней никакого отношения. К нему относятся обетования Сына Человеческого (см. Откр. 2:24–28). Время конца прямо не упоминается.

Послание Фиатирской церкви проясняет значение термина «блуд». В нем сообщается, что последователи Иезавели «любодействовали с нею» (Откр. 2:20, 22). О других, которые не любодействовали, сказано, что они «не держат сего учения» и «не знают... глубин сатанинских» (Откр. 2:24). На основании этого можно сделать вывод, что термин «любодеяние» относится к духовному, а не буквальному блуду. Блуд связан

¹⁸ Греческий термин *gynē* может означать «женщина» или «жена» в зависимости от контекста.

с сознательным принятием ересей и отвержением Бога, что в конечном итоге является обращением к сатане. Именно так этот термин используется в Ветхом Завете (Иез. 23). Эти наблюдения позволяют нам сделать выводы о Вавилоне, который в качестве великой блудницы намного превосходит Иезавель¹⁹. Очевидно, что Вавилон является духовной блудницей и, следовательно, обладает определенной религиозной силой.

2. *Вавилон и жена, облеченная в солнце.* Женщина из Откр. 12, представляющая собой верную церковь Божью, противопоставляется блуднице из Откр. 17 и Вавилону из Откр. 18. Сравнение женщины из Откр. 12 и вавилонской блудницы обнаруживает ряд сходств и различий.

- В книге Откровение и Вавилон, и жена, облеченная в солнце, чаще всего именуются женщиной (в Синод. пер. — «женой»): женщина и мать младенца мужского пола — восемь раз в Откр. 12, блудница — шесть раз.
- В обоих случаях сначала описывается их одежда. Жена из Откр. 12 облечена в солнце, под ногами у нее луна. Она носит венец из двенадцати звезд (см. Откр. 12:1). Блудница же украшена порфирой, багрянницей, золотом, драгоценными камнями и жемчугом (см. Откр. 17:4).
- Обе женщины — матери. Если женщина из Откр. 12 рождает Мессию и производит Остаток (Откр. 12:5, 17), то Вавилон становится матерью всех блудниц (см. Откр. 17:5).
- Женщине из Откр. 12 угрожает дракон с семью головами и десятью рогами. Блудница же умышленно восседает на звере с семью головами и десятью рогами (см. Откр. 17:3).

---

¹⁹ Leslie N. Pollard, "The Function of *loipois* in the Letter to Thyatira", *Andrews University Seminary Studies* 46/1 (2008): 56. Автор приводит таблицу параллелей между Иезавелью и «царицей Вавилонской».

- Обе женщины имеют определенную связь с пустыней²⁰. Поскольку женщину из Откр. 12 преследует дракон, она вынуждена бежать в пустыню (см. Откр. 12:6, 14). В Откр. 17:3 ангел переносит Иоанна в духе в пустыню, чтобы показать суд над блудницей.
- Женщину из Откр. 12 преследуют (см. Откр. 12:13), тогда как блудница — преследовательница, упоенная кровью святых (см. Откр. 17:6).
- Дракон послал вслед за женщиной поток воды, чтобы утопить ее (см. Откр. 12:15, 16). Блудница же сидит на водах многих (см. Откр. 17:1, 15).

Обе женщины упоминаются в связи с периодами времени. Женщина из Откр. 12 тесно связана с временным отрезком, состоящим из 1260 дней, или трех с половиной «времен» (см. Откр. 12:6, 14). Этот отрезок охватывает период с VI по XVIII век н. э.²¹ Язвы обрушатся на блудницу в один день (см. Откр. 18:8) или в один час (см. Откр. 18:17, 19). Образ блудницы носит эсхатологический характер.

- Женщина в Откр. 12 связана с Богом. Он защищает и ведет ее (см. Откр. 12:6). Блудница противостоит Богу и превращается в жилище бесов (см. Откр. 18:2). Бог инициирует ее разорение (см. Откр. 17:17) и упоминает ее беззакония (см. Откр. 18:5). Поэтому Он допускает, чтобы ее постиг суд. В Откр. 12:6, 14 Бог питает облеченную в солнце жену, тогда как одно из наказаний блудницы связано с голодом (см. Откр. 18:8).
- Женщина из Откр. 12 с венцом из двенадцати звезд напоминает читателям Иоанна царицу (см. Откр. 12:1). Блудница же сама именуется себя царицей (см. Откр. 18:7).

---

²⁰ Cp. Tina Pippin, *Death and Desire: The Rhetoric of Gender in the Apocalypse of John* (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1992), 65.

²¹ Cp. William H. Shea, "Time Prophecies of Daniel 12 and Revelation 12,13", в *Symposium on Revelation-Book 1*, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 6, ed. Frank B. Holbrook (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 1992), 327-360.

Хотя женщины имеют определенные сходства, а блудница в какой-то степени даже подражает жене, облеченной в солнце, книга Откровение не показывает никакого сотрудничества между женой и блудницей. У жены из Откр. 12 другие цели, она думает и действует иначе, нежели блудница. Точки сравнения в описаниях двух женщин, очевидно, даны для того, чтобы разграничить две ключевые женские фигуры книги Откровение и помочь читателям и слушателям сделать правильный выбор. Кроме того, в Откр. 12:17 упоминается Остаток («прочие от семени ее»), который существует в то же время, что и блудница, и резко контрастирует с Вавилоном из Откр. 14:8.

3. *Вавилон и невеста Агнца*. Самый сильный контраст виден между невестой/женой Агнца и вавилонской блудницей. Обе описываются не только как женщины, но и как города. Вавилон — «великий город», тогда как Новый Иерусалим — «святой город» (Откр. 21:2, 10; 22:19)²². Обе появляются в эсхатологическом разделе книги Откровение (Откр. 15–22а). Здесь основное внимание обращено на невесту Агнца²³. Сначала один из ангелов с язвами показывает Иоанну блудницу (см. Откр. 17:1), а затем ангел из той же группы показывает ему невесту Агнца (см. Откр. 21:9, 10).

В Откр. 18:4 звучит призыв к Божьему народу: «Выйди от нее». В тексте говорится не только о месте,

---

²² В Откровении 11:2 упоминается святой город. Он будет попираться сорок два месяца. Это тот же период времени, когда женщина из Откровения 12 будет находиться в пустыне. Это означает, что святой город в Откровении 11:2 и «жена» в Откровении 12 представляют одну и ту же сущность. Это церковь Божья, которая на протяжении столетий пребывает в изгнании и бедствии. Церковь — это святой город, а значит, и Новый Иерусалим. У Нового Иерусалима, который сойдет с неба после нового Творения, есть предшественник и противник-современник. Предшественником является святой город в Откровении 11:2 и 12:1, 2, 5, 6, 13–17. Противник — это блудница Вавилон.

²³ Так, термин «город» гораздо чаще используется применительно к невесте Агнца, нежели применительно к вавилонской блуднице.

откуда выйдет народ Божий, — Вавилоне, но и косвенно о том, куда он должен идти. Книга Откровение ясно показывает, что целью святых является святой город²⁴. Божья альтернатива блудодействующему Вавилону — это Новый Иерусалим, святой и возлюбленный город (Откр. 20:9), который сойдет с неба. Его предшественником является святой город из Откр. 11:2. Вавилон — сатанинская пародия на город Божий. Ричард Бокхэм указывает на принципиальные различия между этими двумя символами.

- (1) Целомудренная невеста — жена Агнца (см. Откр. 21:2, 9) в противоположность блуднице, с которой блудодействуют цари земные (см. Откр. 17:2).
- (2) Ее великолепие — слава Божья (см. Откр. 21:11–21) в противоположность великолепию Вавилона, связанного с расширением его империи (см. Откр. 17:4; 18:12, 13, 16).
- (3) Народы ходят при ее свете, который есть слава Божья (Откр. 21:24), в противоположность царящему в Вавилоне нечестию и заблуждению народов (см. Откр. 17:2; 18:3, 23; 19:2).
- (4) Цари земные приносят в святой город свою славу (выражается в их поклонении и подчинении Богу; Откр. 21:24) в противоположность Вавилону, который царствует над царями земными (см. Откр. 17:18).
- (5) Спасенные приносят в святой город славу и честь народов (т.е. возносят славу Богу; Откр. 21:26) в противоположность действиям Вавилона, который вымогал несметные сокровища у всего мира (см. Откр. 18:12–17).

---

²⁴ Пиппин, с. 59, пишет, что это достаточно ясное послание несколько странно звучит: «Пожелай блудницу, и ты умрешь; возжелай Бога и Агнца, и ты, скорее всего, умрешь мучеником. Верхом всех желаний является желание Невесты (Нового Иерусалима, где мученик воскреснет и будет жить после смерти)».

- (6) В Новом Иерусалиме не будет места нечистоте, мерзости и лжи (см. Откр. 21:27) в противоположность Вавилону с его мерзостью, нечестием и обманом (см. Откр. 17:4, 5; 18:23).
- (7) Вода и дерево жизни для исцеления народов (Откр. 21:6; 22:1, 2) контрастируют с вавилонским вином, опьяняющим народы (Откр. 14:8; 17:2; 18:3).
- (8) Жизнь и исцеление (см. Откр. 22:1, 2) контрастируют с убийством и кровопролитием (см. Откр. 17:6; 18:24).
- (9) Призыв войти в Новый Иерусалим (см. Откр. 22:14)²⁵ контрастирует с призыванием выйти из Вавилона (см. Откр. 18:4)²⁶.

Ганс К. Ларонделл приходит к следующему заключению: «Оба литературных отрывка – о Вавилоне (17:1–19:10) и о Новом Иерусалиме (21:9–22:6) – заканчиваются одним и тем же заверением, что эти откровения опираются не просто на авторитет ангела, но на авторитет Самого Бога. Поэтому они истинны и заслуживают доверия (см. 19:9 и 22:6). После обоих видений Иоанн пытается поклониться ангелу. Однако оба раза его поправляют: «Богу поклонись» (19:10; 22:8, 9)»²⁷.

Примечательно, что Вавилон представлен в образе женщины-блудницы. Это не только характеризует ее сущность, но и показывает сходство с лжепророчицей Иезавелью, чтобы противопоставить верной церкви Бога и невесте Агнца. Выявленные сходства и различия помогают людям идентифицировать Вавилон

²⁵ Когда в Откровении 14:1 говорится о горе Сион, на которой Агнец стоит вместе со ста сорока четырьмя тысячами, это также может напоминать Новый Иерусалим. Согласно Евр. 12:22, адресаты Послания к евреям «приступили к горе Сион и ко граду Бога живого, небесному Иерусалиму». Ср. Хьюз, 157.

²⁶ Richard Bauckham, *The Theology of the Book of Revelation*, New Testament Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 131,132. См. также с. 126–131.

²⁷ LaRondelle, «Die Theologische Bedeutung Jerusalems und Babylon», 155.

как отрицательную силу. Становится вполне очевидным, что целью последователей Христа может быть только святой город.

РЕКА ЕВФРАТ

Евфрат — река Вавилона. Она упоминается как в описании шестой трубы, так и в описании шестой казни. Образ Евфрата направляет внимание на Вавилон. В описании шестой трубы наряду с рекой Евфрат появляется двухсотмиллионное бесовское войско (см. Откр. 9:13–16). Во время шестой казни Евфрат высыхает (см. Откр. 16:12), что открывает путь царям с востока²⁸. Термин «Евфрат» указывает, с одной стороны, на полноту могущества Вавилона, а с другой — на гибель Вавилона. Кроме того, демоническая армия противостоит «армии» Иисуса, численность которой составляет 144 тысячи²⁹. Описание обеих групп начинается со слов «я слышал число». Это утверждение встречается в книге Откровение только дважды (Откр. 7:4; 9:16). Таким образом, Евфрат в Откровении также представляет Вавилон в негативном свете.

ОБЗОР

Рассмотрев различные названия Вавилона, мы приходим к следующему выводу: Вавилон упоминается в Откр. 9, 11 и 14. Он появляется в конце двух видений — исторического раздела книги Откровение. Тем не менее основное внимание уделяется Вавилону в эсхатологической части книги Откровение. Главы

---

²⁸ Jon Paulien, *Seven Keys: Unlocking the Secrets of Revelation* (Nampa, ID: Pacific Press, 2009), 129–132. Автор истолковывает царей с востока как «Иисуса и всех верных Ему» (131).

²⁹ "Who Are the 144,000 and the Great Multitude?" в *Interpreting Scripture: Bible Questions and Answers* Biblical Research Institute Studies, vol. 2, ed. Gerhard Pfandl (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2010), 433–437.

16, 17 и 18 посвящены язвам. Глава 19 представляет собой краткий пересказ предыдущих глав, но также содержит описание битвы при Армагеддоне в контексте шестой язвы в главе 16. В следующей таблице объединены четыре термина, относящиеся к Вавилону. Все тексты ясно дают понять, что Вавилон Апокалипсиса — явление последнего времени.

Вавилон в книге Откровение

Историческая часть книги Откровение	Эсхатологическая часть книги Откровение
Откр. 9:14: река Евфрат (шестая труба)	Откр. 16:12: река Евфрат (шестая язва)
Откр. 11:8: великий город (эсхатологическая перспектива видения о трубах)	Откр. 16:19: великий город (седьмая язва)
Откр. 14:8: Вавилон (эсхатологическая перспектива видения о сатанинской троице)	Откр. 16:19: Вавилон (седьмая язва)
	Откр. 17:1: блудница
	Откр. 17:5: Вавилон
	Откр. 17:15: блудница
	Откр. 17:16: блудница
	Откр. 17:18: великий город
	Откр. 18:2: Вавилон
	Откр. 18:10: великий город
	Откр. 18:10: Вавилон
	Откр. 18:16: великий город
	Откр. 18:18: великий город
	Откр. 18:19: великий город
	Откр. 18:21: Вавилон
	Откр. 18:21: великий город
	Откр. 19:2: блудница

Вавилон в Откр. 9:14 и 11:8

Откровение 9:14 и 11:8 относятся к видению о трубах. Откр. 9:14 относится к описанию шестой трубы, в котором четыре ангела и армия из двухсот миллионов демонических существ выпускаются у «великой реки Евфрат», чтобы убить треть человечества. Откровение 11:8 относится к отрывку, подробно раскрывающему события шестой трубы. В этом контексте упоминается смерть двух свидетелей в конце XVIII или начале XIX века. Два свидетеля означают Божье Слово Ветхого и Нового Заветов, которое должно будет пострадать так же, как страдала церковь Божья. По истечении 1260 дней (см. Откр. 11:3) два их трупа «лежат на улице великого города» (см. Откр. 11:8)³⁰. Обычно под великим городом понимается Вавилон.

Сразу за этим звучит седьмая труба, указывая на то, что «царство мира соделалось *царством* Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15). Наступает время суда и распределения награды (Откр. 11:18). Хотя видение о трубах является частью исторического раздела книги Откровение, события, относящиеся к Вавилону, происходят непосредственно перед Вторым пришествием Христа. Вавилон — это субъект последней фазы человеческой истории. Смерть двух свидетелей предвосхищает подъем эсхатологического Вавилона.

Вавилон в Откр. 14:8

Вавилон совсем ненадолго появляется в видении сатанинской троицы (Откр. 11:19–14:20), а именно в вести второго ангела. Откровение 14а принадлежит к эсхатологической перспективе этого видения. 144 тысячи стоят с Агнцем на горе Сион. Поскольку

³⁰ Ekkehardt Mueller, "The Two Witnesses of Revelation 11", *Journal of the Adventist Theological Society* 13/2 (2002): 30–45.

в конце 13-й главы книги Откровение складывается ощущение, что ни один верующий не избежит угрозы экономического бойкота и смертной казни из-за отказа поклоняться зверю и его образу, важно отметить, что в Откровении 14а изображается группа людей, которые хранят верность Богу даже в самые трудные времена. Весть, которая помогает им и которую они проповедуют в последнюю очередь, — это весть трех ангелов. В это время конца основное внимание уделяется падению Вавилона. Жак Дюкан отмечает, что с провозглашением второй ангельской вести с лица Вавилона срывается маска³¹.

За вестями ангелов следует описание Второго пришествия Иисуса, в котором используется образ двойной жатвы мира. Видение сатанинской троицы также содержит элементы времени. Из видения о трубах мы уже знаем о 1260 днях, или трех с половиной временах, или сорока двух месяцах (см. Откр. 12:6, 14; 13:5)³². Особое внимание уделяется времени после истечения этого срока. Именно в этом контексте упоминается Вавилон и объявляется о его падении.

Вавилон в Откр. 16:12, 19

Семь язв знаменуют начало заключительной Божьей работы. Они завершаются Вторым пришествием Христа и распределением награды. Язвы не представляют собой суды Божьи на протяжении тысячи лет земной истории, а являются судами эсхатологическими, ожидающими землю в будущем, язвами, которыми оканчивается «ярость Божия» (Откр. 15:1). Во время шестой язвы река Евфрат высыхает, открывая путь

---

³¹ Jacques B. Doukhan, *Le Cri Du del: Eude prophetique sur le livre de l'Apocalypse*. (Cedex: Vie et Sante, 1996), 177. Автор считает, что подобное разоблачение в свете Писания само по себе является падением Вавилона (178).

³² Ср. с заявлением из Откр. 14:7 «наступил час суда Его», указывающим на суд, который должен состояться до Второго пришествия Христа (см. Откр. 14:14–20).

царям от восхода солнечного — Иисусу Христу с Его небесным воинством. Все готово для Армагеддона. Пересыхание Евфрата указывает на заключительный суд над Вавилоном. В Откр. 16:19 Иоанн сообщает о том, что после излития чаши с седьмой язвой великий город Вавилон распадается на три части.

Вавилон в Откр. 17 и 18

В 17-й и 18-й главах книги Откровение дается развернутое описание двух последних язв, разъяснение суда над Вавилоном и его окончательного падения. Этот суд произойдет в будущем³³. В данных главах Вавилон представлен и как блудница, и как великий город. Сам суд будет иметь вселенские последствия и постигнет «царей земных» (Откр. 18:9), «купцов земных» (Откр. 18:11), «кормчих и всех плывущих на кораблях, и всех корабельщиков» (Откр. 18:17) и всех, кто имел общие дела с Вавилоном. Когда сторонники Вавилона будут оплакивать его падение, среди святых и на небесах будет царить радость, поскольку устранена сила, притеснявшая детей Божьих. Жан Феккес выделяет следующие моменты в судьбе Вавилона: провозглашение суда (см. Откр. 16:19), описание суда (см. Откр. 17:16, 17), причины суда и последствия суда (см. Откр. 18:1–24)³⁴.

Вавилон в Откр. 19:2

Текст Откр. 19:2 относится к вводной части видения об окончательном суде. Он сообщает людям о всаднике на белом коне — Иисусе — и Его войске и, косвенно, об Армагеддоне, Втором пришествии Иисуса

---

³³ Более точное описание Откр. 18 можно найти в Kenneth A. Strand, "Two aspects of Babylon's Judgment Portrayed in Revelation 18", *Andrews University Seminary Studies* 20/1 (1982): 53–60.

³⁴ Jan Fekkes, *Isaiah and Prophetic Traditions in the Book of Revelation: Visionary Antecedents and their Development*, *Journal for the Study of the New Testament Supplementary Series*, vol. 93 (Sheffield: JSOT Press, 1994), 213.

и Тысячелетнем царстве. Текст еще раз напоминает о падении Вавилона перед переходом к более позитивным аспектам, таким как брак Агнца и Его невесты. Великая блудница (см. Откр. 19:2) противопоставляется невесте Агнца (см. Откр. 19:9).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной главе мы рассмотрели ветхозаветную предысторию Вавилона, исследовали термины, прямо или косвенно относящиеся к Вавилону, проследили распределение упоминаний о Вавилоне в книге Откровение и пришли к некоторым предварительным выводам. Мы не отождествляли символический образ Вавилона с какой-либо реальной силой в мировой истории. Это будет сделано в следующей статье, в которой будет собрано больше информации о Вавилоне. Настоящая статья подготовила почву для дальнейшего исследования этой важной темы.

На основании проделанного исследования можно сделать следующие выводы:

(1) Вавилон появляется главным образом в эсхатологической части книги Откровение, начиная с 15-й главы. Упоминания о Вавилоне в исторической части Апокалипсиса появляются в самом конце каждого видения, непосредственно перед славной кульминацией. Следовательно, можно сделать вывод, что образ Вавилона в Апокалипсисе следует понимать не как субъект, действовавший на протяжении всей церковной истории, но как субъект истории последнего времени.

(2) Апокалиптический Вавилон типологически связан с ветхозаветным Вавилоном. В то время как ветхозаветный Вавилон в его различных формах является типом, Вавилон последнего времени из Откровения как антитип намного превосходит этот тип, становясь глобальным игроком.

(3) Вавилон из книги Откровение не только оказывает сильное политическое влияние, но, прежде всего, является религиозной силой, противостоящей Иисусу Христу и Его народу.

Эти выводы имеют непосредственное значение для Божьего народа, которое будет рассмотрено в других статьях.

ВАВИЛОН В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эккехардт Мюллер

В предыдущей статье, посвященной Вавилону в книге Откровение, был предложен краткий обзор ветхозаветного Вавилона, который рассматривается как тип, связанный со своим антитипом в Откровении. В ней были проанализированы основные термины, относящиеся к Вавилону или описывающие его: «Вавилон», «река Евфрат», «блудница» и «великий город». Эти термины и их частое использование в Откровении указывают на то, что Вавилон — явление последнего времени и что он представляет собой религиозную силу. Этот результат важно подчеркнуть, потому что многие толкователи рассматривают Вавилон как Римскую империю I века н. э.

В дополнение к этим двум характеристикам есть и другие отличительные черты, которые описывают Вавилон и которые в конечном итоге могут помочь нам идентифицировать эту силу.

Однако на данном этапе важно воздержаться от попыток идентифицировать этот субъект до тех пор,

пока мы не будем располагать всеми фактами, предоставленными книгой Откровение. На протяжении истории церкви читатели Библии часто отождествляли Вавилон с некими политическими или религиозными образованиями, которые не соответствуют пророчеству, дискредитируя тем самым историцистский подход к толкованию книги Откровение. Подобные толкователи часто пренебрегали здравой экзегезой и тщательным изучением, что приводило к тому, что Вавилоном назывались силы, которые с современной точки зрения явно им не являются. Крайне важно воздерживаться от так называемой газетной экзегезы, в которой используются броские заголовки, а новости решают, на что указывают библейские символы. Писание должно толковаться самим Писанием.

Откровение 17 и 18 — две основные главы, в которых описываются характеристики Вавилона. В то время как в Откровении 17 Вавилон в первую очередь изображается как блудница, «жестокая и обманчивая в религиозном отношении»¹, в Откровении 18 Иоанн описывает Вавилон как великий город. Некоторые из приводимых ниже характеристик нами уже упоминались. Здесь же они обобщаются.

ПЕРВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ВСЕЛЕНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Невероятное влияние Вавилона неоднократно подчеркивается. Вавилон стоит на многих водах, то есть на людях, народах, племенах и языках (см. Откр. 17:1, 15). Блудница господствует над царями земными (см. Откр. 17:2, 18; 18:3, 9, 10). От нее зависят

---

¹ Hans K. LaRondelle, "Die Theologische Bedeutung Jerusalems und Babylon", в *Studien zur Offenbarung: Die Bedeutung der drei Engelsbotschaften heute (Offenbarung 14, 6-12), Band 2* (Hamburg: Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, 1988), 154.

купцы (см. Откр. 18:3, 11–15), кормчие и корабельщики (см. Откр. 18:17–19), народы (см. Откр. 18:2) — все живущие на земле (см. Откр. 17:2). Поэтому Вавилон справедливо назван великим и сильным городом (Откр. 18:10). Вавилон обладает огромной политической властью и «всемирным влиянием»².

ВТОРАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: БОГАТСТВО И РОСКОШЬ

В Откровении 18:3, 7 и 9 Вавилон описывается как роскошествующий (*strēnos/strēniaō*), в Откровении 18:19 — обогащающий (*timiotēs*) и в Откровении 18:17 — владеющий богатством (*ploutos*). Другие разбогатели благодаря Вавилону (см. Откр. 18:3, 15, 19)³. В книге Откровение богатство приписывается только Иисусу (см. Откр. 5:12) и Вавилону (см. Откр. 18:17). Но в отличие от богатства Агнца богатство Вавилона уничтожено. Таким образом, Вавилон является противником Агнца⁴.

Бокхэм называет Откровение 18 «критикой экономики»⁵ и подчеркивает, что в Откровении 18 Иоанн делает акцент на благосостоянии Вавилона, которое

² Mathias Rissi, *Die Hure Babylon und die Verführung der Heiligen* (Stuttgart: Kohlhammer, 1995), 49.

³ Прилагательное «богатый» (*plousios*) встречается в Откр. 2:9; 3:17; 6:15; и 13:16; глагол быть богатым/разбогатеть» (*plouteō*) — в Откр. 3:17, 18 и 18:3, 15, 19; существительное «богатство» (*ploutos*) — в Откр. 5:12 и 18:17. В посланиях к семи церквям четко показан контраст между Смирной и Лаодикией. Смирна выглядит бедной, но в действительности богата (см. Откр. 2:9). У Лаодикии дело обстоит как раз наоборот (см. Откр. 3:17, 18). Прилагательное «богатые» выступает в роли существительного (см. Откр. 6:15; 13:16). Они не принадлежат к последователям Агнца. Глагольная форма встречается в связи с Лаодикией и группами, разбогатевшими благодаря Вавилону.

⁴ Рисси, *Die Hure Babylon*, 51, пишет о блуднице из Откр. 17: «Образ женщины, утопающей в земной роскоши, обусловлен хорошо знакомым нам мотивом, который проходит через весь Апокалипсис: все, что враждебно Богу, стремится походить на божество».

⁵ Richard Bauchham, *The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation* (Edinburgh: T & T Clark, 1993), 338.

будет разрушено. Вот почему он перечисляет товары в Откровении 18:12, 13. Большинство этих товаров во времена Иоанна были дорогими, стоят они дорого и сегодня. Даже люди («души человеческие» — 18:13) превратились в обычный товар. Предметы роскоши подчеркивают экстравагантную жизнь Вавилона, построенную на эксплуатации, угнетении и насилии⁶.

ТРЕТЬЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ПРИТЯЗАНИЯ НА ЦАРСКУЮ ВЛАСТЬ

Вавилонская блудница считает себя царицей (*basilissa*; Откр. 18:7). Она осуществляет царское правление (*basileia*) над царями (*basileis*) земли (Откр. 17:18). Однако настоящий Царь народов — это Бог (см. Откр. 15:3), а Иисус — Царь царей (см. Откр. 17:14; 19:16). Очевидно, что Вавилон претендует на Божественное достоинство, а его чрезвычайное экономическое богатство ведет к самопрославлению⁷.

ЧЕТВЕРТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: БЛУДОДЕЯНИЕ

Отличительной чертой Вавилона является блуд (*porneia*), в который он вовлекает все народы и царей земных (см. Откр. 14:8; 17:2, 4; 18:3, 9; 19:2)⁸. Вавилон — великая блудница (см. Откр. 17:1). Она одевается в порфиру и багряницу и украшает себя золотом, драгоценными камнями и жемчугом (см. Откр. 17:4; 18:16). Ей приписана мерзость и нечистота (см. Откр. 17:4, 5). Кроме того, она представлена как мать блудницам (см. Откр. 17:5).

⁶ Там же, 343, 350–378.

⁷ Ср. LaRondelle, "Die Theologische Bedeutung Jerusalems und Babylon", 154.

⁸ «Блуд» (*porneia*) встречается в Откр. 2:21; 9:21; 14:8; 17:2, 4; 18:3; 19:2; «прелюбодействовать» (*porneio*) — в 2:14, 20; 17:2; 18:3, 9.

В книге Откровение термин «блудодаяние» однозначно следует понимать символически. Образ великой блудницы также имеет символическое значение. Цари земные не могут в буквальном смысле блудодаять с городом (см. Откр. 18:9, 10). Духовное блудодаяние — это идолопоклонство⁹. Вместо того чтобы поклоняться Богу и почитать Его, многие люди обращаются к древним или современным идолам и объединяются с теми, кто игнорирует Бога или противится Его воле.

В Откр. 17:16 содержится аллюзия на Иез. 23:29. Согласно Иезекиилю, Израиль, Северное царство, поступил крайне безнравственно, когда ассимилировался с Ассирией и стал поклоняться ее богам. То же самое касается и связей Израиля с египтянами, ведущих к утрате доверия Богу. Однако и Южное царство, Иудея, было немногим лучше — оно также «прелюбодействовало» с Египтом, Ассирией и Вавилоном. В Иез. 23:35–39 блуд этих двух царств проявился в том, что они: (1) забыли Бога и отвратились от Него; (2) служили идолам; (3) приносили в жертву детей и проливали кровь; (4) оскверняли святилище и (5) нарушали Божьи субботы.

Тексты Откр. 2:20, 21 и 24, в которых говорится о блудодаянии, указывают на религиозный аспект. В них блудодаяние связано с принятием ложных учений и признанием так называемых глубин сатанинских, что может быть намеком на гностические и эзотерические учения¹⁰.

---

⁹ Cp. LaRondelle, "Die Theologische Bedeutung Jerusalems und Babylon," 150; Ulrich B. Müller, *Die Offenbarung des Johannes*, Okumenischer Taschenbuch-Kommentar zum Neuen Testament, vol. 19 (Gutersloh: Mohn, 1984), 267, 304; Rissi, 49.

¹⁰ Cp. David E. Aune, *Revelation 1–5*, Word Biblical Commentary, vol. 52A (Dallas: Word Boob, 1997), 207, 208.

ПЯТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ОБМАН

Вавилон оказывает серьезное влияние на все народы и вводит их в заблуждение (*planaō*; Откр. 18:23). Вавилон обольщает их точно так же, как символическая Иезавель обольщает народ Божий (см. Откр. 2:20), символизирующий сатану дракон обольщает мир (см. Откр. 12:9; 20:3, 8, 10) и как выходящий из земли зверь и лжепророк вводят в заблуждение живущих на земле (см. Откр. 13:14; 19:20)¹¹. Все эти силы имеют религиозные черты: Иезавель выдает себя за пророчицу и вводит людей в идолопоклонство (Откр. 2:20); дракон и зверь из моря совместно принуждают людей поклоняться им (см. Откр. 13:4); зверь из земли заставляет поклоняться первому зверю и его образу (Откр. 13:12, 15). И все эти силы связаны с Вавилоном, как будет показано позже. Поэтому можно предположить, что с Вавилоном связан религиозный обман. Блудница уводит людей от Бога и привлекает к себе. Согласно Откр. 18, обман заключается в том, чтобы напоить народы «вином блудодеяния ее» и ослепить их богатством и роскошью (см. Откр. 18:3). Ганс К. Ларонделл понимает под вином Вавилона ложные учения, «которыми он извратил вечное Евангелие и заповеди Божьи» (см. Откр. 14:12)¹². Поскольку Вавилон противопоставляется эсхатологическому Остатку из Откр. 12:17, отличительные черты Остатка отсутствуют у Вавилона. Например, когда о «прочих от семени ее» говорится, что они соблюдают заповеди Божьи, это не относится к Вавилону, который не заинтересован в точном соблюдении всего Божьего Закона.

¹¹ Слово «обманывать» (*planaō*) встречается в книге Откровение только в этих текстах. Обман здесь носит явно религиозный характер.

¹² LaRondelle, *How to Understand the End-Time Prophecies of the Bible* (Sarasota, FL: First Impressions, 1997), 349.

ШЕСТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: БОГОХУЛЬСТВО

Вавилон описывается как блудница, сидящая на звере. Этот зверь характеризуется богохульными именами (*blasphēmia*; Откр. 17:3). Хотя богохульство не приписывается напрямую блуднице, оно, тем не менее, характеризует и ее, поскольку блудница восседает на богохульном звере. В Откровении богохульство направлено против Бога (см. Откр. 13:6; 16:9, 11, 21) и, возможно, против Его церкви (см. Откр. 2:9; 13:6)¹³.

СЕДЬМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ЭЛЕМЕНТЫ ДЕМОНИЗМА И ОККУЛЬТИЗМА

Согласно Откровению 18:2, Вавилон сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. В нем, безусловно, есть религиозные элементы, но они носят демонический или спиритуалистический характер¹⁴. Слово *pharmakeia* (колдовство/магия), используемое в Откр. 18:23, однозначно указывает на это. Вавилон обманывает народы своим волшебством. В классическом греческом языке этот термин может относиться как к природным средствам, лекарствам, ядам, так и к колдовству и колдовскому зелью¹⁵. Таким образом, этот термин может иметь как положительное, так и отрицательное значение. В восьми местах Писания, где встречается этот термин,

---

¹³ Глагол «хулить» (*blasphēmeō*) встречается в Откр. 13:6; 16:9, 11, 21, а существительное «богохульство» (*blasphēmia*) — в Откр. 2:9; 13:1, 5, 6 и 17:3.

¹⁴ Для получения дополнительной информации об оккультных и спиритуалистических явлениях в книге Откровение см. Ekkehardt Mueller, "Evil Powers and Occult Practices in the Apocalypse", в *The Church, Culture, and Spirits: Adventism in Africa*, ed. Kwabena Donkor (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2011), 105–129.

¹⁵ Hermann Menge, *Langenscheidts Grosswörterbuch Griechisch Deutsch* (Berlin: Langenscheidt, 1987), 722.

он употребляется в значении колдовства, гадания и магии¹⁶. Другими словами, *pharmakeia* в Писании всегда используется в отрицательном смысле. Египетские чародеи практиковали магию (см. Исход 7:11, 22; 8:7, 18), но в конечном итоге были вынуждены признать превосходство Бога и собственное бессилие. Нововавилонская империя погибла, и чародейство оказалось бессильным предотвратить Божий суд (см. Ис. 47:9, 12). В Гал. 5:20 идолослужение и волшебство перечислены среди дел плоти¹⁷. Ворожба каралась смертной казнью в Израиле (см. Исх. 22:18), все оккультные и спиритуалистические практики, включая гадание, чародейство и вопрошание мертвых, были запрещены (см. Втор. 18:9–12).

Таким образом, эсхатологический Вавилон, безусловно, имеет оккультно-демоническую составляющую, по причине которой люди втягиваются в ложное поклонение и идолопоклонство. Он противостоит Богу и Его воле и потому подлежит суду.

---

¹⁶ Ср. James Swanson, *Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek, New Testament* (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 1997); Barclay M. Newman Jr., *A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament* (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft; United Bible Societies, 1993), 192; Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, *Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains* (New York: United Bible Societies, 1996), 256; H.G. Liddell, *A Lexicon: Abridged from Liddell and Scott's Greek-English Lexicon* (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 1996), 855.

¹⁷ Помимо существительного *pharmakeia* в Библии есть и другие слова с корнем *pharmak-*, например, существительное *pharmakon* (4 Цар. 9:22; Мих. 5:12; Наум. 3:4 — дважды; и Откр. 9:21). Все эти слова употребляются в отрицательном значении. Рисси (с. 80) предполагает, что *pharmakeia* — это «параллельный термин для обозначения блуда, идолопоклонства». Он доказывает свое предположение ссылкой на Наум. 3:4. Однако здесь используется термин *pharmakon*, а не *pharmakeia*; в Гал. 5:20 слова «идолослужение» и «волшебство» следуют друг за другом, но не являются прямыми синонимами. Более того, и в списках пороков в Откр. 21:8 и 22:15 слова «блудники», «чародеи» (*pharmakoi*) и «идолослужители», очевидно, различаются по смыслу. Однако можно допустить, что колдовство является формой идолопоклонства, что предполагает определенную связь между двумя понятиями.

ВОСЬМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВЯТЫХ

Демоническая армия, связанная с рекой Евфрат (см. Откр. 9:16–19), убивает третью часть человечества. Откр. 17:6 говорит более конкретно: Вавилон восстает против Божьего народа; блудница «упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». В Откр. 18:24 эта характеристика снова подчеркивается: «В нем [Вавилоне] найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Данный акцент не случаен¹⁸. Г. К. Бил предполагает, что чаша в руке блудницы (Откр. 17:4) содержит не только мерзости, нечистоту и блуд, но и кровь святых. Эта чаша опьяняет блудницу¹⁹. Вавилон — великий убийца, который наслаждается своими убийствами и празднует их. Именно поэтому ему самому суждено умереть позорной смертью.

ДЕВЯТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ГРЕХИ И БЕЗЗАКОНИЯ

Грехи Вавилона, великой блудницы, достигают небес. Ее несправедные дела (*adikēma*) вопиют об отмщении (см. Откр. 18:5)²⁰. Последователям Вавилона свойственны определенные пороки, которые, очевидно, также являются пороками и Вавилона: убийство, любоддеяние, чародейство, идолослужение, ложь, трусость и неверие (см. Откр. 21:8, 21; 22:14, 15)²¹. Фрэнсис Д. Никол упоминает гордыню и высокомерие,

¹⁸ Ср. Grant R. Osborne, *Revelation*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker, 2002), 658, 659.

¹⁹ G. K. Beale, *The Book of Revelation*, The New International Greek Testament Commentary J (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 860.

²⁰ Ср. с глаголом «вредить» (*adikeō*) в Откровении 9:19.

²¹ Ср. Wes Howard-Brook and Anthony Gwyther, *Unveiling Empire: Reading Revelation Then and Now* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1990), 179.

вещизм и роскошь, прелюбодеяние, обман и гонения²². Величина ее греха требует соразмерного наказания, которое и отражено в 18-й главе книги Откровение.

ДЕСЯТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: РЕЛИГИОЗНАЯ ВЛАСТЬ

В 18-й главе книги Откровение Вавилон в основном описывается как великий город в политическом отношении. В 17-й главе Вавилон был представлен как великая блудница. Гибель Вавилона описывается с двух разных ракурсов. Его кончина изображается в контексте ветхозаветного повествования. Хотя Откровение не содержит прямых цитат из Ветхого Завета, тем не менее в нем присутствуют аллюзии на Ветхий Завет. Откр. 18 содержит многочисленные параллели с древним Тиром. Учитывая данный факт, можно прийти к выводу, что Вавилон является исключительно политической силой, но в действительности это не так.

Во-первых, следует еще раз обратить внимание на название «Вавилон». С самого начала своей истории Вавилон вызывает религиозные ассоциации. Вавилонская башня демонстрировала стремление к самовозвышению и независимости, направленное против Бога. В Нововавилонской империи религия играла важную роль. Как противник Божьего народа, Вавилон ополчился не только на иудеев, но и на их религию.

Касательно аллюзий на Ветхий Завет следует сказать, что в Откр. 17 можно найти параллели с Вавилонской империей (Ис. 21; Иер. 25, 51), Тиром (Ис. 23; Иез. 26, 28), Римом (Дан. 7), Иерусалимом и Израилем (Лев. 21; Иез. 16, 23; Ос. 2). В Откр. 18 преобладают

---

²² Francis D. Nichol, ed., *The Seventh-day Adventist Bible Commentary* (Washington, DC: Review and Herald, 1957), 7:861.

аллюзии на Тир (Ис. 23; Иез. 26, 27). Есть также переклички с Нововавилонской империей (Пс. 136; Ис. 13, 21, 47, 48; Иер. 25, 50, 51)²³, Едомом (Ис. 34), Содомом (Быт. 18), Ниневией (Наум. 3:4) и снова с Иерусалимом/Израилем (Ис. 40; Иер. 7, 9, 16, 22, 25; Иез. 24, 36). В Откр. 18 Иоанн объединяет детали ветхозаветных описаний Тира, Вавилона и других народов и с их помощью изображает символический Вавилон.

Особый интерес представляют аллюзии на ветхозаветный народ Божий. Например, описание суда над блудницей в Откр. 17:16 явно заимствует детали ветхозаветного повествования, касающиеся Иерусалима и Израиля (Иез. 16:39; 23:29; Ос. 2:5; Лев. 21:9)²⁴. Подобно тому как Иерусалим совершил символическое прелюбодеяние и отступил от Бога, так и Вавилон виновен в блуде и, следовательно, подлежит суду. Вавилон явно сравнивается с народом Божьим. В Откр. 18:23 есть также утверждения об эсхатологическом Вавилоне, которые напоминают читателю заявления о суде над Иудой (см. Иер. 7:34; 16:9; 25:10).

Выражение «великий город», применяемое в книге Откровение к Вавилону, представляет собой аллюзию на текст Иер. 22:8, где оно относится к Иерусалиму²⁵. А словосочетание «Вавилон великий», скорее всего, заимствовано из Дан. 4:27 (MT; Дан. 4:30 LXX и ESV), где говорится о Вавилоне времен Навуходоносора. В книге Откровение как бы сливаются оба образа: эсхатологический Вавилон напоминает отступнический

²³ Ср. Bauckham, *The Climax of Prophecy*, 345; Kenneth Mulzac, "The 'Fall of Babylon' Motif in the Books of Jeremiah and Revelation", *Journal of the Adventist Theological Society* 8/1 (1997): 137-149.

²⁴ Хотя в Исаии 23:15-18 Тир также упоминается как блудница, здесь речь не об этом. Лексика в Откровении 17:16 заимствована только из тех отрывков, где народ Божий описывается как блудница.

²⁵ *The Greek-English New Testament: Nestle-Aland*, 28th ed., English Standard Version (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 1516,1554, relates Revelation 11:8 and 18:18 to Jeremiah 22:8. Это, очевидно, относится и к другим отрывкам, в которых встречается «великий город».

Иерусалим и Древний Вавилон, противостоявший Богу. Сравнение Вавилона с Иудой или Иерусалимом предполагает, что Вавилон является религиозной силой.

Эта мысль подтверждается не только аллюзиями на Ветхий Завет, но и материалом, содержащимся в самом Апокалипсисе. Женщина, облеченная в солнце, и церковь из Откр. 12 противостоят отступнической церкви из Откр. 17. Невеста Агнца также является противоположностью Вавилона. Эти женские фигуры описывают церкви. Поэтому Вавилон следует искать в религиозной сфере. Выше уже отмечалось, что в Откровении символический блуд, равно как и обман, являются религиозными явлениями. Это относится также и к оккультным и спиритуалистическим элементам в Вавилоне.

Вот почему Урия Смит назвал в свое время Вавилон вселенской секулярной церковью²⁶. Рисси утверждает: «Блудница — это нечестивая церковь по всему миру с ее отвратительным религиозным характером. Она повсюду угрожает церкви Иисуса»²⁷. Мерзость и нечистота описывают «всю ее синкретическую сущность»²⁸. Кеннет Мулзак вслед за Николом описывает мистический Вавилон как совокупность отступнических религиозных организаций вместе с их лидерами²⁹.

Подобно тому как для Древнего Вавилона, достигнувшего точки невозврата в своем противлении Богу, суд стал неизбежным, так же будет и с эсхатологическим Вавилоном. Ларонделл показывает, что ситуация, описанная в Дан. 5, составляет непосредственную причину гибели Древнего Вавилона. На своем пиру

---

²⁶ Uriah Smith, *The Prophecies of Daniel and Revelation* (Washington, DC: Review and Herald, 1944), 646.

²⁷ Rissi, 76, ср. 50, 51, 75.

²⁸ Rissi, 51.

²⁹ Mulzac, 137. Ср. LaRondelle, *How to Understand the End-Time Prophecies of the Bible*, 346.

Валтасар осквернил сосуды храма Божьего, распивая из них вино со своими женами и вельможами. Кроме того, он славил «богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных» (Дан. 5:4). Эта богохульная практика и открытое неповиновение Богу положили конец Нововавилонской империи. Блудница из Откр. 17 тоже держит в руке золотую чашу, «полную мерзостей и нечистот блуда своего». Поскольку она заставляет всех людей пить из нее и заражает все народы своим блудом, Бог совершит Свой суд и над ней.

«Когда люди пьют это „вино“, в их сознании стирается принципиальное различие между Творцом и творением, между святым и мирским. Поклоняющиеся зверю начинают чтить творение больше, чем Творца. В этом суть идолопоклонства (см. Рим. 1:25; 1 Фес. 1:9). Уничтожив установленную Творцом границу, люди вынуждены полагаться на человеческие традиции и политическую власть для обеспечения мира»³⁰.

ОДИННАДЦАТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ

Книга Откровение стремится указать не столько на точное время возникновения Вавилона, сколько на сам факт того, что в конце времени появится отступническая религиозная сила, которая объединит мир в ложном поклонении, угнетая, преследуя и убивая истинных последователей Иисуса. И эта сила будет судима Богом.

Мы уже отмечали, что Вавилон в книге Откровение появляется только в эсхатологических отрывках. В этом контексте находится и описание истинных последователей Божьих. В Откр. 14 появляются

---

³⁰ LaRondelle, *How to Understand the End-Time Prophecies of the Bible*, 350. См. также с. 349.

144 тысячи — представители Божьего народа, которые, согласно Откр. 6:17 и Откр. 7, пришли от великой скорби и способны устоять при Втором пришествии Иисуса. Они описываются как искупленные, которые стоят с Агнцем на горе Сион (см. Откр. 14:1). Их характеристика дана в Откр. 14:4, 5, 12. Они резко контрастируют с Вавилоном из Откр. 14:8. Кроме того, эти 144 тысячи являются искупленным Остатком — «прочими от семени ее» из Откр. 12:17. В Откровении 12–14 используется несколько терминов для описания Остатка. Характеристики Остатка из 12:17, святых из 13:10 и святых из 14:12 указывают на то, что все они относятся к одной группе³¹. Нам также известно, что Остаток появится в начале XIX века после 1260 пророческих дней, или трех с половиной времен/лет (см. Откр. 12:6, 14) средневековых гонений. Вышедший из земли зверь начинает активно действовать, когда происходит исцеление смертельной раны зверя, появившегося из моря³². По окончании этого времени мы можем ожидать полного проявления эсхатологического Вавилона, который, подобно Древнему Вавилону, окончательно дистанцируется от Бога. Он будет все больше распространять свои идеи и притеснять Остаток до тех пор, пока он наконец не будет уничтожен в соответствии с приговором небесного суда.

ДВЕНАДЦАТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ПАДЕНИЕ И СУД

В книге Откровение неоднократно подчеркивается, что Вавилон пал (дважды в Откр. 14:8; дважды в 18:2). Как понимать это падение? Является ли Вавилон религиозной силой, которая постепенно отдаляется

---

³¹ Ekkehardt Mueller, "The End Time Remnant in Revelation", *Journal of the Adventist Theological Society* 11/1 (2000): 188–204.

³² См. обсуждение зверей из Откр. 13 в следующей статье.

от Бога, или термин «пал» описывает грядущий суд над Вавилоном? Во втором случае логично будет предположить, что падение произойдет в будущем.

В Септуагинте слово «падать» (*piptō*) встречается 309 раз. Этот термин означает буквальное падение (см. 1 Цар. 5:3), падение ниц (см. 2 Цар. 1:2) — часто в контексте поклонения (см. Дан. 3:6), гибель (см. Числ. 14:42), сошествие Духа Божьего (см. Иез. 11:5), суд (см. Ам. 5:2) и др.³³ В Новом Завете это слово встречается 90 раз. Новый Завет, однако, добавляет к этому термину новый смысл — моральный упадок и отступничество³⁴. Согласно Рим. 11:11, 22, Израиль пал. Верующие должны заботиться о том, чтобы твердо «стоять», дабы «не упасть» (1 Кор. 10:12). Это слово связано с отступничеством от Бога и Христа³⁵. «В Евр. 4:11 падение является результатом непослушания и описывает отступничество»³⁶.

В Апокалипсисе Иоанна слово «падение» (*piptō*) встречается двадцать три раза³⁷ и имеет множество смысловых оттенков. Во-первых, «падение» понимается в буквальном смысле³⁸. Люди падают ниц,

³³ Падать могут предметы, огонь и животные (см. 1 Цар. 5:3; 3 Цар. 18:38; Лев. 11:33). Аман начал падать из-за Мардохея (см. Есф. 6:13). Делаящие беззаконие падают (см. Пс. 35:13), падают также и праведники, но они всегда поднимаются (см. Притч. 24:16). Израиль пал и больше не встанет (см. Ам. 5:2).

³⁴ Ср. *Walter Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, 5th ed. (Berlin: De Gruyter, 1971), 1309.*

³⁵ Ср. *W. Michaelis, "pipto", "ptoma", "ptosis", в Theological Dictionary of the New Testament, eds. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982), 6:164–165.*

³⁶ *W. Bauder, "pipto", в Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, eds. L. Coenen, E. Beyreuther, and H. Bietenhard (Wuppertal: Brockhaus, 1977), 1:306.* Идея отступничества выражается также однокоренным словом *ekpipto* (Гал. 5:4; 2 Петр. 3:17).

³⁷ Откровение 1:17; 2:5; 4:10; 5:8, 14; 6:13, 16; 7:11, 16; дважды в 8:10; 9:1; 11:13, 16; дважды в 14:8; 16:19; 17:10; дважды в 18:2; 19:4, 10; 22:8.

³⁸ Если то, что падает, имеет символическое значение и интерпретация должна принимать во внимание символику, все же следует отметить, что символ, например звезда, описывается буквальным языком. Только на следующем

чтобы поклониться (см. Откр. 1:17; 4:10; 5:8, 14; 7:11; 11:16; 19:4, 10; 22:8). Слово используется и при описании природных явлений — звезды (см. Откр. 6:13; дважды в 8:10; 9:1), горы (см. Откр. 6:16), солнце и зной (см. Откр. 7:16) падают. Города и царства также подвержены падению. Падают десятая часть города (см. Откр. 11:13) и города язычников (см. Откр. 16:19). В двух последних случаях падение вызвано сильным землетрясением. Пять голов пали (см. Откр. 17:10). Падение может быть вызвано судом, наиболее ясно описанным в Откр. 16:19. В переносном смысле слово «падение» встречается в послании к Ефесской церкви. В Откр. 2:5 Иисус объясняет церкви в Ефесе, что она отпала от первой любви. Таким образом, глагол «падать» употребляется в книге Откровение как в прямом, так и в переносном смысле.

Естественно, возникает вопрос, как следует понимать падение Вавилона, упомянутое в Откр. 14:8 и 18:4. Первоначально остаются открытыми обе возможности — понимать падение Вавилона либо как отступничество, либо как суд³⁹. Большинство толкователей считают, что речь идет о суде над Вавилоном и его разрушении. Такое объяснение вытекает среди прочего из отождествления Вавилона с Римской империей и понимания его как политической силы. Исполнение этого предсказания относят к первым векам. Аллюзии на ветхозаветные тексты Ис. 21:9 и Иер. 51:8 также указывают на это, поскольку непосредственным контекстом этих стихов является суд над Вавилоном.

этапе возникает вопрос о символическом значении соответствующего объекта, к которому он относится.

³⁹ David E. Aune, *Revelation 17–22*, Word Biblical Commentary, vol. 52C (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1998), 985; Osborne, 538; Frederick J. Murphy, *Fallen is Babylon: The Revelation of John*, The New Testament in Context (Harrisburg, PA: Trinity, 1998); 322–323, 368.

Однако есть комментаторы, которые интерпретируют падение Вавилона как отступничество⁴⁰. В свое время Урия Смит писал: «Падение Вавилона, о котором здесь говорится, не может представлять собой буквальное уничтожение, ибо в Вавилоне после его падения происходят события, полностью опровергающие эту идею. Например, народ Божий находится там после его падения и призывается выйти из него, чтобы не подвергнуться постигающим его язвам; и в этих язвах заключено его буквальное уничтожение. Следовательно, данное падение является моральным; в результате него Вавилон становится жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице»⁴¹.

Говард-Брук и Гвитер пишут: «Поскольку Вавилон обольстителен, готов убить любого, кто представляет опасность, рассматривает всех и вся как товар и ослеплен высокомерием, он „пал”»⁴².

То, что ветхозаветные параллели говорят о суде, а не об отступничестве, необязательно означает, что такая же ситуация описана в книге Откровение. Буквальный Вавилон пережил буквальное падение, но символический Вавилон может пережить символическое падение. Следует также отметить, что Иоанн творчески использует ветхозаветный материал, смешивая описания, символы или типы или беря лишь отдельные элементы ветхозаветной модели⁴³. Более

---

⁴⁰ Smith, *The Prophecies of Daniel and the Revelation*, 715; Nichol, 7:830. Этот комментарий истолковывает падение Вавилона как отступничество от истины и Евангелия.

⁴¹ Uriah Smith, *Daniel und die Offenbarung* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1907), 751–752.

⁴² Howard-Brook and Gwyther, *Unveiling Empire: Reading Revelation Then and Now* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1990), 177. Ср. William Stringfellow, *Conscience and Obedience: The Politics of Romans 13 and Revelation 13 in the Light of the Second Coming* (Waco, TX: Word, 1977), 50.

⁴³ Каким бы важным ни был Ветхий Завет для понимания книги Откровение, его не следует использовать для ограничения возможностей автора или

того, иудеи смогли выйти из Вавилона только после того, как состоялся суд над империей. В 539 г. до н. э. персидский царь Кир победил Вавилон и позволил евреям вернуться на родину⁴⁴. Однако, согласно Откр. 18:4, Божий народ должен выйти из Вавилона последнего времени после его падения, но до исполнения приговора над ним. Только так народ Божий сможет избежать воздействия этого суда.

Когда в книге Откровение читатели сталкиваются с падением Вавилона, преобладающей представляется идея отступничества, как и в случае с церковью в Ефесе (см. Откр. 2:5). Весть первого ангела относится, помимо всего остального, к следственному суду, или суду перед пришествием. Весть второго ангела указывает на отступничество Вавилона, а весть третьего ангела — на исполнительный суд над поклонниками зверя и образа, все эти события приводятся в строгой хронологической последовательности.

Примечательны временные формы глаголов в описаниях трех ангельских вестей. В первых двух вестях используется прошедшее время (аорист и перфект), тогда как в третьей весте используются настоящее и будущее время. Согласно первой весте, Божий следственный суд уже начался. Вот почему звучит призыв убояться Бога и поклониться Ему. Согласно второй весте, Вавилон пал. Использование перфекта во фразе «он... напоил все народы» (Откр. 14:8) предполагает, что результат действия сохраняется к моменту речи.

содержания его весте. Иоанн творчески подходит к использованию Ветхого Завета. Например, четыре херувима из Откр. 4 очень похожи на херувимов из 1-й главы книги пророка Иезекииля. Данная глава явно является фоном для многих частей Откр. 4. Тем не менее между херувимами, представленными в этих двух главах, есть различия. В Откр. 4 описание херувимов из Иез. 1 накладывается на описание серафимов из Ис. 6. Широким контекстом для Откр. 4 и 5, по-видимому, является и 7-я глава книги пророка Даниила. Однако в этих главах нет языка суда и, следовательно, нет намека на День искупления.

⁴⁴ Siegfried H. Horn, *Seventh-day Adventist Bible Dictionary* (Washington, DC: Review and Herald, 1960), 241.

Однако в третьей вести используется будущее время. Толкователи правильно предположили, что глагол «пал» является пролептическим (опережающим) аористом⁴⁵, потому что во времена Иоанна эсхатологического Вавилона еще не существовало. В то время как временные формы глаголов связывают первую и вторую весть, третья весть отделена использованием будущего времени. Это может указывать на то, что падение Вавилона во второй вести необязательно относится к разрушению Вавилона, которое описано ниже. Только тогда, когда Вавилон снова появляется в описании седьмой казни, читатели книги Откровение слышат слова: «И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его» (Откр. 16:19). Именно в это время происходит суд.

Подобным образом можно понимать и Откровение 18:2⁴⁶. Блудница вавилонская совершенно развратилась и пала (см. Откр. 18:2), потому что блудодействовала со всеми народами и обольщала их (см. Откр. 18:3)⁴⁷. Ее духовное падение проявляется в том, что она одержима бесами (см. Откр. 18:2)⁴⁸. Народ Божий

⁴⁵ См., например, Osborne, 537.

⁴⁶ Nichol, 7:861.

⁴⁷ Г. Дана и Ю. Манти указывают на то, что *hoti* («ибо», «потому что», «поскольку»), употребленное вместе с индикативом (Откр. 18:3), иногда следует понимать в смысле результата, и поэтому выражение можно перевести как «так что». В таком случае это будет означать, что именно отступничество Вавилона заставило людей пить вино великой блудницы и блудодействовать с ней. Однако других случаев подобного использования *hoti* в книге Откровение нет. См. H. E. Dana and Julius R. Mantey, *A Manual Grammar of the Greek New Testament* (Toronto: Macmillan, 1957), 285, 286.

⁴⁸ Описание Вавилона в Откр. 18:2 как жилища бесов и пристанища нечистых духов и нечистых птиц напоминает высказывания Исаии (13:21, 22) и Иеремии (9:11) о суде. См. Simon J. Kistemaker, *New Testament Commentary: Exposition of the Book of Revelation* (Grand Rapids, MI: Baker, 2001), 486, 487. Однако отрывок у Иеремии относится к Иерусалиму. Тем не менее различные элементы пророчества также могут быть поняты в том смысле, что Вавилон достиг апогея отступничества и извращения: (1) Вавилон стал жилищем бесов (*daimonia*). В Откр. 9:20 бесы появляются в описании шестой трубы, где также упоминается река Евфрат.

призван выйти из Вавилона (см. Откр. 18:4) до того, как на Вавилон обрушится суд⁴⁹. Этот суд описывается дальше вплоть до конца 18-й главы. В стихе 5 Бог вспоминает грехи и мерзости Вавилона. Стихи 6–8 — призыв к вынесению приговора в соответствии с принципом равного воздаяния (*lex talionis*) и законом о наказании лжесвидетеля (Втор. 19:16–19). Этот призыв звучит до принятия окончательного решения⁵⁰. В Откр. 18 описывается плач царей, купцов и корабельщиков в связи с судом над Вавилоном. И, наконец, в стихе 20 сообщается: «Совершил Бог суд ваш над ним». Вот почему появляется радость на небесах в среде Божьего народа.

Они вновь появляются в описании шестой язвы (см. Откр. 16:14), также в связи с рекой Евфрат. Их связь с Вавилоном очевидна в Откр. 16:14. Упоминание места обитания бесов обязательно указывает на суд над Вавилоном, поскольку бесы, очевидно, и ранее были частью Вавилона. Откр. 18:2 может быть описанием абсолютного отступничества. Роберт Х. Маунс подтверждает, что Вавилон уже является местом обитания злых духов, и предполагает, что после падения Вавилона ничего не остается, кроме злых духов и нечистых существ. Robert H. Mounce, *The Book of Revelation*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998), 326. См. также Beale, 893. (2) Слово «темница» (*phulakē*) снова появляется в Откр. 20:7 в контексте суда. Там самого дьявола выпускают из темницы. Однако здесь Вавилон не входит в темницу и не выходит из темницы, но сам становится темницей. Это может относиться к концепции, отличной от той, что содержится в Откр. 20:7. (3) Нечистые духи (*pantos pneumatous kathartou*) еще раз упоминаются в Откр. 16:13 и снова в связи с рекой Евфрат. Как и бесовские духи из Откр. 16:14, они присутствуют в Вавилоне до начала суда над блудницей. (4) Птицы (*orneon*), которые упоминаются в Откр. 18:2, еще раз появляются в Откр. 19:17, 21 в контексте суда. Если в первом случае они поедают трупы умерших, то во втором случае они находятся в темнице. Хотя призыв «пал, пал Вавилон» и может быть связан с судом, он также может указывать на отступничество Вавилона.

⁴⁹ Мюллер, 304, пишет: «Призыв в 4-м стихе звучит непосредственно перед исполнением суда над Римом; народ Божий должен покинуть город, чтобы не погрязнуть в грехах Рима и не подвергнуться его наказанию». См. также LaRondelle, *How to Understand the End-Time Prophecies of the Bible*, 347; Osborne, 637.

⁵⁰ См. Kenneth A. Strand, "Two Aspects of Babylon's Judgment Portrayed in Revelation 18", *Andrews University Seminary Studies* 20 (1982): 55. Кроме того, два глагола в будущем времени («придут» и «будет сожжена») ясно показывают, что исполнение приговора еще не наступило.

Оставшаяся часть главы описывает разрушение Вавилона, используя образ мельничного жернова, брошенного в море. Откровение 19:2 еще раз подтверждает, что Бог осудил великую блудницу. Итак, если понимать Откр. 18 как хронологическое описание, то едва ли можно избежать понимания падения Вавилона как отступничества.

Тем не менее Откр. 18:2 может также предвосхищать и будущую гибель Вавилона⁵¹. В конце концов, в Откр. 18:4 все еще звучит призыв: «Выйди из нее, народ мой». В следующих стихах может описываться ожидаемый суд над Вавилоном.

Возможно, в тексте есть намек на оба аспекта, особенно в Откровении 18:2⁵². Суд предполагает отступничество, и, наоборот, за отступничеством/отступлением от Бога следует суд. Ларонделл считает, что моральное падение Вавилона происходит, когда он отвергает вечное Евангелие. Это действие превращает его в «жилище бесов» (Откр. 18:2). В это время его грехи накапливаются «до небес» и достигают пределов Божественной благодати (см. Откр. 18:5; Иер. 51:9). Небесный суд определяет наказание для Вавилона⁵³.

Независимо от того, интерпретируется ли падение Вавилона как отступничество или как суд, ясно, что теме суда над Вавилоном уделяется много внимания и что она по-разному преподносится. Именно во время седьмой казни Вавилон распадается. В Откр. 17:16 ненавистную блудницу разоряют, обнажают, съедают и сжигают ее союзники. Блудница убита и, по словам Пиппина, плакальщики съедают ее труп. Затем

---

⁵¹ См. Henry Barclay Swete, *The Apocalypse of St. John: The Greek Text with Introduction Notes and Indices* (London: Macmillan and Co., 1917), 227.

⁵² Nichol, 861.

⁵³ LaRondelle, *How to Understand the End-Time Prophecies of the Bible*, 349.

их самих съедают небесные птицы (Откр. 19:17–21)⁵⁴. Суд над Вавилоном изображается как весьма болезненная процедура, вероятно для того, чтобы уберечь людей от общения с блудницей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной главе были рассмотрены двенадцать характеристик Вавилона, также называемого «блудницей» и «великим городом»: вселенское влияние, богатство и роскошь, притязание на царскую власть, духовное блудодеяние, обман всех народов, богохульство, демонические и оккультные элементы, преследование святых, грехи и беззакония, обретение религиозной власти после 1798 г., моральное падение и разрушение в результате Божественного суда.

Итак, Вавилон — это глобальный игрок с крупнейшим религиозным и политическим влиянием. Это также антихристианская система с оккультными элементами. Книга Откровение предостерегает людей от участия в делах Вавилона и призывает Божий народ, который все еще находится в Вавилоне, выйти из-под контроля этой падшей религиозной силы и присоединиться к Божьему Остатку.

---

⁵⁴ Pippin, 61.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВАВИЛОНА

Эккехардт Мюллер

Характеристики Вавилона, подробно рассмотренные в предыдущей статье, помогают нам идентифицировать Вавилон. В книге Откровение он представляется как сила, имеющая явные религиозные черты. Более того, эта антихристианская система, направленная в конечном счете против Бога, преследует и убивает Божий народ.

ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Вавилон и сатанинская троица

В центральной части книги Откровение противники Бога и Его народа представлены как сатанинская троица: дракон, морской зверь и зверь, выходящий из земли. В том же видении вскользь упоминается название «Вавилон» в вести второго ангела, но без каких-либо объяснений (см. Откр. 14:8). Однако весть третьего ангела возвращает внимание к морскому зверю и его

образу, оживленному зверем из земли, и предостерегает от поклонения ему. Это указывает на связь между этими существами и Вавилоном. Очевидно, Иоанн хочет разъяснить своим читателям, что Вавилон в своем окончательном проявлении представляет коалицию сил, описанных в Откр. 12 и 13: дракона, морского зверя и зверя из земли, называемого впоследствии лжепророком. Следует заметить, что сатанинская троица сходит с исторической сцены в обратном порядке: сначала исчезают зверь и лжепророк (Откр. 19), а затем дракон (Откр. 20).

Связь между сатанинской троицей и Вавилоном очевидна также и в описании язв. Согласно Откр. 16:2, первая язва поражает только тех, кто имеет начертание зверя и поклоняется его образу. Престол зверя (речь, вероятно, идет о морском звере) фигурирует в описании пятой язвы (см. Откр. 16:10). Внимание здесь обращено на зверя, его образ и тех, кто принял решение ему поклоняться. Однако в описании шестой язвы внезапно появляется река Евфрат, а с ней и Вавилон (см. Откр. 16:12)¹. При этом в описании этой же шестой язвы не только вскользь упоминается Вавилон, но и говорится о драконе, звере и лжепророке (см. Откр. 16:13). В нем говорится об осушении Евфрата и Армагеддоне. Наряду с описаниями суда над зверем и лжепророком (Откр. 19) и суда над драконом (Откр. 20) дается развернутое описание Армагеддона.

Стих Откр. 16:19 важен, потому что, согласно ему, Вавилон распадается на три своих первоначальных компонента: дракона, морского зверя и лжепророка. Вавилон тесно связан с силами, представленными

---

¹ В Откр. 16:19 Вавилон упоминается по имени.

в Откр. 12, 13, и не является абсолютно новой системой, поскольку уже присутствовал в них².

Дракон

Дракон — первая фигура сатанинской троицы и, следовательно, Вавилона. Описание дракона содержится в Откровении 12, где он представлен как противник жены/женщины — церкви и рожденного ею младенца — Мессии³. Он серьезно усложнял жизнь церкви в Средние века. В последнее время он вступает в брань «с прочими от семени ее». В Откровении 12 также описана его небесная брань с Михаилом и низвержение с неба на землю.

В Откр. 12:9 дракон описывается как «древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную». Однако сам дракон держится в тени и действует через другие силы. Так, в своей попытке паразитировать на Мессии он подговорил царя Ирода Великого, который организовал убийство детей в Вифлееме. Сатана прибегнул к помощи Рима, чтобы распять Иисуса и впоследствии преследовать христиан. Он использовал такие движения, как Французская революция,

---

² Блудница имеет общие черты со зверем из Откр. 13. (1) «Великая власть» зверя (Откр. 13:2) перекликается с «великим Вавилоном» (Откр. 17:5, 18). (2) Власть зверя распространяется на все народы земли (см. Откр. 13:7), а Вавилон господствует над земными царями (см. Откр. 17:18). (3) Морской зверь сражается со святыми (Откр. 13:7), а блудница упивается кровью святых (см. Откр. 17:6). (4) Люди зависят от зверя (поклонение, Откр. 13:8); живущие на земле зависят от блудницы (вино блуда, Откр. 17:2). (5) Оба персонажа противопоставлены Агнцу (см. Откр. 13:8), Иисусу (см. Откр. 17:6).

³ Женщина — символ церкви Божьей. В Ветхом Завете народ Божий уже сравнивался с женщиной (см. Ис. 54:5, 6), это сравнение присутствует и в Новом Завете (см. Еф. 5:25–32). Когда народ Божий отступал от Господа, Израиль/Иуда становился блудницей (см. Иер. 3:20; Иез. 23:2–4). В книге Откровения верная Господу церковь (Откр. 12) противопоставлена церкви, отступившей от Господа, вавилонской блуднице (Откр. 17). Младенец мужского пола — это Иисус Христос. (1) Выражение «пасти жезлом железным» взято из псалма 2, мессианского псалма. (2) Этот термин применяется к Иисусу в Откр. 19:15. (3) Восхищение младенца к Богу и Его престолу указывает на вознесение Иисуса и расположение Его одесную Бога.

чтобы искоренить Слово Божье (Откр. 11). Дракон часто прикрывается язычеством. Через него в эсхатологический Вавилон проникают демонические и спиритуалистические влияния.

Зверь, выходящий из моря

Морской зверь представлен в первой части 13-й главы Откровения. Описание этого зверя и его действий (см. Откр. 13:1–8) контрастирует с кратким описанием святых, начинающимся со слова «здесь» (Откр. 13:10б)⁴.

Читатели и слушатели Иоанна сначала узнают, как выглядит зверь (см. Откр. 13:1–3а). У зверя десять увенчанных диадемами рогов и семь голов с богохульными именами. Он объединяет в себе черты необычных зверей, символизирующих мировые империи в Даниила 7⁵. Зверь из моря появляется после дракона⁶. Он явно зависит от дракона (см. Откр. 12:17; 13:2, 4) и взаимодействует с ним.

В Откровении 13:4–8 описана богоборческая деятельность зверя. Несколько элементов вызывают у вдумчивого исследователя Библии ассоциации с небольшим рогом из Дан. 7: (1) сорок два месяца активных действий зверя равнозначны трем с половиной временам, или 1260 дням в Дан. 7 и Откр. 12;

---

⁴ Подробное обсуждение можно найти в Angel Manuel Rodriguez, *Future Glory: The 8 Greatest End-Time Prophecies in the Bible* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2002), 102–112.

⁵ См. Beale, 683, который считает, что семь голов в Откр. 13 — сумма голов зверей из Дан. 7. См. также LaRondelle, *How to Understand the End-Time Prophecies of the Bible*, 292–294.

⁶ У дракона диадемы на головах, а у морского зверя диадемы на десяти рогах. Десять рогов уже встречались в Дан. 7, где символизировали политические силы, пришедшие на смену Римской империи после ее распада. Таким образом, зверь из Откр. 13, который следует за Римской империей, рассматривается начиная с V века н. э. в контексте последних событий. Основной интерес вызывает феномен всеобщего поклонения ему. Cf. Rodriguez, 104; LaRondelle, *How to Understand the End-Time Prophecies of the Bible*, 293.

(2) богохульство и (3) преследование «прочих от семени ее» описываются как война со святыми.

Богохульство направлено против Бога, Его жилища — небесного святилища — и живущих на небе. Последний термин описывает истинно верующих и используется в книге Откровение в противовес живущим на земле и враждующим с Богом (например, Откр. 6:10; 13:8)⁷. Богохульство в Новом Завете означает посягательство на Божью честь и Его исключительные права, такие как право прощать грехи (см. Мк. 2:7). Это также означает нанесение ущерба Его репутации недостойной жизнью (см. 1 Тим. 6:1) и отступничеством (см. Деян. 26:11) со стороны того, кто называет себя чадом Божиим. Это принятие поклонения, которое подобает только Богу (см. Откр. 13:8)⁸. Богохульство может также включать в себя преследование святых⁹, и война против святых в стихе 7 проливает свет на проблему гонений.

Нападение на небесное святилище и служение, которое Иисус совершает там, посредством принятия церковью небиблейских учений символически показано деятельностью небольшого рога из Дан. 8 и морского зверя из первой части 13-й главы книги Откровение.

По прошествии сорока двух месяцев, закончившихся в 1798 году нашей эры, морской зверь должен был получить смертельную рану, которая позже зажила¹⁰. Затем Откровение 13:8 переносит читателей

---

⁷ Греческий текст позволяет отождествить «дом Божий» с теми, кто обитает на небесах. Также можно рассматривать эти понятия отдельно друг от друга.

⁸ См. Rodriguez, 108.

⁹ См. комментарий на Откр. 2:9 в Beale, 687.

¹⁰ Отрывки Откр. 13:1–4 и Откр. 13:5–8 выглядят как параллельные. См. Shea, "Time Prophecies of Daniel 12 and Revelation 12–13", in *Symposium on Revelation-Book 1*, 354–359; and William G. Johnson, "The Saint's End-Time Victory over the Forces of Evil", in *Symposium on Revelation — Daniel and Revelation Committee Series*, vol. 7, ed. Frank B. Holbrook (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute General Conference of Seventh-day Adventists, 1992), 24. В обоих отрывках упоминаются уста, богохульство, сила и поклонение.

в будущее. Глагол «поклонятся» используется в будущем времени. В настоящий момент поклонение зверю из моря еще не приобрело всеобщий характер.

Между драконом и морским зверем устанавливаются особые отношения после того, как дракон делегирует свой престол и власть морскому зверю. Этот момент позволил исследователям дать морскому зверю название «антихрист»¹¹. Примечательно, что морской зверь в книге Откровение действительно является пародией на Иисуса¹². Эта религиозно-политическая сила занимает место Иисуса и фактически действует как антихрист, преследуя последователей Иисуса и хуля Бога. Яркое выраженное сходство между малым рогом из Дан. 7 и 8 и морским зверем из Откр. 13 предполагает, что в обоих случаях описывается одна и та же сила — Римская церковь. В отличие от книги Даниила книга Откровение добавляет этой власти более выраженное эсхатологическое измерение. Однако обе книги сходятся во мнении, что Бог разоблачит обман этой власти и освободит Свой истинный народ.

Зверь, выходящий из земли

За морским зверем следует зверь из земли. Краткое описание этого зверя дается в Откр. 13:11, после чего показывается его деятельность. В отличие от предыдущего зверя и зверей из Дан. 7, этот зверь выходит не из моря, а из земли, и, по утверждению Анхеля Мануэля Родригеса, он взрослеет, подобно любому живому организму. В качестве ветхозаветного контекста может служить Быт. 1:24. При сотворении земля должна была произвести «живых существ»¹³. Таким

---

¹¹ См. LaRondelle, 291.

¹² См. Rissi, 33; Rodriguez, 104–106.

¹³ См. Rodriguez, 113, 114. Ларонделл предлагает разные толкования термина «земля», но он не знаком с точкой зрения Родригеса, и его позиция остается несколько расплывчатой. См. LaRondelle, 302, 303.

образом, этот второй зверь в определенном смысле является творением Бога.

Зверь похож на ягненка. У него два рога, как у ягненка. Этот зверь напоминает Иисуса, Агнца из книги Откровение, но стоит ему открыть уста, как он превращается в инструмент дракона. Позже в книге Откровение он фигурирует как лжепророк (см. Откр. 16:13; 19:20; 20:10). Дэвид Э. Аун называет его «волком в овечьей шкуре»¹⁴. Подобно Валааму, изначальный инструмент Бога стал существом, которое вводит других в заблуждение. Будучи обязанным своим появлением на свет Богу, он тем не менее превращается в опасного противника истинной церкви Бога.

Зверь из земли демонстрирует власть первого зверя (см. Откр. 13:12), которая, в свою очередь, исходит от дракона. Он поддерживает первого зверя, обманывая человечество и оживляя образ морского зверя. Таким образом, зверь из земли становится представителем морского зверя.

Зверь использует тактику обмана. Он совершает великие знамения и чудеса и даже низводит с неба огонь. Он как бы облегчает людям задачу поклоняться первому зверю или его образу. Ветхозаветная параллель с нисходящим с неба огнем — противостояние Илии и пророков Ваала на горе Кармил. По молитве Илии с неба сошел огонь и пожрал жертву (см. 3 Цар. 18:38). Теперь зверь из земли имитирует Божественное вмешательство. Складывается ощущение, что Бог стоит на стороне этого зверя и, следовательно, на стороне сатанинской троицы. Этот обман трудно разоблачить. Дело в том, что в книге Откровение огонь часто используется в связи с Богом или Божественными судами (например, Откр. 1:14; 2:18; 4:5; 10:1). Однако Мф. 24:5, 24 предупреждает о появлении на земле

¹⁴ David E. Aune, *Revelation 6-16*, Word Biblical Commentary, vol. 52B (Nashville, TN: Nelson, 1998), 780.

лжехристов. Апостол Павел во 2 Фес. 2:9, 10 описывает пришествие сатаны как подражание Второму пришествию Христа¹⁵. Очевидно, что это чудовищный обман и что верующие смогут защитить себя, если только примут решение повиноваться Слову Божьему вопреки своим чувствам. Ложные знамения еще раз упоминаются в Откр. 19:20, где они приписываются лжепророку. Согласно Откр. 16:13, 14, из пасти дракона, морского зверя и лжепророка выходят три нечистых, бесовских духа. Это может быть указанием на оккультные практики и спиритуализм, присущие сатанинской троице, Вавилону и его «составляющим».

События, связанные с образом зверя, напоминают историю из Дан. 3, когда Навуходоносор воздвиг истукана и навязал всем поклонение ему¹⁶. Подобное, очевидно, повторится в мировом масштабе. Образ — это копия подлинника, который не всегда может присутствовать. Тем не менее возведение образа с целью поклонения ему есть нарушение второй заповеди. Несмотря на свою схожесть с агнцем, второй зверь пренебрегает Божьими заповедями. В Откр. 13:15 сообщается о том, как зверь получает силу, очевидно, от дракона, чтобы «вложить дух в образ зверя». Это утверждение напоминает нам рассказ о сотворении, когда Бог вдохнул Свое дыхание в человека и оживил его. Зверь из земли подражает Богу-Творцу и утверждает, что обладает творческой силой и властью над жизнью и смертью.

---

¹⁵ См. Jon Paulien, *What the Bible Says About the End-Time* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1994), 115, 116; Rodriguez, 117–119. Аун связывает сходящий с неба огонь с событиями у горы Кармил, а также с Мф. 24:24 и 2 Фес. 2:9, 10 (Aune, 759). Ларонделл предполагает, что в сознании многих людей сходящий с неба огонь будет ассоциироваться с проявлением силы Святого Духа, хотя в действительности это будет псевдохаризматический феномен и обольстительная имитация истинной Пятидесятницы (LaRondelle, *How to Understand the End-Time Prophecies of the Bible*, 306–307). Как бы то ни было, параллель с 3 Цар. 18:38 очевидна.

¹⁶ См. Aune, *Revelation 6–16*, 761.

Когда обман больше не работает, люди часто начинают прибегать к насилию. Зверь из земли пытается принуждать людей, которых не может обмануть, и преследует их. Те, кто поддается этому принуждению, причисляются к живущим на земле. Тем же, кто не поклоняется образу зверя, грозит смерть, а тем, кто не принимает начертание зверя, следует ожидать экономического бойкота. Однако «прочие от семени ее» соблюдают заповеди, включая заповедь о субботе, о которой говорится в вести первого ангела.

Указание на время деятельности зверя из земли из Откр. 13 можно обнаружить в следующих деталях: (1) морской зверь из Откр. 13б также фигурирует как «первый зверь» (см. Откр. 13:12); (2) зверь из земли действует с властью первого зверя; (3) в Откр. 13:12, 14 предполагается по крайней мере частичное исцеление смертельной раны морского зверя. Таким образом, события, описанные во второй части 13-й главы книги Откровение, происходят в то время, когда начинается заживление смертельной раны. Подобно тому как всеобщее поклонение морскому зверю в первой половине 13-й главы книги Откровение все еще относится к будущему, так и события второй половины данной главы также относятся к будущему с позиции сегодняшнего дня. Пока еще нет явной группы поклонников зверя или его образа. До сих пор не вынесен всеобщий смертный приговор тем, кто отказывается поклоняться рукотворным системам или людям. Однако сегодня процветает отступничество от Бога и пренебрежение Его волей.

Остается вопрос: кто же этот зверь из земли? Как уже было замечено, зверь из земли начинает действовать только после нанесения морскому зверю смертельной раны и частичного заживления этой раны. Таким образом, он должен проявить себя спустя какое-то время после 1798 года нашей эры. Этот сотворенный Богом

зверь изначально представлен положительной силой, которая не причиняет беспокойства Божьему народу. Наоборот, зверь, подобный агнцу, уважает религиозную свободу. Лишь позже он претерпевает изменения. Единственная возможность идентифицировать этого зверя в истории состоит в том, чтобы отождествить его с Соединенными Штатами Америки — протестантской страной¹⁷. Страна, ставшая в свое время убежищем для многих протестантов, спасавшихся от преследований в Старом Свете, превратится в гонительницу и создаст образ зверя.

Резюме

Вавилон идентифицируется как сатанинская троица, состоящая из дракона, морского зверя и зверя из земли. Это язычество и спиритуализм, Римская церковь и Соединенные Штаты Америки с отступническим протестантизмом. Ларонделл утверждает, что эти три вместе взятые чудовища представляют всю Вселенную. Дракон приходит с неба, первый зверь — из моря, а второй зверь — из земли¹⁸. Различные части Вавилона имеют разную продолжительность жизни. Дракон, «древний змий» (Откр. 12:9), уже присутствовал в раю. Римская церковь начала развиваться в постапостольскую эпоху. Протестантская Америка вышла на сцену спустя какое-то время после Реформации, когда преследуемые протестанты вынуждены были бежать из Европы, и поначалу не проявляла антихристианского характера. Эсхатологический Вавилон как религиозный союз стал формироваться примерно с XIX века. Негативные события будут умножаться,

---

¹⁷ Rodriguez, 116, 117.

¹⁸ LaRondelle, 302. Автор считает, что в книге Откровение представлены две фигуры антихриста, которые тесно взаимодействуют между собой, — лжехристос и лжепророк. Каждый играет свою роль в достижении общей цели: вовлечь весь мир в восстание против Бога.

а враждебность Вавилона по отношению к Богу усиливаться до тех пор, пока не состоится суд над Вавилоном.

Отождествление морского зверя с Римской церковью, а зверя из земли — с протестантской Америкой не означает, однако, уничтожение христиан-католиков или протестантов. Искупление людей — дело Божье. Поэтому мы не должны приравнивать членство в церкви к спасению или осуждать людей на основании их религиозной принадлежности. В книге Откровение говорится о религиозных и лжерелигиозных системах, которые, хотя и носят имя Бога, по существу противостоят Ему. Навязывая свои собственные планы, они игнорируют Божью волю, отстаивают небиблейские доктрины, преследуют и убивают тех, кого считают инакомыслящими.

ОТНОШЕНИЕ ВАВИЛОНА К БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ

Необходимо кратко прояснить вопрос об отношении Вавилона к Божьей церкви. Далее следует несколько соображений.

При исследовании экклезиологии книги Откровение складывается впечатление, что церковь борется с внутренними и внешними трудностями¹⁹. Примечательно, что внутренние трудности церкви обозначены только в эпистолярном разделе книги Откровение. С переходом к апокалиптическому разделу, начинающемуся с 4-й главы, книга Откровение касается внешних трудностей, с которыми сталкивается церковь

---

¹⁹ Внешние трудности — это богохульство (см. Откр. 2:9), бедствия и гонения (см. Откр. 2:9, 10; 6:9–11; 7:14; 12:13–17; 13:7, 16, 17; 17:6), смерть и мученичество (см. Откр. 2:10; 13:15); внутренние трудности — это недостаток любви (см. Откр. 2:4), лжеучителя (см. Откр. 2:6, 14, 15, 20–24), духовная смерть (см. Откр. 3:1), лаодикийская теплота (см. Откр. 3:15, 16) и самообман (см. Откр. 3:17).

Божья²⁰. Вавилон не фигурирует в эпистолярном разделе книги. Поскольку в апокалиптическом разделе не обсуждаются внутренние трудности церкви, бессмысленно размышлять, с точки зрения книги Откровения, о духе Вавилона в церкви или стирании границ между Вавилоном и церковью. Для автора Апокалипсиса Вавилон и церковь — отдельные персонажи, не имеющие ничего общего друг с другом. Истинная церковь Божья может быть Лаодикийей, но никак не Вавилоном.

Точно так же святой город из Откр. 11:2 и великий город Вавилон стоят отдельно друг от друга. Положительные женские образы Откровения — жена из Откр. 12 и невеста Агнца — не имеют ничего общего с блудницей. Подобным образом блуднице противостоят и «прочие от семени ее», или Остаток. Послание трех ангелов завершается словами: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). На одной стороне — Вавилон (весть второго ангела), поклоняющиеся зверю и образу и имеющие начертание зверя (весть третьего ангела). На другой стороне — святые, явно отличающиеся от предыдущих групп. Черты, которые их характеризуют, чужды Вавилону и его последователям. В Откр. 14:4 говорится, что 144 тысячи — это девственники, которые не осквернились с женщинами. Они не пробовали вавилонского вина блуда. Наконец, истинно верующие не получают вреда от язв, поражающих Вавилон (см. Откр. 16:2).

В Откр. 18:4 Божий народ («народ Мой») призывается покинуть Вавилон. Однако этот призыв не касается «остатка», поскольку он уже отделен от Вавилона. Обращение напоминает аудитории Иоанна призывы

---

²⁰ Этого следует ожидать от апокалиптической литературы, отражающей определенный кризис и попытку группы людей защитить себя от враждебного окружения.

Иеремии (см. Иер. 51:45) и Исаии (см. Ис. 48:20). Израиль находился в Вавилоне и должен был покинуть Вавилон при первой же возможности²¹. Однако подобно тому как Лота нельзя отождествлять с населением Содома, так и народ Божий не тождественен Вавилону, хотя и может находиться в нем какое-то время²².

В любом случае каждый верующий призван размышлять о Божьем народе и Вавилоне и принять личное решение. Если кто-то думает, что принадлежит к Божьему народу, то такому человеку следует извлечь уроки из истории Израиля и христианства и убедиться, что он твердо стоит и не упадет (см. 1 Кор. 10:12). Гордость, высокомерие или триумфализм здесь неуместны. К сожалению, можно лишиться того, что имеешь. Новый Завет неоднократно предупреждает об опасности отступничества²³. С другой стороны, последователи Иисуса, находящиеся в Вавилоне, призваны внять Божьим словам, разоблачающим блудницу, и отделиться от Вавилона.

---

²¹ Как Аврам должен был покинуть свою родину (см. Быт. 12:1), как Лот должен был покинуть Содом (см. Быт. 19:12–17), как Израиль должен был покинуть Египет и как израильтяне должны были отойти подальше от жилищ Корея, Дафана и Авирона (Числ. 16:23–26), так и Божий народ должен покинуть Вавилон. См. Swete, 229.

²² Лот был праведником весьма утомленным «обращением между людьми неистово развратными... ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела незаконные» (2 Петр. 2:7, 8). Еще до того как звучит призыв покинуть Вавилон, в Откр. 17:6 показано противостояние блудницы и святых. Святые — это мученики. Блудница опьянена их кровью и кровью свидетелей Иисуса. В Откр. 18:20 говорится, что святые, апостолы и пророки призваны радоваться по той причине, что «совершил Бог суд... над ним [Вавилоном]». Святые не имеют части в Вавилоне, который преследует их. Откр. 18:24 в конечном итоге повторяет идею Откр. 17:6. Возможно, что с помощью терминов «святые» и «мой народ» проводится различие между верующими, живущими вне Вавилона, и верующими, которые все еще находятся в Вавилоне, хотя и не являются его частью.

²³ Особенно ясно это показано в Евр. 6:4–6; 10:19–31.

АДВЕНТИСТСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВАВИЛОНА

Представления о Вавилоне у миллеритов и первых адвентистов

Уильям Миллер понимал под Вавилоном папский Рим. Другие миллериты, такие как Сильвестр Блисс, придерживались той же интерпретации. Когда протестантские деноминации отвергли весть о скором Втором пришествии, они были включены миллеритами в понятие «Вавилон». С этого момента миллериты рассматривали Вавилон как союз между папским Римом и протестантскими церквами.

Адвентист Джозеф Бейтс считал 1843–1844 годы временем падения Вавилона. Джеймс Уайт понимал под Вавилоном отступнические церкви. Дж. Н. Андрус обозначил все религии и церкви прошлого и настоящего, связанные с миром и поддерживаемые светскими властями, как Вавилон, включая еврейскую синагогу, папскую церковь, православные церкви и протестантские церкви. Урия Смит подчеркивал, что падение Вавилона носит моральный характер. По его мнению, Вавилон олицетворяет отступническое христианство, а его вино блуда означает ложные доктрины и опасные ереси. Составлять Вавилон будут язычество, католицизм и отступивший протестантизм²⁴.

Эллен Уайт и Вавилон

В своих трудах Эллен Уайт использует термины «Babel», «Babylonia» и «Babylon». Термин «Babel» относится преимущественно к Вавилонской башне, описанной в Быт. 11²⁵. Слово «Вавилония» используется только один раз²⁶. А вот «Вавилон» появляется

²⁴ См. Babylon, Symbolic," 149, 150.

²⁵ Уайт Э. Патриархи и пророки. С. 117–124.

²⁶ Уайт Э. Пророки и цари. С. 556.

довольно часто и представляет Нововавилонскую империю²⁷, древний город Вавилон²⁸ и провинцию Вавилон²⁹. Этот термин используется также в метафорическом смысле³⁰ и в данном случае относится к эсхатологическому Вавилону, описанному в книге Откровение.

Эллен Уайт рассматривает несколько аспектов эсхатологического Вавилона: (1) Вавилон в церковной истории и ранней адвентистской истории; (2) характер Вавилона, сущность, состояние и судьба; (3) заявления отдельных критиков о том, что адвентистская церковь якобы стала Вавилоном; а также (4) ответственность провозглашать вести Откровения 14:7–12 и 18:2–4.

Эллен Уайт и Вавилон в истории церкви и ранней адвентистской истории

Уайт предположила, что вальденсы изображали Римскую церковь как Вавилон³¹. В 1843–1844 годах, до ожидаемого Второго пришествия Иисуса, адвентистские верующие покинули те протестантские деноминации, которые отвергли весть первого ангела, и стали считать их также Вавилоном³². В 1850-х годах соблюдающие субботу адвентисты задавались вопросом, не станет ли церковь Вавилоном, если создаст формальную церковную организацию³³.

---

²⁷ Там же, с. 344.

²⁸ Там же, с. 523.

²⁹ Ellen G. White, *The Sanctified Life* (Washington, DC: Review and Herald, 1956), 37.

³⁰ Уайт Э. Избранные вести. Т. 3. С. 257; Свидетельства для Церкви. Т. 1. С. 270; Воздержание. С. 24.

³¹ Ellen G. White, *Spiritual Gifts* (Washington, DC: Review and Herald, 1945), 4:70.

³² Уайт Э. Ранние произведения. С. 237, 238; История спасения. С. 364–366; Свидетельства для Церкви. Т. 1. С. 53, 54.

³³ Уайт Э. Свидетельства для Церкви. Т. 1. С. 270. Эллен Уайт считает, что создание церковной организации было необходимостью, а не данью Вавилону.

Эллен Уайт и характер Вавилона, его сущность, состояние и судьба

Уайт сформировала собственную позицию по данному вопросу. Характерными чертами Вавилона как символической блудницы являются нравственное развращение и отступничество³⁴. Отступничество проявляется в отвержении Закона Божьего³⁵, особенно в пренебрежении субботой и принудительном соблюдении первого дня недели³⁶, в отказе принять Божий знак или печать³⁷, в распространении ложных учений, таких как естественное бессмертие души³⁸ и вечные муки³⁹. Вавилон пытается контролировать сознание людей и подавлять религиозную свободу. Он стремится к всемирной конфедерации всех отступнических и сатанинских сил⁴⁰ и ищет единства церкви и государства⁴¹. Он преследует Остаток народа Божьего⁴², используя при этом обман и насилие⁴³.

Эллен Уайт усматривает Вавилон в описании морского зверя и его образа⁴⁴, а также «человека греха»⁴⁵. Вавилон — это символ отступнической обмирщенной церкви последних дней⁴⁶, которая будет осуждена и уничтожена⁴⁷. Она предполагает, что Вавилон относится не только к Римской церкви, поскольку весть

³⁴ Уайт Э. Патриархи и пророки. С. 168.

³⁵ Уайт Э. Свидетельства для Церкви. Т. 4. С. 14.

³⁶ Там же. Т. 8. С. 94; Пророки и цари. С. 188.

³⁷ Ellen G. White, "God Warns Men of His Coming Judgments", *Review and Herald*, November 5, 1889, 690.

³⁸ Уайт Э. Избранные вести. Т. 2. С. 119. Т. 3. С. 405.

³⁹ White, *Spirit of Prophecy*, 4:357.

⁴⁰ Уайт Э. Избранные вести. Т. 3. С. 392, 393.

⁴¹ White, *Spirit of Prophecy*, 4:424.

⁴² White, *Manuscript Releases*, 14:152, 18:29.

⁴³ Там же, 18:347.

⁴⁴ См. Откровение 13; Уайт Э., *Избранные вести*. Т. 3. С. 406.

⁴⁵ См. 2 Фес. 2; White, *Manuscript Releases*, 14:152, 153.

⁴⁶ Уайт Э. Наглядные уроки Христа. С. 179; Патриархи и пророки. С. 124.

⁴⁷ White, *Spirit of Prophecy*, 4:470

о падении Вавилона в Откр. 14 и 18 провозглашается в последние дни. Поскольку Римская церковь уже много веков находится в отступническом состоянии⁴⁸, Вавилон включает в себя, помимо Римской церкви⁴⁹, и подобный агнцу протестантизм, говорящий голосом дракона⁵⁰. Все эти церкви пали с высоты своего прежнего духовного положения и стали преследователями Божьего народа⁵¹. В этой связи она упоминает также и спиритизм как неотъемлемую составляющую Вавилона⁵².

С точки зрения Уайт, термин «пал» относится в первую очередь к отступничеству и растущей испорченности⁵³. Поскольку падение/отступничество Вавилона прогрессирует, пророческие слова Откр. 14:8 до конца не исполнились. Это произойдет, когда отступнические церкви полностью соединятся с миром⁵⁴. Тем не менее в падших церквях находится много искренних верующих, призванных выйти из Вавилона⁵⁵. В конце времени в мире будет только два класса людей⁵⁶. Тогда как Вавилон станет символом религиозного большинства⁵⁷, противоположная ему группа будет считаться Божьим Остатком.

---

⁴⁸ Уайт Э. Великая борьба. С. 382, 383.

⁴⁹ Там же, 59, 60, 384; White, *Spirit of Prophecy*, 4:233, White, *Selected Messages*, 3:406.

⁵⁰ Ellen G. White in *The Seventh-day Adventist Bible Commentary*, ed. Francis D. Nichol (Washington, DC: Review and Herald, 1953–1957), 7:983.

⁵¹ Уайт Э. Свидетельства для проповедников. С. 117.

⁵² Уайт Э. Великая борьба. С. 603, 604.

⁵³ Уайт Э. Ранние произведения. С. 273.

⁵⁴ Уайт Э. Великая борьба. С. 390.

⁵⁵ Уайт Э. Свидетельства для Церкви. Т. 9. С. 110.

⁵⁶ Ellen G. White, "The World to be Warned," *Review and Herald*, July 28, 1904, 7.

⁵⁷ Ellen G. White, "A Symbol of the Final Destruction," *Signs of the Times*, December 29, 1890, 605.

Эллен Уайт и заявление о том, что Церковь АСД — это Вавилон

Недовольные члены церкви иногда называли адвентистскую церковь Вавилоном⁵⁸. Однако Уайт неоднократно подчеркивает, что Церковь адвентистов седьмого дня — это не Вавилон. Церковь не имеет существенных характеристик Вавилона⁵⁹, но соблюдает заповеди Божьи. Бог любит, учит и направляет церковь, которая имеет для Него особое значение. Для Бога в этом мире нет ничего дороже церкви⁶⁰.

Эллен Уайт и весть Откр. 14 и 18

Эллен Уайт была убеждена в том, что адвентисты призваны смело и решительно провозглашать падение Вавилона (см. Откр. 14:8; 18:1–4)⁶¹. Церкви и мир должны быть предупреждены⁶². Важную роль в решении этой задачи должны сыграть издательства⁶³.

---

⁵⁸ В качестве примера можно привести движение Стэнтона. Стэнтон, адвентист седьмого дня, в 1893 году опубликовал брошюру о падении Вавилона, в которой он заявил о том, что Церковь адвентистов седьмого дня оказалась духовным банкротом, и тем самым отождествил ее с Вавилоном. При этом он грубо искажил свидетельства Эллен Уайт к церкви. Эллен Уайт немедленно откликнулась и написала ему письмо (*Letter 57*, 1893) из Австралии, где проживала в то время. Кроме того, она написала серию статей для «Ревью энд Геральд» (с 22 августа по 12 сентября 1893 г.), в которых опровергла заявления Стэнтона. Эта серия статей была перепечатана в Уайт Э. *Свидетельства для проповедников*. С. 32–63. В итоге движение Стэнтона распалось. См. Arthur L. White, *Ellen White, Volume 4 — The Australian Years, 1891–1900* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1983), 80–85; *Issues: The Seventh-day Adventist Church & Certain Private Ministries* (Silver Spring, MD: The North American Division, n.d.), 56–60.

⁵⁹ White, *Manuscript Releases*, 1:296–304; White, *Selected Messages*, 2:63–71; White, *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, 15–62.

⁶⁰ White, *Manuscript Releases*, 1:155.

⁶¹ Там же, 14:160; Уайт Э. История спасения. С. 399.

⁶² White, *Manuscript Releases*, 10:315; Ellen G. White, “Unselfish Christian Effort”, *Watchman*, October 8, 1907, 643.

⁶³ Уайт Э. Свидетельства для Церкви. Т. 7. С. 140.

Однако такое провозглашение нуждается в мудрости и осмотрительности⁶⁴.

Вавилон в современной адвентистской церкви

Современная адвентистская церковь в своем понимании Вавилона обычно следует толкованию Урии Смита и Эллен Уайт. Вавилон — это религиозная система, отступившая от Бога и зависящая от политической власти. Он будет состоять из отступнических религиозных организаций, особенно на заключительном этапе конфликта между добром и злом. Вавилон обольщает народы и мировых лидеров. Гордость и высокомерие, неповиновение Богу и преследование инакомыслящих — основные черты Вавилона. В эту религиозную систему входят язычество/спиритуализм, католицизм и протестантские церкви, которые отвернулись от вечного Евангелия и вести Священного Писания.

Есть общее понимание того, что падение Вавилона имеет прогрессирующий характер⁶⁵ и потому считается незавершенным. Окончательное падение произойдет, когда протестантские церкви станут сотрудничать с Римской церковью таким образом, что сценарий, описанный в конце Откр. 13, исполнится: свободы совести и религии больше не будет⁶⁶. И тогда наконец

---

⁶⁴ Уайт Э. Евангелизм. С. 562, 563; Свидетельства для Церкви. Т. 6. С. 47.

⁶⁵ Безусловно, в адвентистской церкви сегодня продолжается обсуждение того, как следует понимать Вавилон. Однако часто в этих дискуссиях главный вопрос заключается не в том, является ли Вавилон эсхатологической религиозной системой, а в том, что означает падение Вавилона. Некоторые богословы видят в Откр. 14:8 и 18:2 суд над Вавилоном, а не отступничество Вавилона. См. например, Ranko Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation*, 2nd edition (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2009), 456, 458, 537, 538. Автор, однако, согласен с тем, что Вавилон представляет собой эсхатологическую религиозную конфедерацию дракона, морского зверя и зверя из земли.

⁶⁶ См. "Babylon Symbolic", 148, 150.

Иисус вмешается, разрушит Вавилон и освободит Свой народ. За Вторым пришествием Христа последуют период в тысячу лет и Царство Божье, описанное в Откр. 21 и 22.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адвентисты призваны тактично провозглашать полную библейскую весть, включающую в себя призыв выйти из вероотступнического всемирного религиозного союза под названием Вавилон и отказаться от его лжеучений. Однако церковь решительно выступает против очернения других церквей и религий. Адвентисты убеждены, что в разных религиозных организациях находится много искренних верующих, представителей Божьего Царства. Однако они подчеркивают различие между отдельными верующими и отступническими религиозными системами. Адвентисты уважают религиозную свободу и свободу совести. В то же время они стараются поддерживать близкие отношения с Господом, вникать в Его Слово, следовать ему и возвещать вечное Евангелие окружающим людям.

ТЕМА «ПАДЕНИЯ ВАВИЛОНА» В КНИГАХ ПРОРОКА ИЕРЕМИИ И ОТКРОВЕНИЕ

*Кеннет Малзак,
Оуквудский колледж*

Содержащиеся в Новом Завете отсылки к Ветхому Завету хорошо известны, особенно аллюзии на Ветхий Завет в Апокалипсисе¹. В книге Откровение содер­жится не так много цитат из книги пророка Иере­мии², но именно она играет ключевую роль в развитии

---

¹ R.V.G. Tasker, *The Old Testament in the New Testament* (London: SCM Press, 1946); F. F. Bruce, *The New Testament Development of Old Testament Themes* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1969); James M. Efrid, ed., *The Use of the Old Testament in the New and other Essays* (Durham, NC: Duke University Press, 1972); M. Black, "The Theological Appropriation of the Old Testament by the New Testament", *SJT* 39 (1986): 1–18; L. P. Trudinger, "The Text of the Old Testament in the Book of Revelation" (Th.D. dissertation, Boston University, 1963); C. G. Ozanne, "The Influence of the Text and Language of the Old Testament on the Book of Revelation" (Ph.D. Thesis, University of Manchester, 1964); Jon Paulien, "Elusive Allusions: The Problematic Use of the Old Testament in Revelation", *BR* 33 (1988): 37–53; Steve Moyise, *The Old Testament in the Book of Revelation*, JSNTS 115 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995).

² Moyise, 16.

мотива падения Вавилона, общего для обеих книг. Ни в одной другой книге Ветхого Завета в этой теме нет такой ясности и драматизма, как в книге Иеремии (главы 25; 50; 51). По этой причине стоит изучить взаимосвязь между книгами Иеремии и Откровение, поскольку в Апокалипсисе этому вопросу уделяется достаточно внимания (гл. 14:8; 16:17–19:16).

Во избежание субъективной «параллеломании»³ мы не будем выяснять, что конкретно Иоанн заимствовал у Иеремии. Вместо этого мы постараемся установить вероятные тематические связи обеих книг, особенно в контексте темы падения Вавилона. Таким образом, наше исследование постарается выявить переключку между мистическим Вавилоном в Апокалипсисе (идентифицируемым как «все вероотступнические религиозные организации во главе с их руководством»)⁴ и его историческим аналогом в Ветхом Завете, в частности, в книге пророка Иеремии.

БОЖИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Тот факт, что высшая власть принадлежит Богу, доказывается тем, что именно Он является истинным инициатором акций возмездия в отношении Вавилона. Примечательно, что Он использовал Вавилон как инструмент разорения собственного народа, Иуды. Таким образом, даже осуществляемый Вавилоном суд показывает, что окончательная власть находится у Бога. Мы можем наблюдать это в Иер. 25:9, где Бог называет Навуходоносора «рабом Моим»⁵. Кроме того, категоричность заявлений, содержащихся в тексте, указывает на Бога как на реальную силу, стоящую

³ S. Sandmel, "Parallelomania", *JBL* 81 (1962): 1–13.

⁴ F.D. Nichol, ed., *Seventh-day Adventist Bible Commentary*, vol. 5 (Washington D.C.: Review and Herald, 19), 830.

⁵ Ср. с Ис. 44:28, где о Кире говорится «пастырь Мой».

за судом: «Я пошлю... совершенно истреблю». Это не что иное, как заклятие, то есть безвозвратное предание предметов или людей Господу, часто путем их полного уничтожения.

Аналогичным образом и суд над Вавилоном также направляется рукой Бога. Достаточно обратить внимание на прямоту и выразительность речи: «Накажу царя Вавилонского» (стих 12); «И совершу над той землю все слова Мои, которые Я произнес на нее» (стих 13).

Важно также понимать и то, что именно Бог определяет, когда наступит час суда над Вавилоном. Господство Вавилона продлится 70 лет (см. Иер. 25:11, 12). Это решение Бога, а не человека. Судьба Вавилона обусловлена не только политическими событиями на международной арене. *Это Божье решение*⁶.

Итак, согласно Иеремии, Бог использовал Вавилон, чтобы произвести суд над Своим народом. Однако, даже если вавилоняне понимали, что это произошло из-за греха Израиля, их хвастливое заявление «мы не виноваты» (Иер. 50:7) неправомерно. Поскольку Бог — верховный Владыка, Он вполне мог использовать Вавилон для осуществления Своего дела, а затем принять меры уже в отношении него самого.

В книге Откровение ничего не говорится о том, что Вавилон был инструментом в Божьих руках. Но и здесь Вавилон подчиняется воле Бога, хотя и является «матерью блудницам и мерзостям земным» (Откр. 17:5). Даже хвастливое заявление вавилонской блудницы «сiju царицею, я не вдова и не увижу горести!» (Откр. 18:7) не поможет ей в день начала судов Божьих. В реальности союзники Вавилона отвернутся от него и «разорят» его. Несмотря на то, что десять рогов на звере когда-то поддерживали Вавилон, они

⁶ Даниил признал этот факт. В Дан. 9 на основе прочтения книги Иеремии он молит Бога о спасении (Дан. 9:2; ср. 2 Пар. 36:21, 22; Зах. 7:5).

возненавидят великую блудницу и обратятся против нее, обнажая ее позор. Опьяненные ненавистью, они будут охотиться на нее, словно хищный зверь, который безжалостно и целиком пожирает свою добычу. Все, что останется, будет сожжено огнем (см. Откр. 17:16).

Подобное разрушение Вавилона происходит потому, что Сам Бог «положил им на сердце исполнить волю Его... доколе не исполнятся слова Божии» (стих 17). За опустошением Вавилона стоит Божественная воля, и она осуществляется согласно определению Бога, а не какой-то человеческой политической интриге. Коннотация здесь очевидна: именно Бог совершает суд над Вавилоном. *Это Божье решение.*

Как в книге пророка Иеремии, так и в книге Откровения факты указывают на то, что, несмотря на использование в суде посредников, подлинным инициатором падения Вавилона является Бог. Он — верховный Владыка. Комментарий Джона Томпсона относительно переживаний пророка за судьбы народов также подходит и к книге Откровение: «Пророчества относительно судеб народов были одним из аспектов пророческого служения. В книгах Исаии, Иеремии, Иезекииля, Амоса, Наума и Авдия есть целые разделы, посвященные данной теме, хотя об этих народах упоминают и другие пророки. Такие пророчества указывают на истинность представлений Израиля о том, что Яхве — не только Бог Израиля, но и *Господь всех народов мира, распоряжающийся их судьбой*»⁷.

НЕПРЕЛОЖНОСТЬ СУДА

Иер. 25:13 указывает на неизбежность суда и исполнения всего, написанного в сей книге, «что

⁷ John Thompson, *Jeremiah* NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 687 (курсив наш).

Иеремия пророчески изрек на все народы». Пророчества Иеремии о народах находятся в главах 46–51⁸, а главы 50, 51 посвящены исключительно Вавилону. С самого начала весть о суде звучит с абсолютной уверенностью в том, что боги Вавилона будут уничтожены, его религия проклята, земля опустошена, а народ рассеян (50:1–3). Эта идея проходит красной нитью через все пророчества Иеремии о Вавилоне: 50:9–13; 18, 24, 31, 40, 44; 51:12–14; 24–26; 41–44. В Иер. 50:35–38 пророк образно и последовательно описывает суд, пять раз призывая меч (или смерть) на халдеев и жителей Вавилона, на князей и на мудрых, на обаятелей, на воинов Вавилона и на коней его, и на сокровища его.

Такая же уверенность чувствуется и в Откр. 14:8 и 18:2, где слышен подобный возглас: «Пал, пал Вавилон, город великий!» И в самом деле, апостол говорит о скором суде с такой определенностью и уверенностью, как если бы он уже произошел, хотя суд еще впереди. Слово *epesen* употребляется в форме аориста, указывая на то, что дело сделано.

В действительности падение Вавилона уже было предсказано Иеремией в словах «внезапно пал Вавилон и разбился» (51:8; ср. Ис. 21:9). Эти слова могут лежать в основании повторяющегося плача в Откр. 18:10, 17, 19, согласно которому гибель Вавилона произойдет за один час. Кеннет Стрэнд убедительно показал, что основная часть Откр. 18 указывает

---

⁸ В Септуагинте эти главы вкраплены в повествование, начиная с Иер. 25:14б, что отличает эту часть книги от масоретского текста. Предполагается, что они могли быть самостоятельной единицей текста, поскольку образуют отдельный блок в книге. Последовательность тоже отличается: в масоретском тексте описание народов дается с учетом географии (с запада на восток), в Септуагинте — в соответствии с политической значимостью. Более подробно см. Thompson, 27–50, где обсуждаются структура и композиция текста.

на «фактическое исполнение приговора» после того, как завершилось следствие⁹.

Итак, оба пророка не только описывают Вавилон с упоминанием «многих вод» (см. Иер. 51:13; Откр. 17:1, 15) и богатства (см. Иер. 51:13; Откр. 18:11–17), но и подчеркивают неотвратимость суда над ним.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СУДА

Рассмотрим причины, по которым Вавилон постигнет суд. В Иер. 25:14б ясно сказано: «Я воздам им по их поступкам и по делам рук их». Далее суд описывается как «время отмщения у Господа», ибо «Он воздает ему воздаяние» (Иер. 51:6). И еще: «Воздайте ему по делам его; как он поступал, так поступите и с ним» (Иер. 50:29б).

Подобное отношение к Вавилону (великой блуднице) отражено и в Откр. 18:6: «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». Суд изображается как справедливое возмездие Вавилону за его дела, что вполне согласуется с Писанием (см. Пс. 136:8, 9). Основная причина — вина Вавилона (см. Иер. 25:12).

Как Иеремия, так и Иоанн подчеркивают, что действия Вавилона заслуживают справедливого возмездия по трем причинам.

(1) *Он — враг Бога.* Возглас Иеремии о том, что «он [Вавилон] согрешил против Господа» (50:14б), перекликается с описанием Иоанном великой блудницы и «золотой чаши в руке ее, наполненной мерзостями и нечистотами блудодействия ее» (см. Откр. 17:2, 4). Неудивительно, что «грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее» (Откр. 18:5; ср. Иер. 51:9).

⁹ Kenneth Strand, "Two Aspects of Babylon's Judgment Portrayed in Revelation 18", *AUSS* 20 (1982): 55, 57.

Кроме того, Вавилон (блудница) представлен богохульным (см. Откр. 17:3), надменным и хвастливым: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!» (Откр. 18:7б).

Именно гордыня привела в свое время к разрушению Древнего Вавилона Богом Яхве. В своем стремлении к мировому господству Вавилон «восстал против Господа» (Иер. 50:24б)¹⁰ и надменно пренебрегал Его властью (стих 25б)¹¹. Предосудительное во всех отношениях богохульство Вавилона и высокомерное пренебрежение Богом выражены существительным *zadon* в стихах 31, 32. Здесь «Вавилон характеризуется как „олицетворенная гордыня”»¹². Подобная «гордыня» не оставляет надежды на обновление. Из-за нее суд Яхве обрекает Вавилон на бесследное уничтожение. Не исключено, что эта картина служит фоном для Откр. 18:7, 8, описывающим скорый суд, «потому что силен Господь Бог, судящий ее».

(2) Он — враг Божьего народа. Вавилон противится не только Богу, но своей тиранической деятельностью угнетает народ Божий и противодействует ему. Историческая достоверность сведений о действиях Вавилона против Израиля давно доказана. Об этом говорит вавилонский плен. «Вы... расхитители наследия Моего», — заявляет Господь (Иер. 50:11), хотя

¹⁰ В масоретском тексте *hitgarit* — «участвовать в состязании», «выступать против», «бросить вызов». Это единственное появление корня *grh* в книге Иеремии.

¹¹ Это единственное появление у Иеремии глагола *zud*. В другом месте он появляется только в Исх. 18:11 в форме *qal*. Поэтому его точное значение здесь установить трудно. Однако производное от существительного встречается в Иер. 41:16 и 50:31, 32. Глагол несет в себе идею «дерзости», «высокомерия», «самонадеянности», «гордыни».

¹² John Bright, *Jeremiah*, Anchor Bible, vol. 21 (Garden City, NY: Doubleday, 1965), 355. Он переводит *zadon* как «госпожа гордыня». Йозеф Шарберт замечает, что Господь указывает на иностранную силу, которая присваивает себе права на Израиль или на Яхве как защитника Израиля, на что она не имеет права. См. Josef Scharbert, "zudh", *Theological Dictionary of the Old Testament* (1980), 4:46–51.

иудеи и говорили: «Мы не виноваты» (стих 7). Вавилонское порабощение описано следующими стихами: «Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский; сделал меня пустым сосудом; поглощал меня, как дракон; наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя — на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя — на жителях Халдеи, скажет Иерусалим» (Иер. 51:34, 35).

Противостояние Вавилона Израилю описывается как сокрушение его костей (см. Иер. 50:17). Вот почему его осуждение частично основано на том, «как он поступал» (стих 15). Политика Вавилона как тиранической империи становится основанием для его собственного поражения: «Воздайте ему по делам его; как он поступал, так поступите и с ним» (Иер. 50:29). Вавилон, который в зените своего могущества был «молотом всей земли» (стих 23), сокрушал народы и покорял их, потерпит такое же поражение. Самые стойкие юноши и воины будут истреблены (стихи 30, 31). Отсутствие выживших или беглецов объясняется тем, что всепожирающий огонь гнева Яхве истребит «все, что вокруг него» (стих 32; ср. Откр. 18:8).

Подобное справедливое возмездие описывается в Откр. 18:6: «Воздайте ей так, как и она воздала вам». Однако Иоанн добавляет важную деталь: «Вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготавлила вам вино, приготовьте ей вдвое». Такого строгого суда требует губительное противостояние Вавилона Божьему народу. Иоанн описывает его как упоение «кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых» (Откр. 17:6). И эта характеристика повторяется еще раз: «В нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» (Откр. 18:24; ср. 16:6).

Такое воздаяние или возмездие исполняет приговор, вынесенный судом. Он основан на законе

о ложном свидетельстве (см. Втор. 19:16–19). Стрэнд комментирует это следующим образом: «В случае злонамеренного лжесвидетельства обе стороны в споре должны предстать перед Господом, священниками и судьями, и судьи должны тщательно исследовать вопрос. Если окажется, что свидетель — ложный, то с ним следует поступить так, как он хотел поступить с братом своим. В нашей ситуации в Откр. 18 Вавилону выносятся этот приговор в двойной мере... Вердикт заключается в том, чтобы определить Вавилону наказание, которое он своим лжесвидетельством определил для народа Божьего»¹³.

Действительно, невозможно переоценить тот факт, что Вавилон является противником Бога и Его народа.

(3) *Вавилон развратился*. В Иер. 51:7 сообщается, что Вавилон был золотой чашей (указание на его огромное богатство) в руке Бога. Он действовал как орудие гнева Яхве, опьяняя народы своим вином и доводя до безумия.

Иоанн же изображает Вавилон не как чашу в руке Божьей, но как блудницу с собственной чашей. Содержащимся в ней вином своих прелюбодеяний он опьяняет жителей земли. Золотая чаша наполнена «мерзостями и нечистотою блудодействия ее» (Откр. 17:2, 4; ср. 14:8). Это намек на ложные учения, которые тождественны идолопоклонническим практикам Древнего Вавилона, подробно описанным Иеремией.

Великая блудница отделилась от Бога и действует независимо от Него. Это вершина бунта (ср. Ис. 14:12–14). Но в день ее посещения (см. Откр. 17:1) Вавилон великий вынужден будет испить из чаши Божьего гнева (см. Откр. 16:19). В итоге Бог подтвердит Свой суверенитет.

---

¹³ Strand, 56, 57.

ОБРАЗЫ СУДА

1. *Чаша гнева*. В Иер. 25:15 говорится: «Возьми из руки Моей чашу сию с вином ярости и напои из нее все народы, к которым Я посылаю тебя»¹⁴. Образ «чаши гнева»¹⁵ указывает на суд в виде привлекательного напитка с одурманивающим действием: те, кто его выпьет, пошатнутся¹⁶ и обезумеют (стих 16). Тот же образ Иеремия использует и в 13:12–14, чтобы обозначить безжалостное уничтожение всех слоев общества: царей, религиозных лидеров и простых людей, включая целые семьи.

Комментаторы сходятся во мнении, что чаша с вином ярости¹⁷ — это метафора, которая передает «решимость Яхве совершить Свой суд над ними [народами]»¹⁸. Неизвестно, каким образом пророк должен исполнить данное Богом повеление (стих 15),

¹⁴ Фраза «народы, к которым Я посылаю вас» отражает исполнение призыва к пророческому служению (ср. Иер. 1:5, 10).

¹⁵ Брайт, 158, предлагает переводить выражение как «эта чаша с вином гнева».

¹⁶ В Септуагинте говорится *kai pointai kai exemountai*: «и они будут пить и блевать». Ср. William McKane, "Poison, Trial by Ordeal and the Cup of Wrath", VT 30 (1980): 491.

¹⁷ Эта «чаша», возможно, имеет отношение к процедуре ордалии, когда человека заставляли выпить содержимое чаши, чтобы проверить его невиновность (ср. Числ. 5:11–31). Возможно, ее происхождение связано с пиром, на котором яд заменял вино. См. Кэрролл, Иеремия, 502. Чаша чаще всего понимается как чаша с ядом, которую должны выпить все народы, потому что они обречены на смерть. См. Н. А. Brongers, "Der Zornesbrecher", OTS 15 (1969): 177–192. Хьюго Грессманн указывает на пародийный пир, когда имеет место подмена торжеств, подразумевающих культовую трапезу. См. Hugo Gressmann, "H koinonia ton daimonion", ZNW 20 (1921): 224–230. Х. Рингрен усматривает в опьянении «мотив хаоса», связанный с празднованием Нового года. «Чаша» указывает на связь между опьянением и осуждением врагов. См. Н. Ringgren, "Vredens Kalk", SEA 17 (1952): 19–30.

¹⁸ McKane, "Poison, Trail by Ordeal and the Cup of Wrath", 490. Ср. Duhm, 91. Образ питья из чаши, обозначающий суд, встречается и в других местах Ветхого Завета: Пс. 10:6; 74:9; Ис. 51: 17, 22; Иер. 49:12; 51:7; Плач 4:21; Иез. 23:31–33; Авд. 16; Авв. 2: 15, 16; Зах. 12:2.

но последствия пьянства очевидны (стих 16). Чаша суда — это меч, которым Яхве вершит судьбу жертв.

Масштаб задачи просматривается в исчерпывающем списке народов, по отношению к которым пророк должен исполнить это повеление (стихи 17–26). Вероятно, Иерусалим и Иудея упоминаются первыми из-за их уникального завета с Богом. Описание объекта проклятия напоминает контекст завета, поскольку «проклятие является частью нарушенного завета точно так же, как благословение является частью завета в случае повиновения»¹⁹.

Речь здесь идет не о том, чтобы точно определить географическое положение каждой нации, а о том, чтобы отметить два важных фактора: (1) универсальность суда и (2) неизбежность суда. От суда никто не освобождается. Даже Иерусалим не может рассчитывать на «наибольшее благоприятствование». Примечательным в списке народов является не географическая направленность (от Египта на юго-западе от Иудеи и к северу или от соседних народов к более отдаленным), а сам факт того, что все они включены. Кроме того, подчеркивается, что могущественные враги Иуды также погибнут: от Египта, первого тирана, до нынешнего антагониста, Вавилона. Пророчество передает идею неизбежности суда в стихах 27–29. Чашу должны испить все. Если суд начнется с Иерусалима, избранного города Божьего, то неужели его избегнут чужеземные народы? Всех должна постичь одинаковая участь — как могущественных врагов Иуды, так и племен, с которыми он не имел контактов. На всеобщий характер и неизбежность суда указывает то обстоятельство, что даже те, кто уже находится в ничтожном состоянии, «остаток Ашдода», пострададут от Божественного гнева.

---

¹⁹ СКД, 371.

Данный отрывок указывает на то, что ни один народ не находится в безопасности. Все падут, даже те, кто выглядят неприступными, как Египет и Вавилон. В конечном итоге останется только Яхве. Его суверенитет абсолютен.

Именно так обстоит дело и с мистическим Вавилоном в Откр. 16:19, где говорится о всепожирающей ярости гнева Божьего, изливающегося на землю (см. Откр. 16:1). Вся эта глава подробно описывает возмездие Господне во всемирном масштабе. На неотвратимость суда указывает восклицание «Совершилось!» (стих 17). Далее следует загадочная фраза: «И Вавилон великий (*греч.* “нечистый”) воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его» (стих 19). Вавилон, который хвалился словами «не увижу горести» (18:7), падет. Останется только Бог.

2. *Вопль.* Иеремия неоднократно описывает суд, используя траурную символику (50:46; 51:8, 9а; 52б; 54). В каждом случае за воплем следует сигнал о *неизбежном разрушении*. То же самое мы наблюдаем в книге Откровение. Так, например, Стрэнд, описывая 18-ю главу как «своего рода погребальную литанию»²⁰, демонстрирует хиастическую структуру. Ее центральная часть (стихи 9–19) — литания, характеризующаяся оплакиванием во время суда. За трауром следует сигнал о *неизбежной* («в один час») и *абсолютной гибели*²¹.

3. *Камень.* Пророчество Иеремии заканчивается описанием всех бедствий, которые постигнут Вавилон, превратив его в необитаемую пустыню в соответствии

---

²⁰ Strand, 53–55. Автор предлагает полезный экскурс из книги Paul S. Minear, *I Saw a New Earth* (Wash. DC: 1968), 145, посвященной похоронной ектении и структуре главы.

²¹ Слово «суд» (*krisis*) в стихе 10 соответствует терминам «погибнуть», «опустеть» (*eremothe*) в стихах 17а и 19. См. там же, 55.

с Божьим приговором. Он поручил главному постельничему Сераии²² совершить символическое действие: привязать свиток к камню, бросить его в Евфрат и произнести: «Так погрузится Вавилон и не восстанет...» (Иер. 51:64). Это означало насильственный конец Вавилона.

Заключительная сцена Божественного суда над Вавилоном в Откровении описана в 18:21 в похожей манере: «И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море...» Далее следует ряд заявлений, говорящих следующее: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его» (стих 21б). Абсолютный характер карательного действия подтверждается шестикратным отрицанием применительно к Вавилону («не», «не будет», «никакого») (стихи 21, 23).

РЕЗУЛЬТАТЫ СУДА

Суд имеет двойной результат: уничтожение Вавилона и спасение Божьего народа.

(1) Уничтожение Вавилона. Это событие может быть описано в следующих категориях:

а) *Великий поворот.* В Иер. 50:9–16а Яхве приказывает врагу (с севера) разрушить Вавилон. Нагроможденные императивов («выстройтесь» [*irku*]; «стреляйте» [*eydu*]; «поднимите крик» [*hari u*]) выражает нетерпеливое предвкушение этой гибели. Отмщение Господа требует, чтобы наказание Вавилона равнялось тому злу, которое тот совершил (стих 15). Это принцип

---

²² Представляется, что в 594/593 гг. до н.э., в четвертый год правления Седекии, был раскрыт заговор, уличающий царя в восстании против Вавилона (ср. Иер 27). Седекия отправился в Вавилон, чтобы опровергнуть обвинения и присягнуть на верность и/или заплатить ежегодную дань. Однако Септуагинта уточняет, что пошел не он, а Сераия «от Седекии» — в качестве царского посланника. Поскольку и Сераия, и Барух именуются «бен Нерия бен Махсея», считается, что они были братьями.

талиона (лат. *lex talionis*). Следовательно, Вавилон должен быть «истреблен» (*krt*, стих 16а), то есть искоренен, устранен или уничтожен насильственным способом²³. Это и есть *великий поворот*. Вавилон когда-то сам уничтожал города и народы; теперь же он сдается с поднятыми руками: *nat nah yadah*, «он подал руку свою» (стих 15а)²⁴.

В этом разделе описывается «великий поворот»²⁵ в судьбе Вавилона. Суд Яхве и падение Вавилона сопровождаются призывом к битве. Яхве приказывает вторгшимся силам разрушить Вавилон. Ясно, что, хотя они и являются инструментом разрушения, за этой акцией возмездия стоит Сам Яхве²⁶.

Первое вторжение (стих 21) в описании начала безжалостного суда характеризуется сарказмом: «Против земли Мератаим поднимись и против жителей Пекода восстань, истреби их, уничтожь до последнего, — это слово ГОСПОДНЕ, — сделай всё, как Я повелел тебе» (ИПБ). Названия Мератаим и Пекод не только указывают на географическое положение²⁷. Налицо

²³ E. Kutsch, "krt, abschneiden", *THAT* (1984), 1: 857–860. В Септуагинте употребляется слово *exolethreusate* — «полностью отрезан».

²⁴ См. 1 Пар. 29:24; 2 Пар. 30:8. Одно и то же выражение *natan yad*, «подавать руку», используется в книге Паралипоменон и здесь в качестве знака капитуляции. Вавилон, олицетворяемый матерью, станет наименьшим из всех народов. Это тоже великий поворот. В прежние времена Вавилон превращал города в необитаемые пустыни, так что прохожие в ужасе свистели. В день гнева Яхве те же самые выражения будут использоваться в отношении Вавилона. Следовательно, Вавилон предстает в роли обвиняемого.

²⁵ Christensen, 260, п. 109. Автор позаимствовал эту фразу у Мартина Кесслера в статье (представленной в ноябре 1960 года в Обществе библейской литературы) под названием «Оракулы против народов: Иеремия 50, 51».

²⁶ Обратите внимание на следующий текст: «Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того» (стих 24а). «Господь открыл хранилище Свое и взял из него сосуды гнева Своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле Халдейской» (стих 25).

²⁷ Мератаим, вероятно, был районом Мат Марратим к северу от Персидского залива, в месте слияния рек Евфрат и Тигр. Его называли *нар маррату*, «горькая река». См. W.S. LaSor, "Merathaim", *ISBE* (1986), 3:321. Пекод, скорее всего, соответствует аккадскому пукуду в ассирийских и нововавилонских текстах.

выразительная игра слов. Как показывает Томпсон, «корень *mrh* означает „бунтовать“, а двойная форма этого слова означает „[земля] двойного мятежа“ или „двукратного восстания“, то есть „мятежа мятежей“»²⁸. Корень *pqd*, «наказывать», указывает на Пеккод, то есть на «землю погибели»²⁹. Таким образом, названия земель соответствуют тому, что испытывает Вавилон, когда гнев Божий изольется на него и когда на него нападут враги. Итак, призыв к полному уничтожению есть не что иное, как осуществление проклятия, основанного на принципе талиона, или равного возмездия³⁰.

Подобную ситуацию можно наблюдать и в книге Откровение. Вавилон напоил народы вином своего блудодеяния (см. Откр. 17:2; 18:3); теперь же она (великая блудница) пьет вино гнева Божьего (см. Откр. 16:19). Тот же принцип равного возмездия (*lex talionis*) применяется в 18:6, где говорится: «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее³¹; в чаше, в которой она приготавливала вам вино, приготовьте ей вдвое».

Хотя казалось, что Вавилон имеет полную свободу действий и может делать все, что ему заблагорассудится, находясь в разводе с Богом и участвуя

Это название одного из крупных арамейских племен, которые вели кочевой образ жизни, но к VIII веку до нашей эры обосновались в юго-восточной Вавилонии между нижним Тигром и Эламом. См. M.J. Horsnell, "Pekod", *ISBE* (1986), 3: 736. Дополнительно см. J. Simons, *The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament* (Leiden: E. J. Brill 1959), 451.

²⁸ Thompson, 741.

²⁹ Там же. Bright, *Jeremiah*, 354.

³⁰ См. Втор. 2:32; Нав. 8:28; Суд. 1:7. См. также Christensen, 261. Кристенсен описывает это как предание «Вавилона проклятию в соответствии с древними израильскими традициями ведения священной войны». Cf. Patrick D. Miller, *Sin and Judgment in the Prophet: A Stylistic and Theological Analysis* (Chico, CA: Scholars Press, 1982), 94.

³¹ Мередит Клайн считает, что слово, переведенное как «вдвое» в Откр. 18:6 (ср. Ис. 40:2; 61:7; Иер. 16:18; Зах. 9:12), на самом деле означает «равнозначно». См. Meredith Kline, "Double Trouble", *JETS* 32 (1989): 171–179.

в чудовищных преступлениях, суд над ним полностью изменит эту ситуацию, ибо «Бог вспомянул неправды ее» (18:5).

Кроме того, поворот заключается еще и в том, что, хотя Вавилон когда-то имел царский статус (18:7) и правил земными царями (17:18), эти же самые цари, в свою очередь, поглотят его (стих 16). Богатство и роскошь, характерные для Вавилона (17:4; 18:9–19), будут украдены, и он превратится в презренное пристанище (18:2; ср. Иер. 50:39).

б) *Отсутствие остатка.* Тексты Иер. 50:26, 27 продолжают описывать неотвратимую угрозу суда. В блестящих поэтических образах пророк заявляет об открытом арсенале Яхве, о вторгшихся силах, разрывающих врага и опустошающих землю. Метафоры взяты из сельского хозяйства: полные житницы будут разрушены, а драгоценное зерно втоптанно в грязь. «Волы» (стих 27), символизирующие вавилонских воинов, сильных народа³², будут заколоты. Разрушение будет тотальным, так что не останется ни одной целой ниточки. Никто не сможет пережить эту катастрофу, настолько ужасной она будет. Кэрролл справедливо замечает: «Подобное уничтожение урожая — это *смерть* культуры... И все же как удачно образы разрушенных житниц передают идею захвата и опустошения врагами такой могущественной и политически пресыщенной империи, как Вавилон!»³³

Разрушение Вавилона описывается как полное истребление. От прежнего целого не должно остаться ни малейшей частички. Вавилон должен быть

---

³² Thompson, 742. В Септуагинте используется другой образ: *anaxerante pantas tous Karpous autes*, «высушивают все ее плоды». Это развивает метафору сбора урожая и уничтожения сельскохозяйственной продукции в стихе 26.

³³ Carroll, *Jeremiah*, 830 (курсив наш).

полностью и окончательно низвергнут, чтобы исключить возможность обновления и восстановления.

Это абсолютное отсутствие «остатка» подчеркивается тем, что «весомый акцент делается на тотальном разрушении Вавилона: он должен быть полностью опустошен и истреблен (стих 21); чтобы от него ничего не осталось (стих 26) и никто из его жителей не спасся (стих 29)»³⁴.

Фактически неотвратимость и абсолютность суда над Вавилоном показаны в его уподоблении разрушенным Ассирии (50:18), Содому и Гоморре (стих 40).

Хотя термин «остаток» (греч. *loipos*) отсутствует в стихах, посвященных падению Вавилона, эта мысль определенно превалирует. В Вавилоне не будет остатка. На это указывают следующие утверждения: «И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя — ты уже не найдешь его» (Откр. 18:14); «повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его» (стих 21); никогда впредь не будет слышно звуков музыки; никто не будет заниматься своим ремеслом, не будут светить в нем светильники, не будет свадебных торжеств (стихи 22, 23). Здесь речь идет не о чем ином, как об абсолютном истреблении.

(2) Спасение. Именно Божий суд над Вавилоном приводит к освобождению Его народа. В то самое время, когда заклятие (безвозвратное предание предметов или людей Богу, часто путем их полного уничтожения) обращено на Вавилон (см. Иер. 51:3, 4), Бог провозглашает: «Не овдовели Израиль и Иудея, не оставлены Богом своим, ГОСПОДОМ Воинств» (стих 5; ИПБ). Божий суверенитет снова выходит на первый план: Бог наказывает, и Он же спасает.

---

³⁴ Aitken, 38. See Kenneth Mulzac, "The Remnant Motif in the Conflict of Judgment and Salvation in the Book of Jeremiah." (Ph.D. dissertation, Andrews University, 1995), 245–252; 280–282.

И все это происходит по Божественному расписанию (ср. Иер. 29:10 и далее).

В отрывке Иер. 50:4–20 дается краткое описание спасения, которое преподносится как восстановление остатка. Здесь подчеркиваются четыре фактора: единство народа (стих 4), покаяние (стих 4)³⁵, возобновление завета (стих 5; ср. 31:31–34; 32:40) и прощение (стих 20)³⁶. Опять же, все это совершается Богом в контексте поражения Вавилона. Во всех смыслах «будущее Израиля будет полной противоположностью его прошлому»³⁷.

В Иер. 50:34 Бог представлен как Искупитель Израиля. Его спасительная сила засвидетельствована в Его имени и делах. Он — Яхве Саваоф, Бог воинств, сильный в брани. Это воинствующий Бог, Который сражается за Свой народ. Его роль адвоката проявится в том, что «Он [Сам] разберет дело их»³⁸.

Описание Иоанном «суда над великой блудницей» (17:1) указывает на то, что в полемике с Агнцем, Чье имя «Господь господствующих и Царь царей», объединенные силы рогов, царей и зверей однозначно будут побеждены. Свою ярость они обратят на блудницу (Вавилон) и пожрут ее (17:16). И все это совершится в соответствии с Божьим замыслом в отведенное время («доколе не исполнятся слова Божии» — стих 17). Именно в таком контексте суда победа Агнца приносит спасение тем, кто «с Ним [они] суть званые и избранные и верные» (стих 14б). Его имя и дела ясно

³⁵ Выражение «взыщут Господа» передает идею покаяния. И хотя у Иеремии это выражение встречается только здесь, в контексте покаяния или нежелания каяться, мы находим его также в Ос. 3:5; 5:6; Соф. 1:6; 2:3. См. Thompson, 733; Holladay, *Jeremiah* 2, 415.

³⁶ Более подробно об этом см. Mulzac, 321–330.

³⁷ Aitken, 34.

³⁸ Глагол в сочетании с абсолютным инфинитивом усиливает выражение: «Он обязательно разберет дело их». Обратите внимание на ассонанс еврейской фразы: *rib yarib 'et-ribam*.

свидетельствуют о спасении. Как Верховный Главнокомандующий Он побеждает врага и спасает Свой народ.

У обоих пророков суд и спасение противопоставляются друг другу. Тем не менее торжественная ответственность ложится на народ. Ввиду презренного и плачевного положения Вавилона и вынесенного ему приговора Божественное предупреждение и приглашение звучит так: «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его... выходи из среды его, народ Мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа» (Иер. 51:6, 45).

Параллель в книге Откровение очевидна: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (18:4).

Спасительная деятельность Бога далека от произвола. Да, Вавилон ждет суд. Но те, кто выйдет из него, должны принять сознательное решение сотрудничать с Богом. Отказ от принятия такого решения повлечет за собой суд, а принятие такого решения — спасение. Суд и спасение здесь противопоставляются друг другу.

ТОРЖЕСТВО БОГА

С поражением Вавилона и спасением народа Божьего раздается победный клич: «И восторжествуют над Вавилоном небо и земля и всё, что на них... Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше» (Иер. 51:48, 50). Бог превыше всего, потому что Он Творец и в силу Своей природы отличается от идолов (Иер. 51:15–19). Его верховная власть позволяет Ему использовать Вавилон в Своих целях, но при этом и наказать его должным образом (стихи 20–24).

Подобным же образом прославляется справедливое воздаяние Бога и в Откр. 18:20: «Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним». Прославление Божьего воздаяния Вавилону и спасения Его народа (описанного как невеста, приготовленная к свадьбе и одетая в чистый и светлый виссон), продолжается и в Откр. 19:1–16. Но обратите внимание на стихи 1, 2: «Аллилуия! Спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодеицу, которая растлила землю злодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее».

Наконец великая блудница, носящая титул «ТАЙНА: ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ» (17:5), побеждена Тем, Кто есть «ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ И ЦАРЬ ЦАРЕЙ» (19:16). Это кульминация падения Вавилона и установления Божьего Царства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суд над Вавилоном совершается Богом. Он суверенный Господь (см. Иер. 50:25), Господь-Вседержитель (см. Иер. 51:14, 33; 58), «Господи Боже Вседержитель», Его суды «истинны и праведны» (Откр. 16:7). Его верховную власть как Царя (см. Иер. 51:57) нельзя игнорировать. В грандиозном праздновании Его окончательной победы над Вавилоном Он прославляется как «Царь царей и Господь господствующих» (Откр. 19:16).

Окончательный приговор выносится против Вавилона в соответствии с принципом талиона (лат. *lex talionis*). В действительности как «Бог воздаяний» (Иер. 51:56) Господь воздает Вавилону как за Себя,

так и за Свой народ (см. Иер. 51:11, 24, 36; Откр. 18:5, 6; 20; 19:2). Но именно этот акт правосудия ведет к спасению Божьего народа. У обоих пророков суд и спасение противопоставляются друг другу. Падение Вавилона указывает одновременно на гибель нечестивых и на спасение Божьего народа.

ДВА АСПЕКТА СУДА НАД ВАВИЛОНОМ В 18-Й ГЛАВЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ

Кеннет А. Стрэнд, Университет Андруса

Главы 17 и 18 книги Откровение наглядно изображают суд над Вавилоном. Эта тема уже затрагивалась ранее в Откр. 16:19–21. Настоящее краткое эссе будет посвящено только главе 18, которая содержит своего рода похоронную литанию. В этой главе рассматриваются два аспекта суда над Вавилоном, что проясняется при рассмотрении литературной структуры главы.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРУКТУРА 18-Й ГЛАВЫ

Как уже неоднократно отмечалось, вся книга Откровение построена по принципу хиазма¹. Поэтому весьма интересно отметить, что в 18-й главе

---

¹ См. мою книгу *Interpreting the Book of Revelation*, 2d ed. (Naples, Florida, 1979), pp. 43–52, а также краткое изложение данной темы в "Chiastic Structure and Some Motifs in the Book of Revelation", *AUSS* 16 (1978):401.

обнаруживается еще один хиазм, который принимает форму А-В-С-В'-А'².

Вступительный и заключительный разделы главы (стихи 1–3 и 21–24 соответственно) явно параллельны друг другу, поскольку оба содержат весть могущественного ангела о падении Вавилона (во втором разделе эта весть усилена образом ангела, бросающего камень в море), оба описывают внутреннее состояние Вавилона (до его суда в первом разделе и после него во втором разделе), и оба обобщают греховную деятельность Вавилона, его отношения со «всеми народами» и с различными категориями людей (такими как «земные цари» и «земные купцы»).

Последующие параллельные разделы в хиастической структуре представляют собой интерлюдии в виде обращений — в стихах 4–8 и 20 соответственно. Мы подробно рассмотрим эти отдельные разделы чуть позже.

Центральную часть главы (стихи 9–19) можно рассматривать как собственно литанию. Она принимает форму плача о Вавилоне со стороны тех, кто имел с ним родственные связи, — земных царей (стихи 9, 10), земных купцов (стихи 11–17а) и мореплавателей (стихи 17б–19). В каждом случае слова скорби заканчиваются выразительным рефреном о том, что суд и опустошение Вавилона наступили «в один час». Слово «суд» (*krisis*) в стихе 10 параллельно выражению «в ничто обратилось» или «в ничто превратилось» (*eremote*) в стихах 17а и 19 (ИПБ).

Важно отметить, что содержание центрального раздела главы 18 относится к фактическому суду и что греческое существительное, используемое здесь для обозначения «суда», отличается от того, что используется в других местах в более поздних главах Апокалипсиса,

² Такой тип структуры иногда называют просто АВА или «концентрической симметрией».

когда речь идет собственно о судебном приговоре. Это важная деталь, к которой мы еще вернемся.

Прилагаемая схема (на следующей странице) иллюстрирует литературную структуру 18-й главы. Обратим более пристальное внимание на две части, обозначенные в этой схеме как «интерлюдии».

ИНТЕРЛЮДИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОЗЗВАНИЯ

Хотя главы 17 и 18 книги Откровение относятся к разделу Апокалипсиса, который изображает сцены последнего суда, и, следовательно, видение отражает именно этот завершающий суд, тем не менее в этом разделе содержатся элементы, которые можно объяснить только с перспективы эпохи, предшествующей окончательному суду: (1) пояснительные моменты (очевидно, объяснение имело смысл только с временной перспективы самого пророка) и (2) воззвания (они были бы бессмысленны, если бы относились к времени последнего суда, когда к ним уже нельзя прислушаться). Две интерлюдии в 18-й главе, подчиненные хиастической структуре, как уже отмечалось выше, отделены от основного повествования в центральном разделе (стихи 9–19), представляющего собой литанию. Эти две интерлюдии представляют собой воззвания, которые относятся ко времени, предшествующему исполнительному решению суда³.

Первая интерлюдия

Первая интерлюдия — это призыв выйти из Вавилона, великой блудницы, с уточнением, что «грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил о беззакониях ее» (стих 5). Затем следует приговор в отношении ее:

---

³ Примером дополнительных пояснений может служить текст из Откр. 17:9 и далее. Отрывок предваряется словами «здесь ум, имеющий мудрость». Само видение содержится в первой части этой главы.

<p>С. СОБСТВЕННО ЛИТАНИЯ Плач в связи со сценой суда (18:9 – 19)</p>	<p>В. ИНТЕРЛЮДИЯ Воззвание (18:4–8)</p> <p>krisis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Призыв выйти из Вавилона, чтобы не участвовать в его грехах и не подвергнуться его язвам. 2. Призыв к вынесению приговора Вавилону: «Воздайте ей [великой блуднице] так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее... В один день придут на нее казни» (стихи 6–8). 	<p>В' ИНТЕРЛЮДИЯ Воззвание (18:20)</p> <p>krima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Призыв возвеститься (стих 20а). 2. «Ибо совершил Бог суд ваш над ним [Вавилонум]» (стих 20б). 	<p>А. ВВЕДЕНИЕ: Ситуация Вавилона (18:1-3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об участи Вавилона объявляет могущественный ангел (стихи 1, 2а). 2. Внутреннее состояние Вавилона описывается как «жилище бесов и пристанище всякому нечистому духу» (стих 2б). 3. Греховная деятельность Вавилона распростирается на «все народы», «царей земных» и «купцов земных» (стих 3). 	<p>A' ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ситуация Вавилона (18:21 – 24)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Его гибель изображена сильным ангелом, который бросает камень в море и провозглашает, что таким образом Вавилон будет повержен и «уже не будет его» (стих 21). 2. Описывается внутреннее состояние Вавилона: «голоса играющих... и поющих... уже не слышно» (стихи 22, 23а). 3. Греховная деятельность Вавилона показана в его отношениях с «купцами», «вельможами» и «всеми народами». Подчеркивается, что в нем «найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» (стихи 23б, 24).
---	--	---	---	---

«Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее...» (стихи 6, 7). Наконец делается заявление, что «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» (стих 8).

Средняя часть этой интерлюдии, которая призывает воздать Вавилону, блуднице, «так, как она сама воздала», и воздать ей «вдвое за ее дела», отражает судебный приговор, вынесенный на основании закона о ложном свидетеле, изложенном во Втор. 19:16–19. В случае появления лжесвидетеля «пусть предстанут [обе стороны]... у которых тяжба, перед Господа, пред священников и пред судьей, которые будут в те дни», и судьи должны тщательно исследовать дело. Если окажется, что свидетель действительно ложный, то ему необходимо сделать «то, что он умышлял сделать брату своему». В нашей ситуации в Откр. 18 этот приговор обращается против Вавилона в двойной мере.

Вторая интерлюдия

Параллельная интерлюдии в стихах 4–8 вторая интерлюдия в стихе 20 также обращает внимание на суд. Однако, тогда как первая интерлюдия содержит призыв выйти из Вавилона ввиду его состояния и вынесенного ему приговора, вторая заключает в себе призыв к народу Божьему радоваться в связи с тем, что его суд был совершен над Вавилоном.

Заслуживает внимания точная формулировка этого текста, поскольку большинство английских переводов несколько затемняют полное или точное его значение (обратите внимание, например, на RSV: «Бог совершил суд в вашу пользу против нее»; или KJV: «Ибо Бог отомстил за вас»; или NIV: «Бог судил ее за то, как она обращалась с вами».) Дословно же текст гласит: «Бог совершил ваш суд над ней [великой блудницей]».

Что означают слова «ваш суд над ней»? Значение этой формулировки становится понятным, если принять во внимание литературную структуру главы. Это утверждение о «суде» параллельно утверждению в стихах 6, 7. Ситуация такова, что было проведено тщательное расследование, или хорошее исследование (см. Втор. 19:18), и оглашен вердикт: взыскать с Вавилона то, что он как злонамеренный лжесвидетель требовал взыскать с народа Божьего.

Таким образом, можно сказать, что, если в центральном разделе главы 18 описывается *исполнение* судебного решения, две интерлюдии посвящены следствию, или судебному дознанию, и судебному решению. Оба вида суда, конечно же, представляются как два аспекта восстановления Божьей справедливости ради Его истинных последователей.

ТЕРМИНОЛОГИЯ СУДА: *KRISIS* И *KRIMA*

Возможно, анализ греческих терминов в стихах 10 и 20, переведенных существительным «суд», поможет дополнительно обосновать высказанное выше суждение, поэтому мы и обратимся к краткому анализу терминологии.

В более поздних главах книги Откровение для описания различных граней суда используются два греческих существительных — *krisis* и *krima*. Эти термины, безусловно, используются и в других местах Нового Завета. Независимо от того, применим ли, по оценке лексикографов, следующий анализ к более широкому использованию данной терминологии в Новом Завете в целом⁴, использование этих терминов

---

⁴ Складывается стойкое ощущение, что общее значение терминов в Новом Завете часто неправильно понималось из-за неучтенных деталей. Пожалуй, заслуживает внимания тот факт, что окончание *-sis* обозначает действие, а окончание *-ta* указывает на результат действия. См. Bruce M. Metzger,

в Апокалипсисе в главе 15 и далее, по-видимому, имеет особый характер. Например, когда в главе 16 (в порядке *исполнения* судебного решения) изливаются язвы, в стихе 7 в заявлении «Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои» упоминается суд *krisis*. На этапе *исполнения* приговора, изображенного в центральной литании главы 18, как мы уже отмечали выше, снова имеет место суд *krisis*, который выносится на обозрение в стихе 10: «В один час пришел суд твой [Вавилона]». Как указывалось ранее, слову «суд» в данном стихе соответствует выражение «в ничто обратилось» (ИПБ) в двух параллельных выразительных рефренах в стихах 17а и 19.

Самое интересное здесь то, что в двух интерлюдиях 18-й главы, посвященных суду, в единственном случае употребления термина «суд» в форме существительного (стих 20) фигурирует слово *krima*, а не *krisis*. (В первой интерлюдии встречается только глагольная форма, и эта форма не является определяющей для наших целей.)

Имеет ли значение тот факт, что в стихе 20 используется слово *krima* в отличие от слова *krisis* в стихе 10? Я думаю, что имеет, особенно с учетом того факта, что содержание стиха 20 параллельно описанию следствия в стихах 6, 7. Примечательно, что в главе 19, в которой, согласно литературной структуре книги Откровение, представлена очередная сцена восхваления, охватывающая все то, что было описано в главах 17 и 18, включая исполнительную фазу суда, вновь фигурирует слово *krisis* (19:2).

Lexical Aids for Students of New Testament Greek, new ed. (Princeton, N.J., 1975), pp. 42, 43. Конечно, как отмечает Мецгер, «корни, основы и суффиксы никогда не существовали в качестве самостоятельных слов в греческом языке... Морфологический разбор слова — это просто научный прием, облегчающий систематизацию и классификацию» (Там же. С. 42. Прим. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, литературная структура Откр. 18 отчетливо показывает два аспекта суда: (1) исполнение судебного приговора над Вавилоном, как это изображено в центральной литании (стихи 9–19), и (2) следственный суд, который в соответствии с законом о несправедливом свидетеле приговаривает Вавилон к наказанию, которое сам Вавилон несправедливо наложил на Божий народ. Принцип возмездия отчетливо виден в первой интерлюдии: «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее» (стих 6). Это также ясно видно во второй интерлюдии в стихе 20, если последнее утверждение в этом стихе понимать в буквальном смысле («совершил Бог суд ваш над ним») и учитывать тот факт, что стих 20 параллелен своему аналогу — стихам 6, 7.

Далее приводится подтверждение вышеупомянутого вывода относительно двух аспектов суда в Откр. 18 на основании изучения греческих существительных, переведенных как «суд» во второй части книги Откровение: *krisis*, используемого в стихах 10 для описания исполнения судебного приговора; и *krima*, используемого в стихе 20 в качестве литературной параллели судебного дознания и вынесения вердикта в стихах 6, 7.

ЭКСКУРС

Комментарии и другие исследования книги Откровение, как правило, не способны выявить подлинную богословскую подоплеку мотива суда в главе 18, довольствуясь установкой источников образов и/или простыми наблюдениями. Редко подмечаются такие основные особенности или проблемы, как литературная структура отрывка и роль закона о ложном

свидетеле. Здесь мы хотим обратить внимание на две работы, которые отчасти восполняют пробел в трактовке 18-й главы книги Откровение 18: Paul S. Minear, *ISawaNewEarth* (Washington, D.C., 1968), и G. B. Caird, *A Commentary on the Revelation of St. John the Divine* (New York, 1966).

Майнир уделяет значительное внимание литературным особенностям различных разделов книги Откровение, представляя сам библейский текст в форме, соответствующей его пониманию этих особенностей. (Он приводит библейский текст с внутритекстовыми комментариями на с. 3–197, а затем снова приводит его в непрерывной последовательности на с. 300–365.) Хотя его представление текста 18-й главы не раскрывает ее пятичастную структуру, его рассуждения на с. 145 указывают на нее и перекликаются с моим собственным анализом. Один абзац стоит процитировать полностью.

«18:1–24. Падение Вавилона, о котором было объявлено ранее, сопровождается соответствующими словами и плачем. Читая главу последовательно, но пропуская стихи 4–8 и стих 20, мы отмечаем, что погребальная литания начинается и заканчивается описанием ангелов, обладающих великой силой. В обоих случаях пророк использует траурный ритм, в стихах 2, 3 усиливая обвинения против города шестью строками синонимического параллелизма, а в стихах 21–24, описывающих его опустошение, — пятью параллельными куплетами, за которыми следует повторение основных обвинений, оправдывающих его гибель. Между ними — пронзительные стенания и проклятия тех групп, которые были осквернены прелюбодеянием в городе: царей земных (плач звучит в стихе 10, но основан на стихе 3), купцов земных (плачи звучат в стихах 14, 16, предваряются стихом 3 и повторяются в стихе 23), торгующих на море (стих 19). Этим

причитаниям, этой погребальной литании противопоставлены два воззвания, обращенные специально к народу Божьему. Первое призывает их освободиться от привязанности к городу и оправдывает ставшую ее участью месть (стихи 4–8); второе воззвание — гимн радости, который следует за последним плачем и резко контрастирует с ним. Форма как панихид, так и радостных песнопений построена по ветхозаветным образцам и пропитана характерной пророческой иронией и едким юмором. В ключевых моментах изображение города окрашено в цвета, противоположные цветам Нового Иерусалима» (главы 21, 22).

Майнир, однако, упустил из виду подлинное значение параллелизма между стихами 4–8 и 20, а также, по-видимому, не смог распознать отсылки к закону о ложном свидетеле, поскольку он переводит стих 20б как «от нее [Вавилона] Бог потребовал справедливости для вас» (с. 141, 351).

Кэрд уделяет меньше внимания основной литературной композиции, чем Майнир, структурируя материал следующим образом: 18:1–8 — «Плач неба»; 18:9–19 — «Плач земли»; и 18:20–19:4 — «Суд над Вавилоном» (с. 221, 224, 227). С другой стороны, Кэрд предлагает в качестве основы 18:20б как «закон о ложном свидетеле» из Втор. 19:16–19, так и «закон о кровопролитии» из Быт. 9:5, 6 (с. 229, 230). Странно, однако, что он не заметил закона о ложном свидетеле в качестве фона в стихах 6, 7, ссылаясь только на *lex talionis* как на «красную нить», проходящую через всю теологию Иоанна (с. 224). Тем не менее перевод Кэрдом стиха 20б заслуживает внимания (в отличие от большинства приведенных переводов): «Бог обратился к ней [Вавилон] приговор, который она вынесла вам» (с. 230). То же самое можно сказать и о его последующих комментариях: «Вавилон выдвинул ложное обвинение против мучеников, что привело

к их смерти. Но дело было представлено „перед Господом“, в суде последней инстанции, где решения верны и справедливы. Там Вавилон был признан виновным в лжесвидетельстве, и потому Бог взыскал с него за смерти его жертв, обратив на него самого наказание, которого он требовал для них» (*там же*).

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ВАВИЛОНА В КНИГЕ Э. УАЙТ «ВЕЛИКАЯ БОРЬБА»¹

*Дон Лео Гарилва
Колледж Маунтин-Вью, Филиппины*

Одной из самых обсуждаемых тем среди американских христиан XIX века, особенно ближе к 1844 году, была тема идентификации Вавилона в книге Откровение². В этот ранний период адвентистской истории часто возникали разногласия по поводу значения Вавилона в Откр. 14:8 и Откр. 17³. Однако как миллери-ты, так и другие протестанты вплоть до лета 1843 года отождествляли Вавилон с Римско-католической

---

¹ Journal of the Adventist Theological Society, 18/2 (Autumn 2007): 223–242.

² William Miller, *Dissertations on the True Inheritance of the Saints and the Twelve Hundred and Sixty Days of Daniel and John with An Address to the Conference of Believers in the Advent Near* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 36. Ср. P. Gerard Damsteegt, *Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission* (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), 46–48; Reinder Bruinsma, *Seventh-day Adventist Attitudes toward Roman Catholicism 1844–1965* (Berrien Springs: Andrews UP, 1994), 45; Charles Fitch, *“Come Out of Her, My People”: A Sermon* (Rochester: E. Shepherd’s Press, 1843), 1–4.

³ Damsteegt, 179.

церковью⁴. Дискуссия по данному вопросу была особенно популярна среди последователей миллеритского движения⁵. Первые адвентисты, соблюдавшие субботу⁶, которые в прошлом все были миллеритами, активно участвовали в этой оживленной дискуссии⁷. Именно в таком религиозно-политическом контексте Эллен Уайт писала книгу «Великая борьба».

В данном исследовании мы обратим внимание на четыре важных момента. Мы проследим, как менялось представление Эллен Уайт о Вавилоне в книге «Великая борьба», начиная с издания 1858 года и заканчивая изданием 1911 года. Мы сравним ее точку зрения с взглядами ее современников, а также ряда исследователей XX и XXI веков. Наконец, мы определим, происходит ли прогрессивное развитие (от узкого к широкому) ее понимания Вавилона в «Великой борьбе». Мысли Э. Уайт по этому вопросу особенно ценны, поскольку «Великая борьба» считается одной из ее самых влиятельных и важных работ⁸. Из всех ее книг именно эта книга имеет самую богатую историю написания.

---

⁴ Там же, 46, 47. Ср. Moses Stuart, *Commentary on the Apocalypse* (New York: Allen, Morrill and Wardwell, 1845), 296–297.

⁵ Миллеритское движение представляло собой межконфессиональное движение, активно распространявшееся в США с 1840 по 1844 год. Движение получило название от имени своего основателя Уильяма Миллера, фермера из северной части штата Нью-Йорк, который проповедовал о том, что примерно в 1843 году произойдет Второе пришествие Христа.

⁶ Субботствующие адвентисты были одной из трех групп, возникших в результате раскола миллеритского движения и Великого разочарования 22 октября 1844 года. Субботствующие адвентисты появились последними и были самой малочисленной группой, но рассматривали себя как истинных преемников миллеритского движения. См. George R. Knight, *A Brief History of Seventh-day Adventists* (Hagerstown: Review & Herald, 1999), 28–30.

⁷ Samuel Kibungei Chemurtoi, "James White and J. N. Andrews' Debate on the Identity of Babylon, 1850–1868" (M.A. thesis, AIIAS, Silang, Cavite, Philippines, 2005), 1, 2.

⁸ Артур Уайт считал «Великую борьбу» самой значительной книгой Э. Уайт. См. A. White, Ellen G. White: *The Later Elmshaven Years* (Washington: Review and Herald, 1982), 6:305.

КОНЦЕПЦИЯ ВАВИЛОНА В ТРУДАХ Э. УАЙТ И ЕЕ СОВРЕМЕННИКОВ

Толкование Вавилона приобрело особую значимость в контексте проповеди Уильяма Миллера и его сторонников еще до 22 октября 1844 года. В своих лекциях о пророчествах Миллер отождествлял Вавилон с папством. Именно так он интерпретировал «малый рог» из Дан. 7:25 и блудницу из Откр. 17⁹. Однако Чарльз Фитч в своей знаменитой проповеди, произнесенной им в 1843 году, отождествил Вавилон с антихристом, включив в это понятие не только католиков, но и протестантов¹⁰.

Представление миллеритов о Вавилоне поменялось из-за широкого противодействия протестантских церквей миллеритскому учению¹¹. В таких обстоятельствах Эллен Уайт получила видение о великой борьбе в 1858 году. Примечательно, что ее первая попытка записать это видение положила начало созданию книги «Великая борьба».

Духовные дары, том 1, издание 1858 г.

Первое видение великой борьбы имело место в Ловеттс-Гроув, штат Огайо. 14 марта 1858 года состоялись похороны, и Джеймс Уайт должен был говорить утешительную проповедь. Когда Джеймс закончил свою речь, его супруга встала, чтобы сказать несколько

---

⁹ Miller, 36. Cf. Joshua V. Himes, *Views of the Prophecies and Prophetic Chronology: Selected from Manuscripts of William Miller, With A Memoir of His Life* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 46; Sylvester Bliss, *Memoirs of William Miller* (Boston: Joshua V. Himes, 1853), 190.

¹⁰ Fitch, 15.

¹¹ George Knight, *Millennial Fever and the End of the World: A Study of Millerite Beliefs* (Hagerstown: Review and Herald, 2000), 141.

слов от себя¹². Во время выступления ей было дано видение. Когда видение закончилось, друзья и родственники усопшего понесли гроб на кладбище. Все остальные остались слушать рассказ Эллен Уайт о том, что ей было показано¹³. Она описала увиденное своими словами: «В этом видении в Ловеттс-Гроув повторилась большая часть материала о великой борьбе, показанного десятью годами ранее, и мне было сказано, что я должна записать его»¹⁴.

Многие считают, что в этом коротком абзаце Эллен Уайт изложила главную тему видения в Ловеттс-Гроув: широкий взгляд на многовековую великую борьбу. Однако здесь возникает вопрос. Отметив, что она видела значительную часть этого материала десятью годами ранее, имела ли она в виду одно конкретное видение, данное ей десятью годами ранее, или отдельные фрагменты разных видений, полученных в конце 1840-х годов? Артур Уайт задался этим вопросом и предложил приемлемый ответ. Он сказал, что ввиду отсутствия указания на конкретное всеобъемлющее видение великой борьбы в 1848 году второй вариант представляется единственной жизнеспособной версией. На самом деле многие видения, полученные Эллен Уайт в конце 1840-х годов, давали некоторое представление, а иногда и подробные сведения о борьбе и триумфе Божьего народа над силами сатаны¹⁵. Издание «Великой борьбы» 1858 года, более известное как «Духовные дары», том 1, представляло собой

¹² Позже Эллен Уайт напишет, что она говорила «о пришествии Христа, воскресении и ободряющей надежде христиан». Ellen G. White, *Spiritual Gifts: My Christian Experience, Views and Labors: In Connection With the Rise and Progress of the "Third Angel's Message"* [vol. 2] (Battle Creek: James White, 1860), 265.

¹³ Arthur L. White, *Ellen G. White: The Early Years, 1827-1862* (Hagerstown: Review & Herald, 1985), 1:367-68. Подробный рассказ о видении самой Эллен Уайт см. в *Spiritual Gifts*, vol. 2, Chapter 35, "Visit to Ohio", 265-272. Ее краткий рассказ см. в *Life Sketches*, 161-163.

¹⁴ E. G. White, *Spiritual Gifts*, vol. 2, 270.

¹⁵ A. White, *Ellen G. White*, 1:372-73.

небольшую книгу из 219 небольших страниц — 41 короткой главы. Книга была опубликована всего через шесть месяцев после видения в Ловеттс-Гроув. Она затрагивала такие вопросы, как происхождение греха, падение человека и план спасения. Затем описывались жизнь и служение Иисуса Христа. Наконец, в ней кратко рассказывалось о служении апостолов, отступничестве в христианской церкви, Реформации, адвентистском движении и последних событиях истории вплоть до Второго пришествия и обновления земли.

«Духовные дары», том 1, была одной из трех первых книг Эллен Уайт, объединенных позже в один том¹⁶. В «Духовных дарах» Э. Уайт уже коснулась темы Вавилона в главе «Громкий клич». Здесь она сделала заявление, в котором приравнивала Вавилон к падшим церквям своего времени. Она писала: «Весть о падении Вавилона... проникает в церкви, начиная с 1844 года. Этот ангел пришел как раз вовремя, чтобы присоединиться к заключительной великой работе вести третьего ангела, перерастающей в громкий клич»¹⁷.

Эллен Уайт добавляет: «Свет, пролившийся на ожидавших, проник повсюду, и те члены церквей, у которых был хоть какой-то свет и которые не слышали трех предыдущих вестей и не отвергали их, повиновались призыву и вышли из падших церквей»¹⁸. Здесь Эллен Уайт представляет падшие церкви своего времени как

---

¹⁶ Arthur L. White, "The Story of the Great Controversy", *Review and Herald* (RH), August 1, 1963, 2–3. Это однотомное издание, вышедшее в 1882 г., называлось «Ранние произведения» (Early Writings). В него вошли первые три книги Эллен Уайт: «Христианские опыты и видения Эллен Уайт» (*Christian Experience and Views of Ellen G. White*; 1851), «Дополнения к опытам и видениям» (*A Supplement to Experience and Views*; 1854) и «Духовные дары», т. 1 (*Spiritual Gifts*, vol. 1; 1858). В 1945 году вышло факсимильное издание «Духовных даров», которое доступно в настоящее время.

¹⁷ Ellen G. White, *Spiritual Gifts: The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels* [vol. 1] (Battle Creek: James White, 1858), 194.

¹⁸ Там же, 195.

Вавилон. Ее комментарий отсылает к Откр. 14:8 и связан с ее опытом 1844 года. Вавилон в данном тексте она соотносит с протестантскими церквями своего времени. Следует, однако, заметить, что еще до видения о великой борьбе 1858 года муж Эллен Уайт, Джеймс, в 1850 году писал о том, что протестантские церкви, отвергнув весть первого ангела, пали духовно и, следовательно, стали Вавилоном¹⁹. Однако Джон Андриус, один из ведущих библейских комментаторов среди субботствующих адвентистов, не соглашался с Джеймсом Уайтом. Он утверждал, что Вавилон включает в себя все коррумпированные религиозные системы, когда-либо существовавшие в истории христианской церкви. Поэтому в него входят как Римско-католическая церковь, так и протестантские церкви²⁰. Он утверждал, что «мы не можем ограничить термин Вавилон папской церковью, поскольку он, очевидно, включает в себя все те религиозные организации, которые развратились, подобно „матери блудницам”»²¹. В 1865 году классический адвентистский толкователь

---

¹⁹ James White, "The Third Angel's Message Rev xiv 9-12," *The Present Truth*, April 1850, 65-69. Вот некоторые из причин, по которым Джеймс Уайт исключил Римско-католическую церковь как Вавилон в Откр. 14:8: (1) Римско-католическая церковь «едина», тогда как Вавилон означает «смесь или смешение». По его мнению, Римско-католическая церковь «едина по имени, по учению, постановлениям и по всем делам своим». James White, "What is Babylon! — The Fall — Come Out", *RH*, Dec. 9, 1851, 58. В таком случае Римско-католическая церковь не может соответствовать требованиям, поскольку Вавилон характеризуется хаосом. Там же. (2) Весть второго ангела, объявляющая о падении Вавилона, не может быть применена к Римско-католической церкви, поскольку эта церковь уже давно была падшей. James White, "The Angels of Rev xiv," *RH*, Dec. 9, 1851, 63, 64. (3) Во время провозглашения второй ангельской вести Божьи люди были не в Римско-католической церкви, а в протестантских церквях. Там же, 64.

²⁰ J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation XIII and XIV", *RH*, May 19, 1851, 81. В другой статье он отождествил Вавилон со всеми коррумпированными религиозными организациями, которые когда-либо существовали на земле, включая отвергнувших Христа иудеев, католическую, греческую и все протестантские церкви. Andrews, "What is Babylon?" *RH*, Feb. 21, 1854, 36.

²¹ Andrews, "Thoughts on Revelation", 81.

Урия Смит назвал Вавилон «огромной массой запутавшегося и извращенного христианства»²².

Во время издания Эллен Уайт «Великой борьбы» в 1858 году некоторые из современных ей протестантских толкователей отождествляли Вавилон с имперским Римом. Мозес Стюарт, например, писал, что Вавилон в книге Откровение относится к имперскому Риму, в частности к городу Риму и его великой силе: «Вавилон, не буквальный, но фигуральный, то есть Рим... Древний Вавилон был врагом Божьего народа, преследовал и уничтожал его. Вавилон был тогда столицей самой обширной империи и сам был чрезвычайно большим городом. Он погряз в идолопоклонстве и нечестии, как это видно из книги Даниила. Во всех этих описаниях он вполне может представлять Рим, особенно Рим во времена Нерона и особенно в ситуации, когда автор Апокалипсиса, как мы уже неоднократно видели, старается говорить о Риме скрытно, а не открыто»²³.

Помещая позицию Эллен Уайт в исторический контекст, мы можем видеть, что ее концепция Вавилона

---

²² Uriah Smith, *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation* (Battle Creek, Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865), 233. В издании этой книги 1907 года Смит дал более четкое описание: «Вавилон не ограничивается католической церковью. То, что эта церковь является весьма заметной составляющей великого Вавилона, никто не отрицает. Описания главы 17, по-видимому, как нельзя лучше подходят для этой церкви. Но имя у нее на лбу „Тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным“ указывает и на другие родственные связи. Если эта церковь — мать, то кто ее дочери? Само упоминание этих дочерей показывает, что наряду с Римской церковью существуют и другие религиозные организации, подпадающие под это название». Uriah Smith, *Daniel and the Revelation: The Response of History to the Voice of Prophecy A Verse by Verse Study of these Important Books of the Bible* (Mountain View: Pacific Press, 1907), 728.

²³ Moses Stuart, *Commentary on the Apocalypse*, vol. 11, (New York: Allen, Morill and Wardwell, 1845), 295–296. Барнс, судя по всему, разделял идею Стюарта, но добавлял, что термин «Вавилон» «вполне может относиться как к Вавилону, так и к Риму, буквальному или мистическому». См. Albert Barnes, *Notes Explanatory and Practical, on the Book of Revelation* (London: Routledge, Warne, and Routledge, 1862), 388, 389.

в издании 1858 года не находилась под влиянием ни современных протестантских толкователей, ни адвентистских толкователей, таких как Андрус и Смит. Однако ее взгляд, похоже, совпадал с взглядом ее мужа, Джеймса Уайта.

Дух Пророчества, том 4, издание 1884 г.

В 1870-х и 1880-х годах, более чем через десять лет после всеобъемлющего видения 1858 года в Ловеттс-Гроув и после многих других видений, содержащих подробную информацию, Эллен Уайт была готова приступить к изложению истории великой борьбы в четырех томах объемом около 400 страниц каждый. У каждого тома было общее название «Дух пророчества» и подзаголовок «Великая борьба».

Книга «Великая борьба», какой мы знаем ее сегодня, содержится в 4-м томе «Духовных даров», опубликованном в 1884 году издательствами «Пасифик Пресс» и «Ревью энд Геральд». Книга имела новое название: «Дух пророчества: великая борьба между Христом и сатаной, от разрушения Иерусалима до конца борьбы, том 4»²⁴. Издание «Великой борьбы» 1884 года, как и три сопутствующих ему тома, было предназначено главным образом для адвентистов седьмого дня, которые понимали роль Эллен Уайт в церкви²⁵.

---

²⁴ A. White, *RH*, August 1, 1963, 3. Три других тома этой серии выглядят следующим образом: (1) Дух пророчества: великая борьба между Христом и Его ангелами и сатаной и его ангелами, том 1 (1870 г.). Позднее этот том трансформировался в книгу «Патриархи и пророки». (2) Дух пророчества: великая борьба между Христом и сатаной. Жизнь, учение и чудеса Господа нашего Иисуса Христа, том 2 (1877 г.). Позже этот том стал книгой «Желание веков». (3) Дух пророчества: великая борьба между Христом и сатаной. Смерть, воскресение и вознесение Господа нашего Иисуса Христа, том 3 (1878 г.). Одиннадцать глав, посвященных жизни и деятельности апостолов, позже составили книгу «Деяния апостолов». Там же.

²⁵ Там же. В другом месте он писал: «План состоял в том, чтобы охватить всех адвентистов за шесть месяцев». See Arthur L. White, *Ellen G. White: The Lonely Years, 1876–1891* (Hagerstown: Review & Herald, 1984), 3:243.

Четвертый том (492 страницы) был особенно популярен и вызывал больший интерес, нежели три других тома.

Здесь Эллен Уайт демонстрирует более широкое понимание концепции Вавилона, проводя различие между значениями термина «Вавилон» в Откровении 14:8 и Откровении 17. В этом томе она характеризует Вавилон, символизируемый блудницей из Откровения 17, как Римско-католическую церковь, тогда как Вавилон в Откр. 14:8 она соотносит с отступничеством протестантских церквей своего времени²⁶. Она писала: «В Откровении 17 Вавилон представлен в образе женщины, которая символизирует в Писании церковь. Добродетельная женщина представляет чистую церковь, падшая женщина — церковь отступническую... Описанный таким образом Вавилон представляет собой Рим — отступническую церковь, которая так жестоко преследовала последователей Христа»²⁷.

По поводу же Откр. 14:8 она писала следующее: «За первым ангелом последовал второй, провозгласивший: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“ (Откр. 14:8). Эта весть была воспринята адвентистами как объявление о моральном падении церквей...

Термин „Вавилон“, происходящий от слова *Babel* и означающий „смешение“, применяется в Писании к различным формам ложной или отступнической религии. *Но весть о падении Вавилона должна относиться к какой-то религиозной организации, которая*

---

²⁶ В этот ранний период существования адвентистов, соблюдающих субботу, часто возникали разногласия в толковании Вавилона в Откр. 14:8 и Откр. 17, но в целом они толковали Откр. 14:8 в контексте своего опыта 1844 г. и имели в виду протестантские церкви, а Откр. 17 применяли к Римско-католической церкви (Damsteegt, *Foundations*, 179).

²⁷ Ellen G. White, *The Spirit of Prophecy: The Great Controversy Between Christ and Satan from the Destruction of Jerusalem to the End of the Controversy*, vol. IV (Battle Creek: Steam Press, 1884), 233.

сначала была чистой, а затем осквернилась. Здесь не имеется в виду католическая церковь; потому что эта церковь находится в падшем состоянии уже много столетий. Но этот образ как нельзя лучше подходит к протестантским церквям, которые все заявляют, что основывают свое учение на Библии, но при этом раздроблены на бесчисленные секты»²⁸ (курсив наш).

Интересно отметить, что в 1868 году Джеймс Уайт, супруг Эллен Уайт, который ранее настаивал на том, что Вавилон не может быть Римско-католической церковью, казалось, противоречил самому себе, заявляя, что Вавилон в Откр. 14:8 символизирует протестантские церкви, тогда как Вавилон в Откровении 17 представляет Римско-католическую церковь²⁹. Он тогда писал, что Вавилон включает в себя «все ложные и искаженные системы христианства и что к таковым относятся римская и греческая церкви...»³⁰ (курсив его). Позиция Эллен Уайт в издании 1884 года не противоречит ее взгляду в издании 1858 года, а, скорее, имеет место переход от узкого взгляда к широкому. Это означает, что ее позиция, обозначенная в издании 1858 года, стала частью более широкого взгляда, содержащегося в издании 1884 года. Она подчеркивала, что, хотя термин «Вавилон» относится ко всякой ложной и отступнической религии, весть второго ангела

---

²⁸ Ellen G. White, *The Spirit of Prophecy*, vol. 4, 232–33.

²⁹ James White, "Signs of the Times," *RH*, Sept. 8, 1853, 67.

³⁰ James White, *Life Incidents, in Connection with the Great Advent Movement, as Illustrated by the Three Angels of Revelation xiv* (Battle Creek: Steam Press, 1868), 231. Хотя Джеймс Уайт не конкретизировал причину, по которой изменил свою позицию, Чемуртой назвал три возможных фактора: (1) стоящая перед руководством субботствующих адвентистов задача сформировать единое понимание ключевых вопросов; (2) их прогрессирующее понимание падения Вавилона в Откр. 14:8 как не связанного с падением Вавилона в Откр. 18:2; и (3) понимание Уайтом того, что взгляд Андриуса не отрицает его веры в то, что адвентисты седьмого дня являются историческим исполнением вестей третьего ангела из Откровения 14. Chemurtoi, 72–74.

о падении Вавилона особым образом исполнилась в ходе миллеритского движения.

Ниже приведена таблица, отражающая толкование Вавилона Эллен Уайт и ее современниками. Их взгляды, совпадающие с пониманием Эллен Уайт в разные периоды, показаны в тех же строках. Те взгляды, которые не находят параллелей с высказываниями Эллен Уайт, указаны отдельно в последней строке.

Теперь мы перейдем к последнему изданию «Великой борьбы», опубликованному в 1888 году. В этом издании Эллен Уайт изложила самое полное понимание рассматриваемого вопроса.

«Великая борьба», издание 1888 г.

В 1885 году Эллен Уайт откликнулась на приглашение посетить Европу и пробыла там два года. Адвентистские лидеры в Европе, знавшие об успехе «Великой борьбы» 1884 года издания, вместе с Эллен Уайт планировали перевод книги на основные европейские языки. Поскольку читательская аудитория, ранее состоявшая в основном из адвентистов, расширилась и включала в себя значительное число неадвентистов, было решено переписать книгу и увеличить ее объем за счет дополнительной информации³¹. Благодаря этому плану по увеличению объема всей серии вышло переиздание «Великой борьбы» 1888 года — первый из четырех томов, который был столь существенно исправлен и дополнен. Эллен Уайт начала эту работу в 1886 году, когда жила в Базеле, Швейцария, и завершила ее, вернувшись в свой дом в Хилдсбурге, Калифорния, в мае 1888 года.

В данном томе она не только дополнила текст новой информацией, но и улучшила фразеологию. На титульном листе появились слова «Исправлено

---

³¹ A. White, *RH*, August 1, 1963, 4.

Современники Эллен Уайт					
Эллен Уайт (1858, 1884, 1888)	Мозес Стюарт (1845)	Джеймс Уайт (1850)	Дж. Андрус (1854)	Альберт Барнс (1862)	Урия Смит (1865, 1867, 1907)
Первое издание (1858). Вавилон относится к протестантским церквам ее времени		Вавилон относится к падшим, отступническим церквам			
Второе издание (1884). В Откр. 14:8 упоминаются протестантские церкви, а в Откр. 17 – Римско-католическая церковь					
Третье издание (1888). Вавилон – универсальное и эсхатологическое образование					Вавилон – это огромная масса запугавшегося и развращенного христианства (1865, 1867). Вавилон означает вселенскую обмирщенную церковь на этапе полного исполнения пророчества в последние дни (1907 г.)
Нет параллелей	Вавилон относится к имперскому Риму		Вавилон означает все религиозные организации, существовавшие в то время.	Вавилон может быть отонесен либо с буквальным, либо с мистическим Римом или Вавилоном	

и дополнено». Увеличился формат издания, количество глав выросло с 37 до 42, а число страниц — с 492 до 678. Новый том назывался «Великая борьба между Христом и сатаной в истории христианской церкви»³². В этом томе Эллен Уайт представила более широкий взгляд на концепцию Вавилона. Вот что она пишет: «Весть Откровения 14 о падении Вавилона должна относиться к религиозным организациям, которые сначала были чистыми, а затем осквернились. Поскольку эта весть следует за предупреждением о суде, она должна быть дана в последние дни, поэтому она не может относиться к Римско-католической церкви, ибо эта церковь находится в падшем состоянии уже много столетий»³³ (курсив наш).

Выделенные курсивом слова отражают характерную мысль, которой не было в 4-м томе «Духа пророчества», изданном в 1884 году. Их добавление указывает на то, что представление Эллен Уайт о Вавилоне расширилось³⁴. Новая редакция показала, что Эллен Уайт переосмыслила текст с учетом будущего эсхатологического и окончательного проявления мистического Вавилона.

Еще один пример изменения текста издания 1884 года можно найти на странице 232. Вот как выглядел текст: «Проповедь вести „пал Вавилон” началась летом 1844 года, и в результате из этих церквей вышло около пятидесяти тысяч»³⁵.

Формулировки издания 1884 года были ограничены как в лексическом отношении, так и в смысловом. В основном они предназначались для верующих

---

³² Arthur L. White, "Ellen G. White's Portrayal of the Great Controversy Story", supplement to reprint ed., *The Spirit of Prophecy*, vol. 4, facsimile reproduction (Washington: Review & Herald, 1969), 522–23.

³³ Ellen G. White, *The Great Controversy Between Christ and Satan During the Christian Dispensation*, rev. and enl. (Battle Creek: Review and Herald, 1888), 383.

³⁴ Там же, 390.

³⁵ E. G. White, *The Spirit of Prophecy*, vol. 4, 232.

того времени. Переформулированная строка в издании «Великой борьбы» 1888 года стала длиннее, приобрела более широкий охват и эсхатологическое звучание: «Весть второго ангела из Откровения 14 впервые прозвучала летом 1844 года. Тогда она имела прямое отношение к церквям Соединенных Штатов, где предостережение о суде было провозглашено наиболее широко, но было повсеместно отвергнуто, и где упадок в церквях был самым быстрым. Но весть второго ангела не достигла своего полного исполнения в 1844 году. Тогда церкви испытали нравственное падение вследствие своего отказа от света адвентистской вестии; но это падение не было полным... Однако еще нельзя сказать, что „Вавилон пал... потому что яростным вином блуда своего он напоил все народы”. Он еще не склонил к этому все народы... вероотступничество еще не достигло своей кульминации» (курсив наш)³⁶.

Далее Эллен Уайт отмечает, что то, что произошло в ее время, было лишь частью великого и окончательного эсхатологического исполнения в будущем. Она упомянула некоторые конкретные события, которые тогда не произошли, но должны будут произойти перед окончательным исполнением пророчества. Она пишет: «Библия заявляет, что перед пришествием Господа сатана будет действовать “со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением...” [2 Фес. 2:9–11]. Только тогда, когда это условие будет выполнено и союз церкви с миром полностью осуществится во всем христианском мире, падение Вавилона будет завершено»³⁷ (курсив наш).

Далее Эллен Уайт подчеркивает, что «это изменение происходит постепенно, и окончательное исполнение

³⁶ E. G. White, *The Great Controversy* (1888 edition), 389.

³⁷ Там же, 389, 390.

*Откровения 14:8 еще впереди*³⁸ (курсив наш). Снова в этом заявлении, как и в предыдущем, она подчеркивает универсальный характер и эсхатологическое завершение пророчества. В самом конце интересной и познавательной главы, озаглавленной как «Отвергнутое предупреждение», Эллен Уайт написала следующее: «Несмотря на духовную тьму и отчуждение от Бога в церквях, составляющих Вавилон, большое число истинных последователей Христа все еще находится в их среде. Многие из них никогда не замечали особых истин для настоящего времени. Многие недовольны своим нынешним положением и жаждут более ясного света. Напрасно они ищут образ Христа в церквях, с которыми они связаны. По мере того как эти церкви будут все дальше и дальше отходить от истины и теснее сближаться с миром, разница между двумя классами будет увеличиваться и в конце концов приведет к разделению. Придет время, когда те, кто любит Бога сильнее всего, не смогут больше оставаться вместе с теми, кто “любит наслаждения больше, чем Бога; имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся”. Откровение 18 указывает на время, когда в результате отвержения троекратного предупреждения Откр. 14:6–12 *церковь* достигнет состояния, предсказанного вторым ангелом, и народ Божий, все еще находящийся в *Вавилоне*, будет призван прекратить общение с ним. Это будет последняя весть, обращенная к миру; и она выполнит свою работу. Когда “не веровавшие истине, но возлюбившие неправду” [2 Фес. 2:12] впадут в глубокое заблуждение и будут верить лжи, тогда свет истины воссияет над всеми, чьи сердца открыты для его принятия, и все дети Господа, оставшиеся в Вавилоне,

---

³⁸ Там же, 390.

прислушаются к призыву: “Выйди от нее, народ Мой” [Откр. 18:4]»³⁹ (*курсив наш*).

Сравнивая этот заключительный абзац с заключительным абзацем 4-го тома «Духа пророчества» 1884 года издания, легко увидеть разницу как в формулировках, так и в акцентах. Вот как выглядит текст в издании 1884 года: «Во время провозглашения вести первого ангела народ Божий был в Вавилоне; и многие истинные христиане все еще находятся в его среде. Немало тех, кто прежде не видел особых истин для этого времени. Они не довольны своим нынешним положением и жаждут более ясного света. Напрасно они ищут образ Христа в церкви. По мере того как церкви все больше и больше будут отходить от истины и теснее соединяться с миром, настанет момент, когда боящиеся и почитающие Бога не смогут больше поддерживать общение с ними. Те, кто “не веровали истине, но возлюбили неправду”, окажутся во власти заблуждения и “будут верить лжи” (2 Фес. 2:11, 12). Тогда снова проявится дух преследования. Но свет истины будет сиять на всех, чьи сердца открыты для его принятия, и все дети Господа, все еще находящиеся в Вавилоне, прислушаются к призыву: “Выйди из нее, мой народ”»⁴⁰.

---

³⁹ E. G. White, *The Great Controversy* (1888 edition), 390. Заключительный абзац, посвященный вести второго ангела, в «Духовных дарах» 1858 г., т. 1, был озаглавлен как «Громкий клич» и не имел сходства ни в формулировках, ни в идеях. См. E. G. White, *Spiritual Gifts*, vol. 1, 196.

⁴⁰ E. G. White, *The Spirit of Prophecy*, vol. 4, 239–40. В «Духовных дарах» 1858 года, том 1, в главе «Громкий клич» проводится идентификация Вавилона. Ее заключительный абзац, однако, существенно отличается от последнего абзаца в «Духе пророчества», том 4, или в «Великой борьбе». В нем нет ни эсхатологического аспекта, ни намека на всеобъемлющий характер концепции. Вот как звучит этот абзац: «Слуги Божьи, облеченные силой свыше, с просветленными лицами и сияя святым посвящением, шли вперед, выполняя свою работу и провозглашая небесную весть. Души, рассеянные по религиозным организациям, откликнулись на призыв и поспешили оставить Содом до его разрушения. Божий народ был вооружен и укреплен великолепной славой, которая обильно снизошла на него, приготовив его пережить час искушения.

Сопоставление двух редакций показывает, что заявления Э. Уайт о Вавилоне в издании «Великой борьбы» 1888 года отличаются большей глубиной и проницательностью, чем ее утверждения в издании «Дух пророчества», том 4, 1884 года. Своими утверждениями в «Великой борьбе» издания 1888 года Эллен Уайт, судя по всему, достигла максимально глубокого понимания концепции Вавилона. Вавилон включал в себя весь мир, который отвергает весть трех ангелов в последние дни. В этом издании она использовала слово «церковь» в единственном числе как собирательный образ всех отступнических религиозно-политических сил, противодействующих Божьему народу. Для нее «церковь» представляла Вавилон в последний час земной истории.

Из приведенного сравнительного анализа мы можем сделать вывод, что утверждения Эллен Уайт о Вавилоне в издании «Великой борьбы» 1888 года следует рассматривать как ее окончательную трактовку рассматриваемого вопроса. Кроме того, издание «Великой борьбы» 1888 года легло в основу издания «Великой борьбы» 1911 года, которое в настоящее время находится в обращении, завершая серию «Конфликт веков»⁴¹. Далее будет рассмотрена правка в издании «Великой борьбы» 1911 года.

Я слышала отовсюду множество голосов, говорящих: здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». E. G. White, *Spiritual Gifts*, vol. 1, 196.

⁴¹ Серия «Конфликт веков» представляет собой пятитомный комментарий Эллен Уайт на всю Библию от книги Бытие до книги Откровение. Это окончательная картина видения о великой борьбе, впервые описанного в «Духовных дарах», т. 1, из четырехтомника «Дух пророчества». Вот книги пятитомника в правильном порядке и с оригинальными названиями: «История патриархов и пророков в жизни святых мужей Израиля» (1890 г.), «История пророков и царей в пленении и восстановлении Израиля» (1917 г.), «Желание веков: конфликт веков в жизни Христа» (1898 г.), «Деяния апостолов в провозглашении Евангелия Иисуса Христа» (1911 г.) и «Великая борьба между Христом и сатаной: конфликт веков в христианскую эру» (1911 г.).

«Великая борьба», издание 1911 г.

В 1907 году были восстановлены сильно изношенные печатные формы и улучшено качество иллюстраций. Был добавлен предметный указатель, и в некотором смысле вся книга внешне преобразилась⁴². Однако сам текст переиздания 1911 года ничем не отличался от текста издания 1888 года⁴³. В начале января 1910 года менеджер издательства «Пасифик Пресс» С. Ч. Джоунс почувствовал, что «необходимо напечатать новое издание». Когда были озвучены планы по изменению шрифтов для нового издания, Эллен Уайт думала об улучшении не только физических характеристик, но и самого текста⁴⁴.

Поскольку «Великая борьба» является самой значимой книгой Эллен Уайт, и она сама рассматривала ее как средство привлечения читателей к истине для настоящего времени, задача улучшения текста представлялась более важной, чем ее механическое производство. Поэтому уже с начала 1910 года Эллен Уайт вместе со своими сотрудниками и издателем стала работать над усовершенствованием текста. Ее цель заключалась в том, чтобы представить историю великой борьбы наиболее точным и убедительным образом. Использовалась лексика, приемлемая как для католиков, так и для протестантов, стояла задача усовершенствовать текст посредством более точных выражений⁴⁵. Вот ее слова: «Когда я узнала, что „Великая борьба“ будет переиздана, я решила, что мы всё тщательно изучим, дабы убедиться в том, что содержащиеся в книге истины изложены наилучшим образом. Это нужно для того, чтобы убедить тех,

⁴² A. White, *Ellen G. White*, 6:302.

⁴³ A. White, "Ellen G. White's Portrayal", 530.

⁴⁴ A. White, *Ellen G. White*, 6:302, 304.

⁴⁵ Там же, 6:305.

кто не принадлежит к нашей вере, в том, что Господь направлял и поддерживал меня в написании книги. В результате тщательного анализа текста нашими наиболее опытными сотрудниками были предложены некоторые изменения в формулировках. Эти изменения я тщательно изучила и одобрила»⁴⁶.

Наконец работа была выполнена, работа гораздо более тщательная, чем ожидалась годом ранее. 17 июля 1911 года экземпляры нового издания 1911 года были доставлены в Элмсхэвен, к радости всех, кто участвовал в его подготовке. Книга вышла под названием «Великая борьба между Христом и сатаной: конфликт веков в христианскую эру»⁴⁷.

Издание «Великой борьбы» 1911 года на самом деле не было новым изданием в строгом смысле этого слова. Как заявлял Артур Уайт, «ни Эллен Уайт, ни ее сотрудники не рассматривали то, что было сделано, как фактическую “переработку” текста, и все старательно избегали использования этого термина, поскольку он был слишком широким в своем значении»⁴⁸. Изменения были настолько немногочисленными и незначительными по своему характеру, что К. К. Крислер считала издание 1911 года «обновленным изданием», а не «исправленным и улучшенным»⁴⁹. Наиболее заметной правкой в издании 1911 года, касающейся ее понимания Вавилона, является вставка одного слова на странице 383: «Весть Откровения 14 о падении Вавилона должна относиться к религиозным организациям, которые сначала были чистыми, а затем осквернились. Поскольку эта весть следует за предупреждением о суде, она должна быть послана

---

⁴⁶ Ellen G. White to F. M. Wilcox, 25 July 1911, Letter W.56, 1911, EGWRC-AIIAS, Silang, Cavite, Philippines.

⁴⁷ A. White, *Ellen G. White*, 6:321.

⁴⁸ Там же, 6:305.

⁴⁹ Там же, 6:323.

в последние дни; поэтому она не может относиться *только* к Римской церкви, ибо эта церковь находится в падшем состоянии уже много столетий»⁵⁰.

Вставка слова «только» усилило и прояснило универсальное понимание Эллен Уайт концепции Вавилона, хотя оно и вызвало много споров и критики⁵¹. Артур Уайт упомянул, что одной из причин пересмотра был «подбор максимально точных по смыслу слов... чтобы правильно и аккуратно излагать факты и истины»⁵². Если это так, то вставка одного слова действительно пошла на пользу. Она прояснила позицию Эллен Уайт в 1911 году.

Концепция Вавилона, изложенная Эллен Уайт в издании 1911 года, не противоречила ее предыдущему взгляду на Вавилон в Откр. 14, а, скорее, проясняла весь контекст ее утверждения. Ее предыдущее заявление без одного слова могло быть ошибочно истолковано как означающее, что весть второго ангела была актуальна только в контексте проповеди миллериотов 1844 года. Однако она не отрицала более широкого применения Откровения 14, что видно в других ее трудах. Издание 1911 года лишь закрепило и прояснило ее представление о Вавилоне. Таким образом, в ее представлении о Вавилоне наблюдается скорее развитие, нежели противоречие, если сравнивать

---

⁵⁰ E. G. White, *The Great Controversy*, 1911 ed., 383 (курсив наш).

⁵¹ Артур Уайт ответил на этот вопрос в своем письме Г. А. Робертсу. Он сказал: «Это изменение, получившее полное одобрение г-жи Уайт в 1911 году, согласуется не только с другими частями „Великой борьбы“, но и с другими высказываниями, написанными ею на ту же тему. Обратите внимание, например, на „Патриархи и пророки“ [1890 г.], с. 167, пар. 1, где термин „Вавилон“ обозначает „религиозный мир“ в состоянии разложения и отступничества. Это утверждение было написано через два года после первого издания „Великой борьбы“ [1888 г.]. О том же идет речь и в „Свидетельствах для проповедников“ [издание 1893 г.], с. 61, 62, где утверждается, что „падшие церковные деноминации представляют собой Вавилон“». Arthur L. White to Elder G. A. Roberts, 15 April 1949, DF 84e 2, EGWRC-ALLIAS, Silang, Cavite, Philippines. См. также A. White, *Ellen G. White*, 6:326–28.

⁵² Там же, 6:306.

редакцию «Великой борьбы» 1858 года с редакцией 1911 года⁵³.

КОНЦЕПЦИЯ ВАВИЛОНА В ТРУДАХ ЭЛЛЕН УАЙТ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ XX И XXI ВЕКОВ

Поскольку издание 1911 года приходится уже на XX век, логично будет сравнить представление Эллен Уайт о Вавилоне со взглядами некоторых современных исследователей. Многие из них отождествляют Вавилон из Откр. 14 и 17 с имперским Римом⁵⁴. Такой точки зрения придерживается, например, Марк Уилсон: «Вавилон опьянил весь мир, напоив своим вином народы. Какой город I века имеет в виду Иоанн? Использование Петром слова „Вавилон“ (1 Петр. 5:13) дает ключ к разгадке. Его вероятным референтом является Рим — место, откуда он пишет. Историческая традиция относит мученическую смерть Петра к гонениям Нерона в 65–66 гг. Это указывает на написание

---

⁵³ Дамстигт также замечает эту прогрессию, хотя и не подчеркивает ее универсального и эсхатологического измерения. Он пишет: «Разницу между Откр. 14:8 и Откр. 17 видела и Э. Уайт. В 1884 г. она соотнесла Вавилон, символизируемый блудницей из Откр. 17, с Римско-католической церковью, а Откр. 14:8 истолковала как описание падения протестантских дочерей блудницы (SP, IV, 232, 233). Позже она расширила свой взгляд на Откр. 14:8, заявив, что „эта весть не может относиться только к Римско-католической церкви“ (GC, 1911, с. 383). Это подразумевало включение как протестантской, так и Римско-католической церкви» (Damsteegt, 179).

⁵⁴ В качестве примера можно назвать следующих богословов: Archibald Thomas Robertson, *Word Pictures in the New Testament, The General Epistles and the Apocalypse* (New York; London: Harper and Brothers, 1933), 6:430–431; W. A. Criswell, *Expository Sermons on Revelation*, Five volumes, complete and unabridged in one (Grand Rapids: Zondervan, 1962), 184; Henry Barclay Swete, *The Apocalypse of St. John*, 3rd ed. (London: Macmillan, 1911); repr., Henry Barclay Swete, *Commentary on Revelation* (Grand Rapids: Kregel, 1977), 215, 216; Leon Morris, *Revelation*, Tyndale New Testament Commentaries (Bicester: InterVarsity; Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 207; Robert H. Mounce, *The Book of Revelation*, The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 273, 310; David E. Aune, *Revelation 17–22*, Word Biblical Commentary, vol. 52B (Nashville: Nelson, 1998), 829; Craig Keener, *Revelation*, The NIV Application Commentary, vol. 66 (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 406.

Первого послания Петра до 70 г. н. э. и тем самым свидетельствует об использовании названия „Вавилон“ для обозначения Рима до разрушения храма. Из-за преследований со стороны Рима ранняя церковь называет своего противника Вавилоном — городом, противостоящим Богу и Его народу»⁵⁵.

Некоторые идут дальше отождествления Вавилонa с языческим и папским Римом⁵⁶. Другие, такие как Алан Джонсон, считают, что Вавилон находится везде, где есть сатанинский обман⁵⁷. С другой стороны, адвентистские исследователи⁵⁸, такие как Ранко Стефанович, рассматривают Вавилон с универсальной и эсхатологической точки зрения: «Вавилон — религиозно-политическая сила, противостоящая Богу и угнетающая Его народ... Это указывает на то, что Вавилон в книге Откровение должен быть чем-то иным, чем

---

⁵⁵ Mark W. Wilson, *Revelation*, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2002), 4:333. Другие протестантские исследователи предполагают, что «в контексте книги Откровение Вавилон лучше всего рассматривать как „образ“ мирской и идолопоклоннической власти, находящейся под сатанинским контролем и восставшей против Бога. Этот образ противоположен небесному Иерусалиму» (Walter A. Elwell, ed., *Evangelical Dictionary of Theology*, 2nd ed. [2001], s.v. "Babylon").

⁵⁶ E. W. Bullinger, *The Apocalypse*, 3rd ed., rev. (London: Eyre and Spottiswoode, 1935); герр., *Commentary on Revelation* (Grand Rapids: Kregel, 1984), 506–510. Буллинджер умер в 1913 году, и 3-е издание может быть работой более поздних редакторов. 2-е издание его книги вышло в 1907 году.

⁵⁷ Кроме того, Джонсон считает, что Вавилон — это трансторическая реальность, включающая в себя все идолопоклоннические царства земной истории. Это также эсхатологический символ сатанинского обмана и его силы. По сути, Вавилон представляет собой всю безбожную культуру мира. Alan Johnson, "Revelation", *The Expositor's Biblical Commentary*, ed. Frank E. Gaebelain (Grand Rapids: Zondervan, 1981), 556, 557.

⁵⁸ Адвентистский историк Мервин Максвелл наиболее показателен и конкретен, когда говорит, что «протестанты со времен Лютера вполне справедливо воспринимали Вавилон как символ Римской церкви — христианской организации, чьи лидеры грубо отвергли элементы библейской истины и преследовали христиан, которые продолжали им верить... Дочери Вавилонa — это протестантские церкви, которые, как и Римская церковь, отвергают библейскую истину и преследуют тех, кто ее принимает» (C. Mervyn Maxwell, *God Cares, Volume 2: The Message of Revelation For You and Your Family* (Nampa: Pacific Press, 1985), 367, 368.

просто светские и политические силы мира. Скорее всего, он представляет собой всемирную религиозную конфедерацию последнего времени, состоящую из сатанинской троицы (Откр. 16:19), восставшей против Бога и Его народа»⁵⁹.

Взгляд Стефановича совпадает с окончательной позицией Эллен Уайт и вполне соответствует объяснению, которое дается в Энциклопедии адвентистов седьмого дня⁶⁰.

Ниже в таблице позиция Эллен Уайт обобщается и сравнивается со взглядами отдельных исследователей XX—XXI веков.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двухчасовое видение в Ловеттс-Гроув, штат Огайо, 14 марта 1858 года охватило всю историю Божьей деятельности в отношении человека. Результатом этого видения стала небольшая книга под названием «Духовные дары». Последующий четырехтомник «Дух пророчества» 1884 года и другие более поздние издания 1888 и 1911 годов стали значительным расширением работы 1858 года.

Использование Эллен Уайт термина «Вавилон» в этих изданиях соответствовало ее эпохе и господствовавшей в то время религиозно-политической среде. Поскольку в 1850-х годах имели место значительные расхождения в толковании Вавилона⁶¹, Эллен Уайт основывала первое толкование Откр. 14:8 на своем опыте 1844 года. Поэтому в «Духовных дарах», том 1 (1858 г.) она интерпретировала Вавилон как «падшие церкви», подразумевая современные

---

⁵⁹ Ranko Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation* (Berrien Springs: Andrews UP, 2002), 446, 447.

⁶⁰ *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 rev. ed., s. v. "Babylon, Symbolic."

⁶¹ Damsteegt, 179.

Эллен Уайт (1858, 1884, 1888) Первое издание (1858). Вавилон относится к протестантским церквам ее времени Второе издание (1884 г.). В Откр. 14:8 упоминаются протестантские церкви, а в Откр. 17 – Римско-католическая церковь Третье издание (1888). Вавилон – универсальное и эсхатологическое образование	Генри Свит* (1911)	Э. В. Буллинджер [1907] (1935)	Алан Джонсон (1981)	Мервин Максвел (1985)	Ранко Стефанович (2002)
Нет параллелей	Под Вавилоном понимается языческий Рим	Вавилон в книге Откровение – это нечто большее, чем языческий и папский Рим. Он представляет все религии, которые полагаются на человеческие заслуги	Вавилон находится там, где имеет место сатанинский обмен. Это транскрипционная реальность, включающая все идолопоклоннические царства мира. Это эсхатологический символ сатанинских уловок. Представляет мир, находящийся в отрыве от Бога	Вавилон относится к вселенской Римской церкви последнего времени, а ее дочери – это отступнические протестантские церкви, которые отвергают библейскую истину и предпочитают тех, кто ее принимает	Вавилон – религиозная конфедерация последнего времени, состоящая из сатанинской троицы

* Генри Барклай Свит представляет тех, кто отождествлял Вавилон с имперским/языческим Римом.

ей протестантские церкви. В 1-м томе «Духовных даров» Эллен Уайт посвятила теме великой борьбы всего 219 страниц. Из них только четыре страницы, составлявшие главу «Громкий крик», были посвящены концепции Вавилона. Это был ее комментарий на Откр. 14:8. На момент написания 1-го тома «Духовных даров» насчитывалось всего около 2500 адвентистов, соблюдающих субботу. Это может отчасти объяснить, почему книга была краткой, а изложение — сжатым, поскольку этот том предназначался в первую очередь для адвентистов седьмого дня⁶².

Второй этап в осмыслении Эллен Уайт темы Вавилона связан с ее рассмотрением в 4-м томе «Духа пророчества» (1884 г.). Здесь она предпринимает более глубокий анализ по сравнению с первой публикацией. Эллен Уайт проводит четкое различие между Римско-католической церковью и протестантскими церквями своего времени. Она считает, что падение Вавилона, описанное в Откр. 14:8, относится к протестантским церквям, а блудница из Откр. 17 символизирует Римско-католическую церковь⁶³. В 1884 году, когда Эллен Уайт опубликовала расширенное описание видения о великой борьбе под заголовком «Дух пророчества: великая борьба между Христом и сатаной от разрушения Иерусалима до окончания борьбы», том 4, объем вырос до 506 страниц. Из них одиннадцать страниц составили главу «Вторая ангельская весть», полностью посвященную концепции Вавилона.

Наконец, в 1888 году, когда вышло переиздание под названием «Великая борьба между Христом и сатаной в христианскую эру», Эллен Уайт достигла своего полного и широкого восприятия Вавилона. В книге объемом 678 страниц шестнадцать страниц посвящены падению Вавилона в главе «Отвергнутое

⁶² A. White, *RH*, August 1, 1963, 2.

⁶³ E. White, *Spirit of Prophecy*, vol. 4, 232, 233.

предостережение». Здесь мы видим концепцию Вавилон, вплетенную в глобальную тему последнего все-ленского конфликта, когда все злые силы ополчатся против остатка Божьего народа. Она представила весь мир разделенным на две группы: Вавилон и Божий народ. Эллен Уайт добавляет к этой концепции два существенных момента: (1) Вавилон — это универсальное явление; (2) события, связанные с падением Вавилон, носят эсхатологический характер. Последнее издание 1911 года лишь прояснило сделанные ею акценты на универсальной и эсхатологической природе Вавилон. Это издание носит окончательное название книги «Великая борьба между Христом и сатаной: конфликт веков в христианскую эру».

Как мы заметили, концепция Вавилон в трудах Эллен Уайт развивалась и расширялась по мере того, как она глубже вникала в тему великой борьбы в связи с приближением конца. Мы не находим свидетельств того, что она отказалась от своей изначальной позиции. Вместо этого ее более позднее широкое видение включило в себя ранний ограниченный взгляд, что позволило увидеть полную картину великой борьбы в ее универсальном и эсхатологическом контексте.

Можно привести три аргумента в пользу того, что концепция Вавилон Эллен Уайт является прогрессивной по своей природе, а не противоречивой. (1) В ее утверждениях мы не находим указаний на то, что концепция Вавилон, которую она представила в издании 1858 года, была исчерпывающей. (2) Ее более широкое и развернутое понимание значения Вавилон в «Великой борьбе» 1884 года издания не перечеркивает ее более узкое толкование в издании 1858 года. (3) Аналогичным образом ее окончательное понимание концепции Вавилон, представленное в издании «Великой борьбы» 1888 года, также не отрицает ее прежней позиции.

С учетом огромного количества противоречивых мнений о Вавилоне, существовавших до эпохи Эллен Уайт, во время и после нее, ее собственная точка зрения не изменилась в том смысле, что она не отказалась от своих прежних заявлений. Ее окончательное понимание включило в себя ее более ранние утверждения и придало концепции всеобъемлющее, универсальное и эсхатологическое измерение. С течением времени ее точка зрения расширялась, вбирая в себя ее ранние взгляды и интегрируя их в ключевой мотив великой борьбы Христа и Его народа с сатаной и его объединенными силами, которая обостряется и достигает кульминации в последнее время. В этом развитии прекрасно проиллюстрирован принцип поступательного откровения, изложенный Соломоном: «Стезя праведных как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» (Притч. 4:18).

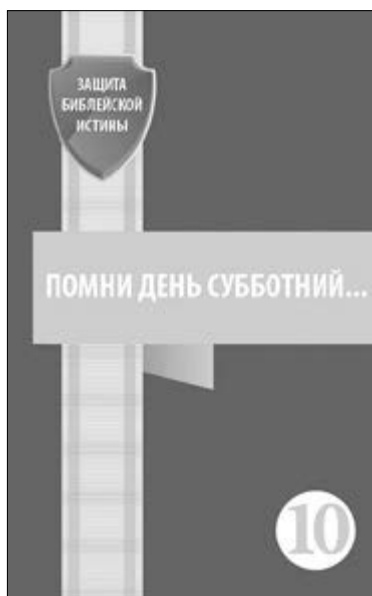

СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ ИСТИНА

Сборник статей

125×200 мм, 224 с., мягк. обложка

Данный сборник, девятый в серии «Защита библейской истины», посвящен герменевтике — одному из разделов, изучающему принципы и методы толкования текста Священного Писания. Авторы статей, вошедших в настоящий сборник, — известные ученые-библеисты, специалисты в области герменевтики, приверженцы адвентистской традиции толкования библейского текста.

ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ...

Сборник статей

125×200 мм, 288 с., мягк. обложка

Авторы статей, собранных в этой книге, провели глубокое исследование Библии, чтобы найти и понять исключительное значение субботнего дня. В библейских текстах соблюдение этого дня предстает как важнейшее постановление Творца. Но какой смысл оно несет? Ответы на этот и другие вопросы — в настоящем сборнике из серии «Защита библейской истины».

ДА БУДЕТ СОВЕРШЕН БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

Серия «Защита библейской истины»

125×200 мм, 352 с., мягк. обл.

Каждому христианину знакомы слова из Нагорной проповеди Христа: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Как их понимать? Не слишком ли высока планка, установленная Богом для грешного человека? Можно ли изменить человека, являющегося по природе греховным и порочным?

Данный сборник статей посвящен теме христианского совершенства. Ведущие богословы Церкви адвентистов седьмого дня пытаются посмотреть на заявленную тему с разных сторон, стараясь представить целостную картину в этом далеко не простом вопросе.

УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ

Сборник статей

143×215 мм, 512 с., тв. переплет

Книга представляет собой сборник статей, освещающих различные аспекты адвентистской сотериологии, учения о спасении. Вопросы, представленные с общей христианской перспективы, касаются прошлого, настоящего и будущего. Книга — результат многолетнего осмысления и тщательного исследования Библии и истории церкви адвентистскими богословами.

БИБЛЕЙСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА

Под редакцией Франка Хазела

143×215 мм, 608 с., тв. пер.

Любой серьезный исследователь Библии сталкивается с проблемой: как правильно читать и понимать эту Книгу? Все мы понимаем ее по-своему, привнося в толкование свои идеи и опыт. Но что, если мы ошибемся?

Под Божьим руководством можно прийти к верному пониманию Писания. Для этого необходимы глубокое уважение к священному тексту и правильные методы исследования. В правильном понимании Библии поможет герменевтика — искусство и процесс интерпретации Библии, которому и посвящены статьи этого сборника

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

Сигве Тонстад

162×235 мм, 640 с., тв. переплет

В настоящей книге автор рассматривает субботу как седьмой день, установленный Творцом. В качестве веских аргументов он приводит библейские и исторические обоснования. Автор утверждает: Божественный замысел и предпринятые Богом меры свидетельствуют о том, что значимость седьмого дня выходит далеко за рамки чего-то временного.

Марк Финли
Немеркнущая надежда

Ответственный редактор *А. В. Лысаков*

Переводчик *А. А. Довганюк*

Редактор *М. О. Трифонов*

Технический редактор *А. И. Сущенко*

Дизайнер обложки *С. Н. Сибир*

Корректоры *В. О. Мелешкина*

Подписано в печать 23.10.2019.

Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Октава 11pt. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8,0. Уч.-изд. л. 4,5. Тираж 3 000. Изд. № 3-0517. Заказ № 5683.

Издательство «Источник жизни»

301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9

Тел. (48734) 2-01-01, 2-01-02

Тел. горячей линии: 8-800-100-54-12 (звонок бесплатный для жителей РФ)

Книга — почтой: books@lifeforce.ru

www.7knig.org

vk.com/club7knig

t.me/club7knig

Типография издательства «Источник жизни»