

**Защита
Библейской
Истины**

ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

3

Трехангельская весть

Издательство «Источник жизни»

2011

УДК 283/289
ББК 86.376
312

Зайцев Е. В.
312 Трехангельская весть. — Заокский: Источник жизни, 2011. — 96 с.

УДК 283/289
ББК 86.376

Зайцев Е. В.
Трехангельская весть

Ответственный редактор **А. А. Евграфов**
Корректор **Н. М. Лукьянова**

Подписано в печать 11.01.2011.

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Ньютон. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 3,2. Тираж 5 000. Изд. № К-539. Заказ № 4082.

Издательство «Источник жизни» Церкви христиан адвентистов седьмого дня
301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9
Тел. (48734) 2-01-01, 2-00-55
Факс (48734) 2-01-00
E-mail: solph@lifefsource.ru
www.7knig.org

Типография издательства «Источник жизни»

Оглавление

Введение	4
Глава 1. Осознание историко-пророческого значения трехангельской вести пионерами адвентистского движения	6
Глава 2. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу» . . .	14
Глава 3. «И поклонитесь Сотворившему»	22
Глава 4. Что есть человек?	28
Глава 5. Пал, пал, Вавилон	39
Глава 6. Поклонение зверю	54
Глава 7. Закон и благодать	80
Заключение	93

Введение

В самом сердце Апокалипсиса, заключительной книги Библии, находится весть, которая в свое время, у истоков зарождения Церкви адвентистов седьмого дня, привлекла к себе внимание ее пионеров. Это так называемая трехангельская весть, т.е. весть, провозглашаемая тремя ангелами (см. Откр. 14:6–12). Язык вести очень сильный и выразительный, где-то даже гротескный, что подчеркивает ее важность и значение.

Трехангельская весть помещена в книге в соответствующий контекст, который помогает понять, почему она столь значима и важна. Исследователи обращают внимание на то, что сразу же за описанием ее содержания представляется сцена Второго пришествия, в которой Христос изображен в образе жнеца, готовящегося пожать «великую жатву», ибо, как сказано, «жатва на земле созрела» (Откр. 14:15). Образным языком представлено такое состояние мира, которое исключает его дальнейшее существование. Мир как бы созрел, и его мятежная история подошла к последней черте. Этот факт уже сам по себе свидетельствует о том, что именно эта весть приобретает особую актуальность в последнее время, время, предшествующее Второму пришествию Христа на землю.

Трехангельская весть, будучи столь яркой и сильной, где-то даже пугающей и отталкивающей своими необычными образами, вместе с тем представляет собой, по сути, «вечное Еванге-

лие», т.е. Благоую весть, которую проповедовали апостолы, да и Сам Христос. Это подчеркивает и автор книги апостол Иоанн, который говорит о первом ангеле, летящем посредине неба, как имеющем «вечное Евангелие». Однако это Евангелие отличается тем, что заключает в себе актуализированную весть, т.е. это Евангелие для конкретной исторической ситуации, ситуации, складывающейся накануне кончины мира и Второго пришествия Христа. В этой вести отражены те особенности общественно-религиозного сознания, которыми характеризуется развитие общества, начиная с середины XIX века.

Выявление этих особенностей помогает верующему человеку сориентироваться в том, что происходит в мире сегодня, и осознать близость самого великого события, грядущего на «вселенную».

Осознание историко-пророческого значения трехангельской вести пионерами адвентистского движения

Церковь адвентистов седьмого дня возникла на осколках некогда хорошо организованного движения во главе с У. Миллером (1782—1849), приковавшего в начале 40-х годов XIX века внимание широкой общественности США к скорому Второму пришествию Христа. Бог удивительным образом вел Миллера, чтобы объявить Свою весть о возвращении Христа в мир, прежде чем наступит тысячелетнее царство. Провозглашая эту весть, Миллер фактически плыл против течения. Тогда широко были распространены представления о том, что сначала наступит одна тысяча лет мира и благоденствия на земле — эпоха своеобразного торжества христианства, когда все мусульмане и иудеи примут Христа, и лишь только после этого состоится пришествие Христа. Весь мир жил верою в неотвратимость прогресса. Человечеству нужно было пройти через ужасы Первой мировой войны, чтобы усомниться в безоблачности своего будущего. Потребовалось не менее 80 лет для протестантского мира, чтобы наконец-то осознать идею Миллера о том, что миллениум (тысячелетнее царство) наступит лишь после пришествия Христа.

Идейной опорой движения миллеритов было назначение точной даты Второго пришествия

Христа в мир — 22 октября 1844 г. На этот день в 1844 году приходился иудейский праздник Йом-Киппур, День Суда, или День очищения. Дата была рассчитана исходя из истолкования пророчества Дан. 8:14: «...На две тысячи вечеров и утр; и тогда святилище очистится». Методологической основой для расчетов даты стал принцип толкования длительных пророческих периодов, известный как «день за год». Этот принцип истолкования пророческих периодов не был предложен последователями Миллера. Своими корнями он уходит еще в глубокое Средневековье. Впервые его использовал известный католический богослов-мистик XII столетия Иоахим Флорский (1132 — 1202).

Как известно, в назначенный последователями Миллера срок ничего необычного не произошло, и многие участники движения пережили страшное разочарование. Пребывающим в состоянии отчаяния, молящимся о просвещении свыше, однако, открылась важнейшая библейская истина, которая и определила богословскую позицию будущей Церкви адвентистов седьмого дня. Они пришли к выводу, что под «святилищем» в Дан. 8:14 понимается не земля, которая должна быть очищена огнем при Втором пришествии, как учил Миллер, а небесное святилище. Важно подчеркнуть, что дата Второго пришествия в Библии не открыта, поэтому всякая попытка определить «день и час» этого события заведомо обречена на провал и порождает лишь смущение и разочарование (см. Мф. 24:36, 42, 44; 25:13).

Окончание пророческого периода в 2300 вечеров и утр совпадало с началом заключительного этапа в первосвященническом служении Христа в небесном святилище. По аналогии с земной скинией, в которой один раз в год (во втором ее отделении, называемом «Святое святых») совершалось служение очищения (Лев. 16:29—34), Христос, Истинный Первосвященник, приступил к очищению святилища истинного, в которое Он вошел с собственной кровью (Евр. 9:11, 12). Этот день, как уже было замечено, в культовом календаре Израиля назывался Йом Киппур, что значит «Судный день», или «День очищения». Таким образом, слова из вести первого ангела «ибо наступил час суда Его» (Откр. 14:7) пионерами будущей Церкви АСД были увязаны с исполнением пророчества Дан. 8:14 об очищении святилища.

Слово «суд» в выражении «ибо наступил час суда Его» переведено с греческого *krisis*. Это слово означает сам процесс суда (Откр. 16:7; 18:10; 19:2), в то время как другое греческое слово *krima*, которое также встречается в Книге Откровение, указывает на вердикт, приговор, вынесенное решение. Для сравнения достаточно посмотреть на тексты Откр. 17:1 и 20:4. Учитывая смысловую разницу этих двух слов в греческом оригинале, можно предположить, что «суд», о наступлении которого говорится в Откр. 14:7, представляет собой скорее процесс «судебного разбирательства», совершающийся до Второго пришествия, а не вынесение окончательного приговора. Глагол «наступил» в греческом оригинале стоит в аористе — времени, которое ука-

зывает на событие, произошедшее в какой-то момент в прошлом. Учитывая апокалиптический характер Книги Откровение, исследователи считают, что вряд ли наступление суда имело место в прошлом по отношению к эпохе Иоанна. Скорее всего речь идет о наступлении суда в контексте будущих событий, описываемых в пророчествах этой книги. Тема суда накануне Второго пришествия, как мы видим, занимает серьезное место в проповеди «вечного Евангелия».

Второй важный момент, на который обратили внимание пионеры адвентизма, это контекст, в который помещена трехангельская весть в Книге Откровение. Сразу же за описанием содержания этой вести следует описание сцены Второго пришествия Христа, в которой используется образ жнеца, повергающего серп свой для того, чтобы пожать великую жатву на земле. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп» (Откр. 14:14—16). Представляя эту сцену, Иоанн наверняка имел в виду слова Христа: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф. 24:30; см. также Мф. 26:64). Бесспорно, в сидящем на облаке и «подобном Сыну Человеческому» Иоанн видит Христа, готового явиться во всей славе Своей в этот мир для заключительного суда. А это означало, что трехангельская весть должна быть проповедана накануне Второго пришествия Иисуса Христа.

Пионеры адвентизма обратили также внимание и на то, что ангел, летящий посередине неба, «имел вечное Евангелие», т. е. добрую по своей сути весть. Несмотря на яркий и сильный язык трехангельской вести, использующей где-то даже пугающие человека образы, весть, по сути, представляет собой Евангелие, т.е. Благоую весть, обращенную к человечеству накануне Второго пришествия Христа. Эта весть по своему содержанию не отличается от Евангелия, которое было проповедано когда-то апостолами и Самим Христом. В основу этой вести положено спасительное служение Христа как на земле, включающее Его крестные страдания и смерть, так и в небесном святилище. Именно это Евангелие будет проповедоваться в заключительные дни истории мира (Мф. 24:14). Однако почему у трехангельской вести такой необычный язык? Почему в ней используются столь грозные образы? Потому что эпоха накануне пришествия Христа в мир требует именно такого языка. Весть отражает особенности исторической ситуации, складывающейся в обществе перед Вторым пришествием Христа.

Отметим основные особенности эпохи XIX—XX столетия.

ⁿ **Рационализм** (с лат. *ratio* — разум). Начиная с XVIII столетия, с эпохи Просвещения, человечество начинает опираться прежде всего на силу и возможности человеческого разума. Так называемое «позитивное» (научное) знание вытесняет знание «негативное», т.е. религиозное. В эпоху Просвещения религия теряет свою силу.

ⁿ **Секуляризм** (от англ. *secular* — светский). Это идеология, отвергающая любые богословские системы и обосновывающая окружающую действительность, общество и человека исходя исключительно из опыта земной жизни. Начиная с XIX века, общество становится секулярным, обмирщенным. Богу уже нет места в жизни человека. Человеку кажется, что он перерос состояние своей бывшей зависимости от Бога и больше в Нем не нуждается. Эти тенденции находят, в частности, свое отражение в так называемой теологии «смерти бога». Место Бога в жизни современного человека занимает наука. Религиозное мировоззрение сменяется научным и постепенно им вытесняется.

ⁿ **Материализм.** Материалистическая философия К. Маркса и Ф. Энгельса становится доминирующей в сознании многих людей. Бог исключен из исторического процесса. В основу развития общества положена классовая борьба, ведущая к смене общественно-экономических формаций.

ⁿ **Атеизм.** Эпоха Просвещения порождает атеистическое мировоззрение. В рамках Французской революции зарождается так называемый воинствующий атеизм в лице его ведущих представителей Гольбаха, Вольтера, Гельвеция и др.

ⁿ **Социализм/коммунизм.** Середина и вторая половина XIX столетия знаменуют собой расцвет социалистических идей, в рамках которых разрабатываются проекты построения справедливого общества благодаря его революционным преоб-

разованиям. Многие верят в силу общественного прогресса, в возможность наступления своеобразного земного «рая».

ⁿ **Либерализация протестантизма.** Ведущие протестантские церкви усваивают либеральную теологию, разрушающую веру в богодухновенный статус Священного Писания и подвергнувшую рациональной критике многие догматы христианской веры. В результате Христос превращается в чисто историческую фигуру, не имеющую ничего общего с Иисусом Евангелий.

ⁿ **Дарвинизм.** В середине XIX века происходит настоящая революция в сфере естествознания. Британский естествоиспытатель Чарльз Дарвин выступает в защиту теории происхождения видов путем естественного отбора. Согласно этой теории, человек произошел от человекообразных обезьян в ходе длительной многомиллионной эволюции. Под ударом оказалось библейское повествование о сотворении мира и человека Богом.

Это лишь основные маркеры новой эпохи, которые стали настоящим вызовом христианской вере. Практически все они находят свое отражение в трехангельской вести, которая в связи с этим представляет собой так называемое актуализированное «вечное евангелие», т.е. евангелие для конкретной исторической ситуации. Неслучайно то, что самое первое адвентистское периодическое издание, которое стало печататься с 1849 года, называлось «Настоящая истина», т.е. истина для настоящего времени.

Итак, даже краткий анализ исторической ситуации, сложившейся к середине XIX века, помогает понять, почему пионеры адвентистской Церкви увидели в проповеди трехангельской вести смысл своей миссии в этом мире. Именно проповедь этой вести и определила лицо будущего адвентизма. В проповеди трехангельской вести адвентисты нашли объяснение факта своего появления на арене истории. Адвентисты седьмого дня — не просто очередная конфессия, образовавшаяся в результате раскола какой-то уже существующей Церкви. Церковь АСД возникла в определенный пророчеством исторический период для того, чтобы возвестить людям самую великую и торжественную весть накануне Второго пришествия Христа в мир.

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу»

В контексте представленной выше эпохи слова вести первого ангела приобретают особую актуальность. Прежде всего, обращает на себя внимание призыв ангела убояться Бога и воздать Ему славу.

Страх — одна из характеристик, определяющих бытие человека. Эта категория человеческого бытия особенно подчеркивается в философии экзистенциализма. Экзистенциализм (с лат. *existentia* существование) — одно из наиболее популярных философских направлений современности, акцентирующее внимание на человеке и проблеме его существования. С точки зрения экзистенциализма страх пронизывает все существование человека. В языке этой философии преобладают такие понятия, как мука, отчаяние, пограничная ситуация, безысходность. Так, выдающийся немецко-американский теолог, философ-экзистенциалист Пауль Тиллих (1886—1965) в своей знаменитой работе «Мужество быть» говорит о трех типах тревоги, которая сопровождает все человеческое бытие: 1) тревога смерти, 2) тревога пустоты и утраты смысла и 3) тревога вины и осуждения.

Интересен и тот факт, что в так называемом научном религиоведении, получившем свое развитие в XIX веке, в качестве основного фактора, опреде-

лившего появление религии, также назывался страх. Именно страх породил религиозное чувство как чувство зависимости от вышних сил. По мнению многих религиоведов, религия возникла в первобытном обществе в результате неспособности первобытного человека объяснить природные явления, например, грозу, сопровождающуюся громом и молнией. Страх перед необъяснимыми стихиями природы привел к обожествлению природы, и таким образом зародилась религия. Существенную роль в формировании подобных взглядов на происхождение религии сыграли в XIX веке К. Маркс, основатель диалектического материализма, и Людвиг Фейербах, автор нашумевшей в свое время книги «Сущность христианства» (1841).

Какое же значение в контексте представленной ситуации имеют слова первого ангела «убойтесь Бога»? Прежде всего следует сразу же отметить тот факт, что никакого отношения к животному страху «дикаря» перед необъяснимыми силами природы эти слова не имеют. Выражение «убойтесь Бога» необходимо рассматривать в первую очередь в контексте Священного Писания, а не в контексте религиоведения XIX столетия.

Слова ангела «убойтесь Бога» напрямую связаны с такой важнейшей еврейской идиомой, как «Страх Господень» или «Страх Божий». Важно подчеркнуть, что в иудаизме «Страх Господень» — это положительная категория, которая всегда характеризует человека с наилучшей стороны: человека, послушного Богу и соблюдающего все Его заповеди. Она используется во мно-

гих библейских текстах и отражает развитую в Ветхом Завете концепцию отношений Завета между Богом и вступившими с Ним в Завет людьми. Данное выражение в оригинале включает термин «ярах», что буквально означает «Яхве видит». То есть человек, вступивший в Завет с Яхве, ходит как бы в рамках десятисловного закона, соблюдая заповеди Божьи и сознавая, что Яхве видит каждый его шаг. Он боится оскорбить светлый взор Господа, преступив Закон Божий.

Как считают исследователи, «страх Божий» амбивалентен: с одной стороны, он порождает здоровое напряжение, продиктованное ответственным отношением к Завету и осознанием Божьей святости (легкомысленное отношение к святому означает смерть); с другой стороны, страх Божий дает ощущение уюта и покоя: «Яхве видит», а значит, не допустит, чтобы со мной случилось что-либо, что не послужит к моему благу.

Одним из наиболее ярких библейских текстов, в которых подчеркивается позитивный характер данной категории, является Ис. 33:6. Пророк пишет: «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения; страх Господень будет сокровищем твоим». Такие благословенные компоненты человеческого бытия, как безопасность, «изобилие спасения», мудрость, знание, пророк связывает со страхом Господним, который он сравнивает с сокровищем. Иметь страх Господень, считает пророк, — это значит обладать сокровищем.

Что же заключает в себе «страх Господень»? В Священном Писании существует множество текстов, они помогают понять смысловую нагрузку, которую имеет это словосочетание. Достаточно перечислить лишь некоторые из них, чтобы убедиться в реальности тех благословений, которые приносит «страх Господень».

1. «Страх Господень — ненавидеть зло» (Притч. 8:13);

«Страх Господень отводит от зла» (Притч. 16:6).

Прежде всего обращает на себя внимание своеобразная защитная функция страха Господня: он отводит от человека зло. «Страх Господень» формирует и соответствующее отношение ко злу, выражаемое не просто в его неприятии, а в ненависти к нему. Безусловно, это оборачивается для человека благом.

2. «Страх Господень *ведет* [человека] к жизни, и *кто имеет его*, всегда будет доволен» (Притч. 19:23). Если в предыдущем тексте говорилось о том, от чего отводит человека «страх Господень», то в данном тексте речь идет о том, к чему ведет человека «страх Господень». А ведет он его к жизни. Более того, «страх Господень» формирует в человеке столь редко встречающееся качество: довольство. Человек, боящийся Бога, всегда всем доволен, ему не свойственны ропот, брюзжание, недовольство, постоянное чувство неудовлетворенности, зависть и т.д.

3. «Бойся Господа и удаляйся от зла; это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих» (Притч. 3:7, 8). Данный текст вскрывает интересную взаимосвязь между «страхом Господним» и

физическим здоровьем человека. Человек, боящийся Господа, отличается лучшим здоровьем. Здоровье, как известно, — одна из важнейших человеческих ценностей. Более всего в жизни люди мечтают иметь хорошее здоровье. Они готовы многое отдать, лишь бы иметь здоровье. Первая ангельская весть отвечает на эту первейшую потребность человека в здоровье, когда призывает его убоиться Бога. Далеко не случайно то, что пионеры адвентизма, вдохновляемые пророческими откровениями Е. Уайт, усмотрели связь между проповедью трехангельской вести и пропагандой принципов здорового образа жизни, назвав «санитарную реформу» правой рукой трехангельской вести.

4. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся» (Притч. 10:27). «Страх Господень» — причина долголетия. Оказывается, человек, боящийся Бога, живет дольше.

Страх Господень воистину оборачивается для человека подлинным благословением. Обобщая положительное воздействие страха Господня на человека, автор Книги Притчей заключает: «Страх Господень — источник жизни» (Притч. 14:27).

Что же означает «бояться Господа»? И почему со «страхом Господним» связано столько благословений? Ангел, призывающий человека убоиться Бога, отвечает на этот вопрос, когда добавляет слова «и воздайте Ему славу». Эта часть 7-го стиха представляет собой параллельную конструкцию, в которой следующая за словами «убойтесь Бога» часть текста раскрывает значение предыдущих слов. Убоиться Бога означает воздать Ему славу. Интересно заметить, что подобный параллелизм

в Книге Откровение встречается несколько раз. Достаточно указать на слова из Песни Моисея и Агнца: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» (Откр. 15:4).

Естественно, возникает вопрос: что означает «прославить Бога», «воздать славу Богу»? К нашему стереотипному представлению об этом мы обязательно должны добавить библейское понимание этих слов. В этом нам помогает текст первосвященнической молитвы Иисуса Христа. Молясь, Христос произносит такие слова: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17:4). И здесь снова перед нами пример параллельной конструкции. Прославить Бога означает прежде всего исполнить волю Божью, совершить дело Божье, проявить послушание и покорность Божьей воле. А отсюда естественно напрашивается вывод: призыв ангела «убойтесь Бога» фактически означает призыв к послушанию Богу, к исполнению Его воли, выраженной для человека в Божьих заповедях.

Об этой тесной зависимости между страхом Господним и послушанием Божьим заповедям постоянно говорится в Ветхом Завете. Вот несколько наиболее ярких примеров:

«О, если бы сердце их было у них таково, чтобы **бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни**, дабы хорошо было им и сынам их вовек» (Втор. 5:29);

«Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты **боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему, от всего сердца**

твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо» (Втор. 10:12, 13);

«Господу, Богу вашему, последуйте, и *Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте*» (Втор. 13:4);

«И пусть он [список закона] будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался *бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии*» (Втор. 17:19);

«Блажен муж, *боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его*» (Пс. 111:1).

В страхе Божьем и в соблюдении заповедей Соломон видит истинный смысл человеческого бытия: «Выслушаем сущность всего: *бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека*» (Еккл. 12:13).

Человек, не боящийся Бога, это, по сути, человек, непослушный Богу, человек, нарушающий Его заповеди. Пророк Иеремия о таких говорит: «Не смирились они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону Моему и по уставам Моим» (Иер. 44:10).

Итак, призывая человека убояться Бога, первый ангел увещевает человека вновь осмыслить для себя значение тех нравственных принципов, которые заложены в Божьем законе, принципов, от соблюдения которых зависит благо человека. Этот призыв становится особенно актуальным в эпоху утверждения гуманистических и секулярных ценностей, в эпоху вытеснения Бога из человеческого сознания. Наибольшую значимость эти

слова приобретают в эпоху постмодерна, когда происходит окончательное обесценивание нравственных норм и в общественном сознании укрепляется релятивистский подход к жизни, утверждающий относительность любых моральных установок.

Важно подчеркнуть, что в призыве «убояться Бога» заключено великое благо для человека. Как известно, во многих ветхозаветных текстах, в которых человек призывался бояться Бога и соблюдать Его заповеди, рефреном звучали слова «дабы хорошо было тебе» (Втор. 4:40; 5:29, 33; 10:13 и др.). Обращаясь к современному человечеству с трехангельской вестью, Бог думает о благе человека, который окончательно запутался в неразрешимых проблемах и вынужден страдать от последствий своего неповиновения Божьей воле.

«И поклонитесь Сотворившему»

Заключительные слова вести первого ангела звучат следующим образом: «И поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Слова эти приобретают особую актуальность в середине XIX столетия, когда целый ряд так называемых научных открытий бросили вызов традиционному восприятию мира как сотворенного Богом. Этими открытиями было положено начало серьезному конфликту между наукой и христианством. О каких же открытиях идет речь?

Прежде всего, речь идет о научных работах в области геологии британского исследователя Чарльза Лайэля (1797 — 1875), который в своем трехтомном труде «Основы геологии» разработал учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием постоянно действующих геологических факторов. Ч. Лайэля считают основателем современной геологии. Именно с его именем связано представление о том, что земная кора формировалась на протяжении долгого времени, поэтому возраст ее может насчитывать несколько миллиардов лет. Именно Ч. Лайэль убедил Ч. Дарвина опубликовать труд «Происхождение видов», и именно благодаря его авторитету будет поддержана гипотеза о доисторическом человеке (неандертальце), останки которого якобы были обнаружены в долине одной из рек во Франции.

Открытия Лайэля поставили под сомнение библейское повествование о молодом возрасте земли, равно как и сам факт сотворения земли Богом. Возраст земли, рассчитанный в свое время британским архиепископом Джеймсом Ашером (1581—1656) на основе библейских хронологий как не превышавший больше шести тысяч лет, вступил в явное противоречие с миллиардами лет, которыми стала оперировать «новая» геология.

Второе открытие, конечно же, связано с именем Чарльза Дарвина (1809—1882). В 1859 году Дарвин опубликовал свой на шумевший труд «О происхождении видов путем естественного отбора». Своим открытием Дарвин заложил основы так называемого эволюционного мышления и определил вектор всего последующего научного развития. Согласно Дарвину, все существующие на земле виды живых организмов появились в процессе длительного эволюционного развития от каких-то общих предков. Работа Дарвина, безусловно, поставила под сомнение библейское повествование о сотворении разных видов живых существ Богом.

Именно эти два открытия, одно в области геологии, другое в области биологии, стали в XIX веке настоящим вызовом для христианства и прежде всего для христианского учения о сотворении мира и жизни Богом. Неслучайно Б. Данэм в своей книге «Герои и еретики» называет девятнадцатый век «веком пыток для христианской веры».

Каким образом христианская Церковь пыталась примирить библейское повествование с данными науки? Были предложены несколько объяснений.

1. Теория «временного разрыва». Согласно этой теории, творение земли имело место несколько миллиардов лет назад, о чем и сообщается в Быт 1:1. Все это время земля была «безвидна и пуста». Начиная с 3-го стиха, где говорится «и сказал Бог», описывается сравнительно недавнее (где-то 6—10 тысяч лет назад) творение, в результате которого появились все виды растительных и животных организмов, в том числе и человек.

2. Теория идеального возраста. Сторонники этой теории считают, что Бог сотворил мир за шесть дней, и сравнительно недавно, но сделал это так, как будто творение произошло миллиарды лет назад. Чтобы понять суть идеи, достаточно привести пример с деревом. Бог сотворил дерево, и в момент появления дерева на свет ему был всего один день, но это дерево соответствовало взрослому дереву, возраст которого в идеале мог составлять, скажем, 100 лет.

3. Теория дня-эпохи. Согласно данной теории, под еврейским словом *yom*, переводимым как «день», подразумеваются не буквальные 24 часа, а целая эпоха в миллионы лет. Это означает, что под каждым днем творения в 1-й главе Книги Бытие следует понимать многомиллионную эпоху.

4. Теория «библейского» катастрофизма. Согласно этой теории, существующая ныне картина земной поверхности и так называемая «геологическая колонка» с присутствующими в разных стратах (пластах) земной коры ископаемыми — остатками растительной и животной жизни в виде окаменелостей — связаны с по-

стигшей землю катастрофой, которая описывается в Библии как Всемирный потоп.

Пионеры адвентистской Церкви усмотрели особую значимость слов «и поклонитесь сотворившему» в вести первого ангела и поняли, что этот акцент далеко не случаен. Проповедь этой вести становится особенно актуальной в контексте брошенных наукой вызовов. Из всех появившихся теорий, предложенных для «примирения» Библии и науки, адвентисты остановились на теории катастрофизма. Хотя и в этой теории, как и в любой другой, есть слабые стороны, тем не менее она более всего приближена к библейскому повествованию.

К доказательствам реальности этой древней катастрофы ученые относят:

- Многометровые пласты угля, залежи нефти и газа в толще литосферы (органика, погибшая во время Потопа);

- Остатки погибших морских моллюсков на многих вершинах мира (например, на горе Эверест);

- Гигантские «кладбища» — скопления большого количества останков различных живых существ;

- Упоминание о Всемирном потопе в большинстве древних культур (более 250 народов из разных точек Земли имеют истории об этой катастрофе) и др.

В результате Потопа погибло большинство сухопутных живых существ, птиц и растений (кроме тех, что остались в ковчеге). В настоящее время найдены массовые захоронения многих видов животных. Подобные кладбища сформировались в результате одновременной гибели большого числа живых ор-

ганизмов. После завершения потопа произошли множественные изменения на поверхности Земли, в частности, образовался Большой Каньон. Сформировались слои земной коры, эволюционные представления о которых впоследствии стали использовать в качестве геохронологической шкалы. Изменились климатические условия: с субтропических (на всей поверхности земного шара) до тропических (вблизи экватора) и ледяных полярных шапок на полюсах (Арктика и Антарктика).

Существенный вклад в утверждение веры в сотворение мира Богом и в реальность описываемых в первых 11 главах Книги Бытие событий внес известный адвентистский ученый, геолог Джордж Макреди Прайс (1870—1963). Им написано более 20 книг, главным образом в области геологии. Наиболее известные из них «Новая геология», «Эволюция в тупике», «Бытие реабилитировано», «Геология здравого смысла» и др. Научное направление, объясняющее появление мира в результате творческой активности Бога, получило название креационизм (от лат. *creatio* создание, сотворение).

Какое же значение имеет библейское учение о сотворении мира для современного человека? Почему оно актуализируется в первой ангельской вести?

1. Прежде всего, учение о творении означает, что только Бог есть истинная и единая причина бытия. Все, что существует, берет начало от Него. Другой конечной реальности, помимо Бога, нет. Таким образом, библейское учение о творении исключает дуализм (представление о двух началах бытия).

2. Изначальный акт Божественного творения уникален. Это означает то, что Бог, в отли-

чие от человека, также обладающего творческой способностью, не нуждается в исходном материале. Он творит *ex nihilo* — из ничего.

3. Учение о творении означает, что в тварном мире нет ничего внутренне порочного. Все, что сотворено Богом, хорошо, и «хорошо весьма» (Быт. 1:10, 12, 18, 21, 25, 31). Это разительно отличается от дуалистических представлений античных философов, которые считали нравственным только духовный мир, а материальный порочным именно в силу своей материальности.

4. Учение о творении возлагает ответственность на человека, который не может оправдывать свое поведение порочностью материальной природы. В теле человека нет присущего ему зла. Грех человека — проявление его свободы.

5. Учение о творении Богом, особенно человека, помогает постичь смысл бытия как мира в целом, так и самого человека. Мир существует не по воле случая, а по воле мудрого Творца. Только в контексте этой концепции человек может определить свое истинное предназначение.

6. Наконец, учение о сотворении земли Богом в шесть дней помогает оценить значение для человека акта благословения и освящения седьмого дня — субботы.

Библейское учение о сотворении мира Богом чрезвычайно значимо для осмысления человеком самого себя и своего места в этом мире. Что есть человек? Загадку своего происхождения и своего предназначения человек пытается решить до сих пор.

Что есть человек?

Осмысливая актуальность первой ангельской вести, особенно слов «и поклонитесь сотворившему», важно обратить внимание на значение этого призыва для осознания человеком самого себя. Что есть человек? Какова его сущность? Что делает человека человеком? Что подчеркивает его уникальность и неповторимость? В чем его исключительное отличие от всех других живых существ? На эти вопросы пыталась найти ответы философская мысль.

В XIX веке в связи с теми изменениями, которые произошли в общественном сознании, сформировались следующие представления о человеке.

1. Человек как экономическое существо. Популяризация подобного представления связана с именем немецкого философа Карла Маркса. Основное внимание сосредоточено на материальной стороне жизни. Главные потребности человека — это потребности материальные: достаточное количество пищи, одежда и жилище. Основное назначение человека в том, чтобы удовлетворить эти основные потребности. История развития человечества движется в сторону преодоления экономического неравенства между людьми и достижения всеобщего блага. Заветная мечта человека — построить коммунистическое общество, в котором исчезнут классовые противоречия и в котором наконец-то будет осуществлен главный принцип коммунизма «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

2. *Человек как машина.* Это представление тесно связано с предыдущим. Формированию его способствовало наступление так называемой индустриальной эпохи. Человек оценивается исключительно с точки зрения того, что он способен делать. Человек представляет ценность до тех пор, пока приносит какую-то пользу. Если работу человека быстрее и эффективнее способна выполнить какая-то машина, предпочтение отдается, безусловно, машине.

3. *Человек как сексуальное существо.* Популяризации подобного представления способствовали взгляды австрийского психиатра Зигмунда Фрейда (1856—1939). По мнению Фрейда, основу человеческого бытия составляет либидо — половой инстинкт. Все поведение человека, в сущности, основывается на сексуальной мотивации и проявлении сексуальной энергии.

4. *Человек как животное.* На формирование подобного представления о человеке огромное влияние оказал дарвинизм. Согласно теории Дарвина, все виды живых существ на земле появились в ходе многомиллионной эволюции путем естественного отбора. Движущей силой эволюционного процесса является, как известно, борьба за выживание. В этой борьбе выживает сильнейший. В ходе такой борьбы происходило и становление человека, предками которого являлись человекообразные обезьяны. Таким образом, человек — лишь один из представителей животного мира. Между человеком и другими животными нет никакой качественной разницы. Различие лишь в уровне развития. Человек считается высшим животным или животным, наделенным разумом (*homo sapiens*).

5. *Человек как пешка на шахматной доске Вселенной.* Подобное представление о человеке, родившееся в рамках философии экзистенциализма, стало довольно популярным в XX столетии. Человек находится во власти каких-то неведомых ему мировых сил, которые и определяют его судьбу. Эти силы нередко воспринимаются как слепая игра случая. Человек представлен в этой философии как совершенно беспомощное существо, раздавленное миром. Все существование человека — это отчаяние и безысходность. Человека не покидает чувство тщетности и пустоты жизни. Классическим примером этой пустоты и бессмысленности существования человека может служить переработка древнего мифа о Сизифе французским писателем-экзистенциалистом Альбером Камю (1913—1960). Сизиф был приговорен богами заталкивать большой камень на вершину горы. Однако всякий раз, когда Сизиф почти добирался до вершины, камень срывался, и Сизиф вынужден был начинать все сначала. И так бесконечно. Точно так же бессмысленно и существование человечества. Камю трагически пережил «смерть бога» в XX веке, которая знаменовала для него утрату метафизического смысла бытия и жизни человека.

Все эти представления о человеке сформировались в рамках секулярного мышления. Подобные представления обернулись катастрофическими последствиями для самого человека, поскольку в них имело место обесценивание человека, уравнивание его с животным. Произошла утрата человеком своей истинной идентичности, которая, безусловно, связана с признанием человеком своего Творца. Можно выделить следующие последствия утраты

человеком своих истинных корней и сведения его лишь к очередному звену в эволюционной цепочке:

1. Развитие идей социал-биологизма и социал-дарвинизма. Благодаря популяризации теории дарвиновской эволюции в науке стали развиваться новые направления, пытавшиеся искусственным путем добиться усовершенствования человеческого рода. Законы эволюции переносятся на человеческое сообщество. Наиболее реакционные социальные дарвинисты способствуют утверждению расистской идеологии. Негроидная и монголоидная расы рассматриваются как промежуточные формы в эволюции человека. Один из учеников Дарвина, английский психолог и антрополог Фрэнсис Гальтон (1822—1911), в рамках нового «научного» направления, известного как евгеника, ставит перед собой задачу выведения сверхрасы. С этой целью он предлагает осуществлять насильственную стерилизацию всех неполноценных. В 1911 году в США шесть штатов уже имели свои законы, вынуждавшие стерилизовать душевнобольных. Шестью годами позже к ним присоединились еще девять штатов. Если штат может забрать жизнь преступника, настаивали сторонники, то, очевидно, он может запретить и размножение (как если бы умственная отсталость была разновидностью преступления). «Это вершина глупости... говорить в таких случаях о свободе личности или о правах человека. Подобные индивидуумы... не имеют права умножать их породу», — так писал американский доктор В. Дж. Робинсон. В результате американцы стерилизовали 100 000 душевнобольных, немцы — 400 000. Крайней степенью подобной идеологии стал нацизм и

фашизм. Миллионы людей уничтожались в газовых камерах лишь только за то, что они не соответствовали стандартам «арийской» расы. Беспрецедентный геноцид, имевший место в годы Второй мировой войны, в том числе и массовое уничтожение евреев (холокост), — все это трагические последствия учения, заставившего человека забыть о своих истинных корнях, учения, которое уравнило человека с животным. Будучи таковым, наделенным к тому же и разумом, человек становится самым опасным «хищником» на земле. Ни одно живое существо не уничтожило столько видов жизни на земле, ни одно живое существо не уничтожило столько себе подобных, сколько человек. Только две мировые войны в XX столетии и связанные с ними эпидемии и голод унесли жизни около 100 миллионов человек.

2. Сформированные XIX веком представления о человеке обернулись для нашей страны страшными, трагическими последствиями. В 1917 году был начат эксперимент по построению счастливого будущего для советского народа. В обществе будущего не должно было быть места религии. Гуманистические идеалы стали доминирующими в общественном сознании. Человек и его материальное благополучие были поставлены во главу угла. «Человек — это звучит гордо». Человек, который вчера еще был ничем, теперь должен был «стать всем». В сознание людей вбивается представление о том, что человек не творение Божье, а продукт эволюционного процесса. Предками человека являются человекообразные обезьяны. Для того чтобы представить себе всю глубину безумия человека, сказавшего себе «нет

Бога», достаточно вспомнить учение о рудиментах как излюбленном доказательстве эволюции. Под рудиментами биологи понимают те анатомические структуры, которые в соответствии с учением Дарвина якобы достались человеку от его далеких предков, потеряв при этом свои первоначальные функции и став бесполезными. В начале XX века в человеческом организме насчитывали около 180 ненужных органов. К ним, в частности, относили тимус (вилочковую железу), миндалины, эпифиз (шишковидную железу), червеобразный отросток слепой кишки (аппендикс), копчиковую кость и многие другие. Тысячи «прогрессивных» советских граждан записывались в очередь на удаление этих «ненужностей», которые, как им казалось, напоминали им об их животном происхождении. Некоторые даже шли на операцию по резекции копчика, полагая, что копчик представляет собой остатки хвоста их предков. Со временем медицина признала полную несостоятельность рудиментарной теории, выяснив, что так называемые рудиментарные органы выполняют важнейшие функции в организме.

Трагический парадокс ситуации заключается в том, что в обществе, в котором человек объявлен был наивысшей ценностью, происходило беспрецедентное обесценивание человеческой личности. В Советском Союзе, строившем коммунистический рай для своих граждан, была выстроена система массового уничтожения людей (ГУЛАГ), сравнимая по своим масштабам с нацистской системой концлагерей. В обществе, провозгласившем гуманистические идеалы, в обществе, в котором человек был поставлен чуть ли не на место Бога,

человек был обесценен и обезличен до такой степени, что от него оставался только номер, нанесенный черной краской на лагерной робе. В самый разгар сталинских репрессий, в 1937 году, в стране была проведена перепись населения. Данные переписи выявили огромные потери населения в первой половине 30-х годов в результате голода и массовых репрессий. Вместо ожидаемых, согласно прогнозу Госплана, 180 млн. человек перепись зафиксировала 162 млн. Власти объявили перепись недействительной, а ее организаторы были репрессированы и расстреляны.

3. Идеи Фрейда нашли свое отражение в сексуальной революции второй половины XX столетия, в философии «Плейбоя», которая в довольно навязчивой форме выразила мысль, что человек — существо главным образом сексуальное. Значительная часть современной рекламы основана на той же идее. Создается ощущение, что ничего нельзя продать, не придав товару сексуального привкуса. Популяризация подобных представлений о человеке в немалой степени способствовала размыванию нравственных норм и обесцениванию института семьи.

4. Закрепление расистских, националистических предрассудков в сознании людей, что привело к обострению межнациональных, межкультурных, межрелигиозных отношений. Ярлык «лицо кавказской национальности», навешиваемый на своих же соотечественников, — позорное явление российской действительности, свидетельствующее о глубине межнациональных предрассудков. Современный терроризм, принявший международный характер, межнациональная рознь, пропагандируемый кино-

индустрией культ насилия и связанное с этим обесценивание человеческой жизни — все это также последствия утраты человеком своих истинных корней. Ярким примером духовно-нравственной деградации современного человечества служит признание одного молодого человека в зале суда. На вопрос, почему ты убил, он, подумав, ответил: «Не знаю, наверное, острых ощущений захотелось».

Насколько же актуальны сегодня слова вести первого ангела «и поклонитесь сотворившему». Эти слова призывают человека задуматься над вопросом об истинном своем происхождении и по-новому осмыслить свое предназначение. О происхождении человека в Библии говорится: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его» (Быт. 1:27). Признание факта сотворения человека по образу и подобию Божьему способно радикально изменить представление человека о самом себе и увидеть всю глубину тех катастрофических последствий, к которым привели его трансформации общественного сознания в XIX столетии. В чем же основное значение факта сотворения человека по образу и подобию Божьему?

1. Сотворение человека Богом возвышает человека, наделяя его воистину Божественным достоинством. Человек — не животное, пусть даже высшее, человек — не случайный продукт в цепочке эволюционного процесса. Человек — творение Божье, он отражает в себе Бога, его существование не случайно, его жизнь подчинена некоему высшему смыслу. О величайшем достоинстве человека рассуждает псалмопевец Давид:

«Когда взираю я на небеса Твои — дела Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что *есть* человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его» (Пс. 8:4—7).

2. Сотворение человека Богом означает, что все люди на земле братья. «От одной крови Он произвел *весь* род человеческий для обитания по всему лицу земли» (Деян. 17:26, курсив наш — Е.З.). Подобное представление не позволяет рассматривать человека как бесконечного конкурента или соперника в борьбе за выживание. В свете подобных представлений рушатся все расовые, культурные и национальные барьеры, воздвигнутые людьми. Ценность человека определяется не цветом его кожи, не его социальным статусом, не национальностью. Ценность человека определяется его Божественным происхождением. Единое Божественное происхождение уравнивает всех людей, вскрывая безнравственный характер любой попытки расового или национального превосходства.

3. Жизнь — дар Божий. Человек был сотворен Богом для жизни. Пророк Исаия описывает цель творения следующим образом: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства» (Ис. 45:18). Святость жизни закреплена в нравственном Законе Божьем в словах «не убивай» (Исх. 20:13). В свете библейского

учения о сотворении человека и Божественном даре жизни всякое насилие над человеком есть зло в глазах Божьих.

4. Учение о сотворении человека Богом утверждает бесконечную ценность каждой человеческой души. В Талмуде сказано: «Тот, кто убьет хотя бы одну душу — уничтожит целый мир». И это действительно так, поскольку каждый человек уникален и неповторим, другого такого нет, и с исчезновением человека действительно исчезает целый мир. В контексте библейского учения о сотворении человека Богом по Его образу и подобию всякое лишение жизни, включая эвтаназию, самоубийство, искусственное прерывание беременности, представляется нарушением Божьей воли.

5. Истинный смысл своего бытия человек может обрести только в Боге. Без Бога и вне Бога человек бессилён постичь себя и уяснить свою истинную суть. Человек только тогда человек, когда он находит себя в Боге, когда он следует в своей жизни Божьей воле. Божья воля по отношению к человеку выражена в двух древних заповедях: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6:5) и «люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18). Человек может самореализоваться и обрести счастье только тогда, когда он служит Богу и ближним. Без Бога человек теряет истинное достоинство, становясь агрессивным как к себе подобным, так и к среде своего обитания в целом.

6. Идея сотворения мира и человека Богом помогает человеку определить свое истинное место в мире. Человек — часть творения Божьего как целостной экосистемы. В свете этого представления экология (от греческого *oikos* — дом, *logos* — учение) обретает особый смысл. Земля — это дом для человека, о котором он должен заботиться и который должен беречь. Природоохранная функция человека была прописана для него у самых истоков бытия: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2:15). Осознание этого предназначения крайне важно для современного человека в контексте глобальных экологических проблем, порожденных самим человеком в результате варварского и хищнического отношения к среде своего обитания.

7. И последний, очень важный момент. Учение о сотворении мира Богом помогает человеку оценить значение субботы как особого дня, благословенного и освященного Самим Богом. Бог закрепляет памятование об этом дне в одной из заповедей закона, чтобы человек постоянно помнил о том, что он — творение Божье. Призыв первого ангела поклониться Сотворившему небо и землю — это, по сути, призыв к возвращению истинного дня богопоклонения, утраченного, к сожалению, современным христианством.

В контексте всего вышесказанного становятся более понятными и слова вести второго ангела, провозглашающего великое падение Вавилона, связанное с укоренением в религиозном сознании человека серьезных заблуждений.

Пал, пал, Вавилон

Второй ангел провозглашает Божью весть в следующих словах: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откр. 14:8). Чтобы понять значение этой вести и увидеть ее актуальность в сложившейся к середине XIX столетия исторической ситуации, необходимо остановиться на анализе самого понятия Вавилон.

Слово «Вавилон» (с древнесемитского Bab-Ille) буквально означает «врата Бога». Впервые это слово встречается в 10-й главе Книги Бытие. «Он [Нимрод] был сильный зверолов пред Господом; потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом. Царство его вначале *составляли*: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар» (Быт. 10:9, 10). Автор Книги Бытие, описывая основателя Вавилона Нимрода, подчеркивает его силу и агрессивный по отношению к окружающей среде характер. Нимрод — родоначальник практики истребления животных на земле, практики варварского и хищнического потребления природных ресурсов.

Строительство древнего Вавилона было сопряжено с возвеличиванием человека, с желанием прославиться, с обретением независимости от Бога и Его судов. Автор Книги Бытие пишет об этом так: «И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли»

(Быт. 11:4). Амбициозному проекту не суждено было осуществиться, и по причине Божественного вмешательства башня так и не была достроена. Бог «смешал язык» общения, так что строительство вынуждено было остановиться. До сих пор Вавилонская башня является символом сумятицы и беспорядка.

Согласно библейскому повествованию, расцвета Вавилон достиг при Навуходоносоре. Вавилон эпохи Навуходоносора — это столица мировой империи, город несметных богатств и поражающей воображение архитектуры. Навуходоносор выстроил большой дворец, роскошно украсил религиозно-процессионную дорогу и ворота богини Иштар, соорудил дачный дворец со знаменитыми висячими садами.

Чрезвычайно многообразной была культовая практика вавилонян. Древняя клинообразная надпись гласит: «Всего в Вавилоне было 53 основных храмовых богов, 55 храмов Мардука, 300 храмов для земных божеств, 600 для небесных, 180 алтарей для богини Иштар, 180 для богов Нергала и Адада и 12 других алтарей для различных богов» (Келлер В. Библия как часть истории. Нью-Йорк, 1964. С. 301). Широкое распространение получила храмовая проституция, которая, согласно трудам греческого историка Геродота (ок. 484 — ок. 425 гг. до н. э.), была обычной в храмах богини Иштар. Геродот повествует, что в Вавилоне все женщины, в нем родившиеся, должны были по крайней мере один раз в своей жизни явиться в храм Мелитты (греческое название храма богини Иштар), чтобы там отжаться какому-нибудь чужеземцу. Они должны были оставаться в этом храме до тех пор, пока кто-нибудь из

этих чужеземцев не бросал им на колени известную сумму денег и не приглашал их к совершению полового акта. Деньги, полученные таким путем, считались священными (Геродот. История. М.: Эксмо, 2008. Т. I. С. 199). Историки констатируют, что постепенно религиозная проституция породила безнравственность в Вавилоне. Крупнейший город античного мира погрузился в пучину неслыханного разврата. Квинт Курций Руф в «Истории Александра Македонского» описывает следующую картину развращенности горожан: «Нельзя себе представить ничего более распутного, чем этот народ; не может быть большей утонченности в искусстве утех и сладострастия. Отцы и матери мирились с тем, что их дочери за деньги продавали гостям свои ласки, мужья спокойно относились к проституированию своих жен. Вавилоняне были погружены в пьянство и во все бесчинства, связанные с этим. Женщины на пирах снимали свои верхние одежды, потом остальное платье, одно за другим, мало-помалу обнажали свое тело и, наконец, оставались совершенно нагими. И так распущенно вели себя не публичные женщины, а самые знатные дамы и их дочери» (Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. М.: Изд-во МГУ, 1993). Далеко не случайно то, что духовный Вавилон в Откр. 17 представлен в образе «великой блудницы», с которой «блудодействовали цари земные» и вином блудодеяния которой «упивались живущие на земле» (Откр. 17:1, 2).

Небывалый расцвет вавилонского царства подтвержден был и в словах Божественного определения, обращенных к Навуходоносору: «Это — ты,

царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя — до краев земли» (Дан. 4:19). Сколько гордости и надменности проявляется в поведении повелителя мировой державы, когда он, расхаживая по царским чертогам, говорит: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!» (Дан. 4:27). Здесь делается тот же акцент на силе и могуществе, которые были положены некогда Нимродом в основание этого города.

Пророк Исаия не случайно использует образ вавилонского царя, для того чтобы показать падение Люцифера: «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского... в преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим... Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов”» (Ис. 14:4, 11—13). Мотивы одни и те же: это гордыня, стремление к самовозвышению и превозношению над всеми.

Цари Вавилонской империи на протяжении многих лет вели захватнические войны, подчиняя окружающие народы своему господству и влиянию. Серьезным испытаниям в период расцвета Вавилонского царства был подвергнут и иудейский народ. Значительная часть населения Палестины была угнана в плен. Сыны Израилевы оказались в условиях языческого многобожия и идолопоклонства. Период вавилонского пленения, безусловно, наложил серьезный отпечаток на культурную, духовную и религиозную жизнь еврейских изгнанников.

Важно отметить, что задолго до реальных событий, связанных с разрушением города, в пророчествах предсказывалась драматичная история небывалого расцвета Вавилона и его падения. Особенно яркими являются предсказания пророка Иеремии и Исаии. Вот как описывает крушение могущественного Вавилона Исаия: «И Вавилон, краса царства, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем; не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены — в увеселительных домах» (Ис. 13:19—22).

Пророк Иеремия дополняет картину описания падения Вавилона следующими штрихами:

«Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, *но* от Меня придут к нему опустошители, говорит Господь. *Пронесется* гул вопля от Вавилона, и великое разрушение — от земли Халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон, и положит конец горделивому голосу в нем» (Иер. 51:53—55). Пророк снова и снова напоминает о судьбе человеческой гордыни возвышения. Рано или поздно «горделивому голосу» приходит конец.

Обращает на себя внимание еще одна деталь в пророчестве Иеремии. Пророк говорит о состоянии опьянения, в котором будут пребывать вавилоняне в момент разрушения города: «И напою допьяна князей его и мудрецов его, областеначальников его,

и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным и не пробудятся» (Иер. 51:57). Эта деталь далеко не случайна. Пророк сравнивает Вавилон с золотой чашей, опьянявшей всю землю. Он говорит о том влиянии, которое оказывал Вавилон на окружающие народы, следующим образом: «Народы пили из нее вино и безумствовали» (Иер. 51:7).

В Книге пророка Даниила подробно описываются последние часы великой империи накануне ее крушения. Происходит это на фоне гигантского пира, сопровождающегося глумлением над иудейскими святынями и массовым опьянением. Именно во время этого своеобразного пира во время чумы и появляются на стене слова Божественного приговора: «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН». Судьба Вавилона была предрешена.

Все попытки восстановить город и вернуть ему былую славу оказались обреченными на провал. Даже великий полководец Александр Македонский, задумавший превратить Вавилон в столицу своей империи, бессилен был противостоять Божьему провидению. Не суждено было сбыться и его честолюбивым замыслам.

Туристам, которым показывают в пустыне, расположенной в 90 км от столицы Ирака — Багдада, руины некогда процветающего города, практически невозможно поверить в то, что на этом пустынном месте когда-то располагался один из красивейших городов мира с развитой ирригационной (оросительной) системой, искусственными водоемами, знаменитыми висячими садами Семирамиды, считавшимися одним из семи чудес света. Библейское пророчество исполнилось в

точности: «Посему так говорит Господь... и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудю развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без жителей» (Иер. 51:36, 37).

При истолковании значения второй ангельской вести необходимо учитывать этот исторический контекст. Конечно же, Вавилон в Книге Откровения не имеет прямого отношения к историческому Вавилону. Когда Иоанн писал Откровение, Вавилон, описываемого в Книге пророка Даниила, уже не существовало. Скорее всего, Иоанну в его апокалиптическом видении представляется некая новая религиозно-политическая сила, которая в будущем будет противостоять Божьему народу и которую он называет Вавилоном, учитывая целый ряд исторических параллелей.

Эта сила оформится в богоборческую систему, которая объединит в себе все ложные системы богопоклонения и институты подавления человеческой свободы. При этом второй ангел дважды провозглашает падение Вавилоня, что свидетельствует о несостоятельности этой силы в борьбе с народом Божьим. Победа в конечном счете будет на стороне Божьей истины.

В 17-й главе Апокалипсиса Вавилон описывается в виде развратной женщины («великой блудницы»), сидящей «на водах многих» (Откр. 17:1). Значение слов на многих водах вполне понятно: оно явствует из последующего повествования. Ангел объясняет Иоанну: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки» (Откр. 17:15). Представление Вавилоня в виде женщины, сидящей «на водах многих», подчеркивает

небывалую степень распространенности его порочного влияния на многие страны и государства.

Описывая Вавилон в виде блудницы, Иоанн подчеркивает еще одну важную деталь: «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами» (Откр. 17:3). Необычные пророческие звери, явленные в свое время пророку Даниилу, символизировали определенные политические силы, мировые державы, империи. Скорее всего, и здесь под зверем багряным понимается некая политическая власть, которая будет поддерживать «великую блудницу». Исходя из этого, можно заключить, что сам Вавилон в Книге Откровение не представляет политическую власть; вероятнее всего, Вавилон символизирует некий конклав религиозных сил, объединенных в борьбе против истинного народа Божьего.

Апокалиптический Вавилон, подобно Вавилону историческому, будет самовозвышаться и превозноситься над всем тем, что связано с истинным богопоклонением. Апостол Павел, предвидя распространение этой антихристианской силы, писал о том, что славный день Христов не придет до тех пор, пока не откроется «человек греха», «противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:3, 4). Чрезвычайно важно обратить внимание на «имитационный» характер деятельности этой силы. Она проявляет себя таким образом, что замещает собой истинную систему богопоклонения, она выдает свое, подложное за истинное, за Божье. В этом вся

ее чудовищная опасность, потому что для многих людей весьма сложно будет отличить истину от заблуждения, прикрывающегося истиной.

Исходя из пророчества о том, что город великий (Вавилон) распадется на три части (Откр. 16:19), можно предположить, что этот заключительный конклав богоборческих сил будет представлять собой некий тройственный союз, своеобразную лже-троицу, сатанинскую троицу, которая обрушит всю силу своего обмана на народ Божий. Пророк включает в состав этого сатанинского конклава дракона (Откр. 12), зверя, выходящего из моря (Откр. 13:1—8), и зверя, выходящего из земли (Откр. 13:11—13). К тому времени, как зародилось адвентистское движение, две «ипостаси» этой сатанинской троицы уже проявили себя в истории Церкви. Их отступнический характер был вскрыт в рамках протестантской Реформации в Европе.

В октябре 1520 года Мартин Лютер публикует свое обширное сочинение под названием «О вавилонском пленении церкви», в котором он вскрывает целый ряд заблуждений, связанных с католической церковью. В этом сочинении Лютер подвергает жесткой критике сложившуюся в католицизме сакраментальную практику и роль епископата в передаче спасительной Божьей благодати через церковные таинства. Эта исключительная роль епископа в передаче Божьей благодати фактически заслонила истинное ходатайственное (заступническое) служение Христа в небесном святилище. Вот почему в эпоху протестантской Реформации появляется представление о папской системе как об антихристе. Мар-

тин Лютер, основываясь на видениях Даниила и Иоанна, посланиях апостола Павла, Петра и Иуды, пришел к убеждению, что правление антихриста, предсказанное и описанное в Библии, исполнилось в правлении папского Рима.

В этом был убежден и другой выдающийся реформатор Жан Кальвин (1509—1564). В своих «Наставлениях в христианской вере» он пишет: «Некоторым кажется, что мы злословим и выражаемся слишком резко, когда называем папу Антихристом. Но тем, кто так думает, не приходит в голову, что они обвиняют в том же пороке св. Павла, вслед за которым и словами которого мы говорим... Апостол сообщает нам признак, по которому можно узнать Антихриста: он похитит у Бога Его честь, дабы присвоить ее себе... Но ведь общеизвестно, что папа присвоил себе то, что принадлежит одному лишь Богу и Иисусу Христу. Поэтому нет сомнений, что именно папа возглавляет это царство неправды и мерзости» (Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Т. 3. Кн. 4. М.: Изд-во РГГУ, 1999. С. 138). В другом месте Жан Кальвин пишет: «Мы не отрицаем, что церкви, над которыми папа властвует как тиран, все же остаются церквами. Но мы утверждаем, что он осквернил их своим нечестием, подавил бесчеловечным угнетением, отравил ядом ложных и превратных учений и почти довел до смерти, так что Иисус Христос в этих церквах почти погребен, Евангелие задушено, христианская вера истреблена, и служение Богу близко к исчезновению. Короче говоря, все в них настолько поколебалось и спуталось, что они являют

скорее образ Вавилона, нежели образ святого Града Божьего» (там же, с. 47).

Достаточно привести еще несколько высказываний известных деятелей протестантской Реформации, чтобы убедиться в их единодушной оценке папской системы как «антихриста».

«Тирания Папского режима, которая насаждалась в церкви на протяжении многих веков, являлась самым Антихристом, сыном погибели, о котором говорит Павел», — эти слова принадлежат Джону Ноксу (1505—1572), выдающемуся деятелю Реформации в Шотландии (*The Works of John Knox*. 6 vols. England: Nabu Press, 2010. Vol. 3. P. 118).

«Мы пришли к выводу, что Рим — это престол Антихриста, и папа — это сам Антихрист. Я могу доказать это на основании многих текстов Писания, на основании древних писателей и веских аргументов», — заявлял Томас Кранмер (1489—1556), архиепископ Кентерберийский, один из наиболее ярких деятелей протестантской Реформации в Англии (*Thomas Cranmer. Miscellaneous Writings and Letters of Thomas Cranmer*. England: Regent College Publishing, 2001. С. 241).

И Джон Уэсли (1703—1791), основатель методистской церкви, был убежден в том, что под зверем из 13-й главы Книги Откровения понимается папство: «Этот зверь — это папство в Риме, которое пришло к власти в шестом веке, правит сейчас и еще будет править некоторое время. Именно об этой и никакой другой власти на земле говорит весь текст, каждый его элемент во всех отношениях. Этот зверь — это духовная политическая власть, противоположная царству Христа. Это не просто духовная или церковная власть, не

просто светская или политическая власть, но союз и смешение обеих» (*John Wesley's Sermons. An Antology*. Ed. by Albert C. Outler. Abingdon Press, 1991. P. 113).

Третья «ипостась» сатанинской троицы (Вавилон) начнет проявлять себя особенно активно в последнее время, и о ней более подробно будет сказано в разделе, посвященном третьей ангельской весте. Здесь же следует отметить особые плоды сатанинской деятельности, которые проявились только ко второй половине XIX столетия. Речь идет о таких двух религиозных силах современности, как отступивший протестантизм и оккультизм. Большинство протестантских церквей Старого и Нового Света в то время разьедал либерализм. Либеральный протестантизм появился в Германии в первой половине XIX века в теологии Ф. Шлейермахера (1768—1834). Развитию либеральной протестантской теологии способствовали библейская критика и новозаветные исследования, поставившие под сомнение авторство и датировку многих книг Священного Писания, достоверность пророчеств и чудес. Вслед за Тюбингенской богословской школой (Ф. Бауэр) Библия стала рассматриваться не как Божье Откровение, а как продукт человеческого творчества, неизбежно ограниченного историей и культурой, и потому не обладающий абсолютным авторитетом. Иисус Христос воспринимался как великий учитель нравственности и реформатор, но не как воплотившийся Сын Божий. Его смерть не воспринималась либеральными протестантскими богословами как

имеющая для грешника искупительный характер.

В начале XX века либеральные идеи выходят за рамки протестантизма и проникают в католицизм. Однако в католицизме либеральное движение было подавлено Ватиканом. Первая мировая война серьезно поколебала оптимизм либералов и вызвала жесткую критику их идей со стороны неоортодоксальной или диалектической теологии. Тем не менее после Второй мировой войны намечился новый всплеск интереса к идеям протестантской либеральной теологии.

Наконец, последняя «ипостась» сатанинской троицы проявилась в виде спиритизма — оккультно-мистического учения, в основе которого лежит вера в существование незримого мира духов и в возможность вступать с ними в контакт. Хотя исторически спиритизм как форма общения с миром духов известен с древнейших времен как отдельное направление, в целом связанное с оккультизмом, спиритизм оформился в середине XIX столетия. Начало спиритизма связывают с необычными происшествиями в доме фермера Джона Фокса из деревни Гайдсвилль (штат Нью-Йорк, США) в марте 1848 года. Члены семьи Фокса стали слышать странные стуки, которые, как им казалось, вызывались духами. Посредством ответных стуков Фоксы вступили с этими духами в контакт. Буквально за считанные годы после этого события спиритизм распространился по всему западному миру, приняв массовый характер. К 1859 году около 350 тыс. жителей штата Нью-Йорк уже верили в возможность

общения с мертвыми. В 1860-е годы спиритизм появился и в России. Практика вызывания духов во время так называемых спиритических сеансов становилась все более и более популярной. Известный шотландский и английский писатель Артур Конан Дойль предсказывал: «Спиритизм завоюет мир и сделает его лучшей обителью».

В настоящее время в мире насчитываются сотни миллионов спиритов. Больше всего их в США, но много также и в Латинской Америке, и в Европе. Немало последователей спиритизма есть и в России. Спириты объединены в различные организации, такие как Международная генеральная ассамблея спиритов, Бразильская ассоциация за распространение спиритизма, Спиритический совет Соединенных Штатов Америки и др. В XX столетии спиритизм получил новый импульс в рамках движения *нью-эйдж* (новый век). Одной из современных форм спиритизма являются контакты с космосом и инопланетянами.

Учение спиритов представляет собой грубую смесь искаженного христианского учения с идеями таких мистиков, как Э. Сведенборг, Е. Блаватская и др. Большая часть христианских догматов трактуется символически либо вообще отрицается. Божественность Иисуса Христа отвергается. Христос воспринимается в спиритизме просто как образец гармоничной личности, давшей некую «модель» для совершенствования. Также Христос изображается спиритами как идеальный медиум (посредник) для связи с духами.

Можно представить теперь, какой разрушительной силой способна обладать эта сатанин-

ская коалиция в борьбе с Божественной истиной. О пагубном влиянии Вавилона на людей, живущих в преддверии Второго пришествия, второй ангел говорит: «Он яростным вином блуда своего напоил все народы». В этом изречении объединены две ветхозаветных концепции. Во-первых, еще раз стоит напомнить, что Древний Вавилон был представлен пророком Иеремией как чаша, опьянявшая всю землю и вводящая народы в блудодеяние. Блудодеяние — это символ неверности избранного народа Божьего. Ряд авторов Священного Писания используют, как известно, образ брачного союза как символ отношений между Богом и Его народом, между Христом и Церковью (Ос. 2:19; Иер. 3:14; 2 Кор. 11:2). Поэтому образ блудодеяния, т.е. супружеской неверности, довольно точно передает природу отступничества от Божьей истины. Этот образ используют и Иеремия (Иер. 3:1—14), и Исаия (Ис. 57:3—12), и Иезекииль (Иез. 16:15, 26—29). Сохраняется он и в Новом Завете, в частности, при описании Иоанном «великой блудницы» в Книге Откровение (Откр. 17:1, 2).

Вторая концепция — это концепция гнева Божьего, представленного в Ветхом Завете как реакция святого и праведного Бога на грехи и злодеяния людей. Для передачи этой концепции также используется образ чаши и «излития» (Иов 21:20; Иез. 20:8; Ос. 5:10; Иер. 44:6). Весть третьего ангела сообщает о том, какими будут последствия для тех, кто подвергнется опьянению со стороны Вавилона, для тех, кто будет участвовать в деяниях «великой блудницы».

Поклонение зверю

«И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр. 14:9—11).

Язык вести третьего ангела довольно яркий и необычный, где-то даже гротескный. И это вполне объяснимо. Эта весть фактически представляет собой грозное предупреждение, обращенное ко всем, поклоняющимся зверю и его образу. О чем идет речь, от чего предупреждает ангел поклоняющихся?

Этот зверь и поклонение ему представлены в 13-й главе Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами; на рогах его было десять диадим, а на головах его — имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» (Откр. 13:1, 2). Под драконом здесь понимается дьявол,

падение и низвержение которого описано в 12-й главе (стих 9). Несложно идентифицировать и зверя, представляющего собой нечестивую власть, действующую от имени дракона.

При прочтении 13-й главы Откровения возникает множество ассоциаций с древнейшим пророчеством Даниила. В седьмой главе Книги Даниила история мировых держав представлена в виде «пророческих» животных, отражающих своим внешним видом и поведением характер той или иной политической силы. Напомним классическое истолкование четырех животных в 7-й главе Книги Даниила: лев с орлиными крыльями — символ Вавилона; зверь, похожий на медведя, — символ Мидо-Персии; четырехголовый барс с четырьмя крыльями — символ державы Александра Македонского (греческого царства) и зверь «страшный и ужасный», с большими железными зубами — символ Римской империи. Обращает на себя внимание, что в 13-й главе Откровения зверь, выходящий из моря, соединяет в себе черты всех тех пророческих животных, которые были описаны в древности Даниилом. Десять рогов зверя Откровения подчеркивают его сходство с четвертым зверем, а описание его активных действий напоминает поведение «небольшого рога».

Интересно проследить это сходство. Оно просто поразительно.

И зверь из 13-й главы Откровения, и «небольшой рог» из 7-й главы Книги Даниила

ⁿ ведут себя крайне надменно и высокомерно (Дан. 7:20; Откр. 13:5);

ⁿ богохульствуют (Дан. 7:25; Откр. 13:5);

н властвуют одинаковое время (Дан. 7:25; Откр. 13:5). Три с половиной года («до времени, времен и полувремени») равняются 42 месяцам, или 1260 дням. Этот период совпадает со временем преследования жены драконом (Откр. 12:6). Следуя принципу истолкования длительных пророческих периодов (Иез. 4:6), обнаруженному еще в Средние века, мы заключаем, что время царствования «зверя» продолжается 1260 лет;

н преследуют истинных верующих (Дан. 7:25; Откр. 13:7);

н поражаются судом Божиим (Дан. 7:25; Откр. 13:10).

Даже беглое сравнение двух текстовых отрывков позволяет прийти к выводу, что «зверь» Откровения представляет собой ту же власть, которая была описана когда-то Даниилом в образе «небольшого рога» и которая исторически проявила себя в папской системе богопоклонения. Смертельная рана, об исцелении которой говорится в Откр. 13:3, представляет собой ту временную утрату силы и влияния, которая была вызвана серьезными общественно-политическими процессами в Европе в конце XVIII — второй половине XIX вв. Исцеление, как известно, произошло в 1929 году, когда государство Ватикан снова официально было признано правительствами других стран. При папах Льве XIII, Пие X, XI, XII влияние Рима окрепло настолько, что сегодня Ватикан снова представляет собой ведущую религиозно-политическую силу в мире.

В процессе восстановления папской системы поклонения особую роль призван был сыграть

другой зверь, описанный Иоанном во второй части 13-й главы Книги Откровение. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, число имени его» (Откр. 13:11—17).

Второй зверь Откровения отличается от первого тем, что он имеет на голове два рога, подобные агнчим. Агнец в Откровении всегда символизирует Христа. Агнецеподобный вид этого зверя указывает на внешне положительный характер его активности. Однако это внешнее впечатление быстро нивелируется последующей характеристикой: он «говорил как дракон». Таким образом, и этот зверь, равно как и зверь из моря, становится проводником идей дракона, т.е. дьявола, вводя в заблуждение Божьих последователей.

Обращает на себя внимание смена времени глаголов, описывающих действия второго зверя. Начиная с 12-го стиха, используется настоящее время, что свидетельствует об активности зверя в последнюю, заключительную эпоху человеческой истории, активность, направленную против тех, кто описан как «прочие от семени ее» (Откр. 12:17). Речь идет об оставшихся верными Богу, о сохраняющих заповеди Божьи и имеющих свидетельство Иисуса Христа. Второй зверь действует со всей властью первого и фактически заставляет живущих на земле поклоняться первому зверю.

Стратегия второго зверя, направленная против истинных последователей Иисуса Христа, включает в себя два основных элемента: элемент обмана и элемент насилия. Первый легко просматривается в следующем описании: «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле» (Откр. 13:13, 14). Как известно, спасительная активность Сына Божьего на земле сопровождалась «силами и чудесами и знамениями» (Деян. 2:22); многими чудесами и знамениями сопровождалась проповедь апостолов (Деян. 2:43; 4:30; 5:12). Однако, если вся эта активность была направлена на то, чтобы убедить людей принять Иисуса Христа и поклониться Ему как своему Творцу и Спасителю, активность зверя направлена на то, чтобы «обольщать живущих на земле» (Откр. 13:14). Апостол Павел, описывая действия антихриста,

также замечает, что его пришествие будет «со всякою силою и знаменами и чудесами ложными» (2 Фес. 2:9).

Низведение огня с неба — это чудовищная имитация (подделка) опыта, связанного с прошлыми проявлениями силы Божьей, как, например, во дни пророка Илии (3 Цар. 18:38), когда чудо низведения огня продемонстрировало всем силу истинного и живого Бога Яхве и посрамило идолов в день Пятидесятницы, когда Дух Святой был излит на апостолов в виде языков пламени (Деян. 2:3).

Второй важнейший элемент стратегии зверя — это насилие, проявляемое по отношению ко всем верным детям Божиим. В связи с этим Иоанн отмечает одну очень важную деталь. Проявление насилия связано с формированием «образа зверя, который имеет рану от меча и жив» (Откр. 13:14). Этот «образ» представлен апостолом крайне агрессивным, убивающим всякого, кто не будет поклоняться ему (15-й стих). Вероятнее всего, «образ зверя» следует увязать с политической силой, используемой зверем для подавления религиозной свободы.

Как известно, образы или идолы в Ветхом Завете всегда представлялись бессловесными и безактивными из-за отсутствия в них духа жизни (Ис. 46:7; Иер. 10:5, 14; Авв. 2:18, 19). Вот почему зверь «вкладывает» дух в этот «образ», чтобы тот и говорил, и действовал (Откр. 13:15) и чтобы убиваем был всякий, кто откажется поклоняться образу зверя. Картина, представленная Иоанном в 13-й главе Книги Откровение, напоминает

древнее описание сцены поклонения золотому образу (истукану), сделанному Навуходоносором (Дан. 3). Эта сцена — пример грубого насилия над человеческой совестью, навязывания идеологии, идущей вразрез с убеждениями личности. Так же будет действовать зверь и в последнее время, используя силу и авторитет государственной власти для подавления человеческого волеизъявления.

С чем же идентифицируется второй зверь Откровения? Что он собой представляет? Когда этот зверь должен появиться на исторической арене? Внимательное прочтение текста Апокалипсиса позволяет увидеть несколько опознавательных знаков, которые помогают идентифицировать зверя, выходящего из земли. Прежде всего бросается в глаза тот факт, что второй зверь появляется на сцене после описания первого. Первый зверь Откровения, равно как и «небольшой рог» из Книги пророка Даниила, олицетворяет собой папскую систему богопоклонения в период (1260 лет) с момента ее окончательного становления до нанесения смертельной раны. Таким образом, появление второго зверя хронологически совпадает со временем нанесения раны первому зверю.

Еще раз следует отметить «мирный» характер появления второго зверя. Он появляется из земли. Перед этим Иоанн отмечает ту защитную роль, которую сыграла земля в спасении жены, родившей младенца мужского пола: «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти

своей» (Откр. 12:16). Обращает на себя внимание и «мирный» вид зверя, наделенного агнцеподобными рогами. Мы уже отмечали этот момент сходства со Христом, т.е. сила, представленная этим зверем, будет поначалу являть хриstopодобный характер. Однако со временем она проявит свою драконовскую суть.

Ни одна религиозная и политическая сила в современной истории не подходит лучше всего под описание этого зверя, как Соединенные Штаты Америки. Молодое государство действительно вышло на историческую арену мирно (из земли), без геополитического перекраивания мира, и по времени это совпадало с приближающимся нанесением смертельной раны. В 1776 году была принята Декларация независимости США, а в начале 1798 года генерал Бертъе почти без сопротивления оккупировал Папскую область и занял Рим. Верховенство католической церкви в Папской области было низложено, а папе Бертъе рекомендовал уехать из Рима. На месте Папской области Бертъе основал Римскую республику, представляющую собой уменьшенную, точную копию Французской республики.

Соединенные Штаты довольно быстро развились и со временем стали ведущей политической силой в мире. Поначалу молодое государство воспринималось как оплот толерантности и гарантии демократических свобод. В Америку едут со всего мира как в обетованную землю. Однако в последнее время, когда двухполярный мир, поддерживаемый существованием на востоке советской империи, рухнул и США оказа-

лись вне конкуренции, истинная суть этой мировой державы стала проявляться все отчетливее и отчетливее. Современный американский проект — это немислимое по сложности влияние Соединенных Штатов на калейдоскопически разнообразный мир. Проникновение везде и всюду — это и есть главная отличительная черта американской внешней политики. Сегодня многими аналитиками и политическими обозревателями отмечается тот факт, что страна с населением в 5% пытается навязать новый мировой порядок остальным 95 % населения земли, причем с использованием политики двойных стандартов.

В «обольстительной» политике зверя обращает на себя внимание акт положения «начертания на правую руку или на чело» (Откр. 13:16). Об этом предупреждает и третий ангел (Откр. 14:9). Что следует понимать под начертанием? Апостол использует здесь греческое слово *kharaigma*, которое в те дни означало кесарево изображение на монетах, имперскую печать на официальных бумагах, тавровое клеймо на животных, вырезанное из дерева или вылитое из металла изображение божества (Деян. 17:29). Древней практике, однако, не известны случаи подобного клеймения людей, что указывает на символический (метафорический) смысл выражения «принять начертание на чело и на руку». Печать на челах рабов Бога (Откр. 7:3) и начертание зверя на челе и на руке указывают на два класса людей в последние дни мировой истории.

Что же означает начертание зверя? Начертание зверя противопоставляется печати Божьей. Пе-

чать, как известно, во все времена подчеркивала принадлежность к чему-то или кому-либо, право собственности, свидетельствовала о подлинности, служила своеобразной защитой. Можно предположить, что в контексте Откровения печать Бога и начертание зверя свидетельствуют о принадлежности людей к двум различным субъектам силы и авторитета. Эта принадлежность подразумевает верность и послушание двух групп людей этим двум столь различным субъектам поклонения. У одних на челе имя Агнца и Отца Его (Откр. 14:1), у других — имя зверя или число имени его (Откр. 13:17).

Образ начертания на чело и на руку, безусловно, связан с древнейшей практикой в среде израильтян привязывания к руке и ко лбу во время молитвы тфилина или филиacteria, маленьких кожаных коробочек, содержащих отрывки Торы (Исх. 13:1—10; 11—16; Втор. 6:4—9; 11:13—21). Этот обряд означал осознанное принятие Божьей воли, выраженной в Его законе (повязывание на чело), а также готовность исполнять эту волю в своей жизни (повязывание на руку). Подобная практика призвана была запечатлеть в сознании благочестивого иудея слова Божественного откровения: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога Твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем» (Втор. 6:4—6).

Эти слова о любви к Господу Богу, равно как и слова о любви к ближнему (Лев. 19:18), составляют основу нравственного Закона Божьего (Мф.

22:35—40). В этом законе в виде десяти заповедей выражена спасительная воля Божья по отношению к человеку. Поклонение Богу подразумевает послушание Божьей воле и следование в своей жизни этим нравственным принципам, изложенным в Его законе. Начертание зверя на чело и на руку представляет собой не что иное, как своеобразный вызов Богу и Его закону, дискредитацию норм Божественной праведности и подмену их светской моралью. Вот почему одной из важнейших характеристик оставшихся верными Богу будет соблюдение заповедей Божьих (Откр. 14:12; ср. 12:17).

Важно обратить внимание на одну из заповедей декалога, послушание которой в этой заключительной борьбе между добром и злом приобретет особую значимость. В первой ангельской вести (Откр. 14:7), в которой говорится об истинном богопоклонении, подчеркивается: «И поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Исследователи усматривают в этих словах прямую аллюзию на четвертую заповедь Закона Божьего: «Помни день субботный, чтобы святить его.... Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботный и освятил его» (Исх. 20:8—11).

Суббота играла чрезвычайно важную роль в опыте богопоклонения избранного народа Божьего. В ветхозаветные времена заповедь о субботнем покое не только гарантировала еженедельный отдых от труда, но и постоянно подкре-

пляла надежду людей на будущее избавление и наступление мессианского мира и благополучия. Суббота в сознании израильского народа связывалась не только с творением, но и с освобождением, избавлением и искуплением. Суббота также служила своеобразным знаком (знамением) Завета, заключенного между Богом и Его народом: «Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте; ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» (Исх. 31:13, 17; см. также Иез. 20:12).

Можно предположить, что начертание зверя на чело и на руку будет представлять собой разрушение библейской субботы и вытеснение ее из христианского сознания. Именно это и имело место в истории церкви. Уже среди ранних Отцов Церкви появляются представления о том, что суббота была временным установлением, распространяющимся исключительно на евреев и отмененным Христом. К сожалению, подобных представлений придерживался и Лютер, и многие другие реформаторы. Во многих исследованиях, посвященных вопросу отмены субботы, отчетливо чувствуется желание противопоставить закон и благодать, ветхозаветные и новозаветные откровения, Яхве Ветхого Завета и Иисуса Христа Нового Завета, что с богословской точки зрения совершенно не оправдано.

Более умеренной являлась позиция тех, кто считал, что на смену ветхозаветной субботы пришло новозаветное воскресенье. Именно воскресенье и есть истинная суббота в новозаветное время. Этот взгляд прочно утвердился в христианской церкви

после указа императора Константина в 321 году, который законодательно закрепил празднование воскресного дня по всей территории Римской империи. Подобная подмена субботы на воскресенье затронула даже текст четвертой заповеди, которая в католической церкви была изменена до неузнаваемости. Именно это и предсказано было в свое время в древнейших пророчествах: «Даже возмечтает отменить у них *праздничные* времена и закон» (Дан. 7:25).

Самый же сокрушительный удар по субботе был нанесен эволюционным мышлением, когда в XIX веке стали распространяться представления о том, что возраст земли составляет несколько миллиардов лет и что земля и жизнь на ней появились в результате длительного развития, естественно, библейское описание сотворения земли Богом в буквальные шесть дней стало восприниматься как один из античных мифов, которые не следует понимать буквально. Поэтому не следует понимать буквально и субботу творения как седьмой день, завершающий творческую неделю. Под ударом «нового» мышления оказалась четвертая заповедь Закона Божьего, призывающая человека помнить день субботний именно в связи с творческой активностью Бога.

Весьма интересным является упоминание загадочного числа зверя в Откр. 13:18. Оно состоит из трех шестерок (666), причем подчеркивается, что это число человеческое. В истории церкви предпринимались многочисленные попытки постичь тайну этого числа, однако споры вокруг него не прекращаются до сих пор. Большая часть

этих попыток была завязана на использовании так называемой гематрии — метода, основанного на своеобразной манипуляции с числами. Учитывая тот факт, что в древних алфавитах, в частности, в еврейском, греческом и латинском буквы соответствовали определенным числам, можно было легко найти числовое значение того или иного слова, посчитав сумму всех входящих в него букв. Подобный метод был использован и представителями протестантской Реформации в Европе, которые обратили внимание на то, что сумма букв надписи на папской тиаре VICARIUS FILII DEI равняется числу 666. Учитывая значение этих слов — «Наместник Сына Божия», было сделано заключение о том, что именно папство и является зверем из Откровения. Подобное истолкование числа зверя было усвоено и некоторыми пионерами адвентистской Церкви в XIX веке, в частности, У. Смитом.

Учитывая, однако, более широкую интерпретацию Вавилона из Откровения как конклава нескольких сил, которые объединятся в последнее время против истины Божьей, следует шире посмотреть и на число зверя. Как известно, Елена Уайт предвидела расширение «драконовского» влияния за пределы папства, когда говорила о так называемом «тройственном» союзе: «Когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти, когда он проложит мост через бездну, разделяющую его со спиритизмом, когда под влиянием этого тройственного союза наша страна ниспровергнет все принципы своей Конституции и отречется от протестантско-республи-

канских принципов правления, а также создаст все необходимые предпосылки для распространения папских заблуждений, тогда мы окончательно удостоверимся, что приблизилось время чудотворных действий сатаны и близок конец всему» (Е. Уайт. Свидетельства для Церкви. Заокский: «Источник жизни». Т. 5. С. 451).

Рассмотрение числа зверя 666 в контексте образа исторического Вавилона позволяет обнаружить интересные детали. В Древнем Вавилоне, как известно, использовалась шестидесятеричная система счисления, в которой основными числами были 6 и 60. Система счисления вавилонян сыграла большую роль в развитии математики и астрономии, ее следы сохранились до наших дней. Так, мы до сих пор делим час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Точно так же, следуя примеру вавилонян, окружность мы делим на 360 частей (градусов). Число 6 имело особое значение и в культовой системе вавилонян. В языческом пантеоне насчитывалось шестьдесят богов. Не случайным является и то, что царь Навуходоносор приказал построить статую для поклонения высотой в 60 локтей и шириной в 6 локтей (Дан. 3:1). Вавилонские жрецы носили специальный амулет с магическим расположением чисел в виде квадрата. И по длине, и по ширине чисел было 6. Поразительным является то, что сумма всех чисел по длине либо по ширине как по горизонтали, так и по вертикали составляла 666. В определенном смысле можно говорить о том, что число 6 было числом Вавилона. Оно противопоставляется числу 7, которое в Священном

Писании всегда связано с Богом и Его активностью.

Апостол Иоанн в Книге Откровение многократно использует число семь (оно встречается в книге 56 раз). Прежде всего, обращает на себя внимание семикратное представительство Духа в Книге Откровение (речь идет о выражении «семь духов»). Исследователи давно отметили, что число 7 имеет символическое значение. Фактически все они едины в том, что число 7 является единственным числом, которое используется в Писании с четко определяемым символическим значением. Число 7 означает Божественную полноту или совершенство. И это заключение основывается не на сумме каких-то отдельных фактов или арифметических особенностях самого числа, а на его использовании в Священном Писании.

Символизм числа 7 (полнота или совершенство) является основанием для Иоанна при описании им Божественной реальности. Символизм вполне очевиден в Откр. 3:1, где указание на семь духов Божьих параллельно указанию на семь звезд в деснице Сына Человеческого, а также в Откр. 4:5, где семь духов Божьих представлены семью огненными светильниками, горящими перед престолом. Наконец, подобный же символизм мы находим и в Откр. 5:6, где семь духов Божьих, посланных во всю землю, представлены как семь очей Агнца. Последний образ, скорее всего, представляет собой аллюзию на текст 2 Пар. 16:9 и особенно на Зах. 4:10, где говорится следующее: «Те семь [лампад], — это очи Господа, которые объемлют взором всю

землю». Тем самым семь огненных светильников из Откр. 4:5 своеобразным образом уравниваются с семью очами Агнца из Откр. 5:6. Ряд комментаторов усматривают в семикратном представительстве Духа тесную связь с передачей семи вестей семи церквам, что свидетельствует о Его (Духе) вовлеченности в историю народа Божьего, равно как и полноту данного ему откровения.

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что число 6 (число человеческое) представляет собой несовершенство и неполноту, возникающие в результате утраты человеком истинного богопознания. В каком-то смысле можно говорить о том, что формирование этого несовершенного и неполного богопознания в истории церкви было связано с повреждением четвертой заповеди, напоминающей человеку о Творце. Окончательно эта неполнота и несовершенство формируются уже в эпоху Нового времени, эпоху расцвета гуманистических идей. Развитие мира ограничивается шестым днем, днем, в который был сотворен человек. Таким образом, человек венчает мироздание, он становится вершиной эволюционного развития, он становится мериллом и критерием всех вещей. Естественно, такому восприятию мира не хватает полноты седьмого дня, поскольку именно седьмой день венчает неделю творения, и именно этот день подчеркивает полноту и совершенство Божьего творения, указывая вместе с тем на Бога-Творца как на истинную причину всего сущего.

В связи с этим становится понятным, почему пионеры нашей Церкви включили в ее название седьмой день. Название Церкви «Адвентисты седьмого дня» несет в себе огромнейшую смысловую нагрузку. В нем отражаются два догматических положения, подчеркивающих ее идентичность. «Седьмой день» в названии «адвентисты седьмого дня» — это указание на Бога-Творца, сотворившего наш мир, давшего начало жизни, сотворившего человека и определившего истинный смысл его бытия. В Библии творческая неделя Божья завершается благословением и освящением седьмого дня (Быт. 2:2, 3). Человек призван был никогда не забывать Того, Кто есть истинная причина его бытия. Следует еще раз подчеркнуть, что одна из заповедей нравственного Закона Божьего гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его... ибо в шесть дней создал Бог небо и землю» (Исх. 20:8—11). Акцент на этом доктринальном положении, безусловно, оправдан в контексте утвердившейся в середине XIX в. дарвиновской теории о спонтанном и самопроизвольном происхождении видов, в том числе и человека от человекообразных обезьян, а также либеральной школы богословия, рассматривавшей повествование первых глав Книги Бытия как миф.

Не менее важным в названии адвентистской Церкви является акцент и на втором догматическом положении. В названии Церкви слово «адвентисты» (от латинского *advent* приход, пришествие) указывает на Второе пришествие Иисуса Христа на землю. Следует подчеркнуть,

что и это доктринальное положение является исключительно библейским (Ин. 14:1—3; Деян. 1:10, 11; 1 Фес. 4:13—18 и т. д.). Согласно библейскому повествованию, Бог однажды положит конец греховному «безумию» человека и вернет гармонию и мир на эту землю (Откр. 21:1—5). К сожалению, истина о Втором пришествии Христа в мир потеряла свою актуальность как в христианстве, оказавшись замещенным совершенно не библейскими представлениями о посмертных странствиях души, так и в обществе в целом. XIX век, унаследовав «пьянящий» оптимизм эпохи Просвещения, сделавшей ставку на бесконечные возможности человеческого разума, породил во многих веру в светлое будущее, которое человек может построить здесь, на земле, своими руками. Великие потрясения XX века и глобальные проблемы современности, с которыми столкнулось человечество, заметно поубавили пыл человеческой гордыни и заставили серьезно задуматься над своей судьбой. Проповедь Церкви адвентистов седьмого дня о вере в грядущего Царя, Который один способен помочь человеку в разрешении его проблем, становится весьма актуальной

Итак, своим названием Церковь адвентистов седьмого дня свидетельствует сегодня о двух исключительных событиях в истории: начальном — сотворении мира Богом, и заключительном — Втором пришествии Христа в мир. Эти два события, начальное и заключительное, — альфа и омега истории мира. Так назван в Апокалипсисе и Сын Божий Иисус Христос: «Я есмь

Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1:8). Своим названием Церковь проповедует утраченные и искаженные историческим христианством библейские ценности и положения, ставшие особенно актуальными в последнее время в связи с безоглядной верой современного человека в науку.

Заключительная часть третьей ангельской вести касается отношения Бога к тем, кто будет поклоняться зверю и кто примет начертание его на чело или на руку. Здесь язык вести становится особенно сильным и даже гротескным. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его» (Откр. 14:10). Иоанн использует язык, хорошо знакомый его современникам, поскольку в писаниях Ветхого Завета пророками довольно часто человек, ощущающий на себе гнев Божий, представлялся как пьющий (вино) из чаши Господней (Иов 21:20; Пс. 59:5; 74:9; Ис. 51:17—23; Иер. 25:15—28; Иез. 23:32—34). Тот же образ чаши гнева Господня используется Иисусом Христом в связи с Его крестными страданиями (Мф. 20:22; 26:39; Ин. 18:11).

Гнев Божий — категория реальная в Священном Писании. Она отражает отношение святого и праведного Бога к греху. Это отношение нетерпимости, непримиримости, неприятия. Бог не приемлет греховное поведение, поскольку оно разрушает судьбы Его детей. Реакция Бога на грех всегда представлялась в Библии очень серьезным и выразительным языком. Оба греческих слова — *thumos* и *orge*, передающих различные

смысловые оттенки гнева, используются апостолом Иоанном для того, чтобы наиболее полно и целостно представить реакцию Бога на грех и отступничество. На всю серьезность отношения Бога к греху указывает и выражение «вино цельное», т.е. вино, не разбавленное водой. Это свидетельствует о том, что проявление гнева Божьего в последние дни накануне Его пришествия из-за нечестия и отступничества Вавилона будет бескомпромиссным, не смешанным с милостью. Символически эта реакция Бога на происходящее в последние дни представлена излитием на землю семи чаш с язвами (см. Откр. 15:1; гл. 16).

Образ «огня и серы», используемый Иоанном при описании Божьей реакции на грех и отступничество, также был хорошо знаком иудеям, знающим Писание. Этот образ напоминал им о судьбе нечестивых городов в прошлом, прежде всего о судьбе Содома и Гоморры. Автор Книги Бытие описывает духовно-нравственное состояние этих двух древних городов так: «Вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма» (Быт. 18:20). Потому-то и такая реакция со стороны Бога: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих» (Быт. 19:24, 25). Апостол Иуда, вспоминая об этом эпизоде священной истории в своем послании, отмечает, что Содом и Гоморра подверглись «казни огня вечного» (Иуд. 7). Весьма показательной для избранного народа Божьего была и история Едома, о котором пророк Исаия проро-

чествовал: «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его — в серу, и будет земля его горящею смолою: не будет гаснуть ни днем, ни ночью; веч-но будет восходить дым ее» (Ис. 34:8—10).

Предсказывая судьбу Древнего Вавилона, пророки не раз ссылались на судьбу Содома и Гоморры, как бы напоминая о неотвратимости Божьего наказания за нечестие и беззаконие. Исаия пишет: «И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра» (Ис. 13:19). Ему вторит и Иеремия: «Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить» (Иер. 50:40). Не случайно то, что и Иоанн, описывая разрушение Вавилона — «великой блудницы», использует тот же язык, которым пользовались пророки в прошлом, представляя разрушение столицы древней империи. Поэтому слова апостола следует понимать метафорически, особенно выражение «и дым мучения их будет восходить во веки веков» (Откр. 14:11). Так как этот текст, равно как и другие подобные ему тексты Священного Писания, часто используются в защиту идеи вечных мук, следует более тщательно подойти к их интерпретации.

Адвентисты, как известно, не исповедуют доктрину вечных мук, и вовсе не потому, что пытаются «логически» решить проблему совместимости подобного учения с благостью и милосердием Бога. Адвентистское понимание вечной участи нечестивых соответствует целостному учению Церк-

ви о человеке, согласно которому отдельное и самостоятельное существование души вне тела невозможно. Именно небиблейское учение о бессмертной душе и потребовало создания спекулятивной теории о никогда не прекращающихся муках. В Библии постоянно подчеркивается, что нечестивые будут истреблены (Пс. 36:9, 34), что они погибнут (Пс. 36:20; 67:3), что они будут уничтожены огнем (Мал. 4:1; Мф. 13:30, 40; 2 Петр. 3:10), что они исчезнут (Пс. 103:35).

Прилагательное «вечный», которое используется довольно часто, когда идет речь о наказании нечестивых, следует понимать в библейском контексте, а не в контексте греко-философских категорий *вечного* и *временного*. Прилагательное *aionios* (вечный) — относительный термин, и его значение определяется тем словом, к которому оно относится. Если слово относится к Богу, оно означает бесконечность Его бытия во времени, когда же это слово относится к тварным существам или материальным вещам и явлениям, его значение определяется их временем существования. Это легко проследить на библейских примерах:

«Как Содом и Гоморра и окрестные города... подвергшись казни огня вечного» (Иуд. 7; ср. 2 Петр. 2:6);

«Возжгу огонь в воротах его [Иерусалима], — и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет» (Иер. 17:27; ср. 2 Пар. 36:19).

Ни Содом и Гоморра, ни Иерусалим не горят до сих пор. «Вечный» и «неугасимый» огонь пылал лишь до тех пор, пока не сгорело все, что могло гореть. То же самое значение имеют эти

слова и в устах Иисуса Христа, когда Он говорит о «неугасимом» огне (Мф. 3:12) или об «огне вечном», уготованном дьяволу и ангелам его (Мф. 25:41). Этот огонь, естественно, погаснет, когда уже нечему будет гореть. Когда в Священном Писании говорится о «вечном» наказании, подчеркивается в первую очередь абсолютный и окончательный характер этого наказания, а не его нескончаемая продолжительность во времени. Конец тех, кто подвергнется этому наказанию, — смерть вторая. Это вечная смерть, т. е. совершенно необратимое состояние. После второй смерти воскресения быть уже не может.

Точно так же следует интерпретировать и значение выражения «во веки веков» в тексте «и дым мучения их будет восходить во веки веков...» (Откр. 14:11; ср. 19:3; 20:10). Как и в случае с прилагательным «вечный», значение этого выражения определяется тем словом, к которому оно относится. Если выражение относится к Богу, оно означает бесконечность Его существования во времени. Если же выражение относится к тварным существам, значение его ограничено временем их существования. И снова нам помогают библейские примеры:

«И будет земля его горящею смолою: не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по ней» (Ис. 34:9, 10). Это известное пророчество о Едоме, враждебном для иудеев царстве. Едом, как известно, был уничтожен и разрушен, и выраже-

ние «во веки веков» в данном случае означает просто «до полного разрушения»;

«И он останется рабом его вечно» (Исх. 21:6);

«Земля своими запорами навек заградила меня» (Иона 2:7) — это слова из молитвы Ионы, пребывающего в чреве «большого кита»;

«Нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки» (Пс. 91:8).

В приведенных выше примерах отсутствует идея вечных (не прекращающихся во времени) мук. В них подчеркивается прежде всего окончательный и абсолютный характер Божьего наказания, его необратимость. Прав был Уильям Темпл, выдающийся британский церковный и общественный деятель, архиепископ Кентерберийский, когда писал: «Одно мы можем утверждать с уверенностью: представления о вечных муках должны быть отвергнуты. Если бы не греческая философия о бессмертии человеческой души, под влиянием которой верующие читали Новый Завет, они бы почерпнули из него веру не в вечное мучение, но в полное уничтожение. Именно огонь назван *айониос* — вечным, а не жизнь, ввергнутая в него» (Temple W. Christian Faith and Life. New York: Macmillan, 1931. P. 81).

Следует обратить внимание на заключительные слова третьей ангельской весты: «И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его» (Откр. 14:11). Апостол подчеркивает, что судьба нечестивых радикально отличается от судьбы тех, кто был верен Богу и о которых говорится, что они «успокоятся от тру-

дов своих» (Откр. 14:13; ср. Откр. 6:11). Пророки в прошлом часто представляли будущее избавление народа Божьего в категориях мира и покоя. Так, об избавлении из рабства египетского псалмопевец от имени Господа говорит: «И потому Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой» (Пс. 94:11). Эта идея обетованного покоя прослеживается и в Новом Завете. Иисус Христос, обращаясь ко всем труждающимся и обремененным, обещает: «Придите ко Мне... и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28, 29). Покой остается одним из величайших благословений для всех верных детей Божьих. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру [примеру израильтян в пустыне] не впал в непокорность» (Евр. 4:9—11).

Покой искупленных будет вечным; в противоположность им поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание его навеки лишатся этого покоя. Столь серьезный язык вести третьего ангела призван заставить задуматься каждого человека о своей будущей судьбе, которая зависит от его верности Богу и послушания Его спасительной воле. Об этом говорится в заключительных словах трехангельской вести.

Закон и благодать

Трехангельская весть заканчивается словами: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). Значение этих слов крайне важно в понимании истинной природы отношений между Богом и человеком в плане спасения.

В истории христианской теологии отношения между верой и делами всегда складывались напряженно. Принимает ли какое-то участие в спасении сам человек, или спасение представляет собой акт одностороннего воздействия на человека со стороны Бога? Какую роль играют «дела» человеческие, и зависит ли от них спасение человека? Должны ли христиане сегодня соблюдать заповеди Божьи, или спасительная Божья благодать освобождает верующих от них? Спасается ли человек верою только, или для спасения необходимы его добрые дела?

Особую остроту эти вопросы приобрели в эпоху протестантской Реформации. Как известно, Реформация была своеобразной реакцией на искаженное восприятие спасения, которое предлагалось католической Церковью как своего рода награда за богоугодные дела. Особый протест вызвала практика продажи индульгенций, — ценных бумаг, которые гарантировали отпущение грехов. Деньги от продажи этих бумаг шли на строительство храма св. Петра в Риме. Возмуще-

ние в определенных кругах вызывало и представление о Церкви как своеобразном «банке» добрых дел, из которого все желающие, конечно же, не безвозмездно могли заимствовать для себя недостающие для спасения дела. Хранящиеся в банке дела представляли собой заслуги праведников, которые превосходили объем добрых дел, необходимых для их собственного спасения. Поэтому излишком этих добрых дел могли пользоваться те грешники, которым таких дел не хватало.

Как известно, ключевую роль в преодолении подобного понимания спасения сыграл известный немецкий реформатор Мартин Лютер (1483 — 1546). Именно ему принадлежит обоснование чрезвычайно популярной в протестантизме идеи оправдания верой, к которой он пришел путем долгих и мучительных поисков. В духовном опыте выдающегося реформатора можно условно выделить два этапа. Первый связан с его католическим прошлым. Мартин Лютер принял монашеский постриг и вступил в августинский монастырь. Он тщательно старался исполнять все монастырские обязанности, много времени уделял молитве, чтению, накладывал на себя длительные посты. Однако постоянно ловил себя на мысли, что все, что он делает, далеко не соответствует Божественному эталону праведности. Чем больше он старался сделать со своей стороны, тем обостреннее становилось в нем чувство собственного «недостойнства». Мартин Лютер пережил глубокий душевный кризис, выход из которого он пытался найти в паломниче-

стве в Рим. На коленях он поднялся по лестнице Пилата, повторяя Pater Noster («Отче наш») на каждой ступеньке и целуя ее в надежде избавить душу свою от чистилища. Лютер сожалел, что его отец с матерью еще не умерли и не пребывают в чистилище, чтобы он мог протянуть им руку помощи. Однако, добравшись до последней ступеньки, Лютер почувствовал новый прилив сомнений. Говорят, что он воскликнул: «Кто знает, так ли это?»

Длительные духовные поиски в конечном счете привели Лютера к разработке учения об оправдании верой. Именно в вере Лютер нашел единственное условие для спасения души. Добрые дела — лишь плоды и проявления веры, а не путь к спасению. 31 октября 1517 года он вывесил на дверях замковой церкви в Виттенберге 95 тезисов против торговли индульгенциями и других злоупотреблений католического духовенства. Тезисы, положившие начало Реформации, содержали основы нового понимания христианства, позже развитого Лютером в его работах «О вавилонском пленении церкви», «О свободе христианина» и др.

К сожалению, акцентирование внимания Лютера на вере привело к несбалансированному восприятию им роли Закона Божьего в духовном опыте христианина. Искусственно он углубил пропасть между верой и делами, скептически воспринимая Послание апостола Иакова. Ему казалось, что Иаков превозносит роль дел в спасении человека, заявляя, что «вера без дел мертва». Невольно он противопоставил пози-

цию апостола Иакова позиции апостола Павла, которая казалась ему более верной. Подобное противопоставление привело Лютера к сомнению в каноничности Послания Иакова. Он даже придумал уничижительное название этому посланию — «соломенное», недвусмысленно намекая на судьбу человеческих дел и имея в виду слова Петра «земля и все дела на ней сторгят», подобно соломе. Столь одностороннее восприятие Лютером идеи оправдания заставило его скептически оценить роль Закона Божьего в спасении человека. Лютер написал уничижительный трактат, посвященный субботе и ее соблюдению. Во многих его работах чувствуются антисемитские настроения.

Действительно ли есть противоречие между позициями Павла и Иакова в восприятии спасения? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, следует внимательно прочитать несколько текстовых отрывков. Начнем с текстов апостола Павла.

«Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? „Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность“» (Рим. 4:1—3). Апостол Павел имеет здесь в виду текст из Книги Бытие 15:6.

«Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность... А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет» (Гал. 3:6, 11).

Лютеру казалось, что приведенная выше позиция Павла вступает в явное противоречие с позицией апостола Иакова, выраженной в следующих словах:

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?.. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» (Иак. 2:14—21).

На первый взгляд может показаться, что позиции Павла и Иакова диаметрально противоположны. Но это только на первый взгляд. А по сути, и тот, и другой утверждают одно и то же. Для того чтобы примирить эти позиции (а между ними действительно нет никаких противоречий), достаточно уточнить значение библейских слов, переводимых как «вера». Прежде всего следует заметить, что в Ветхом Завете «вера» как существительное практически не встречается. «Вера» передается в основном глагольными формами. Для благочестивого иудея вера есть нечто такое, что человек делает. Это не то, что он имеет, а то, что он делает. Это то, что он проявляет в своей жизни. Вера — это, скорее, активность, чем обладание. Самый распространенный глагол в Ветхом Завете, передающий значение «верить» — *aman*, что буквально означает «считать что-то установленным, незыблемым, верным, твердым». Это слово передает также идею «полагаться на кого-то», «уповать на кого-то». Именно этот глагол мы встречаем в Быт. 15:6: «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в правед-

ность». Есть еще один глагол в Ветхом Завете, переводимый как «верить», это — *batach*. Данный глагол передает идею доверия и посвященности.

В Новом Завете используются как глагольные формы, так и именные. Основной глагол — это *pisteo* (верить), и существительное *pistis* — вера. Глагол *pisteo* имеет два важных значения: «верить кому-то» (1 Ин. 4:1; Мф. 9:28) и «лично доверять кому-то» (Ин. 1:12). В христианской Церкви, как уже было замечено, мы наблюдаем извечный спор между значением веры и дел в спасении человека. Но в Священном Писании нет противопоставления между верой и делами. Истинная вера всегда проявляет себя в посвященности Богу, в безоглядном повиновении Божьей воле. Истинная вера и есть делание. Вера, которая не проявляет себя в конкретных делах послушания Богу, не есть вера вовсе. Просто признание того, что есть Бог, — это не вера в библейском смысле слова. О такой вере апостол Иаков иронично замечает: «И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19).

Для того чтобы убедиться в истинности сказанного, достаточно обратить внимание на то, как описывается в Библии опыт верующих людей. Наиболее показательным в этом плане является 11-я глава Послания к Евреям. Вот несколько примеров:

«Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговевя, *приготовил* ковчег для спасения» (Евр. 11:7);

«Верую Авраам *повиновался* призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и *пошел*, не зная, куда идет» (Евр. 11:8);

«Верую Авраам, будучи искушаем, *принес* в жертву Исаака и, имея обетование, *принес* единокровного» (Евр. 11:17);

«Верую Моисей, придя в возраст, *отказался* называться сыном дочери фараоновой, и лучше *захотел страдать* с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение» (Евр. 11:24, 25; во всех процитированных выше текстах курсив наш — Е.З.).

В приведенных текстовых отрывках выделяется активная вера библейских героев, вера, проявляющая себя в конкретных актах послушания Богу. Верить — значит что-то делать в ответ на откровение Божьей воли. В связи с этим уместно упомянуть достаточно выразительные слова апостола Павла из Послания к Галатам: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, *действующая любовью*» (Гал. 5:6, курсив наш — Е.З.). Следует еще раз подчеркнуть, что библейская вера — это всегда вера действующая.

Особенно ярко представлено это в случае с Авраамом, к опыту которого обращаются и Павел, и Иаков. Подчеркивая активный характер веры патриарха, автор Послания к Евреям пишет, что Авраам верую «принес в жертву Исаака». Хотя, согласно библейскому повествованию (Быт. 22), жизнь Исаака была сохранена, тем не менее автор послания использует глагол «принес», подчеркивая готовность Авраама идти за Богом до последнего. Вера его свидетельствовала о безоговорочном послушании Божьей воле, и потому все происходящее на горе Мориа представляет

собой веру как великое дело, совершенное Авраамом ради любви к Богу. Вот почему, когда Павел утверждает, что Авраам оправдался верою, а Иаков спрашивает, «не делами ли оправдался Авраам?», они говорят об одном и том же. Эта тесная взаимосвязь веры и дел хорошо представлена Иаковом в следующих словах: «Видишь ли, что вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства?» Интересно: дальше апостол Иаков цитирует тот же текст из Книги Бытие, что и Павел: «И исполнилось слово Писания: “веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность”» (Иак. 2:22, 23).

В свете подобного представления о библейской вере ставить вопрос о том, чем спасается человек — верой или делами, просто некорректно. Священное Писание не противопоставляет веру и дела. Подобное противопоставление создано искусственно богословами, которые не понимают диалогового характера отношений между Богом и человеком. Человек не пешка, которой Бог манипулирует по Своему усмотрению. От человека зависит, ответить на Божий призыв или его отвергнуть. Этот Божий призыв к спасению включает в себе все спасение, добавлять к нему человеку ничего не нужно. Человеку следует лишь верой принять Христа как Спасителя и следовать за Ним. И этот путь следования за Христом предполагает послушание Богу как благодарность за совершенное Им спасение.

В Церкви адвентистов седьмого дня сбалансированный взгляд на вопрос соотношения веры и дел, закона и благодати был сформирован не сра-

зу. Однако осмысление заключительных слов трехангельской вести помогло Церкви в выработке грамотной, библейски выверенной позиции, лишенной двух основных крайностей: законничества, с одной стороны, и «дешевой благодати» — с другой.

Важно обратить внимание и на слова «здесь терпение святых» в заключительном отрывке трехангельской вести. Апостол подчеркивает, что христианам, ожидающим возвращения Христа на землю, необходимо иметь это качество. Что же означает слово «терпение» в данном контексте? Почему апостол подчеркивает важность этой добродетели для всех ожидающих его во славе?

Греческое *hupomene*, переводимое как терпение, — это сложное слово, составленное из двух частей: *hupo* и *meno*. *Hupo* означает «под», слово же *meno* переводится как «пребывать», «оставаться». Слово «терпение» в тексте повествования апостола Иоанна подразумевает стойкость и непреклонность в занятой позиции, готовность отстаивать свою правоту и правильность своей точки зрения, каким бы тяжелым ни был груз обстоятельств, под которыми находится человек. Он сохраняет твердость убеждений и живет в соответствии с ними.

В ранней церкви *hupomene* считали наивысшей добродетелью. Первые христиане были убеждены, что только тот человек, который сможет выстоять в годину испытаний и останется верным избранному призванию, станет наследником небесного царства. Противодействие христианской церкви, оказываемое враждебно настроен-

ным миром, несомненно, требовало от ее членов стойкости, верности и решимости. Такая стойкость была особенно необходима верующим, которые подвергались скептическим нападкам со стороны противников, не верящих во Второе пришествие Христа. Об этом апостол Петр писал следующее: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие “где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же”» (2 Петр. 3:3, 4).

Подобный скептицизм в отношении идеи Второго пришествия Христа среди протестантов Америки в середине XIX столетия был вызван «поражением» миллеровского движения, верующие которого, ожидая возвращения Христа в назначенный день, пережили горькое разочарование. Существенное влияние на восприятие идеи о Втором пришествии Христа оказал и позитивный настрой самой эпохи, сделавшей ставку на научное постижение мира и научно-технический прогресс. Будущее казалось человечеству тогда более радужным, чем его представляли эсхатологически настроенные христиане.

Однако последующее развитие общества (особенно XX век) выявило несостоятельность человеческих надежд на построение светлого будущего на земле. В XXI век человечество вступило с грузом так называемых глобальных проблем современности, которые обозначили как никогда остро кризис современной цивилизации. Складывающаяся ситуация вскрывает заблуждения

тех, кто по-прежнему считает, что «с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же». Мир меняется, причем меняется достаточно быстро. Он не остается таким же, каким был во времена апостолов, или каким он был во времена пионеров адвентистского движения, или каким он был в середине XX столетия. Раздел «Глобальные проблемы современности» введен практически во все учебники по философии и современному естествознанию, издаваемые в последнее десятилетие. Это свидетельство всеобщей озабоченности ученого сообщества судьбами мира и цивилизации.

Впервые понятие «глобальные проблемы современности» появилось в 60-х годах XX столетия в рамках деятельности так называемого Римского клуба — международной общественной организации, объединившей представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Слово «глобальный», используемое в определении, свидетельствует, во-первых, о повсеместном их распространении, а во-вторых, о том, что неразрешение этих проблем может привести к гибели все человечество. Назовем самые острые глобальные проблемы современности.

1. Угроза термоядерной войны. Суммарная взрывная мощь вооружений составляет сейчас около 18 млрд тонн в тротиловом эквиваленте, т.е. на каждого жителя планеты приходится по 3,6 т. Если взорвется хотя бы 1 % данных запасов, то наступит «ядерная зима», в результате которой может быть уничтожена вся биосфера, а не только человек.

2. Экологический кризис, грозящий экологической катастрофой. На наших глазах заканчивается эра экстенсивного использования потенциала биосферы: почти не осталось неосвоенных земель (за исключением территории России), систематически увеличивается площадь пустынь, сокращаются площади лесов, изменяется климат (глобальное потепление, парниковый эффект), увеличивается количество углекислого газа и уменьшается количество кислорода, разрушается озоновый слой.

3. Проблема перенаселения земли. Численность населения земли растет стремительно. Например, Китай и Индия сегодня имеет население свыше одного миллиарда человек. А ведь каждый человек потребляет огромное количество различных природных ресурсов.

4. Кризис энергетических ресурсов. По данным специалистов запасов нефти и газа человечеству хватит максимум на 50—60 лет.

5. Распространение пандемических заболеваний. В качестве примера может служить пандемия СПИДа. Первая информация о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) появилась в середине 80-х годов прошлого века, когда врачами было обнаружено неизвестное заболевание, при котором взрослые люди страдали от иммунодефицита. С тех пор распространение СПИДа достигло уровня пандемии. В настоящее время насчитывается более 40 миллионов больных, а число жертв заболевания за 20 лет его существования близится к 20 миллионам. Заразность СПИДа, его стремительное распространение и

неизлечимость снискали ему славу «чумы XX века», наиболее страшного и непонятного вирусного заболевания современности.

6. Духовно-нравственный кризис. Многие исследователи приходят к выводу, что именно кризис духовно-нравственных ценностей лежит в основе всех глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество в последнее время.

Возможности человечества по разрешению всех этих проблем исчерпываются в обратно-пропорциональном соотношении с их возрастанием. Следует отметить, что все эти проблемы были обозначены научным сообществом только в последние несколько десятков лет. Сложившаяся в современном мире ситуация подтверждает пророческие предсказания Христа о знамениях Второго пришествия и лишний раз убеждает Церковь адвентистов седьмого дня в истинности проповедуемой ею вести.

Заключение

Весть трех ангелов в 14-й главе Книги Откровение, помещенная в контекст Второго пришествия Христа на землю, неслучайно привлекла внимание пионеров Церкви адвентистов седьмого дня. В этой весте находят отражение те тенденции, которыми характеризовалась историческая эпоха, начиная с середины XIX века. Адвентисты седьмого дня осознали актуальность этой весты в сложившейся исторической ситуации, и ее проповедь определила характер и лицо молодой Церкви.

Следует заметить, что Церковь адвентистов седьмого дня не возникла в результате раскола какой-то уже существующей на протяжении долгого времени деноминации. Эта Церковь возникла путем объединения представителей самых разных конфессий вокруг великой и торжественной весты, которая должна прозвучать накануне Второго пришествия Иисуса Христа. Проповедь «вечного Евангелия» посредством трехангельской весты и стала смыслом миссии адвентистской Церкви.

Осознание своей миссии помогло пионерам адвентистского движения определиться и с названием Церкви. В этом названии были объединены ключевые моменты истории человечества, начальный и заключительный: начальный связан с сотворением земли Богом и выделением седьмого дня как дня поклонения, а заключительный обозначен Вторым пришествием Хри-

ста на землю и окончательным уничтожением зла и греха на ней. Таким образом, уже своим названием адвентисты седьмого дня свидетельствовали окружающему миру о тех истинах, которые оказались искаженными в сознании многих христиан.

Следует еще раз подчеркнуть, что в центре внимания трехангельской вести, которая должна прозвучать накануне Второго пришествия Христа, находится вопрос поклонения. В связи с этим автор Книги Откровение обозначает две группы поклоняющихся. Одна из них поклоняется «Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод», другая – зверю и образу его. Одну отличает послушание воле Божьей и исполнение Его заповедей (Откр. 12:17; 14:12), другую – участие в блудодеянии духовного Вавилона (Откр. 17:2). Одна группа в конечном счете обретет покой в Боге (Откр. 14:13), другая не будет иметь покоя «ни днем, ни ночью» (Откр. 14:11).

Трехангельская весть призывает каждого верующего человека определиться со своим статусом в этой великой борьбе между добром и злом, между истиной и заблуждением. В какой группе поклоняющихся нахожусь я? Кому я поклоняюсь – истинному и живому Богу, Творцу и Спасителю, или тому, кто искусно подстраивается под Бога, предлагая человечеству систему ложного поклонения?

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание всех истинных последователей Иисуса Христа на Божественный, не человеческий характер проповедуемой ими вести. Тот факт, что весть

вечного Евангелия проповедуется всем обитателям земли ангелами — небесными посланниками, свидетельствует о том, что не человеческими усилиями и не человеческой мудростью, а силою Божьей будет завершен спасительный труд на земле. Принимать участие в Божьей работе в это последнее время — почетное и вместе с тем ответственное дело каждого из нас.

«Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет» (Евр. 10:35—38).