

ИНСТИТУТ
БИБЛЕЙСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Богословские размышления

ИБИ, информационный бюллетень
Номер 54
Апрель 2016

Содержание

Основные вопросы, касающиеся тысячелетнего царства	1
Божественный покой и экологический императив	12
Прикладная библеистика. Уроки из 7ой главы книги Даниила	15
Книжные новинки	18

Основные вопросы, касающиеся тысячелетнего царства

Эккехардт Мюллер

Слово «миллениум», как и другие термины, используемые в Апокалипсисе Иоанна, сегодня стало довольно популярным. Возможно, в нем заложено некое глобальное значение, выраженное в том, что все движется к концу, и наступить он может довольно скоро, и что должен быть некий спаситель, который возьмет под свой контроль то, что кажется неконтролируемым. Многие книги, фильмы, музыкальные альбомы, компьютерные игры, компании и организации используют название «миллениум». Мы можем вспомнить шумиху, возникшую в конце девяностых, вызванную, так называемой, «ошибкой тысячелетия» (некорректная интерпретация дат после 2000 г.) в программном обеспечении. События и места также связаны с миллениумом: к примеру, во многих городах мира можно обнаружить парки с таким названием. Миллениум или тысячелетнее царство играет довольно значимую роль и в христианстве. Один из 28 основополагающих пунктов верования Церкви адвентистов седьмого дня непосредственно касается данной темы.¹

В связи с этим возникает ряд вопросов: Какие взгляды на Миллениум существуют в настоящее время? В чем отличие адвентистского взгляда? Какое значение имеет сегодня данная доктрина для Адвентистов?

Интерпретации тысячелетнего царства и связанные с этим вопросы

На протяжении истории церкви относительно «тысячи лет»² возникали и развивались различные взгляды.³ Хотя христиане и соглашались с тем, что миллениум непосредственно связан с воцарением Христа, что касается его природы и времени наступления, единства среди них не было.

Некоторые утверждают, что вся эпоха христианства, начиная от первого пришествия Христа до Его второго пришествия, и является «тысячелетним царством», и, таким образом, «тысяча лет» должна пониматься в фигуральном смысле. Подобный взгляд стал довольно распространенным и получил название «амилленаризм». Другие придерживаются идеи о том, что тысячелетие предшествует второму пришествию Христа. Данный взгляд назван «постмилленаризмом». И, наконец, существует третий взгляд, утверждающий, что тысячелетие последует за вторым пришествием Христа и будет предшествовать установлению нового неба и новой земли (Откр. 21:1). Данная позиция названа

«премилленаризмом».⁴ Кроме того, существует еще одна точка зрения, называемая «хилиазмом».

Хилиазм

Слово «хилиазм» происходит от греческого числительного *chilioi* (тысяча), в то время как «миллениум» - от латинского *mille* (тысяча) и *annus* (год). Оба эти термина описывают период времени в одну тысячу лет, упомянутый в Откровении 20, понимается ли он буквально или фигурально. По-видимому, взятый из Откр. 20 термин «тысячелетнее царство» оказал влияние на его современное использование в совершенно различных контекстах. Несмотря на длительные богословские споры касательно данного вопроса, в христианстве так и нет единства в понимании данного периода и его временных рамок.

Хилиазм имеет свою отличительную и независимую позицию. Согласно данному взгляду, Иисус в видимом облике вернется на землю и установит Свое царство, которое продлится тысячу лет. После тысячелетнего периода наступит конец. Данное учение распространилось в первые несколько столетий н.э. и было принято некоторыми отцами церкви и религиозными движениями, такими, например, как монтанизм.⁵ Оно было материалистически ориентированным и обращалось к чувствам людей.⁶ Вновь и вновь, когда наступали трудные времена, возникала надежда на земное мессианское царство. Ожидалось, что зло будет осуждено, и христиане повергнут наземь своих врагов.

Так, Папий говорит о том, что «придут дни, когда будут расти виноградные деревья, и на каждом будет по 10000 лоз, на каждой лозе по 10000 веток, на каждой ветке по 10000 прутьев, на каждом пруте по 10000 кистей и на каждой кисти по 10000 ягод и каждая выжатая ягода даст по двадцати пяти метрет вина, и когда кто-либо из святых возьмется за кисть, то другая возопиет к нему: «я лучшая кисть, возьми меня, чрез меня благослови Господа». Подобным образом и зерно пшеничное родит 10000 колосьев и каждый колос будет иметь по 10000 зерен и каждое зерно даст по 10 фунтов чистой муки».⁷

Эти идеи могут показаться безобидными, однако среди представителей хилиазма были и те, кто подобно Лактанцию, мечтал о

кровавой мести нечестивым. А Коммодиан, чьи идеи оказывали серьезное влияние на христиан, призывал брать оружие, вовлекая их в военные действия.⁸ Даже богословие Иоахима Флорского в средневековые времена побуждало к образованию движений, практикующих насилие и жестокость.

В основном, во главе подобных движений стоял сильный лидер, которого почитали за святого и, в какой-то степени, даже за Мессию. Сohn считает, что эти движения набирали особую силу тогда, когда отмечался рост численности населения и имела место индустриализация. Именно тогда социальные отношения значительно ослаблялись или вообще разрушались, а разрыв между богатыми и бедными углублялся. Коллективное чувство беспомощности, тревоги и зависти приводило к настойчивому желанию искоренить безбожных и приблизить окончательное царство, пройдя тернистый путь страданий. В этом царстве святые будут собраны вокруг Мессии, вечно наслаждаясь счастьем, благополучием, безопасностью и властью.⁹

Революционная форма хилиазма возникла периодически на протяжении столетий именно тогда, когда нарушался и повреждался нормальный образ жизни до такой степени, что его восстановление представлялось маловероятным и невозможным. Отчасти это было вызвано и неким «провалом» христианства, а именно отсутствием духовного руководства и осознанием того, что церковь молчит и не противостоит злу и несправедливости, не придерживается библейских принципов, она просто перестает быть моральным компасом для общества.¹⁰

Амилленаризм

Уже в третьем веке н.э. хилиазм, с его чувственными идеями и жадной мести, спровоцировал реакцию, выразившуюся в форме амилленаризма.¹¹ Ориген учил тому, что царство Божие будет положено в душе верующего, предлагая тем самым индивидуальную эсхатологию. Он отвергал буквализм, которому учил хилиазм, заменяя его иносказательной интерпретацией. Скорее всего, он и придал духовный смысл буквальному, телесному воскресению, и, в какой-то степени, - окончательному суду.¹²

Против хилиазма в четвертом веке выступил Августин. К тому времени христиан-

ство стало государственной религией, а Августин настолько успешно боролся с хилиазмом, что в течение последующих столетий данный взгляд утратил свое значение.¹³

Эфесский собор осудил веру в грядущее тысячелетнее царство, назвав его суеверным заблуждением. Августин предположил, что именно Церковь является градом Божиим на земле. Согласно ему, тысячелетнее царство стало реальностью уже со времени первого пришествия Христа; воскресение произошло, когда верующий умер для греха и поднялся к новой жизни в лоне Церкви, а сатана был скован Иисусом. Таким образом, условия на Земле будут не ухудшаться, а улучшаться. В то время как сатана будет вновь активно бороться с Церковью в течение трех с половиной лет, Церковь сможет успешно пережить этот натиск. Отрекшиеся же от веры, засвидетельствуют о том, что они не принадлежали к тем, кто был предопределен к спасению. Суд осудит нечестивых на вечное наказание, в то время как верующие получат бессмертие.¹⁴

Кокс предполагает, что Лютер, Меланхтон, Цвингли, Нокс и Кальвин были амилленаристами.¹⁵ Данная традиция продолжилась в двадцатом и двадцать первом столетиях.

Постмилленаризм

Как и амилленаризм, постмилленаризм берет свое начало в учении Августина.¹⁶ Оба эти взгляда предполагают, что тысячелетнее царство будет предшествовать Второму пришествию Христа. Разделение этих двух позиций пришло намного позже. Аугсбургское и Вестминстерское исповедание можно еще считать признаком амилленаристской/постмилленаристской эсхатологии.¹⁷

Отцом постмилленаризма считается Даниэль Уитби. Именно он обобщил уже существующие взгляды, и только начиная с 1725 или 1726 года можно говорить о постмилленаризме в строгом смысле этого слова. Другими важными представителями постмилленаризма были Джон Уинтроп и Джонатан Эдвардс.¹⁸

Постмилленаризм прошел долгий путь развития. Периоды его популярности сменялись утратой интереса к его идеям. Происходило это вследствие того, что постмилленаризм придерживается в целом позитивного

взгляда на мир и общество, верит в постепенное утверждение Царства Божия на земле, которое, как предполагалось, уже является действующей реальностью. Это мнение было легче поддерживать во времена расцвета христианства и труднее во время двух мировых войн. Наиболее ярким представителем постмилленаризма является Б. Уорфилд. Его идея состоит в том, что Царство Христа создается через проповедь Евангелия по всему миру. Некоторые представители предпочитают называть это социальным Евангелием. Период в одну тысячу лет, как правило, понимается как длительный период времени.¹⁹

Премилленаризм

Премилленаризм выражается в двух основных формах: классическом и диспенциональном премилленаризме. Эти две формы имеют различия и в отношении понятия о «великой скорби», и в отношении времени этого события.

Те, кто выступает за «до-скорбное восхищение» верят, что Христос восхитит церковь до наступления времени великой скорби на земле. Сторонники «после-скорбного восхищения» поддерживают идею о том, что пришествие Христа произойдет после окончания времени великой скорби.²⁰

Исторический премилленаризм

Исторический премилленаризм берет свое начало еще в ранней церкви. Очевидно, данный взгляд преобладал во времена апостолов и в первые несколько веков. Иустин упоминает две категории верующих: тех, кто верит в царство Иисуса на земле, и еретиков, отвергающих тысячелетнее царство. В это время премилленаризм и хилиазм были практически идентичными понятиями. Учитывая то, что хилиазм представлял собой фанатичную форму премилленаризма, он был отвергнут в виду его грубых материалистичных взглядов. Поскольку хилиазм отвергли, то и премилленаризм со временем был заменен в государственной церкви амилленаризмом.

Когда в истории церкви вновь проявлялся премилленаризм (к примеру, в средневековье), он часто сопровождался фанатичными взглядами. Так как премилленаристы проводили расчеты времени и устанавливали сроки второго пришествия Христа, их взгляды часто подвергались сомнениям. Поэтому,

реформаторы предпочли следовать Августинскому амилленаризму. Некоторые анабаптисты были премилленаристами. К сожалению, радикальные группы среди анабаптистов оттолкнули от них, равно как и от самой идеи премилленаризма, многих людей. Тем не менее, несмотря на имевшие в истории место искажения этой идеи, премилленаризм преобладает сегодня в различных христианских общинах, особенно в евангельской и харизматической церкви, а также в Церкви адвентистов седьмого дня.²¹

Исторический премилленаризм не представляет собой какую-то единую систему, хотя некоторые его принципы, как правило, согласованы. К примеру, все премилленаристы согласны в том, что событие вселенского масштаба, а именно второе пришествие Христа, необходимо для установления Его царства славы и ознаменования начала тысячелетнего царства. Представители премилленаризма верят, что существует два воскресения, и что Иисус будет буквально, не только духовно, присутствовать с людьми во время тысячелетнего царства. Некоторые утверждают, что Иисус воцарится на земле на тысячу лет, тогда как другие настаивают на том, что Он будет пребывать на небе вместе с искупленным народом. Кто-то говорит об оскудении значимости еврейского народа во время тысячелетия, тогда как другие фокусируют свое внимание на группе искупленных – последователей Христа, независимо от их национальной принадлежности. Некоторые считают, что тысячелетнее царство будет длиться буквально тысячу лет, а кто-то настаивает на его символической интерпретации.²²

Диспенсациональный премилленаризм

Диспенсациональный премилленаризм появился позднее. Данный взгляд зародился примерно в 30-х годах XIX столетия под влиянием Джона Нельсона Дарби и Плимутских братьев.²³ За довольно короткое время этот взгляд широко распространился благодаря Библии с комментариями Скоуфилда, а также библейским институтам, таким как Moody Bible Institute в Чикаго. Сегодня диспенсациональный премилленаризм пользуется популярностью в евангелических кругах. Данный взгляд настолько известен, что некоторые приравнивают премилленаризм к диспенсациональному премилленаризму, как если бы

первой позиции и вовсе никогда не существовало.²⁴ Среди других хорошо известных представителей диспенсационального премилленаризма - Л. С. Чейфер, Дж. Вальвоорд, Г. Линдси, и К. Фейнберг. Гренз указывает на недавние тенденции, которые наметились в диспенсациональном премилленаризме, и которые стоит отметить:

«Начиная с 1980-х годов ряд диспенсациональных исследователей предприняли еще более радикальное переосмысление системы. В результате этого теперь, наряду с классическим диспенсационализмом, существует растущий круг «умеренных», «модифицированных» или «прогрессивных» диспенсационалистов, которые более не принимают многих особенностей старого взгляда. Поэтому было бы ошибкой рассматривать диспенсационализм как статичную, неделимую точку зрения».²⁵

Ниже перечислены основные позиции классического диспенсационального премилленаризма:

- (1) Классический диспенсационализм понимает Священное Писание как Слово Божье и придерживается консервативного подхода к его интерпретации. Однако его приверженцы допускают аллегорическую интерпретацию исторических книг Библии, что адвентисты считают сомнительным. Истинный типологический подход, согласно которому как в Ветхом, так и в Новом Завете существуют прообразы, указывающие на некий реальный образ, для них не свойственен. Диспенсационалисты настаивают на том, что не существует разницы между классическими и апокалиптическими пророчествами, и что все пророчества нужно понимать буквально; все они будут исполнены, как и указано в Ветхом Завете.²⁶ В этом проявляется отрицание принципа обусловленности классических пророчеств, а также того факта, что не исполненные пророчества, адресованные Израилю в Ветхом Завете, имеют больший масштаб или универсальное исполнение, не ограниченное Новым Заветом.
- (2) Данный подход ведет к особому пониманию Израиля и христианской церкви. Так как Божьи заветы предположительно безусловны, Бог исполнит их в будущем, независимо от первоначальной реакции и повиновения тех, с кем завет был заклю-

чен. Следовательно, Израиль вновь должен играть важную роль.²⁷ В Ветхом Завете церковь не была предусмотрена. Это всего лишь «Божья запоздавшая мысль» после того, как Израиль отверг спасение. Таким образом, между Израилем и церковью существует отчетливый разрыв. Национальный Израиль вновь обретет царство, и кульминационный момент истории Израиля будет связан со временем тысячелетнего царства. Церковь представляет собой лишь вставку между шестьдесят девятой и семьдесятю неделями семидесяти пророческих седмиц из Дан. 9. Утверждается также, что «царство Божие» и «царство небесное» - совершенно разные понятия. Одно из них – универсальное, другое применимо только лишь к евреям. Таким образом, существуют разные диспенсации. Тогда как Израилю необходимо соблюдать церемониальный закон и вновь установить древнюю культовую систему жертвоприношений, христианство не нуждается в соблюдении данного закона.²⁸

- (3) В конце времени наступит семилетний период великой скорби, связанный с антихристом. В начале данного периода Иисус незримо вернется за Своей церковью и восхитит от земли Свой избранный народ, как живых, так и мертвых.²⁹ Это событие завершает время язычников. Израиль, который все еще будет оставаться на земле, обратится к Богу и примет Иисуса как Мессию. Евреи будут вовлечены в великий труд по евангелизации мира. Будут завоеваны многие сердца людей. По окончании семи лет скорби Иисус придет видимым образом, на этот раз не за Своей Церковью, но со Своей Церковью и будет провозглашено тысячелетнее царство. Сатана будет связан. Евреи будут восстановлены в своем первоначальном ветхозаветном положении. Они будут жить в Палестине. Иисус будет восседать на буквальном престоле Давида и править миром из Иерусалима. Неисполненные пророчества, относящиеся к Израилю, будут исполнены.³⁰ Праведные будут править с Христом на протяжении золотой эры мира и безопасности. В конце тысячелетнего периода сатана будет освобожден и произойдет всеобщее воскресение. После короткого времени восстания, которое будет остановле-

но, будет произведен окончательный суд и будут созданы новое небо и новая земля.³¹

Основное различие между диспенсациональным и историческим премиллениаризмом заключается в герменевтике. Исторический премиллениаризм в качестве герменевтического подхода использует библейскую типологию для понимания библейской вести без обращения к неоправданному буквализму.³² Отличается также и подход к роли Израиля.³³

Сравнивая исторический и диспенсациональный премиллениаризм, Вебер приходит к следующему заключению:

«Возможно, две разновидности футуристического премиллениаризма отличает то, что у диспенсационалистов более радужная версия конца. Если отложить в сторону аспект истинности, большую популярность, безусловно, имеет идея о доскорбном восхищении, нежели о восхищении после завершения времени скорби. В любом случае, однако, у исторических премиллениаристов больше проблем с популяризацией своих взглядов, чем у диспенсационалистов: все-таки прохождение чрез великую скорбь выглядит не столь радужно как восхищение от скорби».³⁴

Возникающие вопросы

В связи со столь значительным многообразием мнений естественно возникает вопрос о том, какому подходу следует отдавать предпочтение. Каковы, согласно Священному Писанию, временные сроки и природа тысячелетнего царства? Хотя, как принято считать, на тысячелетнее царство указывает целый ряд библейских текстов, наиболее ясным отрывком, говорящем о тысячелетнем периоде, является Откровение 20. Поэтому всю оставшуюся часть данной статьи мы посвятим рассмотрению 20 главы книги Откровение. Как следует понимать Откр. 20? Как интерпретировать два воскресения, упомянутые в данной главе? И почему это так важно – найти ответы на вопросы, касающиеся тысячелетнего царства?

Временные сроки миллениума

Временные сроки тысячелетнего царства, по крайней мере, отчасти определяют его природу. Те, кто считают, что тысячелетнее царство представляет собой эпоху хри-

стианства, воспринимают его как период совершенствования, когда люди могут покаяться, обратиться к Богу и, таким образом, пережить личное «воскресение». Некоторые из тех, кто рассматривает тысячелетие как период, предшествующий пришествию Христа, полагают, что это время активного евангелизма под началом Христа.

Будучи премиллениаристами, Адвентисты, между тем, не разделяют общего мнения приверженцев данного взгляда, так как их взгляды отличаются в ряде аспектов. Адвентисты понимают миллениум как время опустошения земли. В течение этого периода, когда на земле не будет жизни, небесный суд над сатаной и нечестивыми определит, каким будет окончательное правосудие. После окончания тысячелетнего периода произойдет воскресение нечестивых. Сатане вновь будет позволено обманывать их (Откр. 20:5а, 7-8, 13а). После их попытки свержения Нового Иерусалима (Откр. 20:9а), который в это время опустится с небес (Откр. 21:2), они будут судимы у престола Божия (Откр. 20:11-13), тогда как Бог будет оправдан перед всей Вселенной. Затем будет исполнен приговор над нечестивыми (Откр. 20:9б, 10, 14-15), начнется новый Рай, и план спасения наконец-то будет завершен.

Некоторые христиане воспринимают тысячелетнее царство, как возможность получить второй шанс для обращения человека, однако адвентисты, основываясь на Священном Писании, не поддерживают подобную точку зрения. Если допустить, что она правильна, к каким печальным последствиям может привести данный взгляд. Не приняв решения следовать за Христом и отложив его на потом, человек навсегда может лишиться возможности сделать этот выбор.

Временные сроки и широкий контекст (Откр. 15-19)

Чтобы определить временные сроки тысячелетнего царства, следует посмотреть на контекст Откр. 20. Вторая часть книги Откровение, начиная с 15 главы, в основном придерживается хронологической последовательности, однако параллели распространяются лишь на некоторые отрывки текста, но не на все видения.³⁵ Это очень важно для интерпретации. В Откр. 11:18 содержится краткое описание оставшейся части Апокалипси-

са – гнев язычников (Откр. 12-14), гнев Божий и уничтожение губителей (Откр. 15-19), время суда над мертвыми (Откр. 20) и возмездие слугам Божиим (Откр. 21-22).

Действительно, в первой части книги повторение встречается повсеместно – целые видения параллельны между собой, однако во второй части повторения значительно ограничены.³⁶ Апокалипсис охватывает довольно значительный промежуток времени – со дней Иоанна до окончательного завершения плана спасения. Это отчетливо видно в центральной видении (Откр. 12-14), которое начинается с рождения Мессии, Его вознесения к Богу, атак сатаны на христианские общины на протяжении всех веков, и заканчивается войной против остатка в конце времени. В 14 главе представлены провозглашение последней вести, а также символическое описание второго пришествия Христа. Этот же отрезок времени представлен и другими видениями в исторической части Откровения, содержащим в себе семеричный цикл.³⁷

Однако, начиная с 15 главы книги Откровение, картина меняется. Данная глава представляет собой введение к семи язвам (Откр. 15:1, 7), которые указывают на полноту и окончание гнева Божьего. Эти язвы описываются в Откр. 16. Здесь же упоминаются дракон (сатана), зверь, выходящий из моря и лжепророк. Эти три силы, олицетворяющие духовный Вавилон последнего времени, называют сатанинской или «нечестивой троицей».³⁸ Они готовятся к Армагеддонской битве, в то время как цари Востока, Иисус и Его войско уже при дверях (Откр. 16:12). По окончании седьмой язвы Вавилон распадается на три части (Откр. 16:19).

Более подробно седьмая язва описывается в Откровении 17 и 18.⁴⁰ В 17 главе суд над Вавилоном, всемирным религиозным союзом, представляется как суд над великой блудницей. В 18 главе он описан в виде суда над великим городом.

В 19 главе вновь кратко упоминается этот суд (Откр. 19:2-4), а затем повествование переходит к брачному пиру Агнца, Иисуса (Откр. 19:7-8). Далее следует описание Армагеддонской битвы.⁴¹ Иисус, представленный всадником на белом коне, вместе со Своим войском уничтожает Вавилон. Это символическое описание второго пришествия Христа.⁴² В то время как дракон все еще жив,

зверь и лжепророк схвачены и брошены в озеро огненное и серное (Откр. 19:20). Таким образом, к концу 19 главы две части Вавилона оказываются сокрушенными. Со временем и дракон будет брошен в бездну и скован в начале тысячелетнего царства (Откр. 20:1-3). Он уже не сможет творить свои злые дела на земле.

Временные сроки и Откровение 20

Что же насчет Откровения 20? Данная глава также описывает развитие событий в хронологической последовательности. В Откровении 20:1-3 говорится о том, что тысячелетнее царство начнется сразу после второго пришествия Христа. Стихи 4-6 подчеркивают, что искупленные всех времен будут пребывать в тысячелетнем царстве Христа на небесах.

Оставшаяся часть главы повествует о событиях, которые произойдут после небесного суда (Откр. 20:7-15), то есть после окончания тысячелетия. Описание этих событий включает себя в два момента. Первый говорит о сатанинской атаке на Новый Иерусалим и уничтожении нечестивых, в том числе и самого сатаны (Откр. 20:7-10). Второй отрывок описывает небесный суд, как исполнение приговора (Откр. 20:11-15). Описание этих двух отрывков оканчиваются упоминанием об озере огненном. Таким образом, эти два эпизода являются параллельными и должны пониматься как взаимосвязанные между собой. Подобный феномен не является уникальным для книги Откровение, его можно обнаружить и в других местах Апокалипсиса.⁴³ Хотя Откровение 20:7-10 и 20:11-15 следуют параллельно друг другу, в целом, глава придерживается хронологического подхода.⁴⁴ Из данного наблюдения можно сделать вывод, что это справедливо и для предшествующего контекста отрывка – о чем мы и говорили выше.

Ниже представлено простое графическое описание структуры Откровения 20:

<i>События до и во время тысячелетия</i>
Ст. 1-6
Сатана связан, участь верных и нечестивых

<i>События после тысячелетия</i>	
Ст. 7-10	Ст. 11-15
Последняя битва и уничтожение сатаны (озеро огненное)	Окончательный суд (озеро огненное)

Временные сроки и Откровение 21-22

Однако хронологический подход, применимый ко второй части книги Откровение, не ограничивается 20-ой главой. Это очевидно, когда читатель переходит к Откр. 21. Тысячелетний период в прошлом, озера огненного более не существует. Далее, четко следуя за теми событиями, о которых говорилось в рамках тысячелетия, описывается новое божественное творение – новое небо и земля. Откр. 21 и 22 отражают совершенно новые обстоятельства, когда уже нет смерти, а между Богом и Его народом устанавливаются тесные, лицом к лицу, отношения. Эти главы пропитаны терминологией святилища, указывающей на то, что теперь Бог обитает непосредственно среди Своих детей (Исх. 25:8), и что долгожданное завершение и исполнение плана спасения теперь достигнуто.

Дальнейшие наблюдения касательно временных сроков миллениума

Краткий обзор второй части книги Откровение совершенно ясно свидетельствует о том, что тысячелетнее царство следует рассматривать как событие, следующее за Вторым пришествием Христа, а не как предшествующее ему. На это указывает структура 20-ой главы. Однако в поддержку нашему заключению необходимо добавить еще ряд соображений.

Хронологическая прогрессия: Ангелы с чашами язва

Ангелы, несущие семь последних язва, которые описываются также и как чаши, полные гнева Божьего, впервые появляются в Откр. 15:1. После краткого отступления, описывающего искупленных, находящихся у стеклянного моря на небесах (Откр. 15:2-4), в центре внимания вновь оказываются ангелы,

несущие язвы (Откр. 15:6-8). Откровение 15 представляет собой вступление к описанию этих последних язв в 16 главе.

В Откр. 16 ангелы, несущие язвы, упоминаются в 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 и 17 стихах. Это означает, что именно ангелы, несущие язвы, присутствуют и действуют на протяжении всей главы.

Как только мы переходим к 17 главе, мы видим, что «один из семи ангелов, имевших семь чаш, пришел и говорил» с Иоанном, желая показать ему суд над великой блудницей Вавилоном, подвергнувшейся бедствиям двух последних язв Откр. 16. Стих 3 относится к тому же ангелу. В 7 тексте этот ангел появляется вновь, но его деяния не ограничиваются в данной главе только этими стихами. Откр. 17 содержит три речи ангелов (ст. 1-2, 7-14, 15-18). Они занимают большую часть Откр. 17.⁴⁵

Ангел с чашей (может быть, тот же самый) появляется вновь в Откр. 21:9, 17, а также в 10 и 15-17 текстах и в Откр. 22:1, 6. Это значит, что вся эсхатологическая часть Откровения связана посредством ангелов с чашами, которые в Откр. 15-17 вовлечены в суд над Вавилоном, и продолжают свое служение в Откр. 21 и 22, с окончательным спасением детей Божьих. Невозможно рассматривать эту часть Откровения как продолжающееся повторение. Здесь видна четкая последовательность от суда к спасению, что поддерживает в целом хронологический подход, используемый нами во второй части Откровения, хотя и имеет место усиление отдельных аспектов повествования.

Концептуальная связь: уничтожение сатанинской троицы

Хотя само название «Вавилон» появляется только в Откр. 14:8, ясно, что он представляет собой союз трех сил зла, представленных в Откр. 12-13.⁴⁶ Можно также заметить, что первая из этих сил существует дольше других. Сатана/дьявол/змей еще в первом столетии был активно вовлечен в создание преград для церкви.⁴⁷ Дракон появляется вновь в Откр. 12, где он на небесах вступает в войну с Михаилом (Откр. 12:7-12), ведет войну против жены, представляющей церковь на земле (Откр. 12:13-15) и войну против «остатка» (Откр. 12:17). Зверь, выходящий из моря, появляется на арене челове-

ческой истории в первой части Откр. 13, в то время как зверь, выходящий из земли, обретает силу после того, как смертельная рана на звере, выходящем из моря, исцелела (Откр. 13:12). Но в Откр. 16:13 эти три силы уже действуют вместе. Они находятся в противостоянии Богу и Его народу.

Начиная с 16 главы книги Откровение, показывается участь дракона, зверя, выходящего из моря, и лжепророка (зверя из земли). Их союз распадается (Откр. 16-18). Второе пришествие Христа полагает конец зверю, выходящему из моря, и лжепророку (Откр. 19:19-20), двум силам, вышедшим на арену истории позже дракона. Они брошены в озеро огненное. Сатана, дракон, не уничтожается при Втором пришествии только для того, чтобы быть скованным на тысячу лет (Откр. 20:2). Его уничтожение в озеро огненное происходит уже после его освобождения, обмана воскресших противников Бога и попытки нападения на «город возлюбленный» (Откр. 20:7-10).

Это постепенное уничтожение сатанинской троицы, являющейся Вавилоном, подтверждает то, что вторая часть книги Откровения действительно выстроена в хронологической последовательности.

Концептуальная связь: тема суда и спасения

Еще одной концептуальной связью является тема суда – спасения. Содержание Откр. 15 и 16 подразумевает преследования истинных верующих (Откр. 15:2; 16:16). Откр. 17:6 говорит о христианах мучениках, уничтоженных Вавилоном. Эта же мысль повторяется в Откр. 18:24; 19:2 и 20:4. Преследование христиан является одной из основных причин суда над Вавилоном. Основные этапы этого расширенного суда представлены в Откр. 15-20.

Однако в этом продолжительном описании окончательного суда всплывает на поверхность идея спасения народа Божьего. К примеру, в Откр. 19:1-2, говорится: «спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее». Говорится о воскресении преследуемых святых и в Откр. 20:4. Спасение будет, наконец,

осуществлено в Откр. 21-22. Искушенные пребывают в присутствии Бога и видят Его лик, смерти больше нет, и дети Божьи служат Ему и царствуют вместе с Ним (Откр. 21:3-4, 6-7, 27; 22:2-5). Данная концептуальная связь вновь предполагает наличие прогрессии во второй части Апокалипсиса, в отличие от первой, где преобладает прием рекапитуляции (повторения).

Терминологическая связь

Существует ряд терминологических связей, подтверждающих наши доводы.

Во-первых, стоит упомянуть об озере огненном, горящем серой. В Откр. 19:20 оно представлено как место, где подвергаются уничтожению зверь, выходящий из моря и лжепророк. В Откр. 20:10 в этом же месте оказывается сам сатана (где и они *были* (ESV)).⁴⁸ Наконец, в Откр. 20:14-15 смерть и ад⁴⁹ брошены в озеро огненное, что есть смерть вторая.⁵⁰ Здесь видна четкая прогрессия.

Во-вторых, прослеживается здесь и тема войны. Как историческая часть книги повествует о войне на небесах между сатаной и Михаилом (Откр. 12:7), о том, что сатана пошел войной (*poieō polemon*) против остатка (Откр. 12:17) и о войне зверя, выходящего из моря, против святых (Откр. 13:7), так и эсхатологическая часть Откровения использует фразу «собираться на войну/вести войну» (*synagō eis ton polemon/synagō poiesai ton polemon*). Сатанинская троица собирается на Армагеддонскую битву (Откр. 16:14), чтобы воевать. Зверь, выходящий из моря, цари и лжепророк собираются на брань против Иисуса, всадника на белом коне (Откр. 19:19). В конечном счете, сатана собирает воскресших нечестивых, чтобы вести войну против святых и «возлюбленного города» (Откр. 20:8-9). Глагол *polemeō* используется и в Откр. 17:14 и 19:11. Как багряный зверь с десятью рогами воюет против Агнца, так и Иисус ведет войну против Своих врагов (Откр. 19:11).

Наконец, слово «смерть» также указывает на прогрессию в последних главах Откровения. В Откр. 18:8 говорится о том, что Вавилон однажды будет подвергнут язве, включающей и смерть. Верные не принимают участия во второй смерти (Откр. 20:6). Однако будет иметь место воскресение нечести-

вых для суда (Откр. 20:13), и конец смерти в озере огненном (Откр. 20:14). Смерти больше не будет (Откр. 21:4), хотя нечестивые и понесут на себе последствия второй смерти (Откр. 21:8).

Заключение

В качестве заключения следует еще раз подчеркнуть, что окончательный гнев Божий прольется в виде семи язв (Откр. 15-16). Эти язвы, кажется, следуют друг за другом по порядку, хотя и могут частично совпадать. Откровение 17 указывает на формирование могущественного союза, направленного против Бога и Его народа, состоящего из религиозного альянса, названного Вавилоном, и политического альянса, возглавляемого багряным зверем и поддерживаемого царями земли. Однако этот могущественный союз распадется, заставляя тем самым политический альянс последовать за духовным альянсом и уничтожить его. Откровение 18 с иной перспективы описывает падение экономической системы Вавилона (великого города). Надвигающиеся суды предупреждают праведных выйти из Вавилона (Откр. 18:4) перед тем, как суд исполнится.

Второе пришествие Христа в хронологическом порядке следует за событиями, описанными в предшествующих главах (Откр. 19). Во время этого события часть сатанинской троицы уничтожается в озере огненном. После этого следует период тысячелетнего царства, позволяющий небесному суду вынести приговор грешникам после его окончания (Откр. 20). Затем создаются новое небо и новая земля, на которой Иисус и искупленные живут, пребывая в близких отношениях друг с другом (Откр. 21-22).

Эти наблюдения позволяют сделать вывод, что Откровение не поддерживает амилленаризм или постмилленаризм. Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что наилучшим вариантом для интерпретации тысячелетнего царства является премилленаризм.

Продолжение следует.

Эккехардт Мюллер, помощник директора Института библейских исследований

¹Дальнейший материал по данной теме см. Eric Claude Webster, “The Millennium,” in *Handbook of Seventh-day Adventist Theology*, ed. Raoul Dederen (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000), 927–946; *The Seventh-Day Adventist Encyclopedia*, vol. 11, 2nd rev. ed. (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1996), 378–380; Ekkehardt Mueller, “Analyse und Kritik der verschiedenen Interpretationen des Millennium,” *Aller Diener* 1/88, 19–32; Ekkehardt Mueller, “Microstructural Analysis of Revelation 20,” *Andrews University Seminary Studies*, Autumn 1999, vol. 37, no. 2, 227–255; Ekkehardt Mueller, “The Final Judgment (Rev 20),” <https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/Final%20Judgment%20%28Rev%20%29.pdf>, accessed March 29, 2016.

²Тема тысячелетнего царства ясно прослеживается в Откр. 20. Все тексты взяты из Синодального перевода Библии.

³Различные взгляды касательно тысячелетия скомпилированы в Don F. Neufeld and Julia Neuffer, eds., *Seventh-day Adventist Bible Student's Source Book* (Washington, DC: Review and Herald, 1962), 636–657. См. также J. Massyngbaerde Ford, “Millennium” in *The Anchor Bible Dictionary*, ed. David Noel Freedman (New York: Doubleday, 1992), 4:832–834.

⁴Для более широкого обсуждения этих трех позиций, см. Darrell L. Bock and Stanley N. Gundry, eds., *Three Views On the Millennium and Beyond* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1999); Robert G. Clouse, *The Meaning of the Millennium: Four Views* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1977). Премиллениаризм можно разделить на исторический премиллениаризм и диспенсациональный премиллениаризм.

⁵См. R. G. Clouse, “Millennium, Views of the” in *Evangelical Dictionary of Theology*, ed. Walter A. Elwell (Grand Rapids, MI: Baker, 1984), 716; J. Massyngbaerde Ford, “Chiliasm,” in *The Anchor Bible Dictionary*, ed. Daniel Noel Freedman (New York: Doubleday, 1992), 1:908.

⁶См. Hans Bietenhard, *Das tausendjährige Reich: Eine biblisch-theologische Studie* (Zürich: Zwingli Verlag, 1955), 39; Millard J. Erickson, *Contemporary Options in Eschatology: A Study of the Millennium* (Grand Rapids, MI: Baker, 1977), 95–96.

⁷Iren. Haer. 5.33.3f, цитируемый в раннем христианстве в Lycus Valley, Ulrich Huttner (Leiden: Brill, 2013), 227.

⁸См. Norman Rufus Colin Cohn, *The Pursuit of the Millennium* (Fair Lawn, NJ: Essential Books, 1957), 12.

⁹Там же., 32.

¹⁰См. Cohn, 310; Abraham Kuypers, *Chiliasm or the Doctrine of Premillennialism* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1934), 8.

¹¹Webster, “The Millennium,” 935–942, предлагает краткое описание амиллениаризма, премиллениаризма и постмиллениаризма и показывает, как понималось тысячелетнее царство на протяжении истории.

¹²See Case, 174; Cohn, 13. On Origen, see also Daniel L. Akin, *A Theology for the Church* (Nashville, TN: B&H Academic, 2007), 877–878.

¹³Например, он был частично восстановлен среди некоторых анабаптистов. См. Akin, 881.

¹⁴См. Cohn, 14; Bietenhard, 8; Webster, 937–938; Akin, 878–879.

¹⁵William E. Cox, *Amillennialism Today* (Philadelphia, PA: Presbyterian and Reformed, 1972), 8. См. также Akin, 880–881.

¹⁶См. Erickson, *Contemporary Options in Eschatology*, 76.

¹⁷Ср. Akin, 882.

¹⁸Akin, 883, также указывает на то, что некоторые пуритане поддерживали постмиллениаристский взгляд, тогда как другие предпочитали амиллениаризм.

¹⁹См. Millard J. Erickson, *Christian Theology*, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Baker, 1998), 1214–1215.

²⁰Erickson, *Christian Theology*, 1211.

²¹See Erickson, *Contemporary Options in Eschatology*, 94–106. Bietenhard, 9, также упоминает богомилов и катаров в средние века и пиетистов в более поздние времена.

²²Касательно премиллениаризма, см. Craig L. Blomberg and Sung Wook Chung, eds., *A Case for Historic Premillennialism: An Alternative to “Left Behind” Eschatology* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009).

²³См. Akin, 886–888; Bietenhard, 10; and Clouse, 717–718.

²⁴См. Erickson, *Contemporary Options in Eschatology*, 96–97.

²⁵Stanley J. Grenz, *The Millennial Maze: Sorting Out Evangelical Options* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1992), 93.

²⁶См. Erickson, *Contemporary Options in Eschatology*, 115–117.

²⁷См. Erickson, *Christian Theology*, 1218.

²⁸См. Erickson, *Contemporary Options in Eschatology*, 110–111, 117–122. Данный вопрос рассматривается и в Hans K. LaRondelle, *The Israel of God in Prophecy: Principles of Prophetic Interpretation* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1983).

²⁹Grenz, 98–99, отмечает, что некоторые диспенсационалисты придерживаются «пред-скорбного» восхищения, тогда как другие поддерживают идею «меж-скорбного» восхищения, то есть восхищения после трех с половиной лет скорби.

³⁰См. Erickson, *Christian Theology*, 1218.

³¹Grenz, 98, считает, что «классические диспенсационалисты заинтересованы в составлении подробной эсхатологической хронологии», представляя ее на стр. 98–100. См. также George Lewis Murray, *Millennial Studies; A Search for Truth* (Grand Rapids, MI: Baker, 1948), 87; Cox, 63; Robert D. Culver, *Daniel and the Latter Days* (Westwood, NJ: F. H. Revell, 1954), 24–27, 46–47, 77–80, 91–97, 102–108.

³²См. George Eldon Ladd, “Historic Premillennialism,” in *The Meaning of the Millennium: Four Views*, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1977), 26–27. На библейских примерах автор показывает, что «Ветхий Завет переосмысливается в свете события Христа» (21), «буквальная герменевтика “не работает”» (23), и то, что «Ветхий Завет интерпретируется Новым Заветом» (27).

³³Ladd, “Historic Premillennialism,” 25, пишет: «Павел избегает называть церковь Израилем, кроме Гал. 6:16, но этот стих считается довольно спорным. Однако он действительно относит пророчества к церкви, которые в Ветхозаветном контексте указывают на буквальный Израиль; он называет церковь сыновьями, семенем

Авраамовым. Он соотносит верующих с истинным обрезанием. Таким образом, вывод о том, что Павел рассматривает церковь в качестве духовного Израиля, неизбежен».

³⁴Timothy P. Weber, “Dispensational and Historic Premillennialism as Popular Millennialist Movements,” in *A Case for Historic Premillennialism: An Alternative to “Left Behind” Eschatology*, eds. Craig L. Blomberg and Sung Wook Chung (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009), 21.

³⁵Согласно Erickson, *Christian Theology*, 1219, амилленаристы «рассматривают книгу Откровения как содержащую несколько частей, семь – самое распространенное упоминаемое количество. Эти части не представляют последовательные временные периоды, напротив они повторяют один и тот же период – период между первым и вторым пришествием Христа». Хотя подобное деление верно для первой части Откровения, оно не подходит для второй части.

³⁶См. Ekkehardt Mueller, “When Prophecy Repeats Itself: Recapitulation in Revelation,” in *Biblical Research Institute Releases–14* (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2015).

³⁷Jon Paulien, “Eschatology and Adventist Self-Understanding,” in *Lutherans & Adventists in Conversation: Report and Papers Presented 1994–1998* (Silver Spring, MD: General Conference of Seventh-day Adventists, 2000), 237–253. В этой статье рассматривается исторический подход к толкованию апокалиптической литературы.

³⁸Paige Patterson, *Revelation, The New American Commentary* (Nashville, TN: B&H, 2012), 310. J. Webb Mealy, *After the Thousand Years: Resurrection and Judgment in Revelation 20* (Sheffield: JSOT Press, 1992), 97, называет ее “дьявольской тройкой”.

³⁹Претеристский взгляд на эту часть Откровения, явно являющейся эсхатологической по своей природе, не имеет большого значения. George Eldon Ladd, *A Commentary on the Revelation of John* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1972), 213, близок к цели, заявляя о том, что «многие комментаторы утверждают, будто в тексте заложен само собой разумеющийся факт - «цари с востока» представляют парфян, которые теперь вторгаются в цивилизованный мир под руководством Него Redivivus. Это, однако, явная спекуляция». Хотя некоторые комментаторы и отмечают типологическую связь между царями с востока и Киром с его войском, а высыхание вод относят к суду над Божьими врагами и спасением Его народа - G. K. Beale, *The Book of Revelation*, *New International Greek Testament Commentary* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 828–829; Craig R. Koester, *Revelation and the End of All Things* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2001), 151–152 – они не прибегают к использованию исторического фона Ветхого Завета, склоняясь к мнению большинства. Craig R. Koester, *Revelation*, *The Anchor Yale Bible* (New Haven, CT: Yale University Press, 2014), 665, отмечает: «С этой точки зрения, вторжение восточных царей предвещает уничтожение Вавилона в Откр 17-18». Это важное наблюдение, которое должно развивать. Действительно, две последние язвы описываются в дальнейшем в Откр. 17, 18 и даже 19, где говорится о реальной Армагеддонской битве. В Откр. 19 противоборствующие стороны представлены сатанинской троицей со своими

сторонниками и Иисусом – Царем царей. О царях востока, как об Иисусе и Его войске, см. Ranko Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation*, 2nd ed. (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2009), 494–495, 498–499. См. также аргументы Миллигана, отмеченные в Stephen S. Smalley, *The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2005), 408.

⁴⁰См. вводные слова – одного из ангелов с чашей в Откр. 17:1. Другой ангел с чашей появляется в Откр. 21:9, связывая воедино эсхатологическую часть Откровения.

⁴¹Несмотря на то, что слово «Армагеддон» не упоминается в Откр. 19, данная глава представляет ясное исполнение Откр. 16:16. См. Ladd, *Revelation of John*, 216; also Koester, *Revelation*, 668.

⁴²См. напр. Brian K. Blount, *Revelation*, *The New Testament Library* (Louisville, KY: Westminster John Knox, 2009), 349; Grant R. Osborne, *Revelation*, *Baker Exegetical Commentary on the New Testament* (Grand Rapids, MI: Baker, 2002), 679. Mealy, 89, делает заключение на основе второй части Откр. 19, напоминая о следующих аспектах: «Христос как Судья, Второе пришествие как суд над Вавилоном, суд на человечеством в целом, и, наконец, эсхатологическое спасение».

⁴³Напр. как Откр. 13:1-4 и 13:5-8 являются параллельными отрывками, так параллельны между собой и Откр. 17 и 18 главы.

⁴⁴Mealy, 180-181, предполагает, что стихи 4-10 и 11-15 являются параллельными отрывками.

⁴⁵О структуре Откр. 17, см. Ekkehardt Mueller, *The Beast of Revelation 17: A Suggestion (Part 1)*, *Journal of Asia Adventist Seminary 10.1 (2007): 34*.

⁴⁶Зверь, выходящий из моря (Откр. 13а), связывается с драконом (змеем, дьяволом, сатаной) в 13:2, 4 и 16:13, тогда как зверь, выходящий из земли, связывается с драконом в 13:11 и со зверем, выходящим из моря в 13:12, 14, 15, 17. Все три силы появляются вместе в 16:13 и, скорее всего, упоминаются в 16:21.

⁴⁷См. Откр. 2:9, 10, 13, 14, 15, 24, 3:9.

⁴⁸Греческий текст не содержит связку (вспомогательный глагол «быть»). Поэтому некоторые английские переводы воспроизводят 10 стих, как «где зверь и лжепророк *есть*» (напр. NKJV). Это имеет смысл во свете последующего глагола множественного числа – «они будут мучиться день и ночь во веки веков». Однако, ст. 9 указывает на то, что мучение должно пониматься в контексте огня, «поражающего» или «пожирającego» их. Это может означать, что зверь, выходящий из моря, и лжепророк не будут гореть на протяжении тысячи лет. С этой точки зрения перевод ESV будет («были») предпочтительней. Касательно фразы «во веки веков» см. Stefanovic, 580; Kistemaker, *Revelation*, *New Testament Commentary* (Grand Rapids, MI: Baker, 2011), 544.

⁴⁹Смерть и ад упоминаются вместе в Откр. 1:18; 6:8; 20:13, 14. Согласно Откр. 1:18, Иисус, Который был мертв и ожил, имеет ключи ада и смерти. В Откр. 6:8 смерть и ад персонифицированы, они следуют за всадником на бледном коне. Согласно Откр. 20:13 смерть и ад освобождают из могил неверных в конце тысячелетнего периода для того, чтобы встретить божественный приговор. В то время как некоторые понимают

смерть и ад как демонические силы – Stefanovich, 108 – они также могут пониматься как первая смерть, от которой были воскрешены люди, ад, как правило, относится к могиле. Эта смерть также потеряет свою силу при второй смерти и ее больше не будет. Ср. Beale, 723.

⁵⁰ Откровение 21:8, с помощью сравнения вновь указывает на озеро огненное, горящее серой, которое представляет собой смерть вторую.

Божественный покой и экологический императив

Линкольн И. Стюд

Если кто-то и должен иметь представление о связи между пророчествами о последнем времени и экологической катастрофой, охватившей сегодня мир, то это должны быть Адвентисты седьмого дня. В конце концов, первый из трех ангелов книги Откровение призывает людей: «убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Откр. 14:7). Этот стих затрагивает тему приближающегося суда. В этот суд вовлечено все творение, призванное поклониться Творцу, и в этом поклонении легко усматривается связь с памятником творения – Субботой.

Мы не должны рассматривать субботу в оторванности от других доктрин. Можно впасть в соблазн рассматривать субботу как отдельную тему, наложив на нее крайне узкое и ограниченное представление. На самом деле, Суббота является не просто обычным днем – это почерк самого Бога Творца, и ее значение по определению простирается на всё творение. На Amazon.com опубликована следующая аннотация на книгу *Божественный покой для беспокойного человечества*:

«... [это] богословское размышление о значимости библейской субботы сегодня. Исследование представляет ценность и значимость субботы как божественного средства от таких проблем современности, как стресс, беспокойство, экологический кризис, напряженность в семье, нарушение прав человека и конкурентное давление».¹

Подобное восприятие субботы пронизывает и три последних папских документа: *Dies Domini* (1998), *Caritas in Veritate* (2009), и *Laudato si* (2015) и, по большей части, пред-

ставляет собой богословский фундамент того, чем папа Франциск поделился на совместном заседании Конгресса Соединенных Штатов в сентябре 2015 года.

В *Dies Domini* папа Иоанн Павел II подтверждает, что седьмой день является библейской субботой. Затем он утверждает авторитет ранней христианской церкви в том, чтобы изменить день поклонения на воскресенье. При этом документ не отменяет величие субботы. Однако использование библейских текстов в защиту седьмого дня как Субботы упускает из виду главное в документе. Суббота не подлежит сомнению и все еще остается значимой. Вопрос лишь в источнике авторитета и традиции.

В *Caritas in Veritate* папа Бенедикт говорит об ответственности церкви по решению политических и социальных проблем этого большого мира. Он не упоминает субботу, но указывает на необходимость в божественном духовном покое для решения значимых и важных вопросов национального суверенитета, экономического кризиса, трудоустройства, бедности и т.д. В заключение он призывает к глобальной власти, имеющей «силу действовать и принуждать». При обзоре этого документа, светский журнал *New Republic* дает ему довольно высокую оценку, но отмечает, что, принимая документ, человек естественно принимает авторитет папы!

Опубликованная в 2015 году энциклика папы Франциска *Laudato si* (Хвала Тебе) предлагает целостный подход к решению мировых проблем (иногда с пантеистическим подтекстом), в том числе и проблемы экологического кризиса, утверждая, как некий императив идею субботнего покоя. Это представляется настолько очевидным, что мы последовательно рассмотрим цитаты, взятые из данного документа. Они в какой-то степени передают саму богословскую суть документа.

1. “LAUDATO SI’, mi’ Signore” – «Прославлен будь, мой Господь». В этом прекрасном песнопении Франциск Ассизский напомнил нам, что наш общий дом — для нас и сестра, с которой мы разделяем существование, и чудесная мать, заключающая нас в свои объятия: «Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу, мать Землю, что нас поддерживает и правит и разные произращает плоды, и цветов многоцветье, и травы».

2. Эта наша сестра протестует против зла, причиняемого нами из-за безответственного злоупотребления благами, которые заложены в нее Богом. Мы выросли, считая себя собственниками и владельцами, имеющими право на разграбление. Насилие, таящееся в раненном грехом человеческом сердце, проявляется, помимо прочего, и в симптомах болезни, которые мы замечаем в почве, в воде, в воздухе и в живых существах. Поэтому к беднейшим этого мира, к самым оставленным и терпящим насилие причислена и наша измученная, опустошенная земля, которая «стенает и мучится родовыми болями» (Рим 8:22). Мы забываем, что мы сами — земля (ср. Быт 2:7). Само наше тело состоит из элементов планеты, мы дышим именно ее воздухом, а ее вода поддерживает в нас жизнь и восстанавливает нас.

3. Сейчас, в условиях глобального разрушения окружающей среды, я хочу обратиться к каждому человеку, живущему на этой планете. В моем апостольском обращении *Evangelii Gaudium* я обратился к членам Церкви с призывом привести в движение процесс миссионерской реформы, еще далекой от завершения. В этой энциклике я хотел бы вступить со всеми в диалог именно о судьбе нашего общего дома.

5. Проблема разрушения среды, окружающей человека, — нечто очень серьезное, не только потому, что Бог доверил мир человеку, но, скорее, из-за того, что сама жизнь человека — это дар, и ее нужно защищать от какого бы то ни было разрушения. Любое стремление исцелить и улучшить мир требует глубокого изменения «стилей жизни, моделей производства и потребления, консолидированных структур власти, которые сегодня царят в обществе». Подлинное человеческое развитие носит нравственный характер и предполагает полное уважение к человеческой личности, но оно должно также уделять внимание и миру природы, «считаться с природой каждого существа и с ее взаимосвязью в упорядоченной системе». Поэтому способность человека трансформировать реальность должна развиваться на основе понимания того, что всё изначально было даровано Богом.

53. Эти ситуации вызывают у сестры-земли стоны, сливающиеся со стенаниями отверженных в мире, с плачем, требующим от нас иного курса. Никогда мы не обходились так жестоко с нашим общим домом и никогда его так не оскорбляли, как в минувшие два столетия. Напротив, мы призваны стать орудиями Бога Отца, чтобы наша планета была такой, какой Он ее задумал при сотворении, и отвечала бы Его замыслу о мире, красоте и полноте.

68. Эта ответственность за землю, которая есть Божия, требует, чтобы человек, наделенный разумом, уважал законы природы и хрупкое равновесие между существами, населяющими этот мир, «ибо Он повелел, и сотворились; поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет» (Пс. 148:5b–6). Из этого следует тот факт, что библейское законодательство предлагает человеку разные нормы, регулирующие не только взаимоотношения с другими людьми, но и связь с другими живыми существами: «Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упавших на пути, не оставляй их... Если попадетсЯ тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми» (Втор 22:4.6). В этом плане отдых в седьмой день предлагается не только человеку, но и «чтобы отдохнул вол твой и осел твой» (Исх. 23:12). Таким образом, мы отдаем себе отчет в том, что Библия не оставляет возможности для деспотичного антропоцентризма, не интересующегося прочими творениями.

71. И хотя было «велико развращение человеков на земле» (Быт. 6:5) и «раскаялся Господь, что создал человека на земле» (Быт. 6:6), тем не менее через Ноя, сохранившего честность и праведность, Бог решил открыть путь спасения. Тем самым Он дал человечеству возможность начать всё сначала. Для надежды достаточно всего одного праведника! Библейская традиция ясно утверждает, что эта реабилитация предполагает новое открытие и уважение ритмов, вписанных в природу рукой Творца. Например, это очевидно в законе о шабате. В седьмой день Бог почил от всех Своих дел. Бог повелел Израилю празд-

новать каждый седьмой день как день отдыха, шабат (ср. Быт. 2:2–3; Исх. 16:23; 20:10). С другой стороны, для Израиля и его земли было установлено раз в семь лет отмечать субботний год (ср. Лев. 25:1–4), когда земле предоставлялся полный отдых: люди не сеяли, а собирали только необходимое для выживания и гостеприимства (ср. Лев. 25:4–6). Наконец, по истечении семижды семи лет, то есть через сорок девять лет, отмечался юбилей — год всеобщего прощения и «год свободы на земле всем жителям ее» (Лев. 25:10). Развитие этих норм стремилось обеспечить равновесие и равенство в отношениях человека с другими и с землей, на которой он жил и работал. Но одновременно это было признанием того факта, что дар земли с ее плодами принадлежит всему народу.

202. Многое должно быть переориентировано, но в первую очередь необходимо измениться человечеству. Недостает самого осознания общего происхождения, взаимопринадлежности и общего для всех будущего. Это основополагающее осознание позволило бы развить новые убеждения, новые отношения и новые стили жизни. Таким образом, возникает большой вызов культурного, духовного и воспитательного характера, предполагающий долгий процесс восстановления.

214. Задачей политики и различных ассоциаций должны быть усилия по повышению у населения уровня сознательности. Это относится и к Церкви. Все христианские общины играют важную роль в осуществлении этого воспитания. Я также надеюсь, что в наших семинариях и домах монашеской формации будет воспитываться ответственная экономность, благодарное созерцание мира, заботливое отношение к уязвимости бедных и окружающей среды. **Поскольку многое поставлено на карту, так же, как нужны институты, наделенные властью применять санкции за нанесение ущерба окружающей среде, нужно и нам самим контролировать и воспитывать друг друга.**

237. В воскресенье участие в Евхаристии имеет особое значение. Этот день, как и иудейская суббота, предлагается как день исцеления отношений человека с Богом, с самим собой, с другими людьми и с миром.

Воскресенье — это день Воскресения, «первый день» нового творения, первые плоды которого — воскресшее человечество Господа, являющееся гарантией окончательного преображения всей сотворенной действительности. Кроме того, этот день возвещает «вечный покой человека в Боге». Таким образом, христианская духовность объединяет значение отдыха и праздника. Человек имеет тенденцию сокращать созерцательный покой как что-то бесполезное и бесплодное, забывая, что таким образом он отнимает у дела, которое исполняет, самое главное: его смысл. Мы призваны включить в наше дело какое-то восприимчивое и бескорыстное измерение, которое отличается от простого бездействия. Речь идет о том, чтобы действовать по-иному и чтобы это становилось частью нашего существа. Таким образом, человеческое действие оберегается не только от пустой активности, но и от необузданной алчности и от изоляции сознания, приводящих к стремлению исключительно к личной выгоде. Закон еженедельного отдыха обязывал воздерживаться от работы в седьмой день, «чтобы отдохнул вол твой и осел твой и успокоился сын рабы твоей и пришлец» (Исх. 23:12). Этот отдых оказывается расширением кругозора, которое позволяет вновь признать права других. Так день отдыха, центром которого является Евхаристия, распространяет свой свет на всю неделю и поощряет нас к заботе о природе и о бедных.

243. В конце концов, мы встретимся лицом к лицу с беспредельной красотой Бога (ср. 1 Кор. 13:12) и сможем в радостном восхищении читать тайну вселенной, которая будет участвовать вместе с нами в бесконечной полноте. **Да, мы совершаем путешествие к субботе вечности, к новому Иерусалиму, к небесному общему дому.** Иисус говорит нам: «Се, творю всё новое» (Откр. 21:5). Вечная жизнь будет общим для всех удивлением, где каждое создание, светозарно преображенное, займет свое место, и у каждого будет что предложить окончательно освобожденным бедным.²

Насколько близко к истине то, что связано с благословениями Субботы, и что соотнесено с «евхаристическим» воскресеньем. На карту поставлено выживание на нашей

планете. Повеление о субботе является всеобъемлющим, таким, каким оно и должно быть. Но каким образом теми, кто принял вызов папы, будет воспринято наше настояние на том, что только суббота может являться седьмым днем? И почему Папа дал следующий ответ на этот вопрос в своей речи в Конгрессе США: «Мы должны отвергнуть», - заявил он, - «все формы фундаментализма и экстремизма». И если вы считаете, что он имел в виду исламский фундаментализм, то вы глубоко ошибаетесь.

Выступление Папы в Конгрессе только тогда обретает полный смысл, когда вы читаетесь в два последних документа, процитированных нами. Папа говорит, как власть имеющий. Наша задача заключается в том, чтобы показать, что ни один человек не имеет права изменять Закон Божий.

Линкольн И. Стид главный редактор журнала «Свобода» и помощник директора Отдела по связям с общественностью и религиозной свободе Северо-американского дивизиона

¹<http://www.amazon.com/Divine-Rest-Human-Restlessness-Theological/dp/1930987013>.

²http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_encyclica-laudato-si.html.

ПРИКЛАДНАЯ БИБЛЕИСТИКА

Уроки из 7-ой главы книги пророка Даниила

Эккехардт Мюллер

Многие народы используют образы животных в качестве своих представителей для того, чтобы показать другим, какими они видят самих себя. Одни выбирают образ орла, другие – льва, третьи медведя или антилопы. Иногда каким-либо животным могут назвать человека. Это может говорить как о положительных, так и об отрицательных его чертах. Например, человек, названный «псом», «лисом», «волком» или «ослом», скорее всего,

проявлял негативные качества своего характера. Имена животных могут использоваться и влюбленными – в качестве ласкового обращения.

В 7-ой главе книги пророка Даниила мы также встречаем различных животных. Однако эти животные представляют собой странные неопределённые существа, имеющие части тела от различных зверей. Все они чрезвычайно свирепы. Эта глава подводит нас к пророческой части книги, хотя повествовательная часть книги Даниила - главы с 1 по 6, также содержит некоторые пророчества.

I. Структура главы

7-ая глава Даниила напоминает 2-ю главу той же книги. Обе главы повествуют о видениях, за которыми следует их толкование. Каждое из них содержит четыре элемента, которые, очевидно, следуют друг за другом в хронологическом порядке, достигая эсхатологической кульминации - окончательного установления Царства Божьего на земле.

1. План 7-ой главы Даниила

Дан. 7 содержит две большие части – видение и его интерпретация, а также пролог и эпилог:

- Пролог (ст. 1-2а)
- Видение (ст. 2б – 14)
 - Четыре империи и малый рог (земная сцена, ст. 4-8)
 - Небесный суд и вечное Божье Царство (небесная сцена, ст. 9-14)
- Интерпретация видения (ст. 15-27)
 - Первая реакция Даниила (ст. 15-16)
 - Первая краткая интерпретация (ст. 17-18)
 - Вторая реакция Даниила (ст. 19-22)
 - Вторая и более расширенная интерпретация (ст. 23-27)
- Эпилог (ст. 28)

2. Акценты

В видении каждому из животных, равно как и малому рогу, уделен определенный стих. Однако, в интерпретационной части информация сразу о первых трех животных укладывается в одном стихе. Более подробно описываются:

- Малый рог (ст. 20-22, 24-26)
- Суд, включающий святых, наследующих царство (ст. 18, 22, 26-27)
- Святые (ст. 18, 21-22, 25, 27).

Основная весть главы заключается в следующем: (1) малый рог ведет борьбу со святыми, народом Божиим, (2) суд Божий производится в пользу святых и (3) святым дается царство.

II. Размышление над главой

1. Пролог

Ст. 1-2а – Даниил получает данное видение во время существования первой, упоминаемой в книге империи – Вавилонской империи, но при ее последнем царе. Видения Дан. 8-9 следуют за Дан. 7. Даниил получит эти видения позже.

2. Четыре животных и малый рог

Ст. 2-3 – Четыре животных представляют четыре мировые империи, первая из которых начала свое существование при Данииле (ст. 17). Море представляет народы земли (Откр. 17:15), от которых возникают империи. Ветра могут указывать на политические события, приносящие революции, войны и другие проблемы (Откр. 7:1). По числу и характеру эти империи напоминают упомянутые в Дан. 2.

Ст. 4 - Лев с орлиными крыльями как царь животных и птиц представляет собой золотую голову из Дан. 2 – Навуходоносора и Нео-Вавилонскую империю. Данный образ можно обнаружить в вавилонском искусстве. Однако при преемниках Навуходоносора империя начала терять свои «львиные» характеристики, такие как смелость и сила.

Ст. 5 – Стоящий с одной стороны медведь представляет собой Мидо-Персидскую империю (см. Дан. 8:3, 20). Три клыка могли олицетворять Лидию, Вавилон и Египет, которые были поглощены новой империей.

Ст. 6 – Барс с четырьмя крыльями и четырьмя головами – очень быстрое животное. Александр Македонский завоевал Персидскую империю с беспрецедентной быстротой. Но ввиду его преждевременной кончины его царство разделилось на четыре, а позже на три части (см. Дан. 8:8, 21-22).

Ст. 7, 19, 23 – Четвертого зверя невозможно причислить ни к одному из видов животных. Он представляет четвертую империю из Дан. 2 (см. Дан. 2:40). В обоих случаях упоминается железо. Это Римская империя.

Ст. 7, 24 - Десять рогов представляют более мелкие царства, которые завоевали Рим и вышли из него. Исторически сложилось так, что Рим был захвачен германскими племена-

ми Западной Европы. Некоторые исследователи идентифицируют их как алеманнов, англо-саксов, бургундов, франков, герулов, лангобардов, остготовов, свевов, вандалов и вестготовов.

3. Малый рог и святые

а. Характеристики малого рога

Ст. 8, 11 - (1) Он вышел между рогов четвертого зверя

20-21 - (2) В начале рог маленький

24-26 - (3) Он растет и поражает другие рога

(4) Три рога исторгаются перед ним

(5) Он отличается от других рогов

(6) Он имеет человекоподобные глаза

(7) Уста его говорят высокомерно и хулят Бога

(8) Он изменяет время и закон Божий

(9) Он преследует святых и поражает их

(10) Святые преданы в руку его до времени, времен и полувремени

(11) Малый рог будет судим Богом

(12) Он будет уничтожен

б. Интерпретация

(1) Из языческой Римской империи возник папский Рим.

(2) В начале это была малочисленная и преследуемая церковь.

(3) На сегодняшний день это самая крупная церковь в мире. В средневековье папа был не только религиозным правителем, но и главным политическим правителем в Европе. Власть Римско-католической церкви распространилась и на другие континенты.

(4) Герулы, вандалы и остготы являлись племенами, поддерживающими арианство, то есть, они отрицали учение о Троице. Ариане, как таковые, являлись соперниками епископа Рима, который собирался стать папой. В 493 г. н.э. герулы были разбиты остготами, которые затем правили в Риме. Вандалы были разгромлены военачальником Велизарием в 534 г. н.э., благодаря которому в 538 г. н.э. остготам пришлось покинуть Рим и, впоследствии, быть уничтоженными.

(5) Папство является религиозно-политической властью, а не только политической организацией.

(6) Глаза указывают на интуицию, интеллект, и предвидение.

(7) Богохульство проявляется с помощью учений, ограничивающих служение Христа,

таких, например, как почитание Марии, матери Бога, почитание святых, служение земным священникам и т.д. Некоторые папские приказания звучат как богохульство: «Папа увенчан тройной короной как царь небес, земли и подземного мира... Папа подобен Богу на земле... Папа имеет такую великую власть и силу, что может изменять, объяснять или интерпретировать божественные законы» (L. Ferraris, "Papa II" in *Prompta Bibliotheca*, vol. VI, p. 25–29).

(8) Контекст указывает на то, что здесь имеются в виду заповеди закона Божьего. Вторая из десяти заповедей была упразднена (запрет на почитание изображений), а четвертая заповедь - заповедь о субботе, была изменена в пользу соблюдения воскресенья.

(9) Святые – это народ Божий, а не безгрешные люди, которым нужно поклоняться и которые вступаются за живущих на земле (Исх. 19:6; Флп. 1:1). Преследования святых сопровождалась пытками и казнями с обвинением в колдовстве и ереси (см., например, историю вальденсов и гугенотов).

(10) Время, времена и полувремя относится к трем с половиной годам или 1260 дням. Согласно принципу день за год (например, Иез. 4:6; Числ. 14:34) этот период составит 1260 лет (см. Откр. 12:6, 14; 11:2-3; 13:5 в символическом пророчестве элемент времени должен быть также символическим, особенно если пророчество охватывает сотни или тысячи лет). Этот период начинается в 538 г. н.э., с указа императора Восточной Римской империи Юстиниана (533 г. н.э.), который требовал возвеличить епископа Рима в качестве главы всех святых церквей и всех святых священников Бога. Оканчивается он в 1798 году н.э., когда французским полководцем Бертье папа был взят в плен и доставлен во Францию, где и умер в ссылке. Это положило конец политической власти папства.

(11) Небесный суд начался через некоторое время после 1798 года н.э. Это суд в пользу святых.

(12) Истребление малого рога до сих пор является событием будущего.

4. Сцена Суда

а. Суд в Дан. 7

Ст. 8-14, 22, 26 • Ветхий Днями является Богом Отцом, имеющий власть судить. Сим-

волы, описывающие Его, указывают на Его чистоту, мудрость и всемогущество.

- Этот суд не свершается в тайне. Небожители также принимают в нем участие.
- Раскрываются небесные книги
- Суд затрагивает малый рог и других упомянутых животных.
- В то же время Бог оправдывает преследуемых святых.
- Этот суд, начавшийся немногим после 1798 г. н.э., будет продолжаться до Второго пришествия Христа. Тогда святые, наконец, наследуют царство.
- В этом суде принимает участие Сын Человеческий – Иисус Христос. Верующие же не принимают в нем непосредственного участия.

б. Последнее время

Мы живем именно в это время суда до наступления Божьего Царства славы. Это последнее время!

5. Царство Божье

а. Приближающееся Царство Божье в Дан. 7

Ст. 14-27 • Царством правит Сын Человеческий, Иисус Христос.

- Святые находятся на Его стороне.
- Это царство будет длиться вечно и никогда не будет заменено другим.
- Все враги и противники Божьего царства будут уничтожены.
- В этом царстве все люди будут любить Бога, повиноваться и служить Ему. Восстаний больше не будет.

Мы с нетерпением ожидаем момента окончательного установления славного Царства Божьего на земле!

III. Практическое значение

- Народ Божий не защищен от страданий, лишений и преследований. Быть христианином - не значит быть освобожденным от переживаний. Христиане также сталкиваются с болью и скорбью. Мы не должны жить надуманными иллюзиями. В противном случае, столкнувшись с бедствиями и горем, мы можем оставить веру в Бога.
- Тем не менее, есть Тот, Кто видит все наши горести, присутствует с нами и заботится о нас - это Иисус Христос (Евр. 4:14-16). Христиане не одиноки в своих страданиях, так

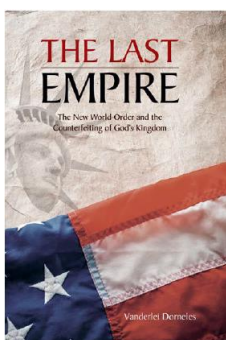
как Тот, Кто заботится о них, Сам испытал величайшую скорбь и невероятные страдания.

● Несмотря на все окружающее зло, христиане знают о победе Христа. Они ожидают Царства Божьего, свободного от всех невзгод, тревог и печалей. Таким образом, они живут целеустремленной жизнью. Христиане - это люди, обладающие реальной надеждой и глубокой радостью. Пока они живут здесь и сейчас, видя проблемы, касающиеся окружающей среды, экономики, военных действий и многого другого, они откликаются на эти проблемы и оказывают свое положительное влияние, зная, что приближающаяся слава Царства Божьего уже у порога.

«Видел я... вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет» (Дан. 7:13, 14). Здесь описано не Второе пришествие Христа на землю. Он является к Ветхому днями на небе, чтобы получить власть, славу и царство, которое будет дано Ему после окончания Его посреднического служения. Пророчество указывало именно на это явление, которое должно было произойти в конце 2300 дней в 1844 году, а не на Его Второе пришествие. В сопровождении святых ангелов наш великий Первосвященник входит во Святое святых и там предстает перед Богом, чтобы завершить Свое посредническое служение за людей, то есть произвести следственный суд и искупить всех тех, кто будет достоин этого» (Эллен Уайт, Великая Борьба, стр. 346)

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Вандерлей Дорнелес

Последняя империя: Новый мировой порядок и подделка Божьего царства

Данная книга предназначена для всех, кто интересуется библейскими

пророчествами и событиями последнего времени. Главной темой книги является зверь, подобный агнцу в Откр. 13:11, и роль Соединенных Штатов Америки в пророчестве.

Многие авторы в своих исследованиях уже затрагивали данную тему, но в большинстве своем они были родом из США или, в меньшей степени, из Европы. Эти две территории земного шара имеют много общего, особенно учитывая переселенческое или колонизаторское прошлое. Настоящая же книга написана исследователем из Южного Полушария – континента, признанного концом «цивилизации» и поселенческих усилий Севера. Это позволило Вандерлею Дорнелесу трактовать многие аспекты Американского империализма с новой перспективы.

Доктор Дорнелес, заместитель главного редактора бразильского издательства АСД совершал служение пастора, в настоящее время пишет и преподает в сфере богословия и коммуникации. Отдельные аспекты книги впервые были исследованы в его докторской диссертации, защищенной в Университете Сан-Паулу.

В названии книги просматриваются пророчества Даниила и Откровения, а именно видения четырех царств из Дан. 2, зверя, выходящего из моря в Откр. 13:1 и зверя в Откр. 13:11-17, возникшего из земли, имеющего два рога, подобных рогам агнца, но говорящего как дракон и заставляющего всю землю поклоняться зверю, вышедшему из моря и доминирующему в истории христианства. Таким образом, зверь, подобный агнцу, является символом последней из этих империй, которая в библейских пророчествах показывается в основном в конфликте между добром и злом. Дорнелес убежден, что именно эта последняя империя приведет к всемирной кампании против тех, кто по всей земле будет проповедовать Трехангельскую весть из Откровения 14:6-12 прямо перед эсхатологическим концом в Откровении 14:14. Именно зверь, подобный агнцу, будет принуждать людей принимать начертание зверя. Таким образом, этот зверь является не только центральным элементом пророчеств о последнем времени, но и символом, идентичность которого необходимо раскрыть.

Дорнелес придерживается традиционного адвентистского понимания, согласно которому зверь, подобный агнцу представляет

собой Соединенные штаты Америки. В своей книге он стремится к тому, чтобы подвести под данную интерпретацию прочное историческое основание. Как он отмечает, «целью данной книги является показать, насколько важной в адвентистской интерпретации Откр. 13:11 является история зарождения и укрепления американской нации, и то, каким образом эта история помогает удостовериться в надежности и логичности подобной интерпретации» (стр. 11). В книге еще раз анализируется «данная пророческая интерпретация» для того, чтобы «проверить прочность ее основания» (стр. 8). Помимо упомянутой цели, *Последняя империя* пытается продемонстрировать, действительно ли Соединенные Штаты начала двадцать первого века говорят, как дракон, по отношению к тем, кто не согласен с их принципами.

Книга разделена на три части, которые, к сожалению, в потоке глав не указываются разделительными страницами. Первая часть состоит из двух глав, рассматривающих библейские аспекты исследуемой темы. Первая глава рассматривает место Северо-Американской империи в пророчестве и помещает Откр. 13:11 в контекст потока библейских пророчеств, подчеркивая не только идентичность двурогого зверя, но и проповедование Трехангельской вести, которая «служит в качестве катализатора в кульминации великой борьбы между Христом и сатаной, сосредоточенной на Божьем Законе» (стр. 21). Эта весть, в конце концов, приведет «сторонников сатаны» к тому, чтобы «предпринять последнюю попытку» атаковать верных детей Божьих с помощью зверя, подобного агнцу (стр. 24).

Вторая глава посвящена адвентистской интерпретации Откровения 13:11-18, согласно которой зверь с двумя рогами, подобный агнцу - это Соединенные Штаты Америки. Так адвентисты понимали это пророчество, начиная уже с 50-х годов XIX столетия и далее. В данной главе рассматривается не только эволюция адвентистских взглядов, но и обращается внимание на протестантскую интерпретацию этого пророчества, имевшую место еще до зарождения адвентизма, и идущую в том же направлении, но не столь конкретно. В конце главы подчеркивается, что модель «новой земли» с достойной жизнью, предложенная американской нацией, факти-

чески служит своего рода подделкой тех реальных событий, которые должны произойти при втором пришествии.

Две главы первой части покрывают материал, во многом знакомый читателю, однако автор подходит к нему более пронизательно, придавая ему новую интерпретационную силу. Более того, он предлагает некоторые новые и полезные идеи.

Вторая часть «Последней империи» оставляет уже хорошо знакомые темы предыдущей части и вводит в сферу семиотики культуры, «особой научной сферы, предполагающей, что культура формируется в результате создания и накопления текстов, отражающих её мировоззрение» (стр. 54). Концепция «текстов» здесь выходит за пределы написанного материала, включая в себя и такие сферы, как музыка, изобразительное искусство, религиозные обряды, символические образы, и многие другие формы культурного самовыражения. Три главы второй части посредством семиотики рисуют портрет Соединенных Штатов Америки, демонстрирующий непрерывающуюся коллективную идентичность на протяжении более пяти сотен лет.

Данные главы предлагают обзор истории развития американской нации с ее мессианской миссией, рассматривая три ступени этого развития: открытие, колонизация и укрепление. В третьей главе описываются удивительные взгляды Христофора Колумба, который связывал свои открытия с библейским обетованием о «новой земле» и обновлением вселенной. Его мессианские верования были предвосхищены еще Йоахимом Флорским (1132-1202), труды которого основывались на пророчествах книги Откровение. Таким образом, еще до того, как была открыта Америка, Колумб уже придерживался мессианского понимания, которое послужило своеобразным «текстом», ведущем к коллективному осознанию идеи о «новой земле», которая в течение последующих лет все более расширялась.

Четвертая глава продолжает создание образа «новой земли», исследуя идеи, сформулированные британскими колонистами, включая концепцию Новой Англии, суть которой в том, что эта новая земля будет подобна городу на холме и глаза всего старого мира будут устремлены на него. Данная глава демонстрирует, как, подобно Колумбу, коло-

низаторы американской нации использовали библейские символы и придавали им мессианское значение, даже если при этом они отделяли их от их буквального значения в Библии. Так, пуритане рассматривали себя как Божий Новый Израиль с мессианской миссией в мире. Далее в главе подчеркивается функция Шаббата (воскресенья) как знака того, что они действительно были Божиим народом завета, «избранной нацией».

Пятая глава продолжает описание истории развития американской идентичности в период становления Соединенных штатов, давая оценку таким текстам, как Декларация независимости, президентские речи и Большая печать США. Не удивительно, что Дорнелес находит довольно много информации, отражающей мессианские настроения обитателей «новой земли» по отношению к остальному миру. Интересно, что символ Америки – орел, изображенный на Большой печати, в одной лапе держит ветвь оливы, а в другой стрелы войны, тем самым отражая характеристики одновременно и агнца, и дракона и символически свидетельствуя о том, что сила нации «может служить для благословения или доминирования» (стр. 121). В главе также отражено развитие гражданской религии в Соединенных штатах, проповедующей о своей мессианской роли по всему миру.

Третья часть содержит три главы, в которых посредством военных действий и возможного преследования народа Божьего показано «тождество верховной власти Америки с «голосом дракона» (стр. 11). Глава шестая рассматривает «голос дракона» в американской истории, начиная от выселения индейцев и мексиканцев, и «цивилизационного» давления на Филиппины, несмотря на ярое в течение многих лет, сопротивление коренных жителей, и вплоть до империалистических войн двадцатого и начала двадцать первого веков. В заявлении американского генерала, сделанное в 1900 году, что «Филиппины нуждаются в воспитании штыком по крайней мере в течение десятилетия», драконовская сущность США выглядит вполне убедительно. Это лишь одно небольшое свидетельство о национальной мессианской идее США.

Седьмая глава представляет отношение американского национального режима, в том числе и потенциального, к тем, кто при-

держивается отличных от американской культурной мысли идей. Разумеется, глава оканчивается рассуждениями о том, что американская империя, в конце концов, ополчится на Адвентизм из-за Субботы и утверждения о буквальности творения.

Заключительная глава показывает, каким образом борьба с международным терроризмом и монополией информационной индустрии устанавливает рамки событий последнего времени. Стремление Америки сохранить свободу, к сожалению, все более и более ограничивает ее. Этот аргумент наиболее ясно отражается в заключительной части книги. Так, посредством подражания «новой земле» последняя империя станет оплотом силы, направленной против всех, кто будет проповедовать о настоящей «новой земле» вскоре грядущей. Книга завершается мыслью о том, что «империи, открытые в пророчествах Библии, ясно и однозначно исполняли тот вектор развития, который был установлен для них в божественном плане» (стр. 182). Так же будет и с *Последней Империей*.

Удалось ли Дорнелесу достичь поставленной цели? Прочтите и сделайте собственные выводы.

Джордж Найт
Профессор кафедры истории Церкви в
духовной семинарии при Университете Эндрюса
(в данный момент на пенсии)

Reflections

«Reflections» - это официальный информационный бюллетень Института библейских исследований Генеральной конференции Церкви АСД. Бюллетень предназначен для пасторов, богословов и административных работников Церкви.

Гл. редактор Элиас Бразил де Соза

Ответственный за издание Марлен Баккус

Фото Бренда Флеммер

Редакционный Комитет

Артур Штеле • Эккехард Мюллер

Квабена Донкор • Клинтон Волин

Герхард Пфандл • Анжел М. Родригес

Ответственный за издание русскоязычной версии бюллетеня Зайцев Е.В.

Требования к рукописям: Статьи, имеющие значение для адвентистской теологии, представляются по запросу ИБИ и должны быть направлены приложением редактору по электронному адресу brnewsletter@ge.adventist.org.

Данный материал может быть использован для проповеди и публичных презентаций, а также может использоваться церковными организациями при условии, если указывается ИБИ в качестве источника исходного материала.

Copyright © 2016

Biblical Research Institute

General Conference of Seventh-day Adventists®

12501 Old Columbia Pike

Silver Spring, MD 20904, USA

Phone: 301.680.6790 • Fax: 301.680.6788

www.adventistbiblicalresearch.org