Откровение

Данкан Хистер

Carelinks Publishing

P.O. Box 152

Menai

NSW 2234

AUSTRALIA

www.carelinks.net

www.hristadelfiane.org

Глава 1

Природа Откровения

Откровение полно визуальных образов, заимствованных из Ветхого Завета. Но они даны калейдоскопом образов, перекрывающих друг друга, полагаясь на другие образы для представления конечной картины. Как таковое, оно просто не может читаться как хронологическое предсказание исторических событий. Представленные образы нового Иерусалима и путей Божьих предназначены для того, чтобы разрушить образы Вавилона и его пути. Христиане, жившие в ‘Вавилоне’ римской империи, были подвластны его образам, взглядам на мир и т.п. Откровение же давало им возможность взглянуть на жизнь по-новому, с точки зрения Божьей, рассуждая в соответствии с Его образами мира, видя Вавилон и зверя в их истинном свете; и видя нас самих и людей Божьих такими, каковы они есть. Это представляет собой высшую степень практической важности сегодня, как это было и во все времена. Но это будет представлять собой величайшую ценность для тех, кто будут жить во время власти зверя в стране / земле на протяжении краткого периода страданий перед возвращением Христа. Главной темой Откровения является мученичество и свидетельствование. Богу не доставляет удовольствие уничтожение зверя, и Он ожидает, что Его люди произнесут Его конечный призыв и свидетельство зверю даже ценою жизни своей, как в физическом, экономическом, так и в социальном смысле. Радикальная природа этого призыва достигает каждого из Его народа на протяжении истории, но она будет наиболее интенсивной и острой в самые последние дни. Другой темой Откровения является Господство Иисуса; ему присуждены возвышенные звания и то, что относится к Богу, относят также и к Нему. Этим не сказано, что Он является Богом; скорее намерение и необходимость этой вести в том, что, сколь настойчиво зверь настаивает на том, что он Господь, столь настойчиво нам следует настаивать и возвещать, что *Иисус* – наш Господь. Образ умерщвлённого агнца, распятого Иисуса, висит как образ водяного знака над книгою Откровения; и опять, это оправдано. Потому что общество последних дней в условиях интенсивного физического и психологического угнетения со стороны зверя, будет всегда иметь пред собою Его образ во время Его страданий и смерти.

Футуристический подход

Я смею утверждать, что в последние дни все пророческие слова Божьи исполнятся. Все предыдущие исторические исполнения были истинными и обоснованными, но они будут выглядеть как зарождающиеся исполнения конечных и окончательных исполнений слова Божьего в событиях последнего часа, и в конечном триумфе Господа Иисуса Христа в Его возвращении на землю для осуждения врагов Его народа. Откровение 1:1 открывает книгу, говоря, что вещи, которые открываются, предвещая то, что должно произойти, должны «вскоре» исполниться, и книга заканчивается теми же словами (Откр. 22:6). Греческий оригинал вполне может означать, что все эти вещи исполнятся быстро, внезапно – отнюдь не требуя, чтобы вся книга имела исполнение в скорости после того, как она была дана. Так как ясно, что события, описанные в книге, не случились ‘вскоре' сразу после времени Иоанна в первом столетии. Это факт, и я бы сказал, что это не даёт нам никаких оснований интерпретировать *tachos* как означающее, что они произойдут быстро, неожиданно. Та же фраза использована Господом в Откр. 2:5,16, где Он предупреждает верующих, что Он придёт «скоро» - мысль в том, что Его приход с осуждением будет внезапным, если они *не* покаются. Быстрота и внезапность Его прихода связана с Его гневом в осуждении; если они покаются, тогда приход не будет ‘внезапным' или ‘скорым'. Он определённо не имеет в виду ‘Если вы не покаетесь, тогда Я вернусь скоро. Если вы покаетесь, тогда Я не вернусь скоро’. Он использует то же понятие внезапности и покаяния, однако, не используя слова *tachos*, в Откр. 3:3: «Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя».

Особое внимание следует уделять Откровению в последние дни, «ибо время близко» (Откр. 1:3); но *eggos* буквально означает «сжатие» или «удушение» - что рождает мысль, что в самом конце всё будет происходить очень быстро. Исполнение слова Божьего будет в этом смысле ‘ускорено’ (Исаии 60:22; Иер. 1:12). И ситуация в мире, в котором мы живём, делает это возможным в большей степени, чем в любом другом поколении. Поэтому человека, изучавшего Откровение, скорость событий последних дней не застанет врасплох – похоже, что мысль именно в этом.

Этим не сказано, что пророчества не имели отношения к историческому опыту народа Божьего. Непрекращающаяся тема гонений и торжества конечной победы над миром, несомненно, являлась мощной и уместной вестью гонимому народу Божьему на протяжении истории. Но эти исполнения были лишь теневыми исполнениями конечного триумфа и событий, которые описаны в этой книге. Они должны произойти быстро, внезапно, в короткий промежуток времени. Этим объясняется, почему каждое из разнообразных видений, печатей, труб, чаш и т.п., заканчивается конечной победой пришествия Христа и установления Царствия Божьего на земле. Все эти видения можно читать специфически относящимися к последним дням – какого бы исторического исполнения они не имели ранее. Думать иначе означало бы, что эти события имели своё главное исполнение в некий момент в течение 2000 лет, а затем перерыв до их исполнения с приходом Христа. Но природа используемого языка и аргументов едва ли допускает того. В лучшем случае можно предположить, что после каждого из этих исторических событий имелась возможность пришествия Христа, но этого не случилось, потому что не были исполнены другие предварительные условия. Поэтому пророчества были перенесены и приурочены к их главному исполнению в событиях последних дней. Это могло бы объяснить, почему некоторые из исторических исполнений, предложенных представителями школы историзма, кажутся более ‘подходящими’, чем другие. Но в лучшем случае, это были лишь начальные исполнения – конечная реальность каждого из пророческих слов Божьих должна проявиться в последние дни; так же, как и образ из книги Даниила имел некое историческое исполнение, но истукан должен стоять прямо и в целости в последние дни – и в этом главное исполнение пророчества, каковы бы ни были интерпретации его исполнения на протяжении истории.

1:1 - См. ком. Дан. 10:21.

Откровение Иисуса Христа – Второе пришествие Господа названо Его «откровением» / «явлением» (то же слово в оригинале в 1 Петра 1:7,13; 4:13 и т.п.), так что здесь в наличие игра мыслей. Вещи, явленные Господом в этой книге, в конечном итоге относятся к Его второму пришествию, как бы они не интерпретировались в ходе истории.

Которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре – Великой темой Откровения является то, что «время близко» - эти вещи были на грани происшествия. Это главная тема (1:1,3; 2:16; 3:10,11; 22:6,7,10,12,20). Нельзя упускать из виду связи между посланиями церквам и остальным содержанием Откровения; то, что должно было случиться с ними на суде, было связано с тем, что должно было произойти с Палестиной в 70 г.н.э. Матф. 21:40 проводит параллель между пришествием Господа и разрушением Иерусалима в 70 г.н.э. Как раз такую последовательность событий мы ожидаем в последние дни, согласно Зах. 14. Имеется немало связей между трубами, печатями и Елеонским пророчеством; а также много связей между описаниями Иосифом Флавием того, что произошло в Палестине в 66-70 гг.н.э. – напр., 9:5 «мучить» гр. *ebasanizonto,* использовано Иосифом Флавием (Войны 5.1.5).

Откровение	Елеонское пророчество
6:1,2	Матф. 24:14
6:14	Матф. 24:35
6:3,4	Матф. 24:6,7
6:16	Луки 23:30
6:5,6	Матф. 24:7
6:17	Луки 21:36
6:7,8	Матф. 24:7
7:1	Матф. 24:31
6:9	Матф. 24:12
7:3	Луки 21:18,28
6:11	Матф. 24:14
7:14	Матф. 24:19,21
6:12	Матф. 24:7
8:3	Луки 21:36
6:13	Матф. 24:32
8:5	Матф. 24:27

Совершенно ясно, что Елеонское пророчество имеет отношение как к «последним дням» 70 г.н.э., так и к нашим последним дням. Откровение является расширенным изложением Его пророчества на Елеонской горе – и потому нам следует использовать его в качестве рамок для интерпретации этой книги. Оно относится как к 70 г.н.э., так и к нашим последним дням. Следующие заметки определяют некоторые ведущие черты интерпретации 70 г.н.э. Наиболее мощным доказательством является самостоятельное прочтение сочинения Иосифа Флавия «Иудейская война» - оно читается как текущий комментарий к печатям и трубам осуждения Израиля.

Послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну – Это послание было передано от Отца к Сыну и через «ангела» или посланника Сына Его рабу Иоанну. «Ангелом» может быть и вестник человеческого рода, но Божественный «Ангел», с которым Иоанн общается на протяжении этой книги, несомненно, является «Ангелом», который упоминается в этих строках. В таком случае, Господь имеет собственного Ангела, который представляет Его, возможно, Гавриила.

1:2 *Который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел –* Употребление аориста означает, что свидетельство происходило в неопределённом прошедшем времени; и Иоанн использует эту мысль своего свидетельства о Господе, объясняя, что его запись Евангелия является его свидетельством Иисуса Христа. В придачу к тому он свидетельствует свидетельство Господа, которое состоит во всём том, что он видел в видениях, которые он теперь собирается описать. Это соответствует свидетельству Утешителя, духа Христова, свидетельствовавшего о верующих, которые получили этот Дух (Иоанна 15:26,27). Это образцовый пример тому, Иоанн свидетельствует о свидетельстве Господнем.

Апостолы свидетельствовали о Господе Иисусе (напр., Деяния 26:22; 1 Кор. 15:15 то же слово), и Он, в свою очередь, свидетельствовал [проповедования] слово милости Его (Деяния 15:8). В их свидетельствовании было Его свидетельство. Откровение начинается со свидетельства Иоанна о Слове [ставшем плотью, т.е., Иисусом], и завершается свидетельством Иисуса (1:2 ср. 22:20 то же слово). Видя перед глазами своими крест и воду и кровь, стекающие с него, Иоанн боролся с неспособностью человеческого языка выразить его чувства: «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили» (Иоанна 19:35). Годами позже Он говорил о себе, ссылаясь на это, как о том, «который свидетельствовал [в прошедшем времени] слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 1:2). Ранее Он комментировал, что Дух, вода и кровь свидетельствуют (1 Иоанна 5:8). Похоже, что Иоанн говорит, что смерть Господа, свидетелем которой он был, была словом Божьим, свидетельством о Христе Иисусе. И так как он был достоверным свидетелем этого, теперь он будет свидетелем дальнейшего откровения, которое он теперь видел в Апокалипсисе. Он свидетельствовал потому, что он видел свидетельство Господа на кресте. Потому что он во Христе, тем самым, являясь частью Его, Его жизни и смерти. И это относится ко всем нам. Павел выражает этот многословно выраженный нами тезис, говоря, что в его проповедовании Галатам у них «перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый» (Гал. 3:1).

1:3 - См. ком. Луки 11:28.

Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нём – Это было неправильно воспринято, как означающее, что благословение относится к ‘правильному пониманию’ Откровения. Греческое слово, переведённое «читающий», не значит ‘правильно понимающий’. Видимо, его следует связать с теми, кто *слушают* эти слова… Весть передаётся вестником, который должен был прочесть их вслух – как мы знаем, письма Павла таким образом прочитывались в основном безграмотному братству – и так эту весть слышали экклесии. Благословение относилось как к читающему, так и к слушателям, если они соблюдали, написанное в пророчестве – а именно требования Божии Своему народу, их отделение от мира сего и искренняя готовность ко второму пришествию Христа. Благословение в других местах относится не к тем, кто имеют интеллектуальное понятие чего-либо, а к тем, кто правильно поступают и живут в ожидании пришествия Господа Иисуса. То же греческое слово «Блажен» используется в отношении ожидающих возвращения Господина своего и поступающих соответственно (Матф. 24:46; Луки 12:37,38,43). Откр. 22:7 соотносится с 1:3, эпилог интерпретирует пролог: «Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей» - суть / *logos* / лежащую в основе всего мысль, а именно, что гонимый народ Божий будет верен Его слову во Христе, будет свидетельствовать неверующему миру, и будет жить в непрестанной готовности к пришествию Господа своего. Благословение в готовности, а не в детальном понимании. Если благословение зависит от приверженности непрестанному историческому взгляду на Откровение, тогда большинство рабов Божьих не благословенны, так как этого невозможно было понять в течение большей части этого времени, начиная с первого столетия и до наших дней.

Ибо время близко – Ученики ожидали второго пришествия в эпоху жизни поколения смерти Господа (Матф. 26:18; Луки 21:32; Фил. 4:5; 2 Тим. 4:6; 1 Петра 4:7; Откр. 1:3); и отметьте использование слов, указывающих на неминуемость: «близко», «настало», «близок». Не могло ли быть так, что, если бы Израиль принял Иисуса как Сына Божьего, Царствие тогда бы и настало? Даже после Его смерти, если бы они поверили свидетельству апостолов и покаялись за то, что они сделали, Царствие бы могло быть установлено тогда. Бог, конечно, предвидел, что этого не случится; но апостолы с нетерпением ждали того, как отчётливую реальность и возможность. Похоже, что и чтение Откровения подводит к мысли, что, если «Вавилон» будет осуждён и разрушен ко дню Господа, тогда на земле будет установлено Царствие Божие. Кажется, что существовала возможность разрушения римской империи к возвращению Господа; но вместо этого пророчество было отсрочено, и теперь «Вавилон» должен относиться к системе более поздних дней, который ранее воплощался в Римской империи, которая могла оказаться его конечным воплощением, но этого не произошло. В любом случае нам следует жить так, как будто второе пришествие неминуемо близко.

1:4 *Иоанн* *семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его –* В Азии было более семи церквей, так что эта цифра избрана для презентации полных церквей. Пережитое ими должно было отдаваться эхом в ходе столетий в разных церквах и группах, испытывавших гонения. Источники и формы могли меняться, но духовная сущность оставалась такой же, как пережитое ими.

«Есть и был и грядет» напоминает сущность имени Яхве. Бог, который в конечном итоге сохранил Сына Своего и Его учеников от гонений [«был»] сохранит семь церквей Асии в их настоящих бедствиях [«есть»]; и сохранит в конечном итоге верующих всех веков в будущем [«грядет»]. Существенные характеристики имени Яхве будут последовательно проявляться в любом времени и контексте. И в этом постоянстве заключается мощь истории, как она записана в Библии. Потому что, как он действовал в истории, так Он будет поступать сегодня и во все грядущие века.

Существенной волею Отца и Сына является милость и мир по отношению к верующим, несмотря на все изгибы и повороты истории, и текущие переживания. Эта воля приводилась в действие семью духами пред троном в суде Небесном. Семь духов соответствуют семи церквам; весь Дух Божий [«семь»] будет действовать в жизни всех тех, кто в Его содружестве, представленном семью церквами.

1:5 - См. ком. Иоанна 7:38.

И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мёртвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею – Праведное свидетельство Господа вплоть до смерти должно служить образцом всему народу Господа. Несмотря на то, что цари земные преследуют народ Господень, Он является их правителем. События не вышли радикально из под Его контроля; Он правит всем.

Вы обнаружите, что Откровение частоо намекает на то, что эта весть специально адресована тем, кто находится под преследованием. Фразы, как «Иисуса Христа, Который есть свидетель верный» (:5) следует читать в контексте поощрения читателей продолжать свидетельствовать, даже под страхом смерти, как это делал Христос (см. также 13:8). По этой причине понимание книги Откровения жизненно необходимо тем, кому придётся испытать гонения последних дней, какую бы форму они не приняли.

Фразу и мысль в отношении «царей земных» мы встретим позже. Если нас интересует, к чему это относится, это зависит от того, сколь глубоко мы желаем вникать во всё это. «Земля» нередко относится к земле, обетованной Аврааму, и футуристическая интерпретация последующих глав Откровения должна имеет это в виду.

Любовь Господа Иисуса опять интерпретируется именно как Его смерть на кресте, как нередко и в Новом Завете. Его повеление нам любить, как Он любил нас, означает, что мы тоже должны любить вплоть до смерти на кресте (Иоанна 13:32). Это значит, что мы освобождены от наших грехов – несмотря на то, что нами правят цари земные. Конечной свободой является свобода от греха, а не политическая свобода, которая была всегда столь привлекательной для иудейских правителей первого века.

1:6 *И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь -* Упомянув царей земных, которые будут описаны далее как временно доминирующие над людьми Божьими, мы узнаём, что фактически это мы освобождены от доминирования греха и являемся царями-священниками. Нас немедленно знакомят с тем, что будет главной темой видений – что имеются две сферы вещей. На земном уровне цари земные доминируют над нами. А на духовном, небесном уровне, мы – цари, и мы совершенно свободны от всякого господства из-за свободы, завоёванной для нас на кресте. Различие земного от небесного находим на протяжении всего Евангелия от Иоанна. Вещи мирской жизни лишь выглядят так. Потому что вещи радикально отличаются от мирского видения с точки зрения Божьей.

Господь *сделал* «нас царями и священниками» в перспективе, мы обретём эту власть лишь в Царствии. Нередко мы читаем, что святые ‘сделаны’ такими, какими нам ещё следует стремиться быть (Рим. 5:19; 6:18,22; 8:2; 1 Кор. 12:13; Еф. 1:6; 2:13). Бог *сделал* Господа жертвою за грех, чтобы мы в Нём *сделались* праведными пред Богом (2 Кор. 5:21), однако Господь должен был проявить добровольное усилие, чтобы стать жертвою, что требуется и от нас. Бог «спас нас (в перспективе)… чтобы… мы по упованию *соделались* наследниками вечной жизни» (Титу 3:5-7).

Заметьте, что мысль вполне может быть о царях и священниках по чину Мелхиседека, так как мы «во Христе» и всё, что верно о Нём, становится верным и о нас. Так что мысль не в том, что некоторые будут царями, а другие священниками.

1:7 – См. ком. Иоанна 1:14; 19:37.

Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь – Этот отрывок из книги Захарии, кажется, пророчествует о том, как Израиль узрит Господа в Его второе пришествие, так это и интерпретируется здесь. Распявшие Господа на деле осуществили это пророчество, когда они злорадно глядели на пронзённого ими Господа Иисуса на кресте (см. ком. Иоанна 19:37). Но оно опять осуществится, когда их воскресят на осуждение в последний день, когда они узрят Его возведение на престол во славе [«грядет с облаками» язык книги Даниила 7 об этом], поймут по следам на теле Его, что это тот, которого они распяли, воскликнут «Благословен Грядый во имя Господне!» (Матф. 23:39), но узнают, что они не могут быть в Его Царстве. Это горькое разочарование в потерянном ими будущем, которого теперь они так жаждут, со всей возникшей на себя злостью, описывается как плач и скрежет зубов. Это будет достаточным психологическим наказанием отверженным. «Все племена земные», всякое око их узрит Господа в тот момент. «Земля» относится к земле Израиля. Все те, кто смотрели на Него на кресте, «всякое око», будет тогда воскрешено, чтобы увидеть Его и горько сожалеть о содеянном.

1:8 *Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель –* То, что Бог существует вне времени, как нам известно, который есть, был и грядет одновременно, упоминается в связи с осуждением тех, кто пронзили Господа и кто, воскреснув для осуждения, вспомнят, что они сделали. Тогда они поймут, что для Бога то, что они сделали, актуально и реально, как если бы они совершали это в настоящий момент. Течение времени не притупляет восприятие Им греха прошлых действий. Но так происходит с нами, с нашей испаряющейся памятью и способностью вообразить и воссоздать прошлое согласно нашим искажённым восприятиям. Поэтому так важно покаяться в грехе; иначе с течением времени наша память преобразует и перепишет грех, умаляя его значимость.

1:9 *Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа –* Этими словами говорится о другом Царе и другом Царствии, существовавшим именно в то время. Этот язык и косвенные указания такого рода были достаточными, чтобы обеспечить техническую причину распятия Господа; потому что Кесарь и его царство были единственным царём и царством, о котором можно было говорить в римской империи. Иоанну было приказано «записать» все эти вещи, что, как отмечено в комментарии 19 стиху, будет являться криминальным преступлением. Похоже, что Иоанн осознаёт это, потому что он сразу говорит о том, что он находится или находился в изгнании на острове Патмос за «слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Это может быть ссылкой на то, что он был арестован и наказан за написание и распространение того, что нам известно как Евангелие от Иоанна. Смотри ком. :2.

Иоанн видел себя их сотоварищем, а не кем-то выше их, переживая с ними те же страдания; он неоднократно говорит о себе и всех верующих как о рабах на одном уровне (Откр. 1:1; 2:20; 6:11; 7:4; 19:2,5; 22:3,6 – достаточно внушительно!). См. ком. 3 Иоанна 14,15.

1:10 *Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил –* Радикальную, еретическую природу книги Откровения следует рассматривать на этом фоне; она чуть ли не полемизирует против кесарей, а так говорить против них было преступлением, караемым смертью. А Откровение говорит о столице системы зверя (Риме) как о существующей в пустыне, а не (предполагаемом) центре космополитической метрополии. И о Риме, конечно, говорится как о блуднице… наиболее оскорбительный из возможных образов! Всё это видение было дано «в день воскресный» - и это похоже на аллюзию на то, что «в римском календаре значился день, когда все римские граждане должны были идти в местный храм и возглашать Кесаря Господом». В тот самый день, когда Иоанн должен был почитать Кесаря Господом, ему было дано видение, дающее понять, что Кесарь фактически совсем не является ‘Господом’. Однако воскресный день (день Господа) нередко даётся как ссылка на второе пришествие. Всё в Откровении следует понимать в этом контексте, что создаёт прочную основу для того, чтобы считать футуристическую интерпретацию не только как возможную, а как необходимую. Хотя большая часть книги имеет различимое применение к первому веку или к другим моментам истории, суть всего этого свершится полностью только в последние дни.

Однако громкий голос, который он слышал позади себя, был как бы трубный; то, что он слышал, он должен был записать (:11) и распространять. Это не был тихий голос человека; это был трубный глас. Его весть следовало проповедовать, а она была радикально полемической, направленной против римской империи, иудейской системы в Иерусалиме; как и в более поздних применениях, она была радикальной полемикой против каждого общества, в котором жил народ Божий. И эту весть следовало проповедовать, потому что голос был гласом трубы. Принципы, данные в этой книге, не были предназначены для того, чтобы спокойно хранить их в сердце своём; их суть не допускала того.

1:11 - См. ком. Деяния 2:46.

То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию – О значимости записи всего этого см. ком. :9 и :19. Избранные здесь церкви определённо являются представителями всех паств во все времена. Поэтому цифра семь, предполагающая завершённость. Потому что в этой области были и другие церкви. Порядок, в котором даны церкви, возможно, относится к тому, как должен был путешествовать посланник, передавая послания, своего рода маршрутом.

1:12 *Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников –* «Увидеть, чей голос», а не «увидеть человека, говорившего» предполагает что это лицо является словом, ставшим плотью, человек, слившийся воедино с голосом. И именно так Иоанн описывал Господа в Евангелии от Иоанна 1:14.

Наши заветные отношения с Богом не только отношения между Ним и нами. Необходимо, чтобы мы были в заветных отношениях с Его народом; мы не можем любить Его, не любя других, рождённых от Бога, как об этом говорит Иоанн (1 Иоанна 4:9). Когда Иоанн потом услышал голос Иисуса и обратился, чтобы увидеть Его Самого, как он надеялся, он увидел семь светильников, символизирующих экклесии / тело Христово (Откр. 1:12). Возможно, в этом заключается мысль, выраженная в 4 Царств 11:17: «И заключил Иодай завет между Господом и между царём и народом, чтоб он был народом Господним, и между царём и народом».

1:13 *И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облечённого в поддир и по персям опоясанного золотым поясом –* Господь посреди Своих церквей [имея в виду, конечно, народ внутри их] является продолжением главной темы Иоанна: что Господь Иисус пребывает в сердцах Его народа чрез посредство Духа. Длинная одежда священников и пояс, возможно, оформляют Его как священника, постоянно работающего ради нас и отождествлённого с церквами. И мы отмечаем, что даже в божественной природе Господа подчёркивается Его человечность.

Он подобен «Сыну Человеческому». Рассказы Иоанна о воскресении подчёркивают продолжающийся аспект человечности возвышенного Господа Иисуса; и Он всё ещё именуется в Своей Небесной славе «человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).

Видение Откр. 1 имеет тесную связь с видением Дан. 10. Если видение Откр. 1 говорит об Ангеле, то также и видение Дан. 10. Контекстом видения Даниила является его моление о том, чтобы преодолеть противостояние восстановлению Иерусалима. Поэтому ему было дано видение этого могущественного Ангела, который собирался ответить на его молитвы. Даниил описывает это видение как «один муж» (Дан. 10:5); когда Ангел подходит к нему, чтобы сказать, что, несмотря на противостояние, Он собирается ответить на его молитвы, Даниил описывает его как имеющего «человеческий облик» (Дан. 10:18) или, как здесь сказано «подобного Сыну Человеческому». Так что связь с Даниила 10 была вестью, что в конечном итоге противостояние будет преодолено благодаря славному «Сыну Человеческому», пребывающему среди верующих.

1:14 *Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный –* Сходства с видениями Даниила, несомненно, указывают на главную весть, что противостояние народу Божьему будет в конечном итоге преодолено, несмотря на то, что в данный момент они в ссылке и под властью язычества.

До некоторой степени принятие или отвержение, которое будет нам показано в день суда, может посетить нас и в этой жизни, в зависимости от наших действий. Так, Господь Иисус здесь кажется судьёю церквей, в том, что Его описание там очень похоже на Его описание в книге Дан. 7 и 10, где он обрисован как судья во время второго пришествия. Асаф знал, что Бог судит *теперь*, и потому он молит Бога встать, и открыто судить землю согласно этим суждениям (Пс. 81:1,8). Его глаза как огонь в данный момент – Он видит каждый аспект наших бедствий.

1:15 – См. ком Иуды 14.

И ноги Его подобны халколивану, как раскалённые в печи, и голос Его, как шум вод многих – Этот голос судьи звучит прямо сейчас. Суть судного дня происходит в данный момент; см. ком. :14. Видится связь также с видением херувимов, данным Иезекиилю; опять, как и в случае с книгой Даниила, чтобы подбодрить народ Божий, находящийся под властью язычников.

Херувимы Иезекииля относятся к народу Божьему, как и армии Ангелов и армии Вавилонские; может, весть была просто в том, что Бог благоговейно вовлечён – столь же благоговейно и устрашающе, как и видение херувимов – в переживания Своего народа на земле. Та же Ангельская система, что навела армии вавилонские на Иудею, также отправилась вместе с Иудеей в страну пленения, и вернётся оттуда вместе с ними – если они пожелают остаться частью этой Ангельской системы. Однако большая часть Иудеи избрала выйти из неё и осталась в Вавилоне, так и мы можем передумать и остаться в Вавилоне сегодня. В этом контексте интересно отметить, что видение Иисуса как Сына Человеческого в Откр. 1 имеет ряд сходств с видением херувимов Иез. 1 (так, например: ноги сверкали как блестящая медь, Иез. 1:7 = Откр 1:15, ноги подобны сияющей бронзе в другом переводе; сияние, Иез. 1:13 = Откр. 1:16; шум многих вод как глас, Иез. 1:24 = Откр. 1:15). Возможно, это предполагает, что неспособность Израиля отождествиться с херувимами привела к изменению исполнения пророчества в лице Господа Иисуса, который как личность был как раз таким, каким Бог желал видеть Израиль. Так что пророчества Израиля как «раба Яхве», данные в контексте восстановления, могли бы быть исполнены народом Израиля, но были перенесены и исполнены в лице Господа Иисуса.

Первое видение Откр. 1 представляет Господа в Его после воскресной славе; но элементы этого описания появляются на протяжении книги в описании зверей. Дело в том, что все они являются ложными Христами. Голос Господа напоминает шум вод многих (Откр. 1:15), но змий, похоже, имел такой же голос (Откр. 12:15). Четыре зверя империй книги Даниила 7, царства этого мира, являются пародиями на четырёх животных херувимов (Откр. 4:6). См. ком. Деяния 12:20.

1:16 – См. ком. Луки 12:49.

Он держал в деснице Своей семь звёзд – Имея в виду Ангелов семи церквей, предохранительно находящихся в руках Господа, какие гонения бы не предстали им. См. ком. :20.

И из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей – Та же десница коснулась Иоанна; см. ком. :17. Мысль о солнце, сияющем во всей силе своей, является картиной открыто явленного суда Божьего (Судей 5:31). Острый с обеих сторон меч имеет подобные ассоциации (Пс. 149:6). Но Господь представлен обладающим характерными чертами судилища прямо сейчас. Это типично в отношении всего, что мы читаем в Откровении; калейдоскоп образов, который не относится ко времени так, как его воспринимаем мы. Ободрение в том, что даже в пылу гонений язычниками Господь видит глазами, сияющими подобно пламени, и выносит суждение прямо сейчас. См. ком. 2:12.

1:17 *И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мёртвый –* Как отмечалось по поводу 16 стиха, Господь является в виде судного дня Своего, хоть этот день ещё не настал в наше время. Так что Иоанн как бы проходит чрез символическую смерть и воскресение, как и Даниил при виде подобного видения в Дан. 10.

И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний – Это поразительное видение: Господь со звёздами в деснице Своей (:16,20) положил десницу Свою на Иоанна. Мысль в том, что Господь может одновременно действовать как на благо всех церквей, так и на благо одного индивида. Вряд ли мы можем себе представить, как это всё виделось Иоанну. Но большое таинство можно представить себе в том, что Господь одновременно связан с каждым из нас индивидуально, как и с коллективом экклесий.

«Не бойся» из уст Господа следует связать с успокоением человека, чувствующего себя духовно недостойным. Иоанн пишет в абсолютных тонах о нашем принятии Господом и пребывании в Нём; но даже он ощущал напряжённость как человек пред лицом Господа.

«Первый и Последний», Альфа и Омега, начальная и последняя буква алфавита, возможно, для того, чтобы мы осознали, что время не таково, каким мы его видим. Господь описан в одеянии, в котором Он будет в судный день; в сущности же, таков Он и прямо сейчас.

1:18 *И живой, и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти –* Когда Иоанн лежал ‘мёртв’ пред Господом (:17), Господь напоминает Иоанну, что и Он прошёл чрез смерть и теперь живой.

Крещение предаёт нас жизни, в которой мы разделяем с Ним смерть и воскрешение. Когда Иоанн пал к Его ногам ‘как мёртвый’, Господь откликнулся на это, говоря: ‘И Я был мёртв, но теперь я живой, Я жив вовеки веков, и так как Я умер с тобой и ради тебя, потому Я живу с тобой и ради тебя, и ты делаешь то же самое для Меня’ (Откр. 1:17,18). Мысль в том, что ‘Я живой’. То, что Он жив, нам являет дар Его Духа, Утешитель, который замещает Его физическое присутствие с учениками Его на земле, делая Его присутствие и жизнь столь же реальными для нас, как если бы Он буквально был рядом с нами. И этот обещанный дар Духа пребудет с нами «вовек» (Иоанна 14:16). В этом смысле Он «живой» сейчас и вовек. Он не пассивен, не отделён от нас в пространстве и в духе. Он живой и пребывает в нас.

Это тема гонений, жизни, заключённой в жизненных ситуациях как в западне. Но Господь имеет ключи и от самой смерти. Тот факт, что нам гарантировано преодоление даже смерти, которая полностью в Его власти, означает, что ни одна человеческая система или ситуация не может быть нашей окончательной западнёй. И это утешение тем, которых может и не затрагивает политическое преследование, но которые чувствуют себя заключёнными в ситуациях домашней и общественной жизни.

1:19 *Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего –* Приказание «напиши» было приказанием совершить

серьёзное криминальное преступление. Потому что в римской империи такое отнесение звания императора и царствия другому царю, Господу Иисусу и высказывания о плане Его грядущего Царствия и разрушении гордых империй земли… всё это означало, что письменный экземпляр книги Откровения будет запретной литературой, и написание и размножение его криминально наказуемо и даже достойно смертной казни. Мотивация Иоанна поэтому состояла в утверждении верующих всеми возможными средствами в их надежде на Царствие и конечной победе над всеми нечестивыми империями. Он утверждается в совершении этой жертвы и «написании» этих вещей, *потому что* Господь имеет ключи самой смерти (:18). Если даже смерть не является нам преградой, и мы в конечном итоге не подвластны ей, то тем меньше мы находимся под властью всех систем, которые как бы держат нас под замком в этой жизни.

В отличие от иврита, времена греческого языка являются точными и определёнными. Здесь Иоанну вменяется написать вещи, которые он уже видел, которые теперь происходят и то, что «будет после сего». Я полагаю, что то, что он уже видел, было видением Сына Человеческого; вещи, которые относятся к посланиям семи церквам; и что «будет после сего» раскрывается в Откр. 4:1, где Иоанна просят взойти и посмотреть, «чему надлежит быть после сего». Вещи после того все относятся к будущему, к последним дням и к пришествию Христа. Видение Небесного престола в 4 и 5 главах поэтому относятся к происходящему в Небесном судилище *в последние дни.* Это подтверждается комментариями многим стихам 4 главы.

1:20 *Тайна семи звёзд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звёзд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей –* Как говорилось ранее, так как число семь означает полноту / завершённость, следует понимать, что эти церкви являются представителями всех верующих во времени и пространстве. Те же в основном ситуации происходят со всеми верующими, даже если формы варьируются.

Я полагаю, что «ангелы» относятся как к небесным Ангелам в тронном зале небесного судилища Божьего, так и к руководству церквей на земле, которых они представляют пред Богом на Небесах. Оказывается, что Ангелы хранители имеются не только у отдельных верующих, но и у групп верующих, напр., Израиля, или экклесии. Звёзды экклесий в Откр. 1:20 определяются как Ангелы экклесий. Семь светильников соответствуют семи духам / Ангелам Божьим пред троном Его (Откр. 4:5) – однако они определённо являются представителями семи церквей на земле, о которых ранее говорилось в Откровении. Кажется, что нет причины сомневаться в том, что речь идёт буквально об Ангелах, особенно потому что в других местах Ангелы также уподобляются звёздам – например, Иова 38:7; и царь вавилонский говорил в сердце своём: «выше звёзд Божиих вознесу престол мой» (Исаии 14:13). Похоже, что Ангелам в Откр. 1 не придаётся больше никакого символизма, имея в виду, что в контексте притчи о светильниках говорится: «Семь звёзд суть Ангелы семи церквей». Явный упрёк высказывается Ангелам, в виду их тесной связи со своими подопечными. Однако, до некоторой степени слова Иисуса в посланиях могут также относиться лично к Ангелам – напр., «сдвину светильник твой» (2:5) может подразумевать, что Бог может отнять подопечных его, если Ангел не покается, т.е., не изменит своего отношения к экклесии. Неоднократные призывы «покаяться» в посланиях вполне могут относиться к тому, чтобы Ангел передумал и изменил своё отношение к экклесии. Слово это не обязательно видится в моральном измерении. Так в 2:16 «Скоро приду к тебе и сражусь с ними»; также и наказ «утверждай прочее (преданных верующих – духовно утверждаемых Ангелом) близкое к смерти» (3:2) не может относиться ко всей церкви, имеющей многих отступников.

Прослеживается множество связей между начальными посланиями экклесиям и остальным содержанием книги. Сходство в выражениях – в темах гонений, преданности вере и обетованном благословении праведников. Послания не даются просто ‘в придачу’ к пророчеству. Драмам, переживаемым экклесиями на земле, даётся объяснение в остальных главах книги в интерпретации доступной уровню понимания читателей первого века, к которым это относится. Иерусалим был в окружении врагов, храм был на грани разрушения. Их преследовали иудейские и римские власти, и мы заключаем из продолжения книги, как это выглядело с Небесной точки зрения – то, как Ангелы организовывали всё это и также противостояли этому. Бог видел в иудейских и римских властях драконов, блудниц и т.п., и травмы 66-70 гг.н.э. фактически входили в Его план и были частью большей картины. Подобно книге Даниила, книга эта не только о жизни Даниила с добавлением нескольких пророчеств. Это жизнь Даниила в пленении, в ожидании возрождения, в тоске по Мессии. И пророчества дают нам Небесную точку зрения на всё это. Но Откровение имеет отношение не только к слушателям первого столетия. Также как события 66-70 гг.н.э. типичны для последних дней, так и Откровение имеет своё конечное исполнение [несмотря на любые другие, могущие происходить в ходе истории] в кризисе последних дней, в конечной окончательной пробе сил между Вавилоном и Иерусалимом, между истинным Христом и антихристом. Эта книга будет взывать к нам во время последних бедствий, как того не может никакая другая, потому что это всё относится к последним дням.

ГЛАВА 2

2:1 *Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звёзд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников –* Господь находится посреди церквей в том смысле, что Он «ходит» посреди или вместе с церквами / верующими. Эту мысль Иоанн несколько раз высказывает в своём Евангелии; что Господь ходит посреди людей Своих (Иоанна 6:66; 7:1; 11:54; 12:35). Иоанн также записал и чудесное обетование Утешителя; что физическое отсутствие Господа будет компенсировано даром Духа в сердцах верующих, и это будет равно продолжающемуся Его присутствию среди них. Тот Иисус, который ходил со Своими учениками по Галилее, продолжает ходить с нами и по сей день.

Если Тимофей был старейшиной Ефесской церкви, то, похоже, что упрёк Господа ‘ангелу' или старейшине этой церкви в Откр. 2:1 может вполне относиться к Тимофею или его последователю (принимая датой написания книги Откровения 66 г.н.э). Это может подразумевать, что Тимофей не следовал наказу Павла, данному ему в 2 Тим. 4, и что его первоначальная преданность несколько ослабла. Но с другой стороны, изучение первого Послания Тимофею показывает, что в то время ситуация в Ефесе была отчаянной; доктринёрское отступничество и возврат к окружающим культам идолов или иудаизму казались неизбежными, потому что слабость казалась так глубоко проникшей. Так что Тимофей следовал совету Павла и только властью Духа мог Тимофей повернуть положение в Ефесе. Но это было ценою потери первой любви (:4). Тем не менее, здесь мы имеем ободрение в том, что кажущиеся ужасные и почти безнадёжные в духовном отношении ситуации могут быть исправлены в результате мудрого руководства и властью Духа.

2:2 *Знаю дела твои, и труд твой и терпение твоё, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашёл, что они лжецы –* Это нетерпение ложных апостолов и лжеучителей должно быть было в послушание наказам Тимофею в отношении их в Тим. 1. Ситуация там казалась безнадёжно слабой и там окопались лжеучители. Однако при поддержке Духа Тимофей смог подняться до разрешения ситуации и разделаться с лжеучителями. Но это произошло ценою потери первой любви (:4), превратив всё в пиррову победу.

В посланиях даётся явное предупреждение о том, что в экклесиях последних дней будет царить дух самообмана и лицемерия. Иезавель «называет себя пророчицею» (2:20), некоторые «говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы» (2:9), другие «называют себя апостолами, а они не таковы» (2:2), Сардис носит «имя, будто жив, но ты мёртв» (3:1). Это следует видеть в контексте других предупреждений НЗ, что обманщики проникнут в экклесии, как бы обладая апостольскими дарами Духа. Как отмечалось в ком. 1 Иоанна 4:1, сообщества, обращённые самим Иоанном, также столкнулись с этой проблемой. Существовала сознательная программа инфильтрации в экклесию вкравшихся лжебратий, «приходивших подсмотреть за нашей свободою» (Гал. 2:4). Иоанн сам говорил о возможных способах испытания истинных апостолов и не таковых. Похоже, что в Ефесе они были применены на практике. Эти ложные апостолы были частью целой системы ложного христианства, называемого антихристом, ложным Христом. В немедленном контексте, как было показано в ком. 1 Иоанна, это относилось к иудаистской оппозиции христианству и программе осознанной инфильтрации в ранние церкви.

2:3 - См. ком. Деяния 20: 34.

Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал – Терпеливый и изнурительный труд является аллюзией на притчу о работниках, трудившихся в жару дня, которые не могли мириться с получением более слабыми их братьями такого же дара спасения, какой получали они (Матф. 20:12). Как сказано в 4 стихе, они оставили *первую* *любовь* свою. Их мотивировало Имя Господа, когда они претерпевали гонения ради Него; но недостаток истинной первой любви виделся как угроза их спасению (:4,5).

2:4 *Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою –* Что мы должны любить как Господь любил нас – это основа основ Евангелия; это была та заповедь, которую мы слышали «от начала» проповедей Господа, чтобы мы любили друг друга, и это также была первая вещь, которую Иоанн включил в Его послание, проповедуя Евангелие (см. ком. 2 Иоанна 5,6). Но отказ или оставление *первой* *любви* как основы основ означало сильное падение и требовало покаяния (:5). Характерное рвение и доктринёрская обоснованность, названные во 2 и 3 стихах, многими воспринимаются как всё, что необходимо для уверенности в спасении. Фактически же они не имеют значения по сравнению с верховным аспектом *первой любви*. «Оставил» может иметь смысл ‘отмахнулся’. Они пришли к мысли, что такую любовь можно отбросить как не имеющую фундаментального значения. Более ‘религиозные’ проблемы рвения и сохранения чистоты учения обрели такую важность в их мыслях, что они отказались от главенствующего места *первой* *любви* – такой любви к другим, какою Господь любил нас.

Господь Иисус имел ‘нечто против’ шести из семи экклесий в долине Ликийской. У него было ‘нечто против’ одной экклесии, потому что они допускали проституцию внутри экклесии. Но то же самое Он говорит и в послании ефесянам; Господь имел против них то, что они оставили *первую любовь*, в экклесии больше не ощущалась истинная любовь, как было некогда – хоть они были полны рвения в других отношениях. Сходство в выделении этой мысли должно учить нас тому, что отсутствие истинной любви столь же отвратно Господу Иисусу, как и другие грехи, которые людям кажутся намного более важными. На деле, грех серьёзен во всех его видах. См. ком. 1 Кор. 11:18.

2:5 - См. ком. 3 Иоанна 10; Откр. 1:20.

Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься – Как отмечалось в комментарии 4 стиху, верховное место *первой* *любви* в том, что без неё внутри их не будет гореть Дух. Иоанн в своих посланиях связывал такую любовь с живущим в нас Духом, маслом внутри светильника. Отсутствие такой любви отражало отсутствие духа разума Господа Иисуса; а без этого мы «не Его». Раз светильник больше не горит, Господь говорит о сдвижении его с места в виду его бесполезности. Так что подчёркивается абсолютно фундаментальный момент: что доктринёрская чистота и религиозное рвение, включая исключение лжеучений, не то же, что нахождение в содружестве с Господом. Без любви, духа Христова, мы лишь религиозная суета, потухший светильник без масла. «Откуда ты ниспал» в этом стихе используется то же слово, что в Гал. 5:4, где говорится, что галаты «отпали от благодати» из-за влияния на них иудаистов. И мы полагаем, что это же влияние сработало и среди ефесян.

В Откр. 2:5 не говорится, чтобы праведные члены экклесии исключили из содружества тех, кто оставили «первую любовь». Ефесяне делали всё правильно, но «дела» любящего разума отсутствовали. Отметьте себе набор отрывков, где «дела» относятся к абстрактным духовным плодам, как к вере, а не к физическим действиям: Иоанна 6:29; 8:42; Притчи 12:22 LXX; Рим. 2:15; Кол. 1:10,11; 2 Иоанна 11,7; Откр. 2:6 ср. 15. И этот любящий разум естественно проявит себя в «делах».

Заметьте конечные слова во всех посланиях к семи церквам:

Ефесской церкви: покайся и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе (**2:5)**

Пергамской: Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих **(2:16)**

Фиатирской: Вот, Я повергаю её [Иезавель] на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. Только то, что имеете, держите, пока приду **(2:22,25)**

Сардисской: Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя **(3:3)**

Филадельфийской: И как ты сохранил слово терпения Моего, то Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро. **(3:10,11)**

Лаодикийской: Се, стою у двери и стучу. **(3:20).**

Таковым, поначалу говоря, было состояние экклесий перед 70 г.н.э. Но это также является пророчеством о состоянии церквей экклесий на конечном этапе. Поэтому мы можем заключить, что различные проблемы и состояния духовности, описанные в этих посланиях, предвозвещают, чего можно ожидать в последние дни. Взирая на состояние упомянутых семи церквей, мы имеем картину более широкого состояния дел в теле верующих во время возвращения Господа.

2:6 *Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу –* 'Николай’ буквально означает ‘победу людей', а это грубо говоря, означает ‘Валаама', который в других посланиях выступает как представитель иудаистских лжеучителей. Несмотря на то, что Господь прямо говорит им, что отсутствие любви приведёт их к отвержению, если они не покаются, Он всё же отмечает их положительные стороны. И в этом мы в большой мере можем судить о Нём как о личности. Отмечать положительное в тех, кто оставили Его любовь, свою первую любовь! Но, возможно, Господь перечисляет их видимо положительные черты для высвечивания и указания на их главный недостаток – потому что отсутствие любви означало, что все эти видимо положительные факторы не имели конечного значения.

2:7 *Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам –* Господь есть «Дух Господень» (2 Кор. 3:17). Утешитель, дар Духа, в сущности был Сам Господь лично. Его физическое отсутствие компенсировалось присутствием Духа. Утешитель был дан, чтобы учить их (см. ком. Иоанна 14:18). Так что мысль выражения «Имеющий ухо да слышит… Духа» может быть призывом к тем, кто получили Утешителя, действительно прислушаться тому, что он учит. Первым глашатаем посланий к церквам был Ангел, представляющий Господа – Ангел Гавриил? Но фактически послания были от Господа Иисуса, «Духа Господня» (2 Кор. 3:17). Тогда один специальный Ангел посреди херувимов в видениях Иезекииля в Ветхом Завете должен был представлять Сына Человеческого («Духа Господня») посреди светильников (Откр. 1:13); и агнец на троне, окружённый Ангелами в четырёх живых существах Откр. 4 и 5. Господь Иисус лично не предсуществовал, но мысль о Нём, возможно, была представлена в Ветхом Завете Ангелом.

Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая – Здесь мы видим, как Господь Иисус действует как Его Отец, не будучи Богом, как о Нём мыслят приверженцы Троицы. Потому что теперь Ему дана власть вернуть человека обратно в рай. В посланиях много говорится как об осуждении, так и о благословении; и почти всё это может иметь как настоящее, так и будущее применение. Потому что в Евангелии от Иоанна Господь так часто настаивал на том, что вечная жизнь даётся Им теперь, в смысле дара Духа Его жизни в сердцах верующих; и поэтому они сейчас могут жить жизнью, которой они будут жить вечно. И в 6 главе Евангелия от Иоанна Он утверждал, что, так как Он есть хлеб жизни, то приходящий к Нему будет жить вечно. «Древо» - то же слово, что используется, говоря о кресте Его. И опять у Иоанна мы читаем, что «на том месте, где Он распят был сад» (Иоанна 19:41). Ассоциация этого сада с возрождённым «раем» в Едеме, несомненно, была в мыслях Господа на кресте, когда Он заверил кающегося злодея на кресте, что он истинно будет с Ним «в раю» (Луки 23:43). Он видел это несчастное место распятия частью будущего «рая»; Он действительно заверял злодея ‘Будешь со Мною в раю на этом же месте опять – в Моём Царствии, когда Эдем будет восстановлен, и этот сад, где мы умираем, является частью восстановленного Царствия на земле’. Так что Господь видел в этом злодее представителя всех, кто выйдут «победителями»; преодолеют свои сомнения о милости Господа и боязнь, что грехи их создают непреодолимую преграду между Господом и ими.

2:8 *И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, который был мёртв, и се, жив –* Господь опять представлен Господом времени. Его смерть была началом [«первый»], а не концом; Его жизнь опять соотносится с «последним» в смысле конца ‘времени’, как мы его знаем, потому что Он живёт вечно. О значении «напиши» см. ком. 1:19.

2:9 *Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем, ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское –* Как отмечалось в ком. 1 Иоанна 4:1 и вдругорядь, главным врагом ранних церквей были вкравшиеся в церкви приверженцы иудаизма, которые приходили под видом братьев (Гал. 2:4). Существовала целая система, сборище сатанинское, сознательно стремящееся разрушить христианское движение. Отлучение от синагоги было наказанием за исповедание Господа Иисуса (Иоанна 9:22), а это означало и экономическое исключение, невозможность покупать или продавать. А это приводило к нищете, и скорбям, организованным этими вкравшимися лжебратьями. Типично они действовали, выдвигая ложные обвинения против христиан [т.е., действуя как диавол, что значит ‘ложный обвинитель'], затем добивались, чтобы местные языческие общественные власти наказывали христиан, как они поступили и с Господом.

«Сатана» часто относится к иудейским и римским врагам церкви в первом столетии. Здесь нет никаких указаний на существование некой сверхчеловеческой личности, действующей чрез эти римские и иудейские системы. Если выдвигаются аргументы, что эти системы получали власть и указания от диавола, в смысле некого верховного существа, для гонений на церковь, следует вспомнить то, что Господь Иисус сказал римскому правителю: «ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше», т.е., от Бога (Иоанна 19:11). Так что это Бог, а не сатана, который даёт власть человеческим правительствам гнать Его народ, как Он дал эту власть им и для расправы с Сыном Его. «Все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он (Всевышний) действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле» (Дан. 4:32). Так что в конечном итоге это был Бог, который давал власть римскому сатанинскому сборищу, или системе, которая преследовала христиан в первом веке.

2:10 *Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять –* Диаволом, который навёл «скорбь дней десять» на экклесию Смирны, конечно, были римляне. Только они могли заключить их в темницу. Заключение в темницу (место наказания), скорбь и последующее вознаграждение (физическое вознаграждение), напоминают переживания Иосифа и Даниила, которые преследовались государственными властями Египта и Вавилона, как и те в Смирне, преследовались римским «Диаволом». Записи свидетельствуют о нескольких десятилетних периодах преследования христиан в местностях Смирны: под властью Домициана 81-91 гг.н.э.; под властью Траяна 107-117 и под властью Диоклетиана, 303-313. Септуагинт местами использует слово *diabolos*, ложный обвинитель, для перевода еврейского ‘сатаны'. Поэтому ‘сатана' совмещал в себе как врага, так и ложного обвинителя. «Сборище сатанинское / синагога сатаны» в Смирне вполне может относиться не только к иудейской оппозиции христианам, но также к тому, что они доносили ложные сведения о них римским властям. Это может подразумевать также и то, что иудейская синагога в Смирне фактически работала заодно с ‘Сатаной’, римской империей, против христиан. Крейбилл считает, что фраза «синагога сатаны» является «способом выявления коммерческих и политических отношений некоторых иудеев с Римом». Он также даёт показания, что иудеи в провинциях империи сотрудничали с римским правительством в целях обеспечения продолжающихся льгот римского права, которое освобождало иудеев от военной службы и уплаты налогов культу империи (J.Nelson Kraybill, *The Imperial Cult and Commerce in John’s Apocalypse* (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1966) pp. 170, 186). Во время Домициана был введён налог в поддержку императора и культа империи. Иудеи были освобождены от уплаты этого налога, и христиане отказывались платить его. «Синагога Сатаны» в Смирне громко заявляли «о себе, что они иудеи» (Откр. 2:9), чтобы избежать этого налога и извлекать выгоду из нахождения в империи в то время; но, вероятно, доносили на христиан римскому Сатане, что они отказываются платить этот налог. Так что «сборище сатанинское»… «которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы» было справедливым их описанием (Mark Bredin, ‘The Synagogue of Satan Accusation in Revelation 2:9’, *Biblical Theology Bulletin* Vol. 28 No. 4 (Winter 1999) pp.160-164).

Диавол и сатана в Новом Завете часто относятся к политической и общественной власти иудейской и римской систем. Так мы читаем, что Диавол ввергает верующих в темницу (Откр. 2:10) когда речь идёт о заключении верующих римскими властями. В том же контексте мы читаем о Пергамской церкви, проживающей там, где престол сатаны, т.е., месте расположения губернаторства римской колонии в Пергамо. Мы не можем сказать, что сам Сатана, если такой есть, лично имел престол в Пергамо. Библия неоднократно подчёркивает, что человеческая политическая власть, гражданские власти и т.п., даны Богом, получают власть от Него (Рим. 13:1-7; 1 Петра 2:13-17); нигде не говорится, что они получают власть от ‘Сатаны’. Однако их можно назвать сатаной в том смысле, что они враждебно относятся к Его народу.

Аллюзия на Евангелие от Луки 21:12 в отношении скорбей последних дней. «Из среды вас» может соответствовать «некоторых из вас умертвят» (Луки 21:16), так как их призывают: «Будь верен до смерти». Страдание в темнице будет дней десять «и дам тебе венец жизни». Это напоминает десять дней ‘испытаний’ Даниила (Дан. 1:12), а также испытание его, когда по навету завистников он был брошен в ров львиный, и Ангел Божий заградил путь львам. Мысль о десятидневной скорби предполагает десятидневный срок испытания себя, и скорбь душ перед судным днём – как если бы целью последних бедствий было вызвать человека на испытание себя и покаяние в подготовке к тому, чтобы предстать пред Первосвященником в День Искупления.

Имеется возможность, что некоторые будут охранены от годины искушения. Это будет так «как ты сохранил слово терпения Моего» (Откр. 3:10). Другие будут страдать и даже умрут, но могут быть уверены в спасении, если откликнутся на страдания, как следует. Возможно, так же следует читать смысл Исаии 26:20: «Пойди, народ Мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои (т.е., молись Господу – 4 Царств 4:33), укройся на мгновение, доколе не пройдёт гнев». Однако это в первую очередь относится к избавлению Израиля от Ассирии во времена Езекии; и укрытие в покоях в Иерусалиме во время окружения Иерусалима ужасающей армией Ассирии вряд ли было спокойным укрытием, как можно предположить из слов этого стиха. Однако, как можно предположить из Елеонского пророчества, семейству *придётся* пройти чрез эти времена бедствия. Тот факт, что в некотором смысле это не обязательно, если мы достаточно сильны духовно, указывает на слабость семейства в последние дни – и поэтому нам это будет необходимо.

Планы Божьи предусматривают множество возможных будущностей, потому что Он с уважением относится к доброй воле человека. Этим объясняются элементы обусловленности в пророчествах, и в этом случае возможность преследования некоторых некий период времени. Рог зверя книги Дан. 7:21 «вёл брань со святыми и превозмогал их». «Превозмогал» здесь может означать ‘мог бы превозмогать', подразумевая, что этого гонения можно было бы избежать. Святые могли бы избежать преследований каким-то образом, например, святым образом жизни своим, укоротив дни бедствий (2 Петра 3:11,12). Тот факт, что пророчества говорят о преследованиях, может означать, что не будет приложено достаточно усилий, чтобы все святые могли быть спасены от них. См. ком. 3:10.

Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни – Несмотря на все ободрения, говорящие, что всё находится под контролем Отца и Сына в конечном итоге, смерть в результате преследований всё же была реальной возможностью. Но вознаграждением будет «венец жизни». Это может относиться к *stephanos*, что даётся победителю в бегах; но это слово употребляется также, говоря о венках, которые даются гостям на свадьбах, или самой невесте. Образы свадебного ужина намного более подходят Откровению, чем олимпийские забеги.

2:11 *Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти –* В отношении«имеющий ухо да слышит…» см. ком. 2:7.

*2:*12 *И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий* *острый с обеих сторон меч* – Как отмечалось в ком. 1:16, такой язык подходит Господу в день вынесения Его конечного суждения. Но фактически, суждение выносится теперь; Господь не относится пассивно к поведению человека, и открытие книг в последний день не должно означать, что Он не является нашим немедленным и настоятельным судьёю. Шпага будет применяться в осуждении врагов; так что Господь как бы стоит, осуждая церкви именно в данный момент, и судит данную церковь в данный момент.

2:13 - См. ком. 1 Кор. 15:10.

Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Моё, и не отрёкся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живёт сатана, умерщвлён верный свидетель Мой Антипа – Господь в курсе всех наших ситуаций. И какое бы суждение Он не выносил, даже осуждение (см. ком. :12), оно принято, принимая во внимание предыдущие свидетельства духовности и преданности, как и полное знание о всех факторах нашего окружения.

То, что Пергам там, «где престол сатаны» показывает, что сатана, о котором речь, не является неким сверхчеловеческим существом. Если бы это было так, тогда его престол был бы буквально в Пергаме на всеобщее обозрение. Указывалось, что в этой местности располагалась римская администрация, так что Господь Иисус хвалит экклесию за то, что она держится Истины, несмотря на близкое расположение источника гонений. Так что «сатана» опять относится к римским властям. Значимо и то, что там обнаружен огромный престол, посвящённый греческим богам.

Пергам был первым городом Азии, в котором был храм, посвящённый почитанию императора (I.T.Beckwith, *The Apocalypse of John* (Grand Rapids: Baker, 1967) p. 456). Однако следует также отметить, что Пергам был центром поклонения змию, который ассоциировался с храмом Асклепия (J.A.T. Robinson, *Redating the New Testament* (London: S.C.M., 1976) p. 228). Откровение говорит о ‘сатане’, как о противнике обладающим характеристиками змия (Откр. 12:9; 20:2). «Престол сатаны» может также быть ссылкой на алтарь Зевса в Пергаме, или же на специальный престол – сидение Дионисия в тамошнем театре. Характерной чертой города были многие места почитания языческих богов, включая монументальный алтарь Зевса, а также храм, посвящённый Августу и Риму, служивший центром культа Римского Императора в Малой Азии. Пергам фактически являлся столицей римской провинции в Азии» (H.A. Kelly, *Satan: A Biography* (Cambridge: C.U.P., 2006) p. 144).

Однако следует помнить, что ‘сатана', в описаниях Нового Завета и Откровения нередко иудейский, а не языческий. Именно иудейская оппозиция христианству привела римские власти к противодействию им, как это было в отношении Господа, и Павла. Может также быть, что в Пергаме находился некий центр иудейской оппозиции.

Преданная Господу Христу группа, существовавшая «там, где престол сатаны», может быть указанием на существование экклесии в самой ставке конечного сатаны / зверя. Потому что ситуация в семи церквах представляет собой состояние вещей в последнее время. Наше предположение в другом месте, что некоторые преданные природные иудеи будут отведены в такое место, напр., заново построенный Вавилон, создавало бы такую возможность.

2:14 *Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали –* Валаам был иудеем отступником, который стремился сотрудничать с окружающими языческими властями, чтобы свалить Израиль. Он делал это, поощряя Израиль к сексуальному греху с культовыми проститутками в знак их преданности языческим идолам, зная, что это вызовет гнев Божий на Израиля, надеясь, что Бог лишит Израиль благословения и поддержки. Дважды подчёркивалось, что лжеучители приведут Израиль к почитанию идолов по образцу Валаама и Иезавели (:14,20). Эти двое рекомендовали использование идолов окружающих народов в политических целях, в то же время якобы поддерживая истинное почитание Яхве. Ложные учения в ранних церквах были очень похожими. Как отмечалось в комментариях 1 Коринфянам и 1 Тимофею 2, использование культовых проституток проникло в христианские церкви. Так что почитание идолов и проституция были частью того же образа действий, а не две разные проблемы. Смешение язычества с христианством было похоже на смешение почитания Яхве и язычества, рекомендуемого Валаамом. И опять же источник проблемы был в инфильтрации сторонников иудаизма.

Израиль был на грани вхождения в землю обетованную, когда они поддались ложному учению Валаама; и новый Израиль последних дней, на грани Царствия, встретится и может поддаться подобному искушению. Как совершенно правильно понимал Валаам, способом сокрушения силы фундаментального религиозного движения является его моральное развращение. Дух сексуальной вседозволенности, который налицо в этом подобном Содому мире последних дней, очевидно, влияет на братство наших дней.

Вполне может быть, что исламские власти навяжут природному Израилю почитание Ислама, и, вероятно, также и западному миру, и могут использовать своё засилье, чтобы заставить остальной мир преследовать любые проеврейские религии, которые не предложат номинального принятия ислама. Это будет оказывать давление и на христианские церкви для принятия ими подобных компромиссов с окружающим их нехристианским миром.

2:15 *Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу –* «Никола» имеет значение подобное ‘Валааму’, ‘победа людей’. Как бы не определять эту группу, они выступали за то же смешение христианства с язычеством, о котором говорилось в ком. :14.

2:16 - См. ком. Откр. 1:20.

Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих – Как отмечалось по поводу 12 стиха, слова, относящиеся к судилищу последних дней, применяются к ситуациям сегодня. Господь судит сейчас; Его скорый или внезапный приход может относиться к Его приходу на суд, а не на второе пришествие. Даже финальное слово в Откр. 22:12, что Господь скоро придёт, можно читать точно так же, как и в этом случае. Для первых читателей Откровения приход Господа рисовался внезапным, так что как тать ночью Он придёт на судилище, когда мы меньше всего Его ожидаем. Ссылка может быть на события 70 г.н.э., хотя они не могли отрицательно повлиять на группы иудейских христиан в таких местах как Пергам. Возможно, скорее всего, это ссылка на внезапное объявление о гонениях на христиан Нероном. Или на некое, не отражённое в записи вступление Господа с осуждением их.

Опять мы должны подчеркнуть, что разговор о сражении (19:11) мечом уст Его во всём соответствует Его второму пришествию. Но суть этого осуждения происходит сейчас. Существует явная связь между жезлом финального суждения и мечом уст Божьих. Иез. 21:9,10 отождествляет меч и жезл Господа Иисуса Христа. «Уже заострён этот меч [жезл сына Моего]». Меч – явный символ слова Божьего из уст Господа Иисуса (Еф. 6:17; Евр. 4:12; Откр. 19:21). Исаии 11:4 подтверждает связь между суждением слова Господа Иисуса и Его жезлом: «Отрасль от корня Иессеева… жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьёт нечестивого». Пс. 2:9 показывает силу этого слова / жезла: «Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника». Пс.109:2 описывает жезл силы Христа, который будет послан из Сиона для достижения Им господства над миром; Исаии 2:3 предвидит, что от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. Однако во всех этих случаях жезл не означает лишь устное слово и интеллектуальное понимание, но относится также и к физическому наказанию, совершаемому в последние дни. Так Михей умоляет Израиль узреть, что рука Божья за всеми нынешними бедствиями, которые были словами Божьими, обращёнными к ним: «Глас Господа взывает к городу… *слушайте* жезл и Того, кто поставил его» (Михей 6:9). Итак, здесь Господь предупреждал Пергам, если они не покаются – т.е., не повинуются слову Его – Он придёт и сразится с ними.

В посланиях Откр. 2 и 3 множество несомненных ссылок на конечное ‘пришествие’ Господа. Это должно иметь некоторое отношение ко второму пришествию и / или 70 г.н.э. Это значит, что послания также должны указывать на состояние экклесий последних дней. Не менее семи значимых раз мы читаем в посланиях о ‘пришествии’ Христа к верующим (Откр. 2:5,16,25; 3:3,10,11,20). «Скоро приду к тебе… и воздам каждому из вас по делам вашим»(2:5,23) – выражения, которые читаем у Матф. 16:27 и Откр. 22:12, также в отношении второго пришествия: «Се, гряду скоро… чтобы воздать каждому по делам его». Приход Господа «скоро» особо уместен, когда мы понимаем его адресованным к верующим, живущим на грани второго пришествия.

2:17 - См. ком. Иоанна 1:14; 1 Тим. 6:19.

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам – См. ком. 2:7.

Побеждающему дам вкусить сокровенную манну – Здесь мы имеем ещё один пример аллюзии на еврейскую легенду. Она предполагает, что адресованные церкви были известны Иоанну, чьё Евангелие было явно нацелено на евреев; вероятно, они включали обращённых им евреев. Поэтому здесь аллюзии на еврейскую терминологию, которая была бы неуместной в случае обращения к массе обращённых из язычников. Господь Иисус говорит о даче Своему народу «сокровенной манны» - ссылаясь на миф о том, что Иеремия спрятал золотую банку манны в Святой Святых во время разрушения храма в 586 до н.э., которая затем поднялась на Небеса и должна возвратиться вместе с Мессией. Господь не стремится исправлять этот миф, как он оставляет без исправления и мифы о бесах – Он как бы соглашается с ним и использует его как символ для описания принесённого Им в будущем возмездия. Он не даёт никаких сносок на тему ‘Поймите же, это миф, такая банка на деле никогда не поднималась на Небеса и никогда не приплывёт обратно по небу’. Возможно, поэтому Новый Завет часто цитирует текст Септуагинта, даже где он неправильно передаёт еврейский оригинал – потому что Бог не страдает паранойей, чтобы стремиться говорить лишь строго буквальные истины. Если люди первого столетия были знакомы с Септуагинтом, даже если этот перевод с оригинального еврейского текста местами был несовершенным, пусть, Бог был готов мириться с этим, *для* *того чтобы говорить с людьми понятным им языком*.

И дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает – Существует предположение, что это относится к обычаю писания имени на камне, биению этого камня надвое. И каждый из друзей сохраняет одну часть. Половина камня точно совпадёт только со второй его половиною, и, когда друзья встретятся в будущем, они сложат камни вместе в доказательство их прежних взаимоотношений. В этом смысле взаимоотношения в Царстве Божьем будут личными и сокровенными. Персонажам Библии нередко присовокупляются эпитеты в пересказе Божьем о них – предатель Иуда, Иеровоам, который ввёл Израиля в грех. Нам будет дано такое имя / резюме наших взаимоотношений с Господом в Царствии. Никто другой ни знать / ни понять / ни оценить их не может. Это ясное утверждение, что другие верующие не могут проникнуть в личные взаимоотношения между человеком и его Богом. Так же, как и никто из нас не знает имени, написанного на Господе Иисусе (Откр. 19:12). Никто из нас никогда не сможет вникнуть в природу взаимоотношений между Отцом и Сыном. Если бы мы могли, Он не был бы нашим Господом. Павел, возможно, выражает эту же мысль о сокровенности отношений в 1 Кор. 2:15: «Духовный судит о всём (о Боге), а о нём судить никто не может». Наше реальное духовное существование – «сокровенный сердца человек» (1 Петра 3:4).

Вкушение сокровенной манны следует приравнять к получению камня. Контекст подсказывает, что это произойдёт в судный день. Согласно ряду комментаторов, судьёй был установлен белый камень в знак оправдания и принятия. Поэтому Господь как бы подразумевает, что после нашей встречи на судилище между нами установятся непрекращающиеся отношения в Царстве Божием, смыкание камней, которых никто другой не имеет. Белый камень также видится параллельным манне пустынных лет странствий (Исход 16:14,23; Числа 11:7). Вознаграждение, данное нам в Царствии, будет нашей духовной пищей, нашим ‘ежедневным’ питанием в Царствии. Израиль должен был есть в седьмой день (Тип Царствия) манну, собранную и приготовленную в шестой день. Манна является символом слова Божьего, как сказано во Христе (Иоанна 6). В библейском смысле, имя относится к личности и характеру. Новое имя, которого никто другой не знает, таким образом, относится к вознаграждению, «приготовленному» для нас индивидуально, новая наша личность в Царствии, комната в доме Отца, приготовленная для каждого из нас (Иоанна 14:1). Эта последняя мысль – аллюзия на то, что по внутренней окрестности храма были комнаты, которые носили имена личностей (напр., Ездра 10:6). Мы, *каждый* из нас, будем иметь собственную комнату, в этом образе. Эта новая личность будет начертана на манне / камне, она будет результатом нашей собственной, очень личной, перегонки сущности слова Божьего. Концепция имени, написанного на камне, отсылает нас назад к воспоминанию о том, как имена колен Израилевых писались на камнях на наперснике, каждое из них выражало другой аспект света славы Божьей (Исход 28:17). Мы будем это делать чрез наше собственное понимание и отклик на слово Божье. Это утешающая, однако, и отрезвляющая мысль, что Господь видит нас как ‘имена’; а не как просто людей. В библейском смысле, имя говорит о характере. Когда Он говорит, что Он исповедает нас пред Отцом (Матф. 10:32), Он имеет в виду, что Он исповедает наше имя пред Богом (Откр. 3:5); Он знает нас по нашим именам / характерам. Он говорит о членах экклесии как об «именах» в Откр. 3:5; Он зовёт своих овец по именам, и они все знают Его голос, откликаясь на Его слово *индивидуально*. На призыв откликнется только призванная овца; другие не откликнутся (Иоанна 10:3). Его отношение к овцам будет сугубо индивидуальным, как пастырь, нежнее будет водить дойных (Исаии 40:11). Кажется, что и теперь мы каждый имеем собственное индивидуальное имя с Отцом и Сыном, которое охватывает понимание ими сущности нашего характера. Вполне возможно, что в записях Писания Бог воодушевил писцов записывать имена отдельных личностей в соответствии с Его суждением о них (или, по крайней мере, как верующие видели их в то время), не называя их именем, данным им родителями. Какая мать назвала бы дитя своё Навал (дурак), или Ахира (брат зла, Числа 1:15), или ‘болезнь’ или ‘растрата’ (Махлон и Хилеон)? Эти имена могли быть даны им другими, и приняты Богом, или же Бог в Писании дал им такие имена.

Мы будем относиться друг к другу соответственно нашим духовным характеристикам. Каждый из нас будет иметь имя или характер сугубо индивидуальный. Мы будем относиться друг к другу не по имени как части языка, а по той характеристике, которая даётся им. Относиться друг к другу вечно так, как мы это делаем теперь, в человеческих терминах, было бы неудовлетворительно. Существует срочная необходимость развивать духовный аспект наших взаимоотношений теперь, особенно между мужьями и жёнами, родителями и детьми.

Сравните написанное на камне имя, «которого никто не знает» с камнями уримом и туммимом; какая надпись на них никто не знал, за исключением Первосвященника, который возможно видел их один раз в год, заходя в Святую Святых. Откр. 2:17 также говорит о «сокровенной манне», спрятанной в Святой Святых. Если «белый камень» относится к уриму и туммиму, это подходило бы к контексту. Другая возможность, что «белый камень» может относиться к столам завета. Новое имя, написанное на них, тогда будет связано с заветом, который Бог пишет на сердце верующего в новый завет: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его» (Иер. 31:33; 2 Кор. 3:3). Тогда как термины завета те же для каждого верующего, личное обетование Царствия таково, что никто другой не проникнет в него. Так что нам никогда не должно ‘наскучить’ слышать слова основного Евангелия, обетований, составляющих этот завет.

2:18 *И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану –* Видения херувимов Иез. 1,9 и 10 применены в Новом Завете к прославленному Христу (Откр. 2:18; 1 Петра 4:17; 2 Петра 2:4-9). Это определённо косвенно указывает на их конечное исполнение в фигуре Мессии; и, возможно, нам следует понимать, что они могли бы иметь исполнение в мессианской фигуре времён восстановления. Но непосредственно здесь имеется в виду, что Господь , который будет судить в судный день, судит Свои церкви прямо сейчас. Суд, в сущности, происходит теперь.

2:19 *Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твоё, и то, что последние дела твои больше первых –* Здесь наблюдался реальный духовный прогресс; и всё же мы видим, что обоснованная духовность может печально соседствовать с серьёзным отсутствием духовности, как внутри церкви, так и внутри отдельных личностей. Так что «но…» 20 стиха чрезвычайно серьёзно.

2:20 *Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное -* «Жене Иезавели», как будто имеется в виду жена ‘Ангела’, пастора группы. Это как бы приравнивает этот элемент экклесии слабовольному Ахабу. Блудодействие / использование проституток и еда идоложертвенного являются частью одной и той же проблемы – введения элементов культов окружающих язычников в христианскую церковь, когда при преломлении хлеба ели и идоложертвенное и спали с культовыми проститутками. Как отмечалось в отношении 1 Кор. 11 и 1 Тим. 2, это была отнюдь не единственная церковь, имевшая эти проблемы.

Иезавель со своим учением, ведущим к разврату, напоминает позднее данный текст в отношении Вавилона: проститутки, поощряющей разврат. Эта связь предполагает, что лжеучители в церкви последних дней будут связаны с политическим ‘Вавилоном’ и зверем. Сходства между «человеком греха» внутри церкви и зверем / малым рогом учат тому же.

2:21 *Я дал ей время покаяться в любодеянии её, но она не покаялась –* Иезавели в первом столетии, как и её эквиваленту в последние дни будет дано «время покаяться в любодеянии», но они не покаются. Это «время» Иоанн Томас интерпретирует как период в 1260 дней, который кажется обоснованным. Я в другом месте отнёс это на время бедствий. Косвенный намёк на то, что состояние разврата существует в церквах *перед* началом бедствий, и что бедствия этого времени предназначены для вызова покаяния.

Так что им будет дано время покаяться, начало которого настанет тогда, когда святые впервые поймут, что время возвращения Господа близится (ср. девы выходят навстречу жениху, Матф. 25:1).

2:22 *Вот, Я повергаю её на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих –* Возможно ‘одр скорби’ подходящее наказание за её поведение в ‘постели’. Мы видим, что планы Божьи бессрочны. Если некие отказываются покаяться, то их настигнет «великая скорбь». Если они покаются, тогда им не придётся испытать её. Мы отмечали это в ком. :10. Но Иезавели было дано время покаяться, но она не покаялась, поэтому осуждение было объявлено; но даже тогда, *если бы* она покаялась, она бы не была наказана. В этом проявляется тяга Божия к покаянию человеческому.

2:23 *И детей её поражу смертью –* В посланиях Иоанна «дети» означают обращённых или тех, над кем данное лицо является пастором. Это подтверждает создавшееся впечатление, что Иезавель руководила церковью, см. ком. :20. Это могло быть угрозой буквальной смерти, как были повержены на землю Анания и Сапфира. Или это может быть ссылка на вторую смерть в последний день, осуждение, данное Господом в этой жизни, когда Он понял, что они отказываются покаяться.

И уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим – «Я есмь… и воздам…» ссылка на проявление Господом Имени Яхве, Того, кто есть, был и будет. И Он есть *теперь* (гр.) определённый от Бога Судия живых и мёртвых (Деяния 10:42) – и нам следует так и проповедовать Его. Он *есть* теперь судия мёртвых в том смысле, что Его само существование и победа сама по себе являются суждением всех людей. Те, кто прямо сейчас отвергают Его, сами же себя осуждают. Отметьте здесь параллель между разумом и делами; это являлось сутью учения Господа о Царствии, что мысль Он видит как действие. Господь Иисус постоянно испытывает наши сердца или дух, в Своей функции «Духа Господня» (Рим. 8:27; 1 Кор. 2:10; 2 Кор. 3:18). Насколько это верно, проявится в конечном суждении Господа.

2:24 *Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени –* Праведному элементу в Фиатире было сказано, что на них не будет наложено «иного бремени», как только держаться подальше от «глубин сатанинских», которые проповедуются лжеучителями, находящимися среди них. Отсутствие приказа немедленно разорвать содружество с теми людьми, лишь сосредоточившись на продолжении придерживаться истинного учения, прекрасно согласуется с притчей о плевелах. Это определённо говорит, что нет истины в вине по ассоциации или в закрытом столе, в противном случае Господь учил бы о необходимости отделиться.

«*Глубины* сатанинские» означает, что давление на правоверных будет изощрённым; неправильные учения будут преподаваться экклесии с академически утончённым уклоном. «Так называемые глубины сатанинские» относятся к лжеучению приверженцев иудаизма, иудейскому сатане, предлагающими якобы более глубокое духовное понимание чрез их ложное учение. Они злословили о том, чего не понимали (Иуды 10), произнося надутые слова с поверхностной духовностью (Иуды 16). Аргументация иудаистов говорила о необходимости соблюдения закона и поклонения Ангелам, «вторгаясь в то, чего не видел» (Кол. 2:18; т.е., «чего не знают», ср. Иуды 10, «это имеет только вид мудрости», Кол. 2:23). Имеется немало других таких примеров.

2:25 *Только то, что имеете, держите, пока я приду –* Похоже, что Бог особенно желает, чтобы человек преодолел некую специфическую человеческую слабость в жизни своей. Если он справляется с этим, Бог может делать уступки в отношении других сфер человеческой слабости. Похоже, что верующие Фиатира не имели другого бремени, как только противостоять учению и практике «жены Иезавели» среди них – хотя, вероятно могли быть и другие виды бремени, которые Господь *мог бы* наложить на них.

2:26 *Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками –* «Дела» уже дважды упоминались в этом послании. Их хвалят за их «дела» (:19), но они должны покаяться в их плохих делах, в позволении Иезавели учить любодеянию (:21), зная, что Господь воздаст всем по делам вашим (:23). Но ключ в том, чтобы «держать», как в 25 стихе, дела Господа Иисуса. Потому что спасение не в наших делах, а в доверии Ему и приписанной нам Его праведности.

Это особо относится к последним дням: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до *конца*, тому дам власть над язычниками» - «конец» же – второе пришествие. Господь, несомненно, ссылается на свои слова, что в конечный период бедствий, претерпевший до конца, спасётся (Матф. 10:22) – так же как сказано и в Дан. 12. Так что претерпеть до конца значит держать (хранить в смысле учения) дела Христа – придерживаясь Одной Веры до конца. Очевидно, это не будет так просто, как кажется. Дела – это «Его» дела, и могут относиться к повиновению великой миссии, чтобы идти и нести знание о Нём всему миру в последние дни. Эта ссылка на великую миссию подтверждается словами, что вознаграждением будет власть над язычниками / народами – это та же фраза, которая звучит в Матф. 28:18 о том, что Господу дана всякая власть на небе и земле, а поэтому нам надо нести Евангелие всем народам и крестить людей. Всё, что верно о Господе, верно и о нас; если мы держим Его, а не наши собственные дела, тогда дар «всякой власти» Ему над народами, верен и о нас.

2:27 *И будет пасти их жезлом железным –* Аллюзия на Псалом 2, который определённо относится к будущему Царствию на земле. Однако этому Псалму приписывается исполнение в первом веке в Деяниях 4:24-28. Одно и то же пророчество имеет множество исполнений; и именно это мы и находим в книге Откровение. Как Господь будет править миром жезлом железным (Пс. 2:9) и сокрушит все царства, как сосуд горшечника при возвращении (Дан. 2:44), так и каждый из тех, кто в Нём. И отметьте, что данное в Пс. 2:1,2 пророчество об оппозиции лично Иисусу, отнесено также и к тем, кто проповедуют Его, потому что они в Нём (Деяния 4:25,26).

Господь Иисус будет править или пасти (гр.) Своих врагов жезлом железным. Он может как править, так и сокрушать в то же самое время. Наши взаимоотношения с Ним являются отражением этих двух аспектов Его характера. Возможно, мысль здесь в том, что даже наказание Им грешников является одновременно и попыткой привести их к Своему стаду.

Как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего – Неверующие будут разбиты вдребезги, «как сосуды глиняные». Но это фактически цитата из Иеремии относительно сокрушения отдельного верующего, отверженного в последний день (Иер. 18:4-6; 19:11). Цитатой этой Господь подчёркивает, что отверженные Им разделят осуждение мира.

Дан. 2:44 описывает разрушение царств этого мира, как сосудов горшечника. Но это то же, что значится в Иер. 13:24 в отношении разрушения Израиля последних дней. Отступники среди Израиля будут «сокрушены» (Иер. 13:14), как и народы мира (Пс. 2:9). Праведным будет отведена некоторая роль в осуждении систем, преследовавших их, будь то евреи или не евреи.

Структура книги Откровение отражает эту тему – первые серии видений касаются осуждения Божьего народа Израиля, тогда как вторая часть книги относится к осуждению языческой власти Рима
/ Вавилона [как бы мы ни желали их интерпретировать]. Так же как аллюзии на казни Египта, описанные в книге Исхода 7-10, часто встречаются в дальнейших описаниях осуждения отступнического народа Божьего. Просто отверженные Богом люди подвержены осуждению этого мира.

2:28 *И дам ему звезду утреннюю –* Утренняя звезда это Сам Господь Иисус (22:16); как показано в предыдущих стихах, все титулы, дела и функции Господа также и наши, если мы в Нём. Ангелы и церкви приравнены к звёздам (1:20), которые Господь крепко держит в руке Своей. Господь подчёркивает Своё личное тождество со Своим народом; они звёзды, как и Он. И Он отдаст нам Себя, Он будет весь в нас, как в сущности Он в нас теперь чрез Духа Своего. Это ссылка на 2 Петра 1:19, где утренняя звезда всходит в сердцах наших при Его возвращении. Господь приравнял Себе манну, которую Он лично давал нам есть, чтобы мы впитали Его в себя (Иоанна 6:31-33). Так что мысль о полной отдаче Себя нам в последний день не должна казаться странной, по крайней мере, любому читателю писаний Иоанна, который уже читал Евангелие от Иоанна. Потому что там мы нередко находим учение о принятии в себя лично Господа Иисуса, Его сущность в нашу сущность, Его дух и жизнь Его в нашу жизнь.

Возвращение Господа во славе будет подобно восхождению Солнца (Мал. 4:2). Утренняя звезда, или Венера, восходит, когда ещё темно, и она предвещает восход Солнца. Возможно, здесь имеется мысль о том, что правоверные будут иметь некоторое предзнаменование пришествия Господа непосредственно перед этим; возможно, чрез гонения, или потому что утренняя звезда *взойдёт в сердцах наших* перед Его пришествием (2 Петра 1:19).

Было нечто радикальное в ассоциации Господа Иисуса с Венерой, и обещание этого звания всем Его последователям. Потому что Юлий Цезарь, и другие кесари поощряли почитание культа Венеры на основе того, что кесари являются потомками Венеры и являются воплощением Венеры на земле. Применение этих званий Господу Иисусу и Его последователям было радикальной формой восстания против норм и ценностей общества, в котором они вращались; как и нам также следует быть повстанцами.

2:29 *Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам –* См. ком. 2:7.

ГЛАВА 3

3:1 *И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звёзд: знаю твои дела –* Семь – это цифра тотальности. Семь звёзд относятся к ангелам церквей. Вся власть Духа в руках Господа, чтобы использовать её на заботу о Его церквах и Его людях, и на их развитие. В наличии неограниченный потенциал власти; и Его Дух, в сущности, это Его разум, а не только Его власть. Он желает нашей духовности, как и мы того же, несомненно, желаем. И, однако, знание Божие приобретается чрез Его вездесущего Духа; тем самым Он имеет тотальность знания и, следовательно, также и суждения. Бог делает Своих Ангелов Духами; возможно, механически, если желаете, Его присутствие и власть выражается чрез действия Ангелов Его. Поэтому в 5 стихе в контексте объединения Ангелов и Иисуса в объявлении решения суда говорится: «исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его».

Ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв – Имя или репутация, что они живы, тогда как в духовном отношении они мертвы, является инверсией того, что верно о Господе. Его Имя между людьми достигнуто тем, что Он был мёртв, но теперь жив, жив в людях Своих чрез дар Его Духа, которого многие из них теперь отрицают.

3:2 - См. ком. Откр. 1:20.

Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти – Другой перевод: «Стань бодрствующим и утверди *остающееся*, что было готово умереть» (Ж.п.) «Остающееся» - слово напоминает «остаток»; Он только что использовал слово этого корня, говоря о правоверном остатке (гр.) в Фиатире (2:24). ‘Ангела’, собрание старейшин на земле, которые были представлены в Небесном тронном зале божественными Ангелами, просили утверждать этот остаток, так как и он был близок к смерти духовной. Так что «ты» и «дела твои» относятся к ангелу / собранию старейшин. Они не бодрствовали, не заботились о духовном здравии своей паствы.

Я объяснял ранее, что семь церквей здесь рисуют картину, какую будут представлять собой церкви перед возвращением Христовым. В Елеонском пророчестве, как и в посланиях Господа, усиленно подчёркивается необходимость бодрствования в последние дни (напр., Марка 13:5,9,23,33,35,37). Следует бодрствовать, обеспечивая безопасность дома от ‘татей’ – лжеучителей; каждый из нас является привратником, несущим ответственность за сохранность остального семейства (Марка 13:34,35). На протяжении всех посланий Господа прослеживается подчёркнутая забота о необходимости бодрствовать. Мысль о том, что остаток «близок к смерти» немедленно возрождает в памяти притчу о девах, которых мы описывали в стремлении сохранить пламя истинной веры, не давая ему угаснуть. Так как большинство Сардисской церкви объявлено «мёртвым» (3:1), это поощрение поддержать жизнь в тех, кто близки к смерти, можно считать призывом каждому из правоверных в последние дни не только поддерживать пламя собственной веры, но стараться поддержать тех, чьё пламя кажется угасающим. Этот приказ предполагает, что праведные будут ясно видеть, что составляет духовную жизнь и смерть. По мере того как наш опыт последних дней продолжается, разница между зерном и плевелами становится всё более заметной – без необходимости ожидания разделения, которое придёт вместе с жатвой. «Бодрствуйте» звучит в контексте утверждения того, что остаётся, подтверждая, что приказ бодрствовать в последние дни состоит в зорком наблюдении за состоянием экклесии и собственной веры, а не в наблюдении за политическим состоянием в мире. Кажется, что из поколения в поколение мы считали, что «бодрствовать» означает читать ‘знаки времён’, т.е., текущий комментарий на состояние мира сего. Еврейское слово, которое переводится «бодрствовать», также передаётся: «тщательно внимать себе» (наблюдать за собой). Так Давид говорил, что его душа «уповает на Господа» (Пс. 129:5,6). Аввакум ‘наблюдал’, чтобы узнать, что Бог скажет ему (Ав. 2:1). Бог наблюдает за вещами в смысле чувствительности ко всему происходящему (Иер. 31:28). Этот ветхозаветный фон наблюдения пронизывает и НЗ. Так как мы *не знаем* о времени, поэтому нас призывают бодрствовать – не в смысле наблюдения за ‘знаками времён’, потому что время нам неизвестно; а скорее наблюдать за собою. Так Деяния 20:31 призывают бодрствовать в смысле осознания возможности личного и коллективного отступничества. В 1 Кор. 16:13 бодрствовать означает мужественно и твёрдо стоять в вере; в Еф. 6:18 и 1 Фес. 5:6,11 это относится к духовному молению друг о друге. В последние дни многие братья отступят от веры, Павел же предупреждал Тимофея: «но ты будь бдителен» (2 Тим. 4:5). Если мы будем бдительны, как по отношению к себе, так и к другим, пришествие Господа не будет как тать ночью для нас (Откр. 3:3). Так что бодрствование есть знак нашего принятия Господом (Луки 12:37). Однако *бдительность* в отношении нашего учения и образа жизни в осознании реальной опасности массового отступничества последних дней становится всё менее популярной.

Ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим - Господь прямо сейчас находится пред Богом, представляя нас пред Ним. Он видел, что должен представлять дела этих верующих пред Отцом, а Он не ‘нашёл’ их совершенными; они более походили на вид религиозных действий, чем на дела, совершаемые в вере и мотивированные милостью, которой добивается Отец.

3:3 - См. ком. Иуды 16:20.

Вспомни, что ты принял - Призыв вспомнить первое обращение, когда верующие ‘приняли’ Святого Духа (то же слово в Иоанна 14:17; 20:22; Гал. 3:2,14; 1 Иоанна 2:27). Принять Иисуса как Христа значит принять Его Дух (Иоанна 1:12,16). Коринфяне получили Духа, но не были духовными в то время, когда Павел писал 1 Кор. 3:1. Этих верующих тоже просят вспомнить принятие дара Духа и позволить ему действовать внутри их.

И слышал, и храни и покайся – Им следовало «хранить» данный им Дух. Мысль о ‘хранении’ не относится только к повиновению заповедям, но к тому, чтобы разрешить слову Господа, данному Им Духу пребывать в них.

Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя – Бодрствование относится не только к себе, но и в отношении других; см. ком. :2. «Я найду на тебя как тать» - явная аллюзия на 1 Фес. 5:2 в отношении неожиданного пришествия Христа к недостойным в церкви последних дней. «Ты не узнаешь, в который час найду на тебя» косвенно указывает на то, что им *следовало* *бы* знать ‘этот час’. Возможно, это продолжение аллюзии на 1 Фес. 5 – на этот раз :1: «О времени же и сроках нет нужды писать к вам (правоверным), братия, ибо сами знаете, что день Господень так придёт, как тать ночью». 1 Фес. 5:1.2, в свою очередь, является аллюзией на Матф. 24:43: «Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придёт вор, то бодрствовал бы». Поэтому ‘знание’ мудрыми фессалоникийцами времени прихода вора предполагает их ‘знание’ в смысле оценки духовных испытаний последних дней. Откр. 3:3 собирает все эти нити указаний вместе, предупреждая отступников экклесий последних дней. Отсутствие бодрствования приравнивается Господом к незнанию времени. Явная аллюзия на учеников, которые не бодрствуют (Марка 14:37), предполагает, что, если мы не будем знать время, мы будем как они – не готовы, когда нам следует быть особенно настороже. Связь с учениками также намекает, что, когда Господь сказал им, что они не знают времени, Он в некотором смысле скорее упрекал их, чем утверждал, что *вообще* невозможно знать время Его возвращения.

3:4 - См. ком. Откр. 2:17.

Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны – «Но есть у тебя несколько имён в Сардах» (перевод Ж.п.). Господь не говорит о людях Своих просто как о ‘людях’, а как об «именах». В мышлении евреев имя выражает личность и характер человека. Мы не являемся числами на экране, а уникальными личностями хорошо известными Господу.Эти правоверные люди не осквернили одежд своих тем, что другие в церкви стали отступниками – ещё одно доказательство, опровергающее теорию ‘вины по ассоциации’. Белые одежды относятся к дару праведности, приписанному при крещении, и пребывающему в них, как пребывает в них и дар Духа. «Ходить со Мною» есть ещё одно напоминание, что судьбою верующего является разделение судьбы Господа; всё, что верно о Нём, становится верным и о нас. А это включает и мысль, что мы «достойны», что не зависит от наших усилий, но только потому, что мы в Нём, в Достойном.

Правоверных членов экклесии не упрекали в том, что они не отделились от отступников. Критика экклесии Господом, по-видимому, состоит в том, что они не остановили развития лжеучения, а не в том, что они не отделились от отступников. Смирна была экклесией, которую Господь не критиковал; их не упрекали за то, что они не отделились от местных экклесий, которые стали отступническими (Откр. 2:8-10). Старейшинам Сардисской экклесии, экклесии, в которой было много лжеучителей, было сказано утвердить оставшихся (греческое слово всегда имеет в виду людей) – они должны были утвердить правоверное меньшинство, но ничего не говорилось об отделении от них, потому что они должны были заботиться о более слабых братьях.

3:5 – См. ком. 1 Кор. 4:9; Откр. 2:17.

Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни – «Облечётся в белые одежды» относится как раз к одеянию Господа, произносящего эти слова; им следовало разделить с Ним статус Его, ибо всё, что верно о Нём, становится верным обо всех, кто в Нём.

Изгладить из книги жизни предполагает, что отдельные индивиды были первоначально включены в план бытия в вечности, но исключаются. То, что Моисей просил изгладить имя его из книги жизни, поэтому является свидетельством его чрезвычайной любви к Израилю; желанием пожертвовать своим местом в вечности ради них. Однако Бог не принял такого рода замещения покаяния. Я говорил, что Иоанн писал и проповедовал своё Евангелие, обращаясь к своим братьям евреям; и его послания были адресованы его обращённым. Откровение, возможно, первоначально также предназначалось обращённым евреям, и первоначальные ссылки на ‘сатану’ относятся к заговору приверженцев иудаизма перетащить обращённых обратно в лоно синагоги. Мысль о том, что наши имена останутся в книге жизни для еврейских слушателей звучали как будто все мы, в сущности, будем подобны Моисею в конце жизни его; мы разделим с ним его лучшие часы. Наши имена не будут изглажены из книги жизни, как не было изглажено имя Моисея (Исход 32:32). Для евреев Моисей был верхом духовности, вершиной духовности, которой они реально не были в состоянии достигнуть. Но здесь им обещано, что они не просто левиты, но во Христе, и могут разделить вершины Моисеевы.

Но существует реальная возможность, что имя может быть изглажено из книги жизни. Это величайшая трагедия; что человек на одном этапе был на пути в вечность, но потерял этот статус. Поэтому мы должны «бодрствовать» ради других (см. ком. :2), и не дать кому-либо, когда-либо споткнуться на пути, ведущему в вечную жизнь.

И исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его – Как отмечалось в ком. :4, мы являемся ‘именами’, а не числами; и в древнееврейском смысле имя является отражением общей сущности личности и характера человека. Пред Отцом Господь исповедает нас как уникальных личностей; и наши имена, код наш, если хотите, который суммирует ‘нас’, навечно записан в книге жизни. Это подчёркивает важность личности и её духовного характера; потому что до некоторой степени, кем мы являемся сегодня, тем мы будем и в вечности. Спасение есть спасение личности. Мы будем спасены как личности, в том смысле, что ‘мы’ сделаемся бессмертными.

3:6 *Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам –* См. ком. 2:7.

3:7 *И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный -* Важно установить суть характера Господа, потому что именно в Его власти открыть и закрыть путь в вечность в Его Царствие. ‘Святой и Истинный’ было одним из многих званий, которыми осыпали кесарей, что опять же является свидетельством радикальной, подрывной природы книги Откровение. Ибо святым и истинным является не кесарь, а Господь.

Имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит – Это цитата из Исаии 22:22, где Елиакиму передаётся власть в доме Давида. Возможно, мысль о Давиде, владеющем ключом царствия его, является аллюзией на то, что он осознанно избрал наследника своего, не оставив автоматически ключ царствия своего своему первенцу. Но власть вечного закрытия и отворения Царствия передана нам, в том смысле, что, если мы не проповедуем другим, или заставляем их преткнуться с пути, то мы затворяем Царствие пред ними. «Ключи разумения» находятся в наших руках, ибо мы, как проповедники, можем открыть или затворить Царствие Небесное перед людьми (Матф. 16:19; Луки 11:52; см. ком. Иоанна 20:23). Нам только что напомнили, что имя человека может на одном этапе быть в книге жизни, а затем может быть изглажено; вечность может быть закрыта человеку, как и открыта ему. Неразумные девы находят дверь Царствия навечно закрытой пред ними. Эти образы дают нам остро ощутить будущее, которого мы можем лишиться, и что преданность вещам Царствия естественно требует нашей 100% преданности.

3:8 *Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить её; ты не много имеешь силы –* Хотя *никто* не может затворить дверь, Господь это может (см. ком. :7). Открытая дверь говорит о возможности (1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12; Кол. 4:3). Господь берёт на себя инициативу открытия двери в Царствие, по милости Своей. Наше дело откликнуться на Его инициативы. «Не много имеешь силы» может подразумевать, что отклик должен был быть намного более мощным; но Господь всё равно одобряет его и принимает их. Налицо разные степени отклика Господу, и Он готов принять, что некая почва даст более богатый урожай Славе Его, чем другие. Некоторые трудятся в винограднике дольше и усерднее, чем другие, но все получают динарий спасения.

И сохранил слово Моё, и не отрекся имени Моего – Аорист указывает, что сохранение слова Господа было в определённый момент в прошлом. Вероятно, их призывали отказаться от Имени Его, перестать пребывать в «слове» Его. Но они не пошли на это. Это могло относиться к местной иудейской синагоге, отлучившей их (Иоанна 9:22), что приводило к экономической и общественной изоляции еврея диаспоры. Или в контексте язычества, это могло относиться к исключению из языческих торговых гильдий с таким же эффектом; или, возможно, призыв к демонстрации лояльности культу кесаря. Но 9 стих говорит о гонениях ‘сатаной’ организованной иудейской оппозиции.

3:9 *Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя –* Гонения 8 стиха были вызваны организованной группой людей, названной здесь ложной синагогой, давая понять, что они лишь называли себя иудеями, не будучи таковыми. Возможно, один из их аргументов был в том, что Бог действительно любит христиан евреев; потому что иудаизм много имел сказать о себе как об уникальных любимцах Божьих, к которым Он испытывал особую любовь. Иоанн в посланиях своих возражал, что если еврей не принимает Иисуса Господом и Сыном Божьим, то такой еврей вне «любви Божией». Потому что, кто отрицает Сына, отрицает и Отца. Эти смутьяны от иудаизма будут воскрешены в последний день, чтобы увидеть, как гонимые ими входят в Царствие Божие. Они поклонятся пред ногами тех, кого они преследовали, как и скажут «Благословен Грядущий во имя Господне!», но слишком поздно для их собственного спасения.

Некоторые из тех, кто теперь в экклесии, будут сокрушены Господом в последний день (2:27). В Мал. 4:3 читаем, что «они будут прахом под стопами ног *ваших*», как если бы праведники также будут участвовать в уничтожении своих нечестивых братьев. После нашего суждения сказано: *вы* «снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему» (Мал. 3:18). Тогда в нашем понимании Царствие Божие уподобится мудрым и неразумным девам; тогда мы отчётливо увидим плевела. Тогда отступнические братья Филадельфии поклонятся пред ногами своих праведных братьев. Может, в этом смысле мы будем судить ангелов / старейшин экклесии (1 Кор. 6:3 ср. Откр. 2:1 и т.п.). Или, может быть, отверженные уничтожат сами себя. Окружающий мир, с которым они тогда будут связаны, разрушит себя, брат против брата (Зах. 14:13); и они будут участвовать в уничтожении. Если мы друг друга угрызаем и съедаем, мы можем быть истреблены друг другом (Гал. 5:15) – это та же мысль об уничтожении братьев братьями.

3:10 *И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле –* Господь сказал филадельфийцам, что Он отворил перед ними дверь, что в других стихах является образом для представления возможности проповедовать (Деяния 14:27; 1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12; Кол. 4:3). Он приравнивает такое проповедование сохранению Его слова и не отрицанию Его Имени. Для тех, кто так поступают, т.е., откликаются на открытую дверь возможности проповедовать в период перед бедствиями, «Я сохраню тебя от годины искушения [бедствия], которая придёт». Если мы проповедуем теперь, и дверь открыта, как никогда ранее, тогда, возможно, мы будем спасены от бедствий. Потому что одной из их целей, как и в первом столетии, будет воодушевление нас к проповедованию, что нам и следовало делать. Смотри ком. Откр. 2:10, где мы опять отмечали эту мысль о разных возможных исходах и хронологиях, хранящихся в ряду целей Божьих, в ответ на добровольные решения людей. И то же верно особенно о хронологии событий, ведущих к возвращению Господа. Если праведные последних дней [возможно, особенно имея в виду христиан-евреев в земле, обетованной Аврааму] сохранят имя Господа, Он сохранит их от годины «искушения», предназначенной «чтобы испытать живущих на земле» / земле Израиля. Так что испытание годины искушений последних дней зависит от таких факторов, как их покаяние и свидетельствование Евангелия всем народам.

3:11 *Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего* – Как отмечалось в комментарии 3 стиху, они должны были крепко держаться дара Духа, который они получили при крещении, и позволять ему продолжать вести их по пути к спасению. Потому что это Дух, который уже дан им. Им была дана «вечная жизнь» в смысле духа той жизни, какой они будут жить вечно. В этом смысле у них уже был венец; но так как имена в книге вечной жизни могут быть изглажены, венец, потенциально данный теперь, может быть отобран. «*Stephanos»* может относиться не только к венцу победителя на играх, но и к венцу приглашённых на свадебное пиршество – образ, который используется в другом месте в Откровении, так что, скорее всего, имеется в виду последний. Наше участие на свадьбе может быть передано другому человеку, если мы не желаем участвовать. Другой возьмёт нашу корону или венец. Это заставляет думать, что аллюзия здесь на цветочный венок, дающийся свадебным гостям; так как венец победителя вряд ли может быть передан кому другому. Но в притче Господа приглашения евреям на пир были отобраны у них и переданы другим.

3:12 *Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нём имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Моё новое -* Очевидно в Филадельфии имелся большой столп, который мог подать такую идею. Имя Яхве, начертанное на личности, может указывать на священнослужителя, даже первосвященника. Вместо написания имён двенадцати колен Израиля, написанных на груди его, здесь мы имеем начертание имени нового Иерусалима – города, говорящего обо всех верующих. Это главная тема посланий; что роль и возвышение Господа становится верным, говоря обо всех, кто в Нём. Как Господь являлся центральным столпом нового храма, так будем и мы.

Не удивительно, что Господь, как Сын Божий и Его верховное проявление людям, должен носить также и имя Божье. Он мог сказать «Я пришёл во имя Отца Моего» (Иоанна 5:43). Благодаря повиновению Своему, Иисус поднялся на небо и Бог «дал Ему имя выше всякого имени» - имя Яхве, Самого Бога (Фил. 2:9). Поэтому в Откр. 3:12 мы читаем, что Иисус говорит: «напишу на Нём (верующем) имя Бога Моего… и имя Моё новое». Что имя всё ещё было новым, говорит о том, что эти послания были даны недолго после Его вознесения. В судный день мы разделим с Господом Его возвышение; Он даст нам имя Божье; тогда мы полностью понесём имя Божье. Он называет это имя, «имя Моё новое». Нам теперь более понятны слова Исаии 9:6, где в отношении Господа Иисуса говорится: «И нарекут (обратите внимание на это) имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности…». Это пророчество о том, что Господь будет носить все звания и Имя Божье – что Он будет полной манифестацией или откровением Бога для нас. Именно в этом смысле он назван ‘Еммануил’, что значит ‘Бог с нами’, хотя лично Он не является Богом. То, как Он говорит здесь «Бога Моего», даже будучи уже возвышен после воскресения, достаточное доказательство тому. Так что пророчество Иоиля 2, что люди будут призывать имя Яхве, исполнилось, когда люди крестились во имя Иисуса Христа (Деяния 2:21 ср. 38). В этом также объяснение тому, почему приказ крестить во имя Отца, был исполнен, как подробно описано в записи Деяний, крещением во имя Иисуса.

Однако мысль о несении Имени Божьего относится к тому, что, в сущности, происходит со всеми, кто в Господе Иисусе, посредством крещения во Имя Его.

3:13 *Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам –* См. ком. 2:7.

3:14 *И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия –* Последующие суждения предваряются этим напоминанием, что Господь Иисус является конечной истиной, «Аминь», и сам пострадал до смерти как окончательно праведный мученик / свидетель. Лаодикия казалась безнадёжным случаем; но Господь напоминает им, что Он – начало нового творения (2 Кор. 5:17), и власть Духа, создавшего природное творение, доступна также и им. Он начал работу над новым творением в них, и её можно довести до свершения, если они покаются.

3:15 *Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; О, если бы ты был холоден, или горяч –* Это может быть ссылкой на горячие и холодные источники в окрестностях Лаодикии. Легко предположить, что «горяч» относится к рвению к Нему, а «холоден» к полному равнодушию к Нему. Но почему тогда желать, чтобы они были совершенно «холодны», а не похвалить их за хоть небольшое тепло? Потому что в предыдущих посланиях Господь принимает во внимание наличие некоторой ‘горячности’, некоторых положительных моментов, даже в тех, кого он осуждает. Так что я полагаю, что нам следует читать эллипсис здесь. Он может иметь в виду ‘Я бы хотел [чтобы ты понял, что ты можешь быть только] либо холодным, либо горячим’. Они сами считали себя тепловатыми, но думали, что это Ему приемлемо. И здесь мы имеем пронзительное нападение на нашу собственную духовную психологию; потому что и мы, скорее всего, считаем себя тепловатыми, не хладно равнодушными, но и не докрасна раскалёнными, горячо стремящимися к Нему.

3:16 *Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих –*

Третьего пути нет. Пора это понять. Господь Иисус *ненавидит* тот факт, что некоторые считают, что есть третий путь; он желает, чтобы мы осознали, что на самом деле нет такого ‘тепловатого’ положения – только горячее или холодное. Похоже, Он просит нас осознать следующее: «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым (Матф. 12:33). Мы знаем, что с точки зрения Бога, мы *либо* холодны, либо горячи. Мы либо служим Ему, либо мамоне. Мы либо на пути к Царствию, либо к смерти. Так что Господь, несомненно, говорит с *нашей* точки зрения; Он желал, чтобы те верующие проявляли либо холодность, либо горячность вместо того, чтобы думать, что есть некий средний путь. В сущности, их слабость является нашей слабостью; потому что снова и снова мы прячемся в психологии ‘равновесия’, оправдывая наше отношение «не горяч и не холоден». Отсутствие серьёзной преданности, как в личностном, так и в коллективном отношении, покоится на этой софистике ‘равновесия’; быть тепловатым принимается как почитаемое отношение, как в содружестве, так и в мире; тотальная преданность клеймится как фанатизм и упрощённый догматизм.

Как туристы приезжают, чтобы изведать источники Лаодикии, так Господь изведал тамошних верующих. Извержение их из уст Господа связано с тем, как из уст Его выходит обоюдоострый меч (1:16; 2:16; 19:21).

3:17 *Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды» -* Подтекст был в том, что они верили в некого вида ложное Евангелие процветания, утверждая, что их богатство приобретено в результате их духовности и Божьего благословения за это. Поэтому следующая половина стиха утверждает, что в противоположность их мыслям, они фактически лишены духовности. Этот стих является мощным аргументом, отрицающим Евангелие процветания, так как очевидное материальное процветание здесь представлено не в качестве вознаграждения за духовность, а плодом отсутствия духовности. Разговор о своём богатстве («разбогател») напоминает мысли богатого безумца (Луки 12:21). Так что мы можем предположить, что «ты говоришь…» относится к тому, что они, подобно тому безумцу, говорили себе в глубине сердец своих. И эти слова сердец их и осуждают их. Но то же греческое слово, используемое здесь, используется, говоря, как те, кто приняли ‘Вавилон’, разбогатели от великой роскоши её (18:3,15,19). И Вавилон представлен в книге Иеремии, как считающий, что он ни в чём не имеет нужды. К чему бы ‘Вавилон’ ни относился в Лаодикийском контексте, эти якобы христиане материально разбогатели, будучи в связи с ним – будь то система синагог, языческие гильдии ремёсел или римский культ кесаря. И вполне возможно, что в последние дни может наступить период процветания – для тех, кто сотрудничают с Вавилоном последних дней. Но христиане поплатятся за это потерей вечности.

А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг – Возможно, они полагали, что их материальное богатство должно отражать их духовное богатство. Они не сознавали, что в духовном смысле они были нищими и нагими, нуждаясь в развитии богатств веры и одеяния праведности. Кажется, из этого следует, что их ощущение духовного богатства и отсутствия какой-либо нужды разжигалось тем, что они «разбогатели» - как будто материальное богатство самых последних дней приведёт некоторых к интерпретации его как благословение Божье и верный знак их принятия. «Я богат»…» аллюзия на Осия 12:8, где богатство Израиля ассоциируется с чувством, что поэтому они без греха: «Ефрем говорит: «однако я разбогател; накопил себе имущества, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». Это опять поощряет нас в мысли, что первые адресаты этих посланий были обращёнными из иудеев. Подобным образом, описание их как зажиточных, но нагих взято из Иез. 16:7 о природном Израиле; наводя на мысль, что всё это адресовано обращённым из евреев.

Они не походили на Павла, который жаловался «Бедный я человек!» (Рим. 7:24 то же слово), полностью полагаясь на милость Господа Иисуса. Греческое слово для «несчастный» встречается ещё только в 1 Кор. 15:19, где отступнические христиане считали, что они имеют «надежду во Христе» только в этой жизни, и поэтому Дух считал их «несчастнее всех». Для них их уровень ассоциации с христианством давал им некоторые психологические преимущества в этой жизни, но чудо прощения грехов и верная вечность впереди не осеняла их. Они отказывались признать, что они «слабы духом» и могли, признав это, иметь несомненную надежду на Царствие Небесное (Матф. 5:3). Они отказывались видеть себя в человеке слепом от рождения из Иоанна 9, который дан представителем нас всех; они отказывались признать, что абсолютно наги пред глазами Господа Иисуса (Евр. 4:13). Из этих ссылок видно, что жалкие, несчастные, бедные, слепые и нагие, всё это относится к нам от природы; отказ видеть себя такими делает в их глазах работу и заботу Господа о них ненужной.

Неверующие теперь все ходят обнажёнными в глазах Господа; но такими они будут и в финальном осуждении Откр. 16:15. Они могут ходить обнажёнными *теперь* и покаяться, одеться, чтобы прикрыть наготу осуждения, в которой они ходят теперь, но не тогда.

3:18 *Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться –* Писания Иоанна постоянно говорят о мощи дара Духа. Именно Дух являет собою верный путь к обогащению (1 Кор. 1:5; Еф. 3:16; то же слово для «обогатиться» в 17 стихе). «Купить у Меня», очевидно, напоминает притчу о девах, где отверженные девы идут покупать масло [ср. с Духом] слишком поздно. Мысль в том, что мы можем делать *теперь*, в духовном отношении то, что отверженные отчаянно будут желать во время их отвержения, но уже не смогут. Огнём очищенное золото это образ, который Пётр использует, говоря об обращённых иудеях, которые были очищены бедствиями первого столетия, как со стороны системы синагоги, так и римлян (см. ком. 1 Петра 1:7). Обращённые иудеи из Лаодикии избежали этих испытаний огнём чрез свою ассоциацию с ‘Вавилоном’; см. ком. :17. Совет купить это очищенное огнём золото – это другой способ выражения того, что они должны были пройти чрез эти бедствия в целях развития их веры.

И белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей – Кажется, что в пору последних дней некоторые церкви из-за их отказа покаяться тогда испытают финальные бедствия в конце периода холокоста. Господь ищет их спасения. Выдвигается предложение в Откр. 3:18, что эта группа может сама избрать избежание первоначальных бедствий холокоста, прислушавшись к *совету* купить золотую веру, огнём бедствий последних дней очищенную.

При крещении нас одевают в белые одежды. Призыв к облечению в белые одежды, является призывом к обращению заново. Теперь они могли прикрыть свою наготу – но они не захотели. Однако, хоть им это и неизвестно, в глазах Божьих эти люди видятся пенящимися срамотами своими (Иуды 13).

И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть – «Глазная мазь» на самом деле не улучшает зрение, но, как и в случае бесов, Господь не исправлял ложного понятия, так и в данном случае. Мысль в том, что им надо было что-то сделать, что помогло бы им ‘видеть’ по-другому, чтобы видеть себя такими, каковы они в глазах Божьих (:17). Этой ‘глазной мазью’ определённо является Дух, который мы получим от Господа, но мы должны желать исцелить глаза свои. Помазание подразумевает излияние масла Духа. Потому что именно Дух ‘просвещает очи сердца нашего’ (см. ком. Еф. 1:18).

3:19 *Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся –* Надо полагать, что Господь действовал в жизни этих богатых, но потерянных верующих, чтобы привести их к покаянию. И Он делал это из любви. Нелегко испытывать духовную любовь к высокомерным, самоуверенным богачам. Но Господь любил их, и навечно являет нам пример любовной печали по отношению к богатым в их духовной потерянности. Укор Господа, согласно Иоанна 3:18, в том, кем Он является как личность, в свете Его как личности и характера. Поэтому Он пытался привлечь их внимание к Себе как к личности; смиряя их Он пытался достичь сосредоточения их внимания на Нём. Дар Утешителя обличает (Иоанна 16:8); будучи крещёными верующими, они однажды уже получили его, и Господь желал, чтобы они предоставили этому потенциальному дару Духа внутри их полную свободу действий. Слово ‘смирение’, как в греческом, так и еврейском языках, означает также ‘обучение’. Призыв Господа к смирению не несёт в себе сугубо осуждающей функции; он стремится учить, и это нам следует воспринять, какого рода упрёка в отсутствии смиренномудрия, мы бы ни получили. И конечным продуктом этого учения является покаяние.

3:20 - См. ком. Матф. 24:15.

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною – Господь стоит у двери и стучит во время Своего возвращения, и праведные тотчас отворят Ему (Луки 12:36). Однако суть Его пришествия в настоящем времени. Он желает войти в сердца; те, кто принимают Дух Его, ощущают Его ‘приход’ к ним (Иоанна 14:18 то же слово). Его присутствие чрез Утешителя столь же реально, каким было Его присутствие среди людей в Палестине во время Его смертного служения. Здесь Господь пишет тем, кто отвернулись от Него в Лаодикии. Он побуждает их позволить Ему войти к ним, позволить Духу войти и наполнить их.

Господь подчёркивает, с кажущимся ненужным повторением, что с человеком, который откликнется на слово Его, «буду вечерять с ним, и он со Мною». Есть нечто очень трогательное в картине человека, который живёт один (необычно для первого столетия), предположительно по престарелому возрасту или из-за гонений, без жены (умерла или оставила его); и Господь, а не кто иной, стучится в дверь его. Он отворяет (т.е., откликается на слово Христа), и они вечеряют вместе. Двое мужчин вечеряют за столом вдвоём. Это прекрасная картина взаимности между Господом и верующим. Даже в неудачах и слабости эта обоюдность остаётся. То же самое слово используется, говоря о вечере Господней и принятии пищи (Луки 22:20; 1 Кор. 11:25), так что имеется в виду и преломление хлеба также.

В отношении последних дней Господь, стучащийся в дверь и приходящий, когда верующий отворяет, намекает на Его второе пришествие, когда экклесия показывает подходящий уровень духовного отклика. В том же послании Лаодикийской церкви описание экклесии «я богат, разбогател» (:17) напоминает дни Лота и Ноя, оба типичны для второго пришествия, и недостойные, ходящие нагими, рисуют картину, представленную в 16:15 в отношении судного дня. Наше отношение, наш моментальный отклик, когда мы осознаем ‘Он пришёл’, и будет нашим суждением. Когда Господь говорит о стуке в дверь наших сердец и нашем отклике (Откр. 3:20), Он избирает слова Песни Соломона 5:2-8, где жених (ср. Иисус) стучится в дверь невесты. Но отметьте последовательность там:

Когда она спит ночью, возлюбленный её приходит и стучится [неразумные девы, спящие вместо того, чтобы бодрствовать; Господь Иисус приходит]

Она отвечает, что она не одета, как следует, что вымыла ноги, как же ей марать их [недостойные не откликаются немедленно]

Он пытается открыть дверь снаружи, протягивая руку свою сквозь скважину [из милости, по образцу поощрения Лота, чтобы тот оставил Содом, когда он засомневался; Господь проявит терпение даже в отношении спящих дев в своём желании спасти их]

Внутренность её взволновалась от него [отверженные всё ещё зовут Иисуса ‘Господи, Господи!’; они ощущают эмоциональную любовь к Нему]

Она начинает одеваться и, охваченная желанием, встаёт и бежит отпереть дверь возлюбленному своему, с рук её капает мирра на ручки замка, когда она отпирает дверь [ср. дев, отправляющихся купить масла, недостойные стремятся подготовить себя, но поздно, не веря, что Господь любит их такими, каковы они есть в момент Его пришествия]

Но он повернулся и *ушёл* [слишком поздно, дверь заперта, Он никогда не знал их]

Души в ней не стало [шок отвержения]

Она ищет его, но не находит, зовёт его, но он не отзывается [Притчи 1:28; отверженные зовут, но он не отзывается; с утра ищут Господа, но не находят Его. Сюда относятся также слова из Осии 5:6: «С овцами своими и волами своими пойдут *искать* ГОСПОДА, и не найдут Его: Он *удалился* от них».]

Она изнемогает от любви.

Её преследует окружающий её мир [«осуждены с миром»]

Суть в том, что если мы не откликаемся на стук Господа немедленно, мы показываем, что мы недостаточно любим Его.

Если мы не отворяем немедленно, это как будто мы вообще не отворяем. Господь желает нас такими, каковы мы есть, с затуманенными глазами, без макияжа, но с неопровержимой любовью к Нему и верою в глубину Его любви, которая заставит нас немедленно кинуться навстречу Ему. И, как отмечалось выше, на самом деле он теперь приходит к нам. Мы отворим Ему в тот день, если мы открыли Ему наши сердца сегодня.

3:21 *-* См.ком*.* Марка10:37.

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его – Здесь мы видим мощный размер наших возможностей во Христе; всё, что верно о Нём, на самом деле может стать верно и о тех, кто «во Христе», даже тех, кто кажется так сильно отошли в Лаодикии. Эти описания правоверных в Царствии показывают, что милостью им приписана праведность; они победили, как и Господь победил. Они описаны одетыми в белые одежды, как и Победивший Спаситель сразу после смерти Его (Матф. 27:59). Сравнение наших борений с борениями Господа в саду Гефсиманском, уж не говоря о кресте, обнаруживает, что мы не побеждаем так, как Он победил. Мы не противились до крови в преодолении нашего греха. Мы будем иметь право на древо жизни (Откр. 22:14); но наше спасение мы получаем чисто по милости Его.

‘Израиль’ означает ‘тот, кто будет править как Бог / вместе с Ним’. Это в основе Откр. 3:21, где содержится обещание, что побеждающий (также переводится как «возобладающий») будет царствовать с Богом, на Его престоле. Похоже, что Господь здесь имеет в виду Бытие 32, и Он видел всех, добившихся Царствия Его, проходящими чрез процесс преодолевания в борьбе с Богом, становясь правителями вместе с Ним.

3:22 *Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам –* См. ком. 2:7.

ГЛАВА 4

4:1 *После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе –* Иоанну предоставляется возможность заглянуть в тронный зал небес. ‘Суд небесный’ был общепринятым понятием у евреев. Там находят отражение события на земле; Ангелы, представляющие людей, стоят пред Богом и выслушивают Его суждения. Ангелы могут представлять грешников и грешные организации, но сами Ангелы не грешат. Утешение в том, что ситуации на земле не бесконтрольны, они известны и полностью и немедленно воспринимаются на небе. Отверстая дверь говорит о предоставленной возможности, возможно, в ответ на стук (см. ком. 3:8,20). Возможно, Иоанн и другие отчаянно стремились понять смысл гонений и как обстоят дела на небе; и видения Иоанна явились ответом на то.

И прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего – В отличие от еврейского языка, времена в греческом языке точны и определённы. В Откр. 1:19 Иоанну было сказано написать, что он видел, и что есть, и что будет «после сего». Я полагаю, что то, что он видел, было видение Сына Человеческого; дела, которые относятся к посланиям к семи церквам; и дела «после сего» раскрываются в Откр. 4:1, где Иоанн приглашается взойти видеть вещи «после сего». С того момента всё относится к будущему, последним дням и пришествию Христа. Так что видение в тронном зале Небес в 4 и 5 главах относится к тому, как обстоят дела в суде Небесном *в последние дни.* Это подтверждается комментариями на многие из последующих стихов 4 главы. Видение в форме как бы «звука трубы». Те же греческие слова находим в Матф. 24:31 и 1 Фес. 4:16, где говорится о «трубе Божией», которая раздастся громогласно при возвращении Христа. Те же слова о трубах используются в Откр. 8:3,6, когда на землю низвергаются беды . Так что видение имеет точную временную ссылку и описывает сцену на Небе именно в то время, это не картина того, что вообще происходит на Небе.

4:2 *И тотчас я был в духе -* Был «в духе» в ответ на приглашение «взойти» на Небо (:1).

И вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий – Постановка престола напоминает слова об установлении престола для судилища в пришествие Христа (Пс. 121:5; Дан. 7:9). Как отмечалось в отношении первого стиха, всё видение 4 главы является отражением последнего дня в тронном зале на Небесах. Престолы, устанавливаемые на земле, устанавливаются на Небе, как Давид на земле сидел как бы на троне Бога на Небе, как царь.

4:3 *И Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду –* Радуга заставляет думать, что суд Божий закончился и праведный остаток спасён. Как отмечалось в комментарии первому стиху, это картина, происходящего в последний день. Господь сидит на троне судилища, радуга вокруг престола как ореол, что означает, что Его суждение охвачено милостью и желанием фактически не осудить мир, даже если они отвергают милость Его, избирая осуждение.

Яспис является драгоценным камнем, который используется для описания всех праведных (21:11,18,19); праведность Господа и Его возвышенный статус в конечном итоге будет верен, говоря обо всех, кто в Нём. То же можно сказать о сардисе (21:20), и смарагде (21:19). Это также камни на нагруднике первосвященника, представляющие колена народа Божьего. Мы, народ Его, светимся в лице Его. Такова степень Его полного отождествления с нами, и нашего отождествления с Ним. См. ком. 5:3.

4:4 *И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы –* Это опять отражение ситуации последних дней. Старцы «облечены в белые одежды», но каждый раз, когда эти слова встречаются в Откровении, контекст говорит о верующих, которые выстояли в годину бедствий и теперь облечены в белые одежды (3:5,18; 7:9,13). Видение такого одеяния на Небе может подсказать, что так облечённые старейшины являются Ангелами представителями верующих на земле. Откровение полно такого рода репрезентации человеческих ситуаций пред судом Небесным. Их золотые венцы (4:4) являются венцами победы, которые праведные носят после вынесения суждения (*stephanos* – венец победы в 1 Кор. 9:25; Фил. 4:1; 1 Фес. 2:19; венец, который даётся «в день оный», 2 Тим. 4:8; Иакова 1:12; 1 Петра 5:4; Откр. 2:10). Золотые венцы носят враги народа Божьего последних дней (Откр. 9:7); использование *stephanos* в их случае свидетельствует о праздновании ими их недолговечной победы и установлении поддельного Царствия Божьего. Это как раз то, что мусульмане ожидают от своего Махди в результате победы их над евреями в последние дни. Десять рогов зверя также украшены диадемами (13:1); краткая победа зверя является пародией на установление истинного Царствия Божия.

Эти 24 старца напоминают 24 сана священников, которые представляют всех спасённых Господом людей. Потому что мы являемся народом священников, постоянно находящихся на службе у Него. Как отмечалось по поводу 3 стиха, Господь представлен сидящим на престоле небесном с лицом светящимся камнями нагрудника первосвященника как царь-священник по чину Мелхиседека, и мы вечно будем иметь этот статус. Мы только что прочли, что праведные сядут с Ним на престоле Его (3:21). Как несколько раз отмечалось в отношении послания евреям, мы не только выгадали в результате службы Господа как первосвященника ради нас, но слились с Ним, войдя в Святую святых, как это делал Первосвященник – чтобы вершить работу Первосвященника ради спасения других.

Я придерживаюсь мнения, что печати и чаши Откровения имеют прочную связь как с Елеонским пророчеством, так и с событиями в земле в 66-70 гг. н.э., что невозможно не принимать во внимание отношение Откровения к этому периоду. Это значит, что время его написания было незадолго до 70 г.н.э. Главная тема в том, чтобы противиться поклонению кесарю и поддерживать отделение от окружающего их мира. На самом деле всё Откровение можно читать в его применении к 70 г.н.э., как отчёт о борьбе между Христом и Кесарем. Такая мощная образность используется в целях подчёркивания отсутствия третьего пути. Или одно, или другое. Так, Откровение 4,5 представляет картину престола Небесного, но она переполнена ссылками на имперский церемониальный двор. Поразмышляйте над точками соприкосновения и контраста:

- Греко-римские цари почитались божественными, их залы суда устраивались концентрическими кругами вокруг Кесаря / Царя – как в истинном тронном зале

- Их служители нередко составляли группы из семи и двенадцати человек – по предполагаемому числу семи планетарных сфер и 12 знаков зодиака. Сравните с 7, 12 и 24 [2 х 12] в Откровении (4:4,5,10; 5:6-10).

- Эти служители пели гимны во славу Кесаря (ср. 4:8-11; 5:9-14)

- Кесарь отправлял справедливость в империи / царстве, символизированную в свитке (ср. 5:1-8).

- Имперский культ пользовался такими словами как: Бог, Сын Божий, День Господа, спаситель мира.

Достаточно сказать, что сегодня, как и в первом столетии, существует радикальное расхождение в культурах и системах верований между нами и теперешним миром. Радикальную природу конфликта нельзя переоценить.

4:5 - См. ком. Откр. 1:20; Иер. 1:11,12.

И от престола исходили молнии и громы и гласы – Как отмечалось в ком. :1, видение престола, стоящего на небе в 4 и 5 главах, относится к тому, как обстоят дела в тронном зале на небе *в последние дни.* В этом контексте семь голов и гор зверя, возможно, следует соотнести с семью духами / Ангелами пред троном Божьим. Как находим в книге Даниила 7, ситуация на земле отнюдь не бесконтрольна; скорее она есть отражение тронного зала на небе, как и звери в Даниила 7 выходят из моря в результате [явного] ‘борения’ духов / Ангелов / ветров. Молнии, которые исходили от престола, не были теми, какие мы ‘обычно’ видим на небе; скорее всего это те молнии, которые вспыхивают во время событий последних дней Откр. 8:5; 11:19; 16:18, напоминая о рассыпании молний в знак особых спасительных действий Бога ради спасения Его народа (Пс. 17:15). Как молния, огонь и гром ‘исходят’ с престола и из уст Сидящего на нём (1:16; 4:5), то же говорится об огне и осуждении, которые исходят из уст кратковременно одержавших победу врагов Божьих (:17,18). Неоднократно высвечивается контраст между вещами Царствия Божия и народа Его и их оппозиции. Громы, о которых здесь говорится, те, что звучат в Откр. 19:6 во время второго пришествия Христа. «Гласы» могут быть отражением интенсивного множественного числа еврейского языка, ибо это мощный глас с престола в Откр. 16:17; 19:5, говорящий: «совершилось!». Это голос победы, который исходит от престола в последний день (Откр. 7:9,10).

24 старца Откр. 4:5 скорее представляют, а не символизируют верующих, чьими старейшинами они являются. Эти Ангелы представляют святых в тронном зале на небе. В этом заключается практическое значение всего этого; что мы, наше ‘дело’, наши мысли и дела представлены не где-нибудь, а в тронном зале на небе; и здесь они рассматриваются, обсуждаются и откликом является суждение.

И семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих – Это праведные «перед престолом». Семь духов относятся, возможно, к всеобщности Духа Божьего и Его мощи. Так как Он делает Своих Ангелов духами, может быть, что мощь Божья распределена между семью главными Ангелами. Но связь с семью церквами и звёздами, которые являются ангелами церквей, также ясна. Так как Дух пребывает внутри нас, то мы представлены семью светильниками, всегда горящими пред Ним на небе. В последний день, о котором говорится в этом видении, мы преобразимся, приобретя природу Духа. Мы старейшины, и мы семь духов. Этот символизм отражает разные аспекты тех же реальностей.

4:6 *И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу –* Здесь спокойное «море стеклянное», но это тот же символ, что использован в Откр. 15:2 в отношении того, как возникла такая ситуация *после* и *в результате* осуждений огнём врагов Божьих в последние дни. Это подтверждает предположение, высказанное по поводу 1 стиха, что здесь мы имеем видение состояния дел в последние дни, как они выглядят с Неба. Это стеклянное море «подобное кристаллу» - та же метафора, что используется для описания состояния Царствия (Откр. 21:11; 22:1). Опять и опять, Откр. 4 использует язык периода установления Царствия Божьего на земле. Это пророческое видение событий «после сего» (4:1), а не того, что происходило на небе во время Иоанна, или происходящее ‘там наверху’ в течение последних 2000 лет.

В подтверждение того заметьте, что вся сцена происходит «перед престолом», но эта фраза неоднократно используется позже в книге Откровения, говоря о ситуации перед престолом Отца и Сына, когда он как бы установлен в судный день уже на земле. Перед престолом Божьим праведные будут найдены непорочными (14:5), и они поют перед этим троном новую триумфальную песнь (14:3). Претерпевшие бедствия последних дней будут находиться «пред престолом» (7:9,11,15). Так что, что мы видим в 4 главе происходящим ‘пред престолом’ не есть описание происходившего во времена Иоанна и того, что происходило с тех пор. Нет! Это о том, что будет происходить перед этим престолом *в судный день во время второго пришествия.* Именно об этом времени идёт речь, когда мы читаем в Откровении слова «перед престолом». Потому что море человеческое вряд ли может быть спокойным, подобным кристаллу перед престолом Его, и не будет таким вплоть до последнего дня.

И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади – Имеется явное сходство между херувимами / животными Иезекииля и четырьмя животными Откр. 4. И те и другие ‘исполнены очей’ (Иез. 1:18 = Откр. 4:6), имеют похожие лица (лев, телец, человек, орёл в Откр. 4:7 = лев, человек, телец, орёл в Иез. 1:10); и у тех и у других имеются крылья (Откр. 4:8 = Иез. 1:8). Однако, о животных Откровения говорится как об искупленных кровью Христа и сделанных царями и священниками в Царстве Божьем (Откр. 5:8-10) – как будто это искупленный народ Божий. Четыре лица, вероятно, следует связать с четырьмя штандартами колен Израиля (Лев = Иуда, Человек = Рувим, Телец = Ефрем, Орёл = Дан). К каждому из названных колен присоединялись ещё два колена при расположении вокруг скинии в книге Числа 2. Согласно еврейской традиции, в храме Соломоновом херувимы имели те же четыре лица, которые Иезекииль видел на херувимах – льва, тельца, человека и орла. Те, кому Иезекииль пересказывал своё видение, должны были сразу понять смысл его – что земное святилище является отражением Небесного святилища, и что наверху действует большая Ангельская система, которая также представляет народ Божий – их. Но та огромная система должна была переместиться в Вавилон, а затем финальные видения Иезекииля показывают возвращение этой славы. Иезекииль, как представитель «сына человеческого», как его нередко называют, был подхвачен этой системой и спокойно перенесён между Вавилоном и Иерусалимом – и те, которые желали быть с Богом и Его Ангелами, также могли быть взяты в Вавилон и возвращены. Те же, кто предпочли остаться в Вавилоне, противились стать частью благоговейной системы Божьего проявления и Ангельских действий. Перед нами встаёт такой же выбор в больших и малых делах сегодня.

Мы только что читали, что праведные сядут с Христом на престоле Его (3:21). И именно там мы видим живых существ. «Четверо животных» являются средством выражения явления Божьего, будь то Ангелы или Израиль в прошлом. Но теперь, в последний день, о котором речь в видении, это ссылка на нас. Поэтому мы / они находимся как посреди престола, так и вокруг него. В одном смысле, мы перед троном, получая милость Его, полагая венцы наши перед троном (:10); а в другом смысле, сидим вместе с Ним на престоле Его.

4:7 *И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвёртое животное подобно орлу летящему –* См. ком.:6. Четыре животных, исполненных очами, которых мы здесь находим (:6,7), являются небесным отражением четырёх зверей Даниила 7, и мощный небольшой рог с хитрым глазом его представлен слабой пародией на небесную реальность. Как отмечалось в ком.:1, видение тронного зала на небе в главах 4 и 5 относится к тому, как обстоят дела в тронном зале на небе *в последние дни.* Эти звери все в некоторой форме существуют в последние дни, но будут включены внутрь «четырёх живых существ» херувимов, представляющих прославленных верующих; см. ком.:6.

4:8 *И каждое из четырёх животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днём, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет –* См. ком.:8. Как Ангельская организация неба, представляющая верующих, не имеет покоя ни днём, ни ночью, воздавая славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, так и почитатели зверя не имеют покоя ни днём, ни ночью после вынесенного им суждения (4:8 ср. 14:11). Это единственные случаи, когда греческая фраза «не иметь покоя» употребляется в Новом Завете. На самом деле в книге Откровения часто используются фразы и слова, которые встречаются только в Откровении. Так что я полагаю, что описанная сцена на этом этапе относится к последним дням (см. ком.:1), и здесь мы имеем непрекращающееся восхваление во время уничтожения зверя. ‘Звери’ / ‘животные’ народов будут совмещены в категории «животных», представляющих верующих (см. ком.:6). То, что животные ‘полны очей и спереди и сзади’, является повторяющейся их характеристикой, и, как я полагаю, относится к тому, что тогда мы будем знать всё. Важным элементом наших борений в этом мире является то, что мы не обладаем полным видением, мы не можем с точностью оценить происходящее, и не видим ближайшего будущего. Это играет немалую роль в психологических борениях верующих, особенно, когда те ощущают, что событие имеет значение, что рука Божья действует, и будет действовать в ближайшем будущем, но не видят всего в подробностях.

4:9 - См. ком. Откр. 5:6.

И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков – Мысль о воздаянии славы Сидящему на престоле встречается ещё раз лишь в 19:7, где слава воздаётся Господу на престоле, «ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Опять нам даётся понять, что воздаяние славы относится ко второму пришествию Господа. Картина соответствует последним дням; см. ком.:1. «Животные» имеют причину воздать как «благодарение», так и честь и славу Господу. Я отмечал в отношении 6 стиха, что они относятся к прославленным верующим.

4:10 *Тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря –* Входящие в Царствие будут совершенно искренне в глубине сердца своего ощущать, что они не заслуживают быть здесь. Они сбросят венцы свои перед Сидящим на престоле, как бы отказываясь от своего вознаграждения как не полагающегося им. На самом деле они не должны быть в Царствии. Праведник «едва спасается» (1 Петра 4:18). Праведный остаток, почитающий имя Господа и боящийся Его, будет спасён лишь милостью Божьей (Мал. 3:17).

Это ещё одна из многих аллюзий на культ императора, когда местные цари и правители преклонялись и снимали свои венцы перед римским императором. Это было заявлением полного повиновения. Но эта картина применяется по отношению к Господу Иисусу, так содействуя тому, чтобы книга Откровения стала подрывным и нелегальным материалом в римской империи. Идеи, которые мы защищаем, не менее радикальны и преступают все правила обществ, среди которых мы теперь существуем.

Потому что мы сотворены по воле Божьей, потому что Он от века и до века, потому что Бог сотворил всё (:11), мы полагаем венцы ‘вознаграждения’ своего перед престолом, понимая, что мы недостойны их. Так и Давид в Пс. 8, размышляя о Господе Боге, как о творце всего сущего, восклицает в благоговении: «Что есть человек…?»

4:11 *Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено –* «Господи» относится к Господу Иисусу, и опять является крамолой, ибо таковым было обращение к Кесарю. Сотворение им всего напоминает пролог Евангелия от Иоанна, где явно имеется в виду новое творение (2 Кор. 5:17), творение мира личностей по Его образу и подобию. И когда праведные найдут себя принятыми и увековеченными пред троном Его, они поймут, что на самом деле новое творение достигло предела. И они стоят там, потому что Он сотворил их, а не сами они; они созданы по Его желанию, а не по собственному желанию. Аллюзия может быть на Иоанна 1:13, где Господь Иисус представлен рождающим нас духовными созданиями не от нашего хотения, а от Бога. В стихах 8,11 мы читаем, что «Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет», ‘принимает [*lambano*]’ «славу и честь и силу [*dunamis*]». Ещё только один раз мы читаем эти слова в Откр. 11:15-17, где звучит труба седьмого Ангела и устанавливается Царство Божье: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси, был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». Видение здесь, несомненно, о происходящем в тронном зале на небе в последний день; см. ком.:1.

ГЛАВА 5

Это продолжение видения четвёртой главы, которое мы точно установили относящимся к последним дням. Запечатанная книга 5:1 – книга жизни, которая открывается только с пришествием Христа (Дан. 7:10; Откр. 20:12). Так что раскрытие печатей относится к раскрыванию книги – и связанные с этим события относятся к последнему часу, когда раскрывается книга. Любое соответствие с событиями на других этапах истории предназначалось в качестве поощрения людям тех дней, но суть исполнения относится к последним дням. Радость искупленных, что Агнец открыл книгу чрез посредство крови своей, не относится только к радости, что в печатях дано пророческое откровение; это радость по поводу искупления в результате открытия книги (5:5,9). Для открытия этой книги была необходима кровь Агнца, и это искупление, место в этой книге жизни, сделавшееся возможным чрез смерть Господа. Подлинное раскрытие свитка производится Господом Иисусом, действующим как «лев от колена Иудина» (см. ком.:5), и, согласно Бытию 49:9, это относится к Господу в Его явлении в последний день, поднимающимся с добычи. Искупленные разражаются восхвалением, когда Агнец берёт книгу жизни для раскрытия её – они благодарят Его за искупление их, за то, что Он сделал их «царями и священниками; и мы будем царствовать на земле» (:10). Это звучит так, как будто они уже готовы начать царствовать. Поэтому время этого высказывания относится к установлению Царствия на земле.

Не даются все подробности того, как был достигнут такой конец, но в 4 и 5 главах нам даётся широкий охват времени с начала последних дней и вплоть до полного установления Царствия.

То, что свиток относится к книге жизни, впервые было высказано мне Петром Воткинсом. Одной из наиболее убедительных причин является то, что даётся аллюзия на Даниила 7, и параллель с открытием книг на судилище находится в свитке, который открывается в 5 главе Откровения:

Даниил 7:9,10	**Откровение**
(a) поставлены были престолы	Двадцать четыре старца на 24 престолах (4:4)
(b) воссел Ветхий днями	Престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий (4:2)
(c) одеяние на Нём было бело, как снег	Подобен камню яспису (4:3).
(d) престол Его – как пламя огня	Радуга подобная смарагду
(e) колёса Его – пылающий огонь	(Иез. 1:15-21. Не упоминается в Откровении, за исключением косвенного указания в связи с четырьмя всадниками в Откр. 6).
(f) Огненная река выходила и проходила пред Ним	море стеклянное (4:6)
(g) Тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним	Число ангелов было тьмы тем и тысячи тысяч (5:11)
(h) судьи сели, и раскрылись книги.	И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни (20:12).

5:1 *И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями* – Заметьте параллели с книгой Иезекииля – четыре животных, сцена престола, книжный свиток – с описанием горя Израиля, осуществлённого вторжением Вавилона. Это сходство с книгой Иезекииля объяснит соответствие между видением херувимов в Иез. 1:22-28 и видением в Откр. 4:2-6. Но, как объяснялось во введении, свиток является книгой жизни. А открытие его включает в себя распечатывание печатей, где говорится об осуждении Израиля, производимом от руки Вавилона последних дней. Возможно, в этом значение того, что свиток исписан с двух сторон; относящийся с одной стороны к благоговению принятия и спасения, а с другой к грядущему осуждению. В этом объяснение того, что свиток в 10:10 одновременно и сладок и горек. Книга жизни открывается только, когда все печати сломаны, и я предположил в предисловии к этой главе, что это предполагает, что печати относятся к событиям, которые происходят в краткой последовательности одно за другим в самые последние дни, незадолго перед раскрытием книги жизни. Этого определённо требует ‘приличие символа’.

5:2 *И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати её? -* Громкий голос напоминает голос Голиафа, бросающего вызов Израилю, чтобы они нашли человека, который мог бы обеспечить им спасение; см. ком.:4. Не нашлось ни одного достойного, и Иоанн открывает своё писание, заявляя, что даже Иоанн Креститель «недостоин» был (Иоанна 1:27). Это подчёркивает силу приписанной праведности в 3:4, где праведные называются «достойными». Всё, что верно о Господе, становится верным и о нас, если мы в Нём, но лишь по милости Божьей. Все заповеди Нового Завета «поступать достойно» в конечном итоге не выполняются никем из нас. Он один является достойным.

5:3 *И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в неё –* См. ком.:2. Ни один Ангел, ни один верующий человек, живущий ныне или живший раньше и умерший, не был достойным. Возможно, пред Иоанном промелькнули в видении верующие настоящего и прошлых времён. Недостаток достоинства, даже чтобы посмотреть в книгу жизни, напоминает о невозможности человеку посмотреть на Бога. Эта параллель предполагает Его близкое отождествление со всеми именами в Его книге вечной жизни. Подобным образом лицо Господа Иисуса описано отождествлённым с камнями наперсника, представляющими народ Божий; см. также ком. 4:3. Но мысль может быть в том, что никто не мог взглянуть на свиток в смысле прочтения и понимания его. Из этого можно сделать заключение, что нам просто не дано знать, кто же в итоге будет спасён. И, очевидно, это неизвестно и никому на небе, ни Ангелам, никому это неизвестно. Потому что все мы находимся в процессе жизни, в которой нам дана свобода воли действовать так, что наше имя может быть изглажено из книги жизни; см. ком. 3:5. Поэтому, кто именно будет спасён из людей последнего поколения – вопрос остаётся открытым до самого конца. Но в ком.:1 я высказал предположение, что свиток исписан с двух сторон; имена спасённых, а также и конечные осуждения. И никто не мог ни читать, ни знать конечного исхода, кроме Господа. И это опять же, потому что финальная хронология событий и природа разных суждений остаются до некоторой степени открытыми; если, например, Израиль покается и примет Господа на ранней стадии процесса, то разные аспекты суждений отпадут. Эти вопросы определения, кто спасены, а также знание точной хронологии событий последних дней напрасно занимали умы многих людей. Но нам не только не дано этого знать, мы просто недостаточно достойны, чтобы быть в курсе всего этого.

5:4 *И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в неё –* См. ком.:3. Плач потому что никто не мог открыть книгу жизни, спасения имеет много общего с неспособностью Израиля найти борца против Голиафа. Голиаф, представлявший семя змия, само олицетворение греха (т.е., библейского диавола), нуждался в человеке, который бы сразился с ним (1 Царств 17:8,9). Люди Израиля ёжились от страха, желая обладать достаточной силой и смелостью, но смотрели друг на друга беспомощно, слушая похвальбу непобедимого гиганта. Как преодолеть его и злые намерения его против народа Божьего, это было темой обсуждений людей: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля». Они обсуждали также и славное вознаграждение, которое предлагалось: «Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле» (1 Царств 17:25). Но «все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись» (1 Царств 17:24). Какого более точного описания можно желать в отношении наших чувств в отношении борьбы против греха? Тут видно сходство этих людей с их представителями ангелами в тронном зале на небе, плачущими, потому что не находится ни одного человека достойного, чтобы взглянуть даже и открыть книгу жизни – пока наш Господь не одержал победы на кресте. Иоанн представляет всех нас, оплакивающих свою неспособность и отсутствие достоинства для открытия книги жизни.

5:5 *И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей её –* Почему такое необычное звание, говоря о Господе в этом контексте? Конечно потому, что эти события происходят во время, когда Он исполняет свою роль скорее льва, чем агнца. Это время активного и агрессивного проявления Иисуса по отношению к другим – не говоря уже о других зверях последних дней – это время Его возвращения. Аллюзия здесь определённо на Бытие 49:9, где говорится о молодом агрессивном торжестве льва Иуды – работа Господа Иисуса *в последние дни по Его возвращению.* В Откр. 5:5 лев колена Иуды ‘превозмогает’, язык борьбы, чтобы открыть свиток. Снятие печатей говорит о деятельности Господа во время Его триумфальной победы над другими зверьми на поле.

Господь «победил» или ‘превозмог’ / ‘восторжествовал’, чтобы открыть свиток. Это тот же язык, который использовался, говоря о победе Господа на кресте (то же слово Луки 11:22; Иоанна 16:33). Как Господь побуждал нас мужаться, потому что Он победил (Иоанна 16:33), так и Ангел поощряет Иоанна. И слово это нередко употребляется, говоря о том, как верующие ‘побеждают’ окружающий их мир (Откр. 2:7,11,17,26; 1 Иоанна 2:14; 4:4; 5:4 и т.п.). Агнец один «победил»; но мы в Нём в конечном итоге считаемся победившими. Так же, как Он один является достойным, но мы считаемся достойными (3:4). Эта концепция о нас «во Христе» так привычна у Павла, Иоанн также всевозможными способами передаёт это чудесное понятие. Эта великая истина поднимает нас выше наших ощущений личной неполноценности и неспособности добиться победы. Потому что мы являемся составной частью Того, кто мощнее нас, и Его Имя и победа – наши.

Концепция условности пророчеств позволяет нам осознать напряжённость, которая вставала перед Господом Иисусом по мере приближения к кресту – фактически же, пронизывавшую всё Его служение. Столь многое зависело от Него! В случае неудачи Его столь многого бы просто не могло исполниться так, как было намечено Богом. В Откр. 5:5 подчёркивается, что Агнец один, чрез Своё Самопожертвование [отсюда образ агнца] мог раскрыть печати, и таким образом предоставил возможность истории повернуться так, как Бог намечал это в плане Своём. На самом деле, запечатанный свиток можно представить как книгу жизни, раскрытие которой было возможно лишь чрез смерть Господа. В основе этого были слова Дан. 12:4, где Даниил запечатывает книгу. Рудольф Рийкебоэр пишет: «Пророчество Даниила о семидесяти годах- неделях подводит нас ко времени Мессии, но не далее того. Как дела будут продолжаться, будет зависеть от Спасителя, если Он победит. Его победа ни в коем случае не была… предрешённой. Она целиком и полностью зависела от доброй воли Спасителя…. пока свиток остаётся запечатанным… такое будущее не может произойти!» В таком смысле мы понимаем, что чрез принесение Господом жертвы умилостивления, «воля» Божья будет исполняться ‘рукою’ Мессии в результате Его распятия (Исаии 53:10).

5:6 - См. ком. Иер. 1:11,12.

И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный – Животные, представляющие побеждающих верующих стоят вокруг престола (см. ком. 4:6). Мы сидим с Господом на престоле Его (3:21). Но наложен на них теперь намного более сильный образ Агнца стоящего, а не сидящего. Он в центре среди нас, в Нём Он является нами, а мы являемся Им. Потому что никаким другим образом мы не можем быть сидящими с Ним на престоле Его. Закланный Агнец всё ещё стоит, а не лежит как мёртвое тело. Возможно, мысль в том, что Господь умер на кресте, будучи в вертикальном положении, как бы мёртвый, но стоит, победив.

Лев торжествует лишь потому, что до сего был приносимым в жертву агнцем; но Он отображён довольно агрессивно выглядевшим агнцем, имеющим семь рогов и семь очей (5:6). Опять мы отмечаем, что зверь с десятью рогами и небольшим рогом с глазами (Дан. 7:20), является антихристом, пародией на реального Иисуса. Мы отмечаем подчёркнутую эмфазу на то, что один лишь Агнец был «достойным» открыть свиток жизни (4:11; 5:2,4,9,12); но Господь милостиво говорит, что искупленные Им люди будут ходить с Ним, потому что они тоже «достойны» (3:4). Это даёт глубокое понимание размера приписанной праведности, и что значит то, что ты «во Христе». Рубцы от страданий Его останутся на Нём вечно, тем самым вечно напоминая нам о вещах, которые мы теперь лишь смутно осознаём (Откр. 5:6; Зах. 13:6). См. ком. Марка 9:47.

Откр. 4:9 является аллюзией на видение Исаии 6 и отнесено к будущему осуждению. Однако в видении посреди престола силуэт Агнца как бы закланного (Откр. 5:6), как будто перед осуждением все осознают самопожертвование Господа. Принятые Богом немедленно воздадут благодарение, осознав прекрасное суждение, вынесенное о них – славословя Господа Иисуса за самопожертвование Его и признавая свой вечный долг крови пролитой на кресте Его (Откр. 5:9). Крест и осуждение, как и вознаграждение неразрывно связаны. Поэтому сефардские евреи назвали День Искупления с всею его типологиею креста «судным днём». Предстать перед крестом значит испытать предчувствие осуждения; там и тогда происходило судилище над этим миром.

Имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю – Смерть Господа означала, что Дух был дан всему народу Его (Иоанна 7:39). И во власти Духа было, чтобы они пошли с Евангелием по всей вселенной во исполнение великой миссии. В комментариях Иоанна 14-16 я отмечал, что Утешитель особенно связан с исполнением великой миссии. Ссылка также на Господа Иисуса, ставшего Господом всех Ангелов и Духом Господним (2 Кор. 3:18). Дух Его послан во вселенную, как и Его последователи, чтобы нести весть Духа Его всему миру.

И ясно различимой оказывается интерпретация последних дней, если мы осознаем аллюзии на Зах. 6:5-7, где духи коней Господних проходят по земле / стране, обетованной Аврааму. Эта тема позднее будет развита в печатях, трубах и чашах. Но на этом этапе утешение в том, что в грядущей ужасающей ситуации в этом регионе в последние дни, подробности о которых мы прочтём в следующих главах, ощутимо присутствие Духа Господня, интенсивно поддерживающего и укрепляющего народ Свой.

Хронология и структура Откровения

Закланный Агнец явная ссылка на Пасху. Я полагаю, что ключ к интерпретации Откровения в понимании того, как его структура связана с его интерпретацией. Это не означает, что интерпретации, игнорирующие структуру, неверны; книга открыта для множества исполнений, как и большинство библейских пророчеств. Новый Завет нередко цитирует Ветхий Завет вне контекста – фразы и стихи берутся и даются в интерпретации, которую нельзя распространить на окружающий контекст отрывка Ветхого Завета. Так что закономерно интерпретировать библейское пророчество подобным образом по частям. Однако это не исключает толкование, берущее всю книгу в поисках смысла её от начала и до конца.

На протяжении пророчеств Библии о последних днях упоминается период конечных бедствий, продолжающийся 1260 дней / 42 месяца / три с половиной года. У евреев был принят цикл чтения, продолжающийся три с половиной года, в принципе похожий на ежегодный *Спутник Библии*, согласно которому имелись специфические чтения из Пятикнижия и пророков, с чтением Псалма каждую субботу. Эта система была ориентирована на празднества. Книга Откровения также ориентирована на празднества. Следует отметить, что Евангелие от Иоанна, которое по стилю кажется очень похожим на стиль Откровения, также было ориентировано на иудейские празднества. Можно предположить, что оно предназначалось как цикл для чтения в течение трёх с половиной лет наряду с лекционными чтениями (Aileen Guilding, *The Fourth Gospel and Jewish Worship* (Oxford: O.U.P., 1960)). Следовательно, отчёт Иоанна о событиях стремится расположить их в период различных празднеств; и его материал можно рассматривать как своего рода изложение ‘ежедневных чтений’ Ветхого Завета в соответствии с иудейским циклом чтения, продолжающимся в течение трёх лет.

Имеется много соответствий между различными разделами Откровения и еврейскими празднествами.

Вот сводка:

Откровение	**Праздник**	**Аллюзия**
5	Пасха	Откр. 5:6,9 = Исход 12:13
7	Праздник Кущей	Откр. 7:9,15,16 = Исход 23:16; 34:22; Зах. 14:16-20
8,9	День Очищения	Левит 16:31;
11	Освящение и Пурим	Чтение Торы Числа 7 и Зах. 2-4 о посвящении храма; Откр. 11:10 = Есфирь 9:19, 22. Период от Освящения до Пурима – 5 месяцев – как упомянуто в Откр. 9:5.
12	Пятидесятница и Пасха	Традиционный вопрос евреев: «В эту субботу мне жать?»
14	Праздник Кущей	
15+16	День Очищения и Пасха	Левит 16; Пс. 117, псалом восхваления
19	Пасха	Пс. 112,113 Пасхальные псалмы
21,22	Праздник Кущей	

Располагая материал хронологически, мы имеем:

Глава 5: Пасха

6 месяцев

Глава 7: Праздник Кущей

Главы 8 и 9: Очищение и Кущей

1 год

Глава 11: Освящение 5 месяцев (Откр. 9:5)

Глава 11 Пурим

Глава 12: Пасха и Пятидесятница

Глава 14 Кущей

1 год

Глава 15: Очищение

Глава 16 и 19: Пасха

Главы 21 и 22: Кущей

1 год

Заключение поэтому будет в том, что в книге Откровение мы имеем буквальный отчёт о бедствии трёх с половиной лет, причём иудейские празднества являются точками отсчёта. И, похоже, что будет особый период бедствий, продолжающийся 5 месяцев, как описано между главами 9 и 11.

Не все пророчества должны обязательно исполниться. Господь Иисус говорил о Своих будущих страданиях, добавляя, что, когда это произойдёт, ученики смогут понять их смысл *в то время* вспоминая, что Он сказал им прежде (Иоанна 8:28; 13:19; 14:29; Деяния 11:16). Так что бесполезно стремиться в точности представить себе, как это всё случится заранее; но когда мы будем в процессе этих последних трёх с половиной лет, те, кто понимают, ощутят чудесное ободрение, видя, как всё как бы встаёт на свои места. Это будет самое чудесное, подробнейшее и практически поощряющее пророчество пережитое кем-либо. И принимая во внимание природу бедствия, оно будет тем поощрением, в котором так будут нуждаться праведные.

5:7 *И Он пришёл и взял книгу из десницы Сидящего на престоле –* Похоже, здесь говорится о взятии Господом Иисусом книги из рук Божьих. Спасение от Бога, но Сын открыл это спасение нам. Но всё это на самом деле представляет собой калейдоскоп образов. Господь Иисус возведён на престол (:6), но Он подходит к престолу, где находятся животные; Он – агнец, потом лев, теперь снова в образе человеческом. Как объяснялось во введении к первой главе, это классический жанр апокалипсиса. Чрезмерная интерпретация приведёт к ложной интерпретации. Образы перемежаются как в калейдоскопе, потому что каждый образ отображает другой аспект раскрываемой истины.

5:8 *И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши полные фимиама, которые суть молитвы святых –* Животные представляют праведных которые посажены на престоле Агнца и престоле Отца (см. ком. 4:6). Но теперь они пали пред престолом. И здесь животные отличаются от «святых», чьи молитвы они держат в руках. См. ком.:7 в отношении калейдоскопа представленных образов и опасности чрезмерной интерпретации этих форм видения.

В 15:2 те, кто преодолели зверя, держат гусли Божьи. Животные и старцы являют собой организмы в тронном зале Небес, представляющие верующих на земле. Тогда как победа одержана Господом, она стала реальностью молитвами святых. Глава 8 подчёркивает роль фимиама с молитвами всех святых, которые приводят в действие события на земле, способствующие видимому возвращению Господа для установления Его Царствия. Чаши с их молитвами нельзя отделить от семи чаш осуждения, которые затем опрокидываются на землю; они низвергаются в результате молитв святых. 5:9 продолжит повествование пением новой песни, это следует связать с каждением фимиама; нас приглашают смотреть на отражение храмового служения на самом Небе. Эдерсхайм описывает каждение фимиама в храме следующим образом, и отметьте, что он упоминает последующее пение «новой песни», как и здесь в 5:8,9: «Когда Президент дал команду, означающую, что ‘пришло время каждения фимиама’, всё множество народа отошло от внутреннего двора и пало пред Господом, распростёрши руки в молитве. Это тот наиболее торжественный момент, когда во всём огромном здании храма воцарилось молчание над предающимся молитве множеством, тогда как в самом святилище священник возложил фимиам на золотой алтарь, и облако ароматов поднялось пред Господом, что служит образом небесных вещей в Откровении (Откр. 8:1, Откр. 8:3, Откр. 8:4). Молитвы, посылаемые священниками и народом на этой стадии служения, по традиции записываются следующим образом: 'Воистину Ты Иегова, наш Бог и Бог наших отцов; наш Царь и Царь наших отцов; наш Спаситель и Скала нашего спасения; наша Помощь и наш Избавитель. Имя Твоё от века, и нет Бога кроме Тебя. Новую песню искупленные пели Имени Твоему у моря. Все вместе воздавали хвалу, называя Тебя Царём и утверждая, Иегова, спасший Израиль, будет править’».

Откровение описывает Ангелов спешащих в ответ на молитвы людей, чаши суждения выливаются на землю в результате накопления фимиама молитв… в этом сила молитвы. Если молитва подобна фимиаму, нам следует полностью осознать слова Втор. 33:10 – что мы возлагаем фимиам «пред лицо Твоё». Столь интимными нам предлагают видеть наши молитвы, встающими пред Богом; в этом сила молитвы нашей. Золотые чаши полные фимиама в Откр. 5:8 становятся чашами осуждения, которые низвергаются на землю в Откр. 8:5 – так тесна связь между событиями, создающими историю и фимиамом молитв.

5:9 *И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени –* См. ком.:8 о значении этой «новой песни». Исаии 42:9,10 говорит, что мы поём эту «новую песнь» теперь, потому что мы поём / размышляем о «новых вещах», которые будут в Царствии. В тот день мы будем «петь новую песнь» (Откр. 5:9; 14:3). Однако это, несомненно, подсказка нам, что мы можем *теперь* петь ‘новую песнь’ каждое утро (Пс. 32:3; 39:4; 95:1; 97:1; 143:9; 149:1).

Это рисует картину мужчин и женщин, искупленных из *всех* родов [племён / кланов], языков [*glossa*], людей [группы людей не обязательно одного этноса] и наций [*ethnos* – этнической группы, буквально, ‘придерживающихся тех же обычаев’]. И они найдены искупленными во время раскрытия книги жизни, что происходит по возвращению Господа. Мы полагаем, что оно близится. Это означает, что не только ‘югославы’ встанут пред троном в конце; но и македонцы, сербы, хорваты, словаки, черногорцы, боснийцы... из каждой этнической группы, люди всех обычаев будут иметь представителей тех, кто поверили истине и были спасены. Эта мысль подтверждается размышлением о том, что 70 волов следовало пожертвовать в праздник жатвы первых плодов (Числа 29), пророчествовавшего о конечном сборе всех искупленных. 70 же является числом всех языческих наций, которые находим в книге Бытия 10. И написано: «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых» (Втор. 32:8). Вместе с Иаковом в Египет вошло 70 человек; так что, похоже, что 70 уместно соотнести со всем языческим миром. И представители их *всех* будут в итоге собраны вместе. Я сильно сомневаюсь в том, что за прошедшие свыше 2 000 лет Истина о Христе дошла до каждого этноса, племени, клана, обычая и языка, особенно в Африке и Азии. Из этого следует, что только, если мы достигнем этого в нашем поколении, это осуществится. Братьям в тех частях мира придётся ещё немало потрудиться, как мне кажется. И нам всем следует поддерживать их всеми возможными способами. Но в эти дни нам остаётся только стоять на улицах Лондона, Сиднея или Нью-Йорка, распространяя листовки с целью известить каждую нацию, каждый язык. Я реально верю, что при наличии нынешних темпов проповедования наше поколение *может* стать свидетелем всемирного представительства тех, кто понимают истинно христианское учение – *если* *все* мы приложим все усилия. Мне тяжело описать ту картину, которая рисуется у меня перед глазами. Но это захватывающее, всеобъемлющее и всецело третенциозное видение.

Мы – искупленные люди, выкупленные, взятые из рабства самопожертвованием Господа. Истинная оценка достигнутого Господом на кресте, реальная возможность сказать, что Сын Божий любил *меня* и отдал Себя ради *меня,* отразится в нашем отношении к материализму. Господь пролил кровь, чтобы купить наше тело и наш дух для себя (1 Кор. 6:19,20; Откр. 5:9). *Поэтому* нам следует передать наше тело и дух, всё, что мы имеем, Ему. Мы не принадлежим себе. Удерживать *что*-*то* себе есть отрицание креста; лишать Господа того, за что Он поплатился такой ужасной ценой: наши жизни, наши сердца, тела наши.

Теснейшая связь Ангелов с подопечными показана тем, что Ангелы отождествляют себя с ними, говоря, что Христос «искупил нас» из всякого народа и сделал царями и священниками в будущем Царстве (Откр. 5:9,10). Ангелам будущее Царствие не отдано в подчинение, они не принадлежат к неким народам, но так как они так тесно идентифицируют себя с нами, они могут так говорить. Откр. 5:9 говорит об Ангелах, представляющих нас в тронном зале на небе, восхваляющих Бога за то, что Он купил Себе людей, которые будут царствовать в Царстве Божием на земле. Похоже, что здесь даётся картина, как Ангелы заранее воздают хвалу Богу за спасение, которое Он приготовил нам, своим подопечным. Похоже, что наш Ангел ‘хранитель’ меняется в соответствии с тем, чего мы стремимся достичь для Бога. Так великий Ангел Исхода, похоже, был личным хранителем Моисея, потому что Моисей и Ангел работали, добиваясь одной и той же цели.

5:10 - См. ком. Откр. 6:9.

И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле – Уже несколько раз до сих пор в Откровении мы отмечали, что праведные представлены как священники и цари на престолах, как священники по чину Мельхиседека. И также представлен и Сам Агнец. Не то что некоторые будут царями, а другие священниками; мы будем царями-священниками. Если мы можем постичь ясную картину того, какова, по намерению Божьему, должна быть роль священников по Закону, мы будем иметь представление о нашей будущей работе царями-священниками. Чрез то, чего Он достиг ради нас на кресте, мы сделаны *теперь* царями-священниками, надеясь в будущем царствовать на земле (Откр. 1:6; 5:10).

Как отмечалось в предисловии к 5 главе, всё это видение относится к последнему дню. Искупленные разражаются в похвалах, когда Агнец берёт книгу жизни, чтобы раскрыть её – они благодарят Его за искупление их, за то, что он сделал их царями-священниками, которые будут царствовать на земле. Это звучит так, как будто они уже готовы начать царствовать. Так что время, когда это говорится, относится к установлению Царствия на земле. Так как со смертью исчезает сознание, трудно себе представить, как искупленные могли бы это сказать Иисусу 2 000 лет тому назад, особенно принимая во внимание то, что многие тогда вовсе не существовали. Видение относится ко времени окончательного установления Царствия на земле, когда всё существующее на небе, земле и море, воздаёт хвалу Агнцу (5:14).

5:11 *И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч –* Перед нашими глазами видение тронного зала неба, где Ангелы представляют пред Богом верующих на земле. Опять перед нами калейдоскоп сливающихся образов; Ангелы перед троном являются верующими, которые рады победе и конечному принятию милости.

Это неисчислимое количество отражает бесчисленность потомства Авраамова. Живые существа вокруг престола символизируют искупленных; см. ком. 4:6. Огромное количество искупленных могло означать, что спасены многие, относительно чуда спасения, так как говорилось, что много званых, но мало избранных; имеется много других косвенных указаний, что искупленные составляют всего лишь меньшинство человечества. Но с другой стороны, такое количество дано для того, чтобы в изумлении дивиться Его многочисленности. Это следует учесть тем, которые считают, что лишь их малочисленное вероисповедание или содружество будет спасено.

5:12 *Которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение –* Ангелы и праведные, которых они представляют на земле (см. ком.:11), едины в понимании, что это чудесное спасение произошло благодаря Агнцу. Не льву, а Агнцу, благодаря Его смерти, книга жизни была открыта и вознаграждение дано. Семь названных терминов в других местах используются, говоря о силе, богатстве и т.п. языческого мира, который господствовал над верующими на протяжении их жизни. Слава царств этого мира передаётся Агнцу.

5:13 *И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землёю, и на море, и всё, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков –* Псалом 68:35 звучит: «Да восхвалят Его (Господа) небеса и земля, моря и *всё* движущееся в них». Это не может относиться к верующим во всех этих местах. Откр. 5:13 использует подобный язык для описания того, что всякое создание на море и под землёй и на земле и на небе, все славословят Бога за вознесение Христа на небо. Мёртвые не славословят Бога. Создаётся впечатление, что всё природное творение каким-то образом будет восхвалять Бога. Но те, кто под землёю в 3 стихе, являются мёртвыми верующими. Те, кто на море – верующие, которые погибли в море, которые воскреснут, когда море отдаст мёртвых (20:13). Те, кто «на земле» - верующие, которые при жизни дождались второго пришествия. Они вместе с теми, кто на небе, Ангелами (см. ком.:11) едины в восхвалении.

5:14 *И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков –* В ком. 4:6 мы рассудили, что животные, херувимы, являются видимым способом выражения проявления Бога; и в данном случае они относятся к верующим, наряду с представляющими их пред троном Ангелами. Все формы, представляющие искупленных, описаны павшими ниц в восхвалении. Язык восторженных восхвалений Одного всеми даётся по образу Римских триумфов и коронаций кесарей. Опять образы имперского культа отнесены к Господу Иисусу; что в римском обществе являлось радикальным и подрывным делом. Оно не менее губительно и в наше время, в духовном отношении.

ГЛАВА 6

6:1 *И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри –* Животные, как находящиеся на небе, представляют проявление Божье чрез Ангелов, которые представляют Его народ на земле. Громовой голос является как бы голосом Божьим. Призыв: «Прииди!» позднее повторяется Иоанном в конце Откровения в качестве приглашения идти и наследовать Царствие. Евангелие является приглашением к делам Божьим, к видению дел с Его небесной перспективы, с точки зрения Его Царствия. Неоднократные приглашения здесь «Иди и смотри!» в изложении Иоанна относятся к приглашению видеть дела воскресшего Господа (Иоанна 20:1). Его смерть и воскресение открыли нам дела небесные.

Общие наблюдения

Семь печатей, семь труб и семь чаш, иногда имеющие и подразделения, все кажутся параллельными. Но они не обязательно описывают те же события. Я полагаю, что печати относятся к осуждению, которое грядет на народ Божий и землю Израиля / землю, обетованную Аврааму; а трубы и чаши описывают соразмерное осуждение Богом системы зверя, которая и налагает эти осуждения. Сходства наличествуют потому, что как они судят, так они и судимы будут. Чашу, которую они дают пить другим, придётся выпить им самим. И можно сказать, что их осуждение будет даже более суровым и полным. Так, в печатях, осуждение воздействует на четвёртую часть вещей; в трубах на третью часть, тогда как чаши означают полное уничтожение. Как с карами на Египет, которые образуют основу для семи чаш, народ Божий может первоначально испытать воздействие опрокидывания этих чаш осуждения, но те, кто опечатаны, будут в безопасности от них.

Чаши на самом деле являются сосудами, которые выливаются на землю. То же слово используется в одном из арамейских толкований Библии, комментируя Исаии 51:17,22,23 в отношении того, что «чаша ярости», выпитая Иерусалимом, будет дана судьям его, системе зверя Вавилона последних дней. Это объясняет, почему чаши связываются с карами на Египет, представляющий обидчиков Израиля:

Чаши в Откровении	**Опыт Израиля и казни Египетские, Исход**
Гнойные раны 16:2	9:8-12
3 и 4. Вода сделалась кровью, источники вод заражены, 16:6	Вода превращается в кровь 7:14-21
4. Сильный зной от солнца, 16:8,9	Это не поразит народ Божий (Исаии 49:10; Пс. 120:5,6; Откр. 7:16), как и последние казни не коснулись израильтян в Египте.
5. Тьма 16:10,11	10:21-23
6. Собраны в Армагеддон – возможно, Иерусалим. Это слово могло означать ‘Желанный город’, ‘Его плодовитая гора’, ‘гора сборищ’. Это могло относиться к горе Мегиддон.	Гора Мегиддон, где кающийся Израиль одержал большую победу над племенами Ханаан (Судей 5:19).
7. Молнии, язвы	Как на Египет. Ссылка также на Иез. 13:8-16, где описано наказание Иерусалима – возможно, мысль в том, что властвующие теперь над Иерусалимом будут наказаны таким образом.

Первые четыре печати, четыре всадника на разноцветных конях, основываются на всадниках осуждения в книге Захарии 1, видение, которое повторяется в Захарии 6, но с той разницей, что эти четыре всадника направляются для осуждения народов, которые осуществляли эти наказания Израилю, напр., «к стране северной». Эти четыре всадника наносят наказания, которые полны аллюзий на пророчества, говорящие о том, как Бог будет наказывать Свой народ, Свою землю и, в частности Иерусалим, за отсутствие покаяния с их стороны. Иезекииля 5-7 изобилует такого же рода обещаниями о том, что ожидает Иерусалим, напр., голод описан теми же словами, что в Откр. 6 (Иез. 4:16). Четыре наказания Откр. 6:8 – те же, что в Иез. 14:21 описаны как грядущие на Иерусалим. Первые четыре печати особенно полны аллюзий на пророчества Иеремии в отношении Иудеи (Иер. 6:22-26; 14:11,12; 15:1,2; 16:4,5; 18:11-21; 21:8-10; 38:2; 44:11-14). И язык пятой печати перекликается со словами осуждения Господа Иерусалиму в Матф. 23:35. Чрезвычайно значимо, что язык о четырёх всадниках взят прямо из проклятий на Израиль за неповиновение завету Втор. 32:23-35.

Любому серьёзно изучающему Библию человеку ясно, что четыре всадника нацелены на народ Божий на их земле, и особенно на город Иерусалим в последние дни. Аллюзии на Ветхий Завет продолжаются в приложении к печатям, которое находим в Откр. 7:1-17. Там, запечатление некоторых из людей Божьих явно основывается на Иез. 9:4, где так же знаком были отмечены праведные во время Вавилонского вторжения.

Тема семи осуждений, грядущих на землю определённо связана с утверждением, что Мухаммед провёл семь военных кампаний в борьбе против неверных в земле [обетованной Аврааму]. В Хадисе несколько раз говорится о «семи военных кампаниях под руководством Посланника самого Аллаха (мир ему)» (напр., Книга 19.4469), или о «семи битвах», в которых он победил (Книга 19.4462). Это могло бы быть объяснением семикратной структуры печатей-труб-чаш. Мусульманские претенденты на подражание Мухаммеду наводят семь осуждений на Израиль, и в ответ получают также семь осуждений и должны испить чашу, которую они заставляли испить другим. Хадис утверждает, что Мухаммед предсказывал три цикла бедствий в последние дни, которые будут подразделяться на разные другие бедствия: «Худхайфа ибн ал-Яман сообщал: «Клянусь Аллахом, мне лучше всех людей известны все беспорядки, которые произойдут в период между мною и Последним Часом. И это не потому, что Посланник Аллаха (мир ему) сказал мне это по секрету и не сказал об этом больше никому, но потому, что я присутствовал на собрании, на котором он описывал беспорядки. И он особо отметил три беспорядка, которые не пощадят ничего и среди них будут такие беспорядки, как грозы в знойную погоду» (41.6908). Это в точности соответствует картине в Библии – три цикла осуждений и беспорядков на земле (печати-трубы-чаши), подразделённые на всевозможные бедствия другого рода. Так как джихадисты стремятся повиноваться букве своих писаний, то они будут придерживаться предсказанной в Откровении картины кризиса последних дней.

Типология вторжений, как она записана в книге Судей, так и вторжения Вавилона и Сирии, учат, что набеги арабов последних дней в период длительного угнетения будут осознанно нацелены на разрушение сельского хозяйства и даже физической структуры земли Израиля. Втор. 28 и Левит 26, которые специфически относятся к проклятиям последних дней на Израиль, подчёркивают это проклятие голодом и связанные с ним проблемы болезни и смерти. Это грядет на землю Израиля. Пророчества нашего Господа о гладах конечного времени имели первичное своё исполнение около 70 г.н.э. – и его вторичная ссылка также в основном касается земли Израиля (Луки 21:11), хоть это и не исключает частичного отношения этого пророчества и на глады окружающего мира.

Следует отметить, что запись проклятий, данных в книге Левит 26, делит их на шесть разделов, каждый из которых вводится словами: «Если же не послушаете меня… то…» грядут ещё более сильные проклятия (Левит 26:14,16,18,21,23,27). Возникает желание связать это с серией шести осуждений, грядущих на Израиль и арабов, как намечено в шести печатях (Откр. 6) и шести чашах (Откр. 16), что подводит к седьмому периоду, к покаянию Израиля и Царствию Христову. Есть множество других точек соприкосновения между проклятиями и тем, что относится к печатям и чашам. В этом можно прочесть косвенное указание на то, что ожидаются, по крайней мере, шесть периодов призыва Бога к Израилю покаяться чрез эти испытания, которые они откажутся принять. «Если и при всём том не *послушаете* Меня» (Левит 26:18) может означать, что наряду с этими бедствиями к Израилю будет обращено слово Божье. Это опять указывает на то, что служение Илии будет действовать в Израиле во время господства арабов над ними. «Если и после сего не *исправитесь*» (Левит 26:23) использует еврейское слово, которое в других случаях переводится как ‘учить’, т.е., по определению Стронга, ‘наказывать словами’. Это опять же подтверждает высказанную нами мысль.

Примечательно, что семь печатей и семь труб и семь чаш все имеют завершение в седьмой, ведущей к установлению Царствия. Так что фактически в каждом случае имеются шесть осуждений. Хадис (Книга 41.7040) говорит о шести знаках перед последним днём: «Поспешай в творении этих хороших дел (до того как) эти шесть (произойдут): (появление) племени Диджал, дыма, зверя земли, восхода солнца с запада, общие беспорядки (ведущие к крупномасштабной бойне) и смерти масс и индивидов». Эти шесть очень похожи на то, о чём говорится в печатях и трубах – знаки на солнце, массовая смерть, дым, звери земные. Джихадисты осознанно стремятся к исполнению Хадиса, итак, в связи с аллюзиями Хадиса и Корана на Откровение, они в итоге добровольно исполнят слово Божье.

Седьмая печать?

Я верю, что пророчество до некоторой степени условно, и исход зависит от покаяния людского, от Божьей милости, выражающейся в воздержании от выполнения закономерно приготовленных осуждений, от интенсивности молитв Его народа и т.п. Отсутствие подробностей о седьмой печати, хоть она и раскрыта, значимо. Всё, что мы читаем, что «сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса» (Откр. 8:1). Ощущение такое же, как при прочтении о семи громах, но, что они говорили, остаётся сокрытым от нас (Откр. 10:4). К чему же упоминать о них? Я полагаю, что конечные наказания, предназначенные земле и народу Божьему, фактически не будут исполнены, хоть они потенциально приготовлены к исполнению – по милости Божьей, с какой Он откликается на покаяние, молитвы и страдания дорогого Ему народа.

Мысль о том, что седьмая печать не откроется, подтверждается замечанием, что шестая печать является составною, она содержит как пророчества труб, так и чаш – *шестая* печать, а не седьмая.

Шестая печать (Откр. 6:12-17)	**Семь** **труб**
Великое землетрясение	Великое землетрясение (11:13) Ещё одно землетрясение (11:19)
Солнце стало мрачно	Третья часть солнца поражена (8:12)
Луна как кровь	Третья часть луны поражена 8:12)
Звёзды пали на землю	«Упала с неба большая звезда» (8:10) Третья часть звёзд поражена (8:12)
Великий день гнева Его	«пришёл гнев Твой» (11:18)
Шестая печать	**Семь чаш**
Великое землетрясение	Великое землетрясение (16:18)
Солнце стало мрачно	Царство зверя сделалось мрачно (16:10)
Горы и остров двинулись	И всякий остров убежал, и гор не стало ((16:20)
Великий день гнева Его	Семь чаш гнева Божия (16:1)

Печати и Елеонское пророчество

Совершенно ясно, что Елеонское пророчество относится как к «последним дням» 70 г.н.э., так и к нашим последним дням. Откровение является развёрнутым изложением Господом Его слов в Елеонском пророчестве – и потому нам следует использовать его в качестве каркаса в интерпретации этой книги. Оно относится как к первому столетию, так и к нашим последним дням, и печати, возможно, являются яснейшим примером тому.

Откр. 6:1,2	Матф. 24:14	Откр. 6:14	Матф. 24:35
:3,4	:6,7	:16	Луки 23:30
:5,6	:7	:17	Луки 21:36
:7,8	:7	7:1	Матф. 24:31
:9	:12	:3	Луки 21:18,28
:11	:14	:14	Матф. 24:19,21
:12	:7	8:3	Луки 21:36
:13	:32	:5	Матф. 24:27

Иоанну было сказано, что событиям в печатях «надлежит быть» - *dei* *genesthai*. Елеонское пророчество использует ту же фразу (Матф. 24:6; Луки 21:9).

Мы видели, что Елеонское пророчество описывает события как 70 г.н.э., так и наши нынешние последние дни, особо уделяя внимание бедствиям народа Божьего, как природного, так и духовного. Связь между Елеонским пророчеством и печатями может указывать на то, что печати, и потому многое в книге Откровения относится к этим двум периодам времени. В печати появились достаточно убедительные доказательства тому, что книга Откровения появилась до 70 г.н.э. В любом случае связи с Елеонским пророчеством нельзя списать как случайные. Тогда печати можно отнести к нашим бедствиям последних дней. Похоже, что нет необходимости настаивать на их хронологической интерпретации; их вполне можно рассматривать в качестве описания разных аспектов того же периода. Так нередко и в писаниях пророков (особенно Исаии) описывается исполнение серии осуждений, совсем не в хронологическом порядке. В книге Захарии 12:3-11 есть отрывок, который содержит семь случаев употребления сочетания «В тот день…». Этот отрывок не следует интерпретировать хронологически; это перечисление событий, которые произойдут приблизительно в то же время, «в тот день». Это как бы моментальные снимки одной и той же сцены с разных точек зрения. Печати и повторение ссылок на период бедствий длительностью в три с половиной года можно понять подобным образом; они не обязательно должны относиться к хронологически разным событиям, они дают разные аспекты информации о той же основной сцене. Отсутствие строгой хронологической последовательности в пророчестве является основной характерной чертой Ветхого Завета; так что рассуждение о фразе «в тот день…» у Исаии открывает, что контекст как бы повсеместно ‘скачет по кругу’, с первого прихода Христа до вторжения Вавилона в Царствие. Нет причины полагать, что Откровение писалось по другому принципу.

Для того чтобы открыть свиток необходимо распечатать все печати. Свиток не становится частично видимым, когда распечатана одна печать. Я полагаю, что такого рода образ избран, чтобы мы не пытались интерпретировать события в исторической последовательности. Они скорее представляют собой разные аспекты общей картины того, что должно произойти до открытия книги жизни. Мысль о раскрытии запечатанного свитка явная аллюзия на Дан. 12:1-4, где Даниилу сказано, что свиток будет открыт именно в последние дни - т.е., тогда все печати будут сняты.

В юности моей я регулярно посещал историческое изучение Откровения, тщательно отмечая на широких полях моей Библии предполагаемые исполнения разных печатей, труб и чаш в событиях римской империи и последующей европейской истории. Некоторые согласовывались лучше других. Не стану отрицать, что в некоторых областях согласование было прекрасным, в других же – брови на лоб лезли. Соответствие казалось притянутым за уши и маловероятным в смысле интерпретации. Нам не надо брать в руки красный карандаш, чтобы перечеркнуть их. Как и продолжающиеся исторические интерпретации образа в Даниила 2, они обладают некоторой вескостью. Но так же как истукан относился к бытию последних дней, который стоит прямо и в целости в земле, обещанной Аврааму в последние дни, полностью разрушенный возвращением Господа, так и Откровение имеет своё основное исполнение в последние дни. Любые теневые исполнения, которые мы можем разглядеть на протяжении истории, являются случайными по сравнению с конечным и основным намеченным исполнением пророчества в последние дни – который фокусируется на событиях в земле, обетованной Аврааму, в последние дни перед возвращением Христа. Мы живём на конечном этапе истории человечества; предыдущие исполнения были лишь тенью по сравнению с конечной реальностью, которая теперь начинает раскрываться пред нашими глазами.

Всадники

Хадисутверждает, что в последнем столкновении в конце века мусульмане будут всадниками: «Последний час не придёт пока не… произойдёт ужасная битва, и мусульмане не приготовят отряд (для бойни на смерть), который не вернётся иначе как только в качестве победителя… Аллах издаст декрет, что враг должен быть уничтожен… вестник Аллаха (мир ему) сказал: Я знаю их имена и имена их предков, и цвет их коней. Они будут лучшими всадниками на поверхности земли в тот день». (41.6927). Как мы столь часто находим в Откровении, описания главных игроков выражены в терминах, которые удивительно согласуются с самопознанием мусульман, как оно выражено в Коране и Хадисе.

Четыре всадника и книга Захарии

Видение коней, выступающих для вынесения осуждения, явная аллюзия на подобное видение в Зах. 1:8-12; 6:1-8, и нам необходимо разобраться в том, что там имеется в виду, чтобы понять, как это исполнится в последние дни:

«Видел я ночью: вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые, - и сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне Ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых ГОСПОДЬ послал обойти землю. И они отвечали Ангелу ГОСПОДНЮ, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот, вся земля населена и спокойна. И отвечал Ангел ГОСПОДЕНЬ и сказал: ГОСПОДИ Вседержителю! Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?... И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами; и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные; в третьей колеснице кони белые, а в четвёртой колеснице кони пегие, сильные. И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю – и они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной.»

Кони Захарии 1 это те нации, которые обошли всю землю / страну Израиля, смиряя её, пока она не успокоилась. Колесницы / кони Захарии 6 являются Ангелами херувимами представителями тех наций, которые посланы против них в осуждение. Такое осуждение предсказано и в 1 главе, где сразу после видения коней мы читаем о четырёх рогах, жестоко обращавшихся с Израилем, которые сбиты плотником Мессией Израиля.

Важно отметить, что с конями в долине, из которой они появляются, находится и Ангел, как бы для демонстрации, что осуждения земли находились под контролем Ангела; Израиль не случайно находился под властью человеческих злодеяний, кони отчитываются пред Ангелом. Это подготавливает сцену коней / колесниц 6 главы, приступающих к осуждению тех наций. Вся земля населена и спокойна, далее в 1:11,12 объясняется – потому что города Иуды лежат в развалинах после нашествия силы коней. Это предвещает опустошение Иерусалима в последние дни, по образу подавления Вавилона (Исаии 5:5; 28:18; 63:18; Луки 21:24) – ибо тогда произойдёт конечное исполнение пророчества. Поэтому мы можем ожидать три или четыре сущности, которые обрушатся на землю и народ Израиля в последние дни, и подобное осуждение с неба. Именно это Откровение 6 излагает более детально – в контексте последних дней. Непосредственное сообщение во время Захарии заключалось в пророчестве о грядущем опустошении земли и Иерусалима, но серебряная каёмочка этой тучи заключалась в вести, что в итоге это приведёт к вечному восстановлению Израиля. Это точно в том же стиле, что и в книге Иезекииля 38; мы отметили в изучении контекста этого пророчества, что оно было дано в то время, когда новости о падении Иерусалима достигли мятежных пленников в Вавилоне, среди которых сидел Иезекииль. Им было сказано, что произойдёт ещё одно, ещё большее опустошение по образцу тех, о которых они теперь услышали, однако из этого произойдёт вечное восстановление Израиля в Царствии Божием на земле. Но не сразу.

Из ущелья, что между двух медных гор в Зах. 6, выходят колесницы / осуждения к стране северной и стране полуденной Израиля. Следовательно, горы должны находиться в центральной части Израиля. Я полагаю, что имеющиеся в виду горы обе в Иерусалиме – гора Елеонская и гора Сион, между которыми находится ущелье Иосафата. Эти горы и это ущелье являются местом, куда Господь соберёт все народы на суд с ними в последний день (Иоиль 3:2,16; Зах. 14:14). Или, возможно, это две горы, образовавшиеся в результате раздвоения Елеонской горы по предсказанию Зах. 14:4, что «половина горы отойдёт к северу, а половина её – к югу». Это соответствует тому, что колесницы выходят к северу и к югу в Зах.6. Любые хронологического порядка трудности можно объяснить тем, что значение и природа времени претерпят изменение во время возвращения Господа, как я подробно излагал в книге «Последние дни».

Большинство комментаторов связывают как четырёх коней, так и колесницы с четырьмя металлами и зверьми пророчеств Даниила. Их связь с четырьмя ветрами / духами небесными (Зах. 6:5) напоминает, что четыре зверя Даниила 7 выходят из моря в результате борений на нём четырёх ветров. В другом месте я объяснял, что четыре металла и зверя пророчеств Даниила относятся к силам, которые будут властвовать над землёй и народом Израиля в последние дни, какие бы исторические применения им не приписывались ранее. Металлы и звери все сосуществуют вместе в последние дни, потому что они все подвержены суду Христову по Его возвращении на землю.

Потенциальные исполнения коней 1 и 6 глав книги Захарии

Способ возможной перестановки исполнения пророческих слов демонстрируется 70 годами. Они исполнились во время молитвы Даниила 9:2; но также при падении Вавилона и эдикте Кира (2 Пар. 36:22,23; Ездра 1:1); а также и во второй год Дария (Зах. 1:1,12). Этот последний период мог бы исчисляться с фактического разрушения храма (4 Царств 25:2,8,9); тогда как пленение началось до того. А предсказание о восстановлении не исполнилось, как было предсказано. Но в конце концов оно исполнится – по возвращении Господа.

Небольшой рог в Даниила 7 выходит из четвёртого царства, которое представлено четвёртым зверем. Но в Даниила 8 очень похожий рог вырастает из Греции, третьего царства. Из этого мы можем заключить, что фигура антихриста из Даниила 8 должна была появиться как росток греческого царства, разрушенного по пришествии Мессии. Но этого не случилось, и Антиох Епифанский стал лишь зарождающимся исполнением антихриста последних дней. Книга Захарии, подобно книге Даниила, содержит много условных пророчеств – «и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего» (Зах. 6:15). Похоже, что Зах. 9:13 – ещё одно такое условное пророчество, подобное по ссылке на Даниила 8 о возможности прихода Мессии во время греческой империи. Бог говорит «Как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония» (Зах. 9:13), что приведёт к конечному спасению народа Божьего, установлению Мессианского Царствия и пришествия Царя Мессианского (Зах. 9:9). Но этого не случилось; сопротивление Маккавеев не коренилось в истинной духовности, и римляне переняли власть над страной у греков. Мессианское Царствие не было установлено. Это могло бы объяснить намеренную двусмысленность интерпретации, которую находим в истукане Даниила 2; вполне можно было предположить последовательность Вавилон- Мидия- Персия- Греция, однако также и последовательность Вавилон – Мидо Персия-Греция-Рим. Даниил 8 предсказывает разложение греческой империи после смерти Александра на четыре рога, из которых выходит один небольшой рог (Дан. 8:8). Другую пророческую ссылку на четыре рога находим ещё только опять в книге Захарии, когда читаем, что четыре рога, разметавшие народ Божий, будут отсечены рабочими / плотниками (Зах. 1:18,19). Плотники, конечно же, предвещают плотника Мессию. Он мог бы появиться и отсечь эти четыре рога; но Он не появился, поэтому пришёл черёд другой последовательности, в которой вышел другой [четвёртый] зверь, на этот раз не с четырьмя, а с десятью рогами. И в Откровении мы читаем о дальнейшем развитии событий в том, что на звере также появляется семь голов, и блудница, оседлавшая зверя, сидящая на семи горах / царствах. Похоже, что количество и свирепость врагов народа Божьего со временем всё возрастает. Если бы Израиль покаялся раньше, то во всём этом отпала бы необходимость. Так три коня Захарии 1 становятся четырьмя конями в Зах. 6. Тот факт, что четыре колесницы херувимов посланы на осуждение тех самых цветных коней, говорит о том, что все земные организации имеют своих представителей в лице Ангелов на небе. Ту же ситуацию находим и в том, что Зах. 1 открывается пророчеством с видениями трёх видов коней – рыжих, пегих и белых. Они представляли власти, покорившие землю Иудеи и оставившие её в опустошённом состоянии во время Захарии 1:12. Подмывает интерпретировать их как Ассирия, Вавилон и Мидо-Персия; или, может, Вавилон, Мидия и Персия. Сразу после этого мы читаем о *четырёх* рогах, представляющих власти, которые опустошили народ Божий; и как они будут разрушены рабочими / плотниками, безусловно, в предвкушении плотника Мессии. А в видении Зах. 6 *четыре*, а не *три* вида коней – рыжие, вороные, белые и пегие. Возможно, так Захария говорит, что из-за неспособности Израиля выполнить требуемые духовные предпосылки, в силу вступает более продолжительная версия пророческой программы. Хотя, как и всегда, имеется и отчётливая надежда, что в итоге триумфальная цель Божия в отношении Израиля будет реализована.

Финальный сценарий

Видение Захарии 6 могло исполниться во время Захарии; трём коням угнетателей язычников в 1 главе соответствуют кони божественных херувимов в 6 главе, которые посланы в осуждение этих властей. Но их четверо – потому что ко времени 6 главы пророческая программа была расширена, чтобы добиться покаяния Израиля. И теперь в Откровении 6 мы имеем подобную сцену последних дней – четыре коня разного цвета посланы на землю Израиля. Контекст тот же – это власти, которые будут угнетать Израиль в последние дни, под надзором Ангелов, для того чтобы добиться покаяния и вечного возвращения к Богу. Я не думаю, что нам следует искать буквально четырёх угнетателей. Четверо явно соотносятся со зверями и четырьмя металлами, а пегие кони Захарии навевают сравнение с частью железными и частью глиняными ногами истукана; особенно, если мы читаем еврейское *amots* в Зах. 6:3 в значении ‘красные’ – как бы с красными крапинками в значении силы красных коней также в наличии у них. До времени Захарии имелись различного вида кони языческих властей, исполнения металлов Даниила 2 и зверей Даниила 7, которые угнетали землю и народ Израиля. Они опустошали землю и народ, пока не усмирились (Зах. 1:10,11). Это опустошение произойдёт в последние дни, когда истукан будет цел, и все звери будут существовать одновременно. Это иго первых четырёх коней, отображённое в четырёх первых печатях.

Нам не следует ожидать, что эти события будут следовать одно за другим; так как перед открытием свитка / книги необходимо снять все печати. Событие открытия книги представлено метафорически как одно событие, а печати представляют собой различные аспекты событий, которые должны произойти, чтобы книгу можно было открыть.

Господь Бог «послал» коней «обойти землю» (Зах. 1:10). Это те же еврейские слова, которые находим у Иеремии 25:9, где Яхве говорит «пошлю…все племена северные…к Навуходоносору, царю Вавилонскому… и приведу их на землю сию». Это подтверждает, что кони представляют нации, которые покорили землю. И те же еврейские слова находим у Аввак. 1:6: «Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли». Эти кони прямо параллельны четырьмя рогам, которые «разбросали» Израиль (Зах. 1:19). Бог говорил, что «развеет» [то же слово] израильтян за реку Евфрат (3 Царств 14:15); число 4, возможно, не относится к 4 специфическим властям, а скорее ссылаясь на угнетение Израиля, в соответствии с видениями Даниила, ‘четырьмя’ разными сущностями.

Разноцветные всадники Откровения 6 полны ссылок на нации, которые покорили землю и народ Израиля, а также на ангельские силы, которые разрешили этим нациям совершить это дело, и в итоге осудили их. Всадники представлены в Откровении явно находящимися под контролем живых существ, Ангелов херувимов, как и в книге Захарии. Первый конь был белым и победоносным; это не значит, что сначала был период военной победы, за которой последовал голод и нужда. Печати не следует рассматривать хронологически отделёнными друг от друга. Для открытия книги жизни потребуется военное завоевание земли Израиля, как и все страдания, о которых речь в других печатях [голод, нужда и т.п.].

6:2 *Я взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить –* «Последние дни» в применении их к первому веку достигли кульминации и в 70 г.н.э., всадника на белом коне, вышедшего, «чтобы победить», первоначально следует отнести к победоносному римскому походу на Иерусалим весной 67 года. Всадник лишает землю мира (ср. Матф. 24:6,7) – нарушение ‘*pax Romana’*, мира римской империи. «Цезарь доставил нам полный мир. Нет ни войны, ни битв» (Epictetus, *Discourses* 3:13:9). Так что всадники на рыжем и вороном конях относятся к голоду и смерти в результате Иудейской войны.

Описание всадника на белом коне, вышедшего победить, следует соотнести с описанием Господа Иисуса в Откр. 19:11. Однако всадник Откр. 6:1,2 является частью осуждений земли. Он относится к антихристу, поддельному Христу, конечному ложному Мессии; возможно, исламскому Махди.

Белого коня здесь следует понимать как версию белого коня последних дней в 1 и 6 главах книги Захарии, который вышел, чтобы завоевать землю, обещанную Аврааму, опустошить её города и подавить население. Дело просто в том, что земля Израиля будет побеждена; нынешнее технологическое преимущество израильских вооружённых сил, и бравада государства Израиль в конечном итоге не спасёт их. Спасёт лишь вера во Христа. Однако образ всадника на белом коне позже в Откровении используется в отношении к Господу Иисусу. Это не значит, что Господь Иисус имеется в виду здесь, в 6:2. Дело в том, что в Откровении нередко власти и организации, господствующие на земле Божьей, бывают представлены в терминах, которые вдругорядь используются, говоря об истинном Царствии Божием и его царе. Так блудница, сидящая на звере, представляет Вавилон, но использованное описание явно напоминает описание истинного города Божьего. Этим не сказано, что речь идёт об одном и том же. Это означает, что антихрист является подлогом, имитацией Христа, и его царство также является имитацией истинного царства. Так что всадник на белом коне, победитель земли, есть антихрист – памятуя, что греческое *anti* передаёт мысль об эквивалентности или имитации, в отличие от значения [как в латыни] ‘против’. Хадис в книге 19.4388.4390, 4392 и 4437 утверждает, что Мухаммед во время ранних битв с евреями был на белом коне. Язык победителя является распространённым среди джихадистов; «Аллах постановил: Вот! Я воистину буду победителем» (*Sura* 58.21).

Кони навевают ассоциации с Откр. 9:7,9,17, где говорится о саранче подобной коням, а «шум от крыльев её – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну», что я позднее интерпретирую как орды соседей Израиля с Евфрата, спешащие в землю, обещанную Аврааму с целью разрушения её. Кони часто используются в Библии в представлении военных действий. В Откр. 14:20 кровь из точила гнева Божьего достигла даже узд конских – эти захватчики терпят ужасное поражение. Финальное поражение врагов Израиля отражено и трупами их коней (Откр. 19:18), и это пророчество сравнивает их кони с белым конём Господа Иисуса и Его последователей, которые также на белых конях (Откр. 19:11,14,19, 21). Это сопоставление ‘коней’ заставляет предположить, что победитель на белом коне в 6:2 не Христос, а скорее антихрист, имитация, подделка Христа.

Всаднику на белом коне был «дан» венец, *stephanos* победы, и с этим даром он выходит, чтобы «победить». Мы находим те же греческие слова, переведённые «дан» и «победить» в Откр. 13:7, где зверю: «*дано* было ему вести войну со святыми [народом Божьим, Израилем] и *победить* их». Уста зверя – агент его по рекламе, лжепророк, небольшой рог – образ антихриста. И это то же существо, что фигурирует в 6:2 как всадник на белом коне, подложный Иисус, антихрист. То же греческое слово, переведённое победить, находим также в Откр. 11:7: «зверь, выходящий из бездны [пережив смерть и удивительное воскресение], сразится с ними [два Божьих свидетеля], и *победит* их, и убьёт их». Но это же слово часто встречается в книге Откровение и письмах Иоанна, говоря о том, что в конечном итоге победителем будет народ Божий. Дело в том, что их поражение будет временным, но они достигнут славной победы в конце. «Толпа будет теснить его, но он оттеснит её по пятам» (Бытие 49:19).

Венец антихриста соотносится с рогами зверя, украшенными венцами. Его лук связывает его с Гогом, индивидуальным лидером ассамблеи десяти наций на земле, обетованной Аврааму, который вторгнется в Израиль в последние дни. Во время поражения Гога в результате божественного вмешательства его лук будет выбит из его руки (Иез. 39:3). Лук является орудием Исава / Едома, отца арабских народов (Бытие 27:3); и он неоднократно упоминается, говоря об орудиях вавилонян и ассирийцев и соседей Израиля, опустошение которыми земли и Иерусалима является прототипом опустошения последних дней (Исаии 5:28; 13:18; Иер. 4:29; 6:23; 46:9; 50:29,42; 51:56). Иеремия сообразил, что лук Вавилона фактически был луком Господа, натянутым против Его собственного народа в осуждение его (Плач 2:4; 3:12). Опять мы видим, что кони, всадники на них и орудия также Божии, как и цветные кони Зах. 1 параллельны того же цвета коням, которые включали Ангелов херувимов в Зах. 6. В книге Зах. 9:10 говорится: «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушён будет бранный лук» перед самым установлением Царства Божия на земле. Здесь в Откр. 6:2 мы имеем развитие этой ситуации – и в конечном итоге средоточие всего будет на Иерусалиме, который теперь некоторыми теологами джихадистами возглашён более святым, чем Мекка.

6:3 *И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри –* См. ком.:1.

6:4 *И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч –* Рыжий конь – буквально конь цвета огня пламени [*purrhos*]. Слово того же корня находим в описании коней, освобождённых от пут при реке Евфрат, изо рта которых выходил «огонь» [*pur*] на землю Израиля, уничтожая людей там (Откр. 9:17,18). Возможно, «огонь, дым и сера», которые они изрыгают на землю, означает, что они осознанно думают, что несут божественное наказание Израилю – такова на самом деле позиция исламистов. Или это может быть ссылка на вид военных действий с использованием огня, своего рода фосфорно-белые или другие орудия, которые создают усиленное горение, против которого вода бессильна. Ещё лишь один раз мы встречаем использование ‘огненного цвета’ [«рыжий»] в Откр. 12:3, большой красный дракон. Так что этот конь ассоциируется с системой, которая будет властвовать над землёй в последние дни.

Постоянно даётся утешение, что ни одно из этих бедствий на земле не исходит от радикального зла, совершенно бесконтрольного зла; ибо «сидящему на нём дано…». Все беды грядущие на землю находятся под прямым божественным контролем чрез Ангелов.

«Сидящему на нём» - та же фраза, что используется, говоря о блуднице, сидящей на звере (Откр. 17:1,3,9,15; 18:7). Блудница является воплощением зверя, того же цвета, что и рыжий конь. Они символизируют одно и то же – сущность властвования последних дней над землёю под руководством индивида – антихриста, всадника на коне, сидящей на звере.

В итоге это Господь Иисус, который несёт меч, а не мир на землю (Матф. 10:34); кони и приносимые ими бедствия, поэтому, находятся под Его прямым контролем. Впечатление о том, что здесь аллюзия на Матф. 10:34, возникает потому что далее в Откр. 6:4 говорится о рыжем коне, и сидящему на нём дан меч, что приводит к тому, что люди на земле убивают друг друга. Матф. 10:34 отражает учение Господа, что Он пришёл принести меч на землю в смысле разделения между людьми. Всадник на рыжем коне приводит к тому, что люди, живущие на земле, обетованной Аврааму, убивают друг друга; и как раз этот сценарий ныне разворачивается в этом районе. Основа этого конфликта явно в противоборствующих формах религии; это характеристика частью железных и частью глиняных ног, не прилипающих друг к другу.

Книга Откровения написана на греческом языке, но это бесспорно еврейская книга. Мы можем с уверенностью предположить, что *ge* / «земля», имеющаяся в виду, та же, что еврейская *eretz* – земля Израиля. Именно так и используется *ge* в Новом Завете, говоря о земле израильской. Только в Евангелии от Матфея: 2:6,20,21; 5:35; 9:26; 12:42 царица южная приходила от пределов *ge*, земли, обетованной Аврааму; 23:35 «вся кровь праведная, пролитая на земле». И почти каждую ссылку на *ge* в Откровении можно отнести к земле, обетованной Аврааму [это, конечно, не та территория, которую теперь занимает государство Израиль].

«Дан ему большой меч». Опять мысль в том, что эти вторжения на землю разрешены и даже уполномочены Богом. Мысль о вручении меча также предполагает, что конь и всадник исполняют осуждение Божье. Так современный Израиль взывает к серьёзному осуждению Божьему, начиная с голубых баров Тель-Авива до высокомерия вооружённых сил Израиля, не говоря уже об отказе покаяться в распятии Сына Божьего, и не принятии Его по сей день.

Греческое слово, переведённое «меч», означает нож; дача большого ножа связана с жертвоприношением. В представлении возникают обезглавливания в Исламском государстве, рекламирующиеся ими с фотографиями джихадистов с занесёнными ножами над головами их жертв. Это как раз та картина, которую мы имеем здесь. Это мы видим в средствах массовой информации.

6:5 *И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нём всадник, имеющий меру в руке своей –* Вороные кони Зах. 6 были посланы «к стране северной», связывая этого коня с вторжением Ассирии / Вавилона последних дней. Возможно, весть просто в том, что в земле будет страшный голод, и что малые количества пищи будут стоить неимоверно дорого. Но всадник имеет меру в своей руке, как если бы он был купцом и продавцом. Мы думаем о предсказании, что никто не сможет покупать или продавать без метки зверя; возможно, вторгшиеся власти продают пищу некоторым в стране по высоким ценам. Воинствующие исламисты настаивают на обращении к их форме ислама, но сделают уступки при уплате налога *jizya*. Так что возможно мы имеем здесь описание того, каким образом голод настигнет народ Божий.

6:6 *И слышал я голос посреди четырёх животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий –* Сравнивая эти цены с ценами, упомянутыми за пищу во время осады Самарии в 4 Царств 7, эти цены очень высоки, но не столь высоки как тогда, когда «ослиная голова продавалась по восемьдесят сиклей серебра, и четвёртая часть каба голубиного помёта – по пяти сиклей серебра» (4 Царств 6:25). Эти цифры не такие, какие бы мы ожидали при реальном голоде, и особенно в условиях осады. Человек мог купить тройное количество необходимого ячменя за дневную зарплату. Это не грозит смертью от голода, но говорит о чрезвычайно раздутых ценах по сравнению с доходами – именно такое создаётся впечатление. Это подтверждает моё предположение, что власти Израиля описаны как продающие пищу по несоизмеримо высоким ценам своим подвластным. А это напоминает положение в еврейских гетто в центральной Европе при нацистах.

Елея же и вина не повреждай – Более точным кажется перевод «Оливковые деревья и виноградники не повреждай» [GNB]. Греческое слово, переведённое «повреждать» несколько раз встречается в Откровении, также в значении повреждать или наносить ущерб. Ангелам Откр. 7:2,3 сказано не «вредить» земле и морю, «доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И подобным образом в Откр. 9:4 даётся оговорка вредить людям, но не какой зелени и никакому дереву (Откр. 9:10,19), имеющим же печать Божью не «вредят» - до тех пор, пока их не убьют, когда они закончат своё свидетельство (Откр. 11:7). Голос, который говорит «елея же и вина не повреждай» исходит из среды четырёх животных – это Ангельское ограничение, наложенное на вредителей земли / народа в земле, обетованной Аврааму. Смысл может быть в том, что первоначально земля не должна быть подвержена повреждению; народ Божий, а затем все жители земли подвержены повреждению, но не физическая земля. Поэтому недостаток пищи, созданный всадником на вороном коне, не вызван стихийным бедствием, а, как я отмечал – из-за искусственного раздутия цен в отношении тех, кто отказываются перейти в ислам.

Другое предположение, что эти слова означают «Руки прочь от нашего елея и вина!» Елей и вино фигурируют вместе в описаниях изобилия и роскошного образа жизни (Числа 18:12; Втор. 7:13; 8:8; 28:51; 2 Пар. 11:11; 32:28; Притчи 21:17; Иер. 40:40; Иоиль 2:24); и особо отметьте, что это часть роскоши Вавилоно-звериной системы в Откр. 18:13. Это может быть косвенным указанием на то, что опустошители Израиля наслаждаются кратким периодом изобилия после захвата богатств Израиля и евреев, и подвергнув побеждённых тяжёлому *jizya* налогу и чрезмерным ценам на продовольствие.

6:7 *И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного, говорящий; иди и смотри –* См. ком.:1.

6:8 *И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвёртою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными –* Не ясно как следует понимать «над четвёртою частью земли»- географически или, относя это к четвёртой части населения. Мысль, которая встречается в Откровении, о ‘частях’ земли и людей, подлежащих повреждению или уничтожению, соответствует Корану, где, говоря об осуждении «детей Израиля», сказано, что мусульмане должны «отсечь ту часть, которая не верует» (Сура 7.127).

Как оно написано, кажется, что излишне говорить что смерть и ад [hades] убивают мечом, голодом, дикими зверями и смертью. Как ‘смерть’ может быть одним из четырёх способов убийства? Возможно, это относится к некому специфическому виду смерти – смертной казни (как это слово используется в Матф. 10:21; 15:4; 20:18). Так же, как может всадник властвовать над дикими зверями? Исполнение первого века заключалось в том, что христиан бросали ко львам; связанное с этим слово использовалось, говоря о борьбе Павла с дикими зверями (1 Кор. 15:32). Я бы сказал, что исполнение последних дней будет в том, что отказывающиеся обратиться встретят конец свой одним из четырёх способов от руки всадника -смерти мечом; т.е., в бою; управляемым вынужденным голоданием, как в нацистских лагерях смерти; «смерть» в смысле смертной казни; или смерть, будучи брошены диким зверям, как римляне поступали с ранними христианами.

Греческое слово, переведённое «меч», здесь *rhompaia*, которое уже использовалось, говоря, что из уст Господа Иисуса выходил острый с обеих сторон меч (1:16; 2:12,16). Он связан не столь с убийством в бою или на войне, но с намеренным осуждением на смерть. Это напоминает подход исламских джихадистов, нацеленных на убийство тех, кто не обратится в ислам – они видятся убитыми в смысле осуждения, перед судом мусульман, являющихся как судьёй, так и присяжными заседателями и обвинителями, как и отрядом палачей.

Упомянутые здесь четыре осуждения – явная аллюзия на Иез. 14:21: «четыре тяжкие казни Мои: меч, и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нём людей и скот». Поэтому, похоже, что ‘четвёртой частью земли’, которой назначено такое осуждение, будет Иерусалим. Опять мы видим, что расположение ‘земли’ не весь земной шар, а земля, обетованная Аврааму. Отрывок из Иезекииля продолжает, говоря о том, что останется кающийся остаток – это та же картина, что в пророчестве о последних днях. Именно этот остаток сделает возможным возвращение Христа в Израиль. Тот же образец находим в Иез. 33:27-29; четыре осуждения на землю, включая полное опустошение, приводят к покаянию остатка: «Так говорит Господь Бог: живу Я! Те, которые на местах разорённых, падут от меча; а кто в поле, того отдам зверям на съедение; а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество её перестанет, и горы Израилевы опустеют [т.е., не будут давать плода – что приведёт к голоду], так что не будет проходящих. И узнают, что Я Господь, когда сделаю землю пустынею из пустынь за все мерзости их, какие они делали».

6:9 - См. ком. Луки 18:7; Дан. 5:23; Рим. 14:8,9.

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели – Тот факт, что люди убиты на жертвеннике, соотносится с нашим комментарием о ‘смерти’ в 6:8. Это «убиенные» исламскими борцами за отказ обратиться к их ложной религии. Здесь аллюзия на кровь у основания жертвенника от жертвоприношений, представляющая кровь или жизнь, прожитую праведными, которых принесли в жертву. Это кровь, что под жертвенником; «души» представлены кровью. Свидетельство их жизни, кем они, по сути, являлись, взывало к Богу, как взывала к Богу и кровь Авеля. Каин, брат его, становится прототипом гонителей Израиля последних дней – это их собственные единокровные братья, их соседи арабы, которые убивают их. Еврейское слово ‘Каин’ является корнем слова ‘Ханаан’. Преследователи праведных – Ханаане, обитатели Ханаана, агрессивные соседи Израиля.

В смерти своей они как бы умерли с Господом своим, с закланным Агнцем (Откр. 5:6). Греческое слово предполагает жестокую резню, что точно соответствует поведению джихадистов по отношению к жертвам своим. Заметьте, что имеются в виду не обязательно западные заложники, а те, с которыми жестоко расправились за свидетельство слова Господа Бога. То, что мы видим в резне любых, попавших под руку исламских боевиков в земле, обетованной Аврааму, является предтечей того, чего можно ожидать ещё в большей степени особенно в отношении истинных христиан, несущих людям слово Господне.

Смерть верующего является пролитием крови на жертвенник (Фил. 2:17), язык крайне уместный, говоря о смерти Господа. Из этого следует, что смерть человека во Христе является вершиной его духовной зрелости, как смерть Господа была Его вершиною. Это духовная победа, намного выше временного преобладания над плотью, как это может показаться.

Проповедование ими слова Божьего было *marturia*, законным свидетельством на суде, и это было основою их мученичества. Джихадисты верят, что все, кто отказываются принять их версию ислама, должны в некой форме предстать пред исламским судом, нередко возглавляемым ими самими как в качестве судьи, так и прокурора; и в результате по закону преданы жестокому убийству. С их точки зрения, их нельзя винить в бессмысленной жестокости; они заявляют, что исполняют законные требования мусульманства. Параллель находим в Откр. 20:4: «души обезглавленных за Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на руку свою». Ислам сегодня является единственной религией, которая признаёт и практикует обезглавливание. И они это делают публично.

В виду того, что сознание не выживает после смерти, не могло ли это относиться к Ангелам хранителям бывших мучеников, которые взывали к мщению за кровь их подопечных? Они так сильно отождествлены с ними, что могут просить о мщении за «кровь нашу». Совершенно ясно, что это не сами люди, которые «возопили» - ведь они мертвы. Это, конечно же, относится к их Ангелам, которые отождествились с ними? Возможно, точно таким же образом в Откр. 5:10 Ангелы хранители благодарят Иисуса за то, что Он сделал «нас» царями и священниками на земле. И когда верующие в итоге прославлены, с неба слышится громовой голос, говорящий, что жена Агнца приготовила себя (Откр. 19:7). Это определённо должны быть Ангелы, которые радуются, что их подопечные, наконец, спасены? Мы, ради которых они трудились, возможно, веками, готовя наш генетический фонд [заметьте, как Ангелы «готовили» Едом к разрушению задолго до того, как это случилось, Иез. 35:6)], и мириады обстоятельств, которые встретятся нам, предназначенные чтобы подвести нас ближе к Царствию. Не удивительно, что они будут в экстазе. Или же в другом образе, кровь мёртвых верующих вопит из под жертвенника, требуя отмщения этому миру: католической, протестантской, вавилонской, римской, нацистской и советской системам, которые убили их за их веру (Откр. 6:9). Для Бога их голос столь же реален, как и голос Авеля, вопиющий (образно говоря), требуя отмщения Каину (Бытие 4:10). После их смерти об умерших говорится, что им дано «облечься в виссон чистый и светлый» и сказано подождать ещё немного. Однако белое одеяние даётся при крещении; человек может отречься от Христа, но блудный сын опять получает одеяние, если он возвратился (Луки 15:22); нам даны белые одежды в этой жизни чрез наше принятие крови Христа и жизни в ответ на это искупление (Откр. 7:13,14; 22:14). Бог, облекающий верующих после смерти в белые одежды, может определённо быть воспринят нами как помнящий, что в жизни своей они облеклись в них. Но Его представление о времени отличается от нашего, и Он видит их, делающими это снова и снова, когда Он размышляет о том, что они умерли за дело Его, и что поэтому он обязательно воскресит их. Это похоже на то, как мы бы переживали в памяти своей крещение одного из наших умерших детей. Нам, конечно, известно, что бессмертных душ не существует, и что лично мы в смерти уже ничего не чувствуем. Но существует бессмертный дух, в том, что наша сущность, наша личность продолжает жить в памяти любящего нас Отца.

6:10 *И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? –* Как и Господь возопил громким голосом перед смертью (Матф. 27:46,50; Луки 23:46). Страдания и даже смерть верующих во время бедствий отождествляют их со страданиями Господа на кресте. В Откровении обычно Ангел ‘вопиет громким голосом’ (Откр. 5:2,12; 7:2,10; 8:13; 10:3; 11:12,15; 12:10; 14:2,7,9,15; 16:1,17; 18:2; 19:17 – очень значительная тема). Мы имеем ещё один пример темы Откровения, что позиция верующих на земле находит отражение на небе чрез Ангелов в тронном зале. Представляющие их Ангелы громко заявляют на суде небесном о совершённой несправедливости. Так что это не столь они сами возопили, так как смерть лишает сознания, но свидетели их жизни [их ‘душа’, ‘кровь’], представленная их Ангелами пред троном Бога на небе.

Откр. 6:10; 13:15; 14:9 описывает гонимый остаток христиан последних дней языком Даниила. Заключение в том, что они (мы?) найдут в себе силу выстоять чрез понимание пророчества. Дух Даниила в «Доколе…?» так точно отражает отношение всех детей Божьих все эти годы, что трудно отрицать, что Даниил предстаёт представителем всех святых. На самом деле, эти же слова цитируются в Откр. 10 в отношении всех убиенных святых последних дней.

«Доколе, Владыка» явная аллюзия на Исаии 6:11-13: «Надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если ещё останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена; но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остаётся корень их, так святое семя будет корнем её». Контекст тот же – полное опустошение земли ‘ассирийским’ захватчиком, что в результате приводит к покаянию остатка. Это контекст многих других воплей «Доколе?» в пророках – ответ ‘Пока Израиль не покается!’ (Иер. 4:14 «Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе: доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?»; 4:21; 12:4; 23:26; 31:22 «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь?»; Осия 8:5 «Доколе не могут они очиститься?»; Аввак. 1:2). Особо уместны слова Зах. 1:12: «Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды». Значимость в том факте, что видение четырёх всадников на разноцветных конях основано на Захарии 1, так что тема «доколе?»

продолжает эту аллюзию. Мы опять отмечаем, что территория, имеющаяся в виду, Иерусалим и земля, обетованная Аврааму. Ответ Дан. 12:6,7 на этот вопрос более точен; фактически это те же ответы, которые говорили ‘Доколе? Пока не покается Израиль!’: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времён и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, всё это совершится». Похоже, что ответ Даниила на вопрос «Доколе?» - ‘Пока не закончится период в три с половиной года и не будут совершенно низложены силы святого народа’. Кажется, что только тогда произойдёт необходимое покаяние. Заинтересованные в хронологии событий могут отметить, что именно эти верующие должны быть убиты ранее во время бедствий. Ответ на вопль ‘Доколе ждать справедливости?’ в сообщении, что должен пройти период в три с половиной года, и ещё большее количество верующих должно быть убито.

«Святой и истинный» Владыка, согласно определению, данному в Откр. 3:7, - Господь Иисус. Это не обычное греческое слово, переводимое как «Господь». Приходится серьёзно призадуматься, почему слово с таким отрицательным оттенком значения как *despotes* используется, говоря о Господе Иисусе. Почему не более естественное *kurios*? Я полагаю, что более тираническое и драконовское *despotes* используется именно потому, что в то время землёю правил деспот, антихрист, уничтоживший этих верующих. Но для них, их *despotes*, их Владыка, не он, а истинный Христос. Поэтому они обращаются к Нему как к «святому и истинному» *despotes* – подразумевая, что есть и ложный, который не святой, клясться в преданности которому они отказались.

Особое ударение ставится на «Владыка», в виду того, что их осудил на смерть некий суд человеческий; см. ком. 6:9 *Свидетельство*. Те же слова для выражения ‘мести за кровь’ находим в Откр. 19:2 – Бог «осудил великую любодейцу… и взыскал кровь рабов Своих от руки её». Так что всадники печатей являются частью системы зверя под властью любодейцы. Мщение за кровь Израиля будет в «день отмщения Бога Саваофа» в последние дни, когда будет «жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате» (Иер. 46:10). Это опять даёт понять, что проливающими кровь Израиля являются пришельцы из северной страны, Вавилона / Ассирии, которые приходят от Евфрата. И это нынешний источник ислама джихадистов.

Их вопль о мщении значит ‘Отомсти за кровь нашу тем, кто пролил её’. Определение этих людей «живущими на земле» кажется излишним и слишком само собой разумеющимся – если этим словам не придаётся особое значение. Надо понимать, что ‘земля’ здесь относится к земле, обетованной Аврааму, а не ко всей планете. Значимость убийц как ‘живущих на земле’, возможно в том, что эти люди пришли из-за Евфрата, северной границы земли, обещанной Аврааму, и они являются захватчиками, ныне живущими на земле. Другие ссылки НЗ на живущих на земле относятся к тем, кто живут на земле, обетованной Аврааму; Авраам переселился в землю Ханаан, где теперь живут израильтяне (Деяния 7:4); Авраам жил в земле обетованной (Евр. 11:9). Живущие на земле выделяются на особое осуждение за преследование народа Божьего (Откр. 8:13; 11:10; 12:12). Как будто одно то, что ты живёшь на земле, уже взывает к осуждению. Это более понятно, если мы относим этот термин к соседним захватчикам, которые теперь живут на земле, обетованной Аврааму в последние дни. Живущие на земле являются теми, которые поклоняются зверю и дают власть ему (Откр. 13:8,12,14; 17:2). Владением зверя является земля, обетованная Аврааму, имея в виду, что это основывается на четвёртом звере Даниила 7, которого мы показали имеющим это специфическое владычество. Откр. 14:6 разделяет живущих на земле и всякие племена и колена, народы и языки, что звучит в поддержку нашему определению их как захватчиков, живущих на земле, обетованной Аврааму в последние дни.

Иез. 32:30, Откр. 6:10 и некоторые другие стихи создают впечатление, что мёртвые каким-то образом живы. Однако из неопровержимого множества библейских стихов мы знаем, что мёртвые бессознательны. Эти трудные отрывки, несомненно, дают нам представить себе перспективу Бога, живущего вне времени. Помимо состояния смерти, имеются и другие примеры, когда о будущем говорится как об уже происшедшем (напр., Иез. 39:29). О будущих действиях Божьих говорится, как будто они уже произошли (напр., Иез. 32:18). Живые верующие называются «мучениками» даже до смерти своей, потому что Бог предвидит их кончину (Откр. 11:7).

6:11 – См. ком. Марка 13:13.

И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились ещё на малое время – Претерпевшие бедствия последних дней одеты так же (Откр. 7:9,13,14), и это бедствие определённо то, о котором Господь предсказал в Елеонском пророчестве, говоря о последних днях перед Его приходом. Откровение даёт нам представление о том, как события на земле видятся с неба; верующие мученики видятся одетыми в белые одежды, им обеспечено спасение. Это интересная пародия на верования исламских джихадистов, что их мучения обеспечат им спасение. Фактически же спасению подлежат те, которых они убьют. Это Ангелы представлены облечёнными в белые одеяния (Матф. 28:3; Марка 16:5; Иоанна 20:12; Деяния 1:10; Откр. 4:4). Опять мы видим, что замученные верующие имеют Ангелов представляющих их, чьё одеяние таково, в какое в итоге будут облечены они. Обещанная награда белых одежд ожидает также «побеждающих», чрез что бы им не пришлось пройти в их поколении (Откр. 3:4,5,18). Наши страдания в этом смысле не меньше ужасных преследований на смерть верующих последних дней в земле, обетованной Аврааму, которые имеются в виду в Откр. 6 и 7. Господь имеет отчётливое представление о страданиях и смерти каждого отдельного верующего в Него; поэтому «Каждому из них…».

То же слово «успокоились» используется в Откр. 14:13, где говорится о тех благословенных, которые умирают в самые последние дни перед приходом Господа во время великих бедствий: «Напиши: отныне блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». «Малое время» - тот же термин, что используется в Откр. 20:3 об освобождении дракона «на малое время» после заключения его в бездну, и он исцелился от смертельной раны своей. Эта связь подтверждает предположение, что Откр. 20:3 говорит о событиях во время установления «тысячи лет», а не окончании их. «Время», гр. *chronos*, возможно, часть времени и времён и полувремени в Дан. 7:25; 12:7; Откр. 12:14.

Пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число – Значимость «каждому из них» в том, что Бог работает с точными числами. Павел говорит о том, что должно войти «полное число язычников» (Рим. 11:25). Так как Бог работает с точными числами, календарная дата возвращения Господа и исполнение предсказаний до некоторой степени бессрочно. Чем скорее это число придёт, тем скорее количество тех, кому предстоит умереть, будет убито, и тогда Он придёт. Отметьте, что проводится параллель между работой проповедования и переживанием страданий свидетелями последних дней, которые увеличивают число обращённых. Полное число язычников будет достигнуто, когда умрёт полное количество проповедников. Мы можем ожидать обращений во Христа, несмотря на очевидный риск смерти за принятие обращения. Так было в первом веке, в этом сила Евангелия. Евангелие Царствия должно быть проповедовано по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец (Матф. 24:14). Но *marturion*, «свидетель» может быть просто юридическим термином, относящимся к свидетельству на судебном процессе; чрез исламские ‘судебные процессы’ над теми, кто отказываются обратиться, Евангелие распространится свидетельством тех, которых убьют за их свидетельство и отказ обратиться в ислам. «Времена язычников» (Луки 21:24), похоже, относятся ко времени господства язычников в Иерусалиме, однако оно приурочено ко времени дающему возможность язычникам познать Евангелие, в соответствии с тем, как Павел ссылается на это в Рим. 11:25.

«Сотрудники» предположительно те, кто служат тому же Господу, Господу Иисусу. Различие между сотрудниками и братьями может быть намеренным. Возможно, имеющаяся в виду группа – евреи христиане последних дней; их сотрудниками являются верующие христиане, а их братья могут относиться к другим евреям. Оба эти термина, конечно, могут использоваться параллельно, относясь к той же группе. Другая догадка может быть, что «сотрудник и брат» употребляется в другом месте в Откровении, только говоря об Ангелах (Откр. 19:10; 22:9). Это, должно быть, не случайно. Возможно, намёк опять в том, что эти убиенные братья имеют своих представителей в тронном зале на небе. Их агония и кризис, как и в отношении нас всех, признаются и отображаются на небе. Поэтому *на небе* слышится громкий голос Ангела, радостно восклицающий, что «низвержен клеветник братьев наших» (Откр. 12:10). Ангелы считают нас, их подопечных на земле, своими братьями. Воистину человек не один, в суровой тишине небесной активно работает сонм Ангелов в поддержку всего нашего свидетельства Иисусова. Отметьте, как в 19:10 братья имеют свидетельство Иисуса; в 22:9 братья являются пророками. Строго говоря, пророком является глашатай слова Божьего, не обязательно предсказывающий будущее. Поэтому в новом Израиле пророками являются проповедники, несущие людям слово Божье. Восприятие иудаизма относило пророков к категории бледнолицых святых каким-то образом намного более высокой категории, чем обычные представители народа Божьего. Но Господь Иисус создал новый Израиль, в котором весь народ Его являются проповедниками, тем самым все являются пророками.

Шестая печать завершается великим днём прихода Агнца, когда смоковница роняет незрелые смоквы свои (ср. притча о смоковнице), и большими переменами на небе и на земле. Это должно иметь некое отношение ко второму пришествию. Если нет, то где же принцип интерпретации Писания чрез Писание? Шестая печать кажется дополнением пятой печати, где преследуемые верующие вопиют о мщении их гонителям. Они получают заверение о спасении (облечением их в белые одежды) и повеление «успокоиться» на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (6:11). Когда эти братья будут убиты, Господь отомстит – Своим вторым пришествием. Из этого следует, что жестокие гонения на братьев происходят перед вторым пришествием. Возможно, «малое время» относится к периоду времени в три с половиной года? Души убиенных под жертвенником тогда описывают ранних мучеников преследования. Следует отметить, что Господь придёт, когда заданное количество верующих будет уничтожено (Откр. 6:11 гр. и современная версия). Это должно означать, что жестокое уничтожение верующих будет преддверием пришествия Господа, что заставляет думать, что перед вторым пришествием ожидаются жестокие гонения.

Следующим указанием на то, что пятая печать относится к последним дням в очевидной связи между сценой у жертвенника и притчей о вдове, взывающей к мщению преследующего её врага; она будет отмщена, когда придёт Сын Человеческий (Луки 18:3,5). Так что страстные молитвы преследуемых святых последних дней предвещают второе пришествие; по крайней мере, так Бог желает, чтобы мы видели это. Если бы наши молитвы были столь горячими теперь, возможно, бедствия можно было бы избежать. Откровение 7 затем описывает, что сто сорок четыре тысячи запечатлены во избежание преследований, и в результате накопления интенсивных молитв преследуемых верующих на мир обрушивается седьмая печать осуждения (8:3,4), что приводит в итоге к установлению Царствия.

После смерти об умерших говорится как об облечённых в «белые одежды», и что им надо ещё успокоиться на малое время (Откр. 6:11). Но белые одежды даются при крещении; человек может отречься от Христа, но блудный сын по возвращении опять получает белую одежду (Луки 15:22). Мы облечены в белые одежды в этой жизни чрез принятие нами крови Христа и жизни соответствующей этому искуплению (Откр. 7:13,14; 22:14). То, что Бог облекает их в белые одежды после смерти их можно понимать только так, что Бог помнит, как во время жизни своей они надели эти одежды. Но Его понятие времени отличается от нашего, и Он видит их делающими это снова и снова, раздумывая о том, что они умерли за дело Его и что Он обязательно воскресит их. Это похоже на то, как мы бы переживали в памяти своей крещение нашего умершего чада. Мы знаем, конечно, что нет бессмертия души, и что мы сами ничего не чувствуем после смерти. Но существует бессмертный дух, в том, что суть нашей личности живёт в памяти любящего нас Отца.

6:12 *И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь –* Это всё наряду с затемнением солнца напоминает распятие Господа, являясь ещё одной причиной думать, что страдания верующих в период бедствий подводят их к отождествлению с Его страданиями, чтобы они могли разделить с Ним и воскресение Его. Этот принцип действует во всех наших страданиях, в каком бы поколении и контексте мы не жили. Матф. 24:7 предсказывает глады и землетрясения в последние дни. Возможно, что различные землетрясения, отражённые в Откровении, не все относятся к одному и тому же землетрясению. Зах. 14:5 связывает землетрясение с приходом Христа, после того как Иерусалим пал перед захватчиками последних дней. Похоже, что печати относятся к страданиям народа Божьего (как природного, так и духовного) в земле, обетованной Аврааму; точно так, как и кони в книге Захарии 1 говорят об осуждении этих народов. Семь чаш и разные осуждения системы зверя описаны подобным языком, но, похоже, относятся к божественному осуждению преследователей Его народа. Эти осуждения будут подобными тем, которые они обрушили на Иерусалим, согласно принципу, что система зверя претерпевает те же мучения, которые они причинили своим жертвам (Откр. 18:7), воздавая им той же монетой, заставляя её пить ту же чашу, что она давала другим (Откр. 18:6). Землетрясение Откр. 6:12 такое же, как и землетрясения в осуждение преследователей Израиля в Откр. 11:13,19; 16:18.

«Солнце стало мрачно» явный пример языка Елеонского пророчества о последних днях в развитии Откровения. Это аллюзия на Матф. 24:29: «После скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего». Нам ясно указывают на явную интерпретацию последних дней. Как бы это ни проявилось в первом столетии (Деяния 2:20), финальное и главное исполнение будет в наши последние дни. Исполнение первого века могло включать буквальный элемент 70 г.н.э. и распятия Христа, и так может произойти и в последние дни. Но солнце, луна и звёзды вводятся нам во сне Иосифа как символы Израиля. Здесь мы, несомненно, имеем предсказание о полном разрушении иудейской системы. Может быть, первоначально третья часть солнца и третья часть луны затмились (Откр. 8:12) – что заставляет думать, что первоначально не имеется в виду буквальное затмение. Откр. 9:2 говорит, что солнце помрачилось в результате системы зверя, поднимающейся из кладезя бездны, смертельная рана исцелена и порочная система зверя возрождается [после первоначального их истребления Западом?]. Помрачение солнца и превращение луны в кровь – знак близкого прихода Господа (Иоиль 2:31,32). Это событие следует понимать происходящим непосредственно перед приходом Господа.

«Мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь» - термины, которые трудно интерпретировать. Власяница может намекать на траур, но как понимать траур солнца в этом контексте? И почему луна превращается в кровь? Что бы могла означать такая символика? Я не вижу достоверного объяснения этой символике. Но я наткнулся в Интернете на Специальное Сочинение 186 [1981] Американского Геологического Общества, автора Троя Певе [Troy Pewe]: «Пыль пустыни: возникновение, характеристики и влияние на человека». В этой очень специальной статье автор как бы вскользь бросает слова «Чёрная власяница и луна превращается в кровь» - превосходная характеристика приближения пылевого шторма, возникающего в пустыне. Американцы назвали свою военную операцию 1991 года в Ираке ‘Пылевой шторм’. Картина армии, выходящей из пустыни; и это как нельзя лучше можно отнести к вторжению в Израиль орд из-за Евфрата через пустыню с целью поглощения земли Божьей и народа.

6:13 *И звёзды небесные пали на землю –* Это продолжение использования солнца, луны и звёзд как во сне Иосифа – как символов еврейской системы (Бытие 37:9; Втор. 1:10). Сыны Иакова, звёзды, упадут на землю, теряя силу и стать свою. Это прямо цитата из слов Господа о ситуации в Израиле и Иерусалиме в самые последние дни (Матф. 24:29). Мы отмечаем, что Царь Вавилонский выше звёзд Божьих [иудеев в Иерусалиме] стремился вознести престол свой (Исаии 14:13). Связь эта может косвенно указывать на то, что царь Вавилонский последних дней на краткое время преуспеет в этом, и эти звёзды падут. Небольшой рог последних дней, антихрист, преуспевает в преобладании над народом Божьим, низвергая его как звёзды на землю и попирая их (Дан. 8:10). Это основа для пророчества Господа, что Иерусалим будет низвергнут, попран язычниками. Мы отмечаем повторяющееся средоточие на судьбе Иерусалима и его жителей.

Как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои – Смоковница и плод на ней – библейская картина духовного состояния Израиля. «Зимний плод» или «незрелый плод» относится к плоду, появившемуся с листьями летом, но так и не достигшим зрелости. Он остался на смоковнице до зимы, и сильный зимний ветер сдул его с дерева. Ссылка ясна – у Израиля было время для производства духовного плода, но они этого не сделали; так что падение их звёзд на землю происходит как раз потому, что они не принесли духовных плодов. Падение смокв параллельно падению звёзд. То же слово, которое здесь переведено «потрясать», используется в Евр. 12:26, где говорится о «колебании» иудейского неба и земли / всей системы иудейской. «Сильный ветер» продолжает аллюзию на пылевой шторм в пустыне, который превращает вид луны в кровь (см. ком. 6:12). Ветер представляет как Ангела, так и армию. Вспомните, как четыре ветра / Ангела боролись на море, когда четыре больших зверя вышли из моря в Дан. 7. Сильный ветер захватчиков управляется Богом чрез Ангелов. День суждения Христова уподобляется сильному ветру в Матф. 7:25,27. Этот сильный ветер следует связать с четырьмя ветрами, которые предстанут пред нами в Откр. 7:1, которым надлежит нести осуждение на землю, но щадить запечатлённый праведный остаток. Сильный ветер сдувает незрелый плод. Возможно, этот один сильный ветер готовит путь четырём ветрам седьмой главы, насыщенным связью с четырьмя ветрами Дан 7, которые вызывают зверей к овладению землёй.

6:14 *И небо скрылось, свившись как свиток –* Вспомните, что это всё в контексте открытия свитка Агнцем. Для того чтобы открыть эту книгу свиток / небо политического Израиля должно быть закрыто и устранено навсегда. Здесь явно имеется в виду отрывок Исаии 34:4-8 из Ветхого Завета. Здесь, однако, говорится о конечном осуждении Богом Едома, он же Исав (Бытие 36:1,8). Откровение 6 говорит об осуждении Израиля; но что Исав / Едом последних дней делает Иакову, падёт и на них: «И истлеет всё небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и всё воинство их падёт, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист – со смоковницы. Ибо упился меч Мой на небесах: вот, для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный Мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов: ибо жертва у Господа в Восоре и большое заклание в земле Едома. И буйволы падут с ними и тельцы вместе с волами, и упьётся земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион».

И всякая гора и остров двинулись с мест своих – В применении первого века устранение всякой горы относилось бы к римским легионам, выравнивающим подъездные пути: «[Веспасиан] послал пехоту и конницу для выравнивания дороги, которая была гористой и скалистой» (Иосиф Флавий, «Иудейские войны» 3.7.3). Обрисовав гористые окрестности Иотапата, Иосиф говорит, что Веспасиан решил устроить насыпь к той стороне стены, что реально доступна к действию. («Войны» 3.7.8).

Я упоминал в примечаниях к началу книги Откровения, что сделанное Израилю / земле по снятию печатей затем повторено в отношении обидчиков Израиля во время суждений труб и чаш. Чаша, которую они заставили испить Израилю, должна быть испита и ими. И в соответствии с этим, те же мысли находим в Откр. 16:20 – при падении Вавилона «всякий остров убежал, и гор не стало». Однако повторение этих терминов указывает, что не имеются в виду буквальные острова и горы – они не могут совершенно исчезнуть дважды. Сторонники Израиля, власти, представленные горами и островами, которые казались стабильными и навеки занимающими своё место, устранятся; точно так же, как и образные горы и острова, приверженцы Вавилона. Я объяснял вдругорядь, что Запад должен пасть, или лишиться действенности.

Финальные бедствия Израиля произойдут одновременно со служением Илии; и намерение в том, чтобы всякая гора понизилась, дабы сделать прямыми стези второго пришествия Господу (Исаии 40:4; Луки 3:5). Эти осуждения, включая движение гор, являются составной частью подготовительного процесса.

6:15 *И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный –* Цари земные параллельны со звёздами, которые падают с неба, небом и землёй, которые сворачиваются. Ведущим светом иудейской системы являются цари земные. Цари земные позднее в книге описываются подлежащими осуждению за поддержку ими зверя против Израиля. Поэтому нынешние правители земли должны быть заменены новой системой правителей земли, которые будут наказаны тою же карой, которую они выделили сброшенным ими правителям. «Вельможи», перевод того же греческого слова, которое встречается в Откр. 18:23 о том, как вельможи земли поддерживали Вавилон, но теперь будут осуждены. На самом деле, термины, используемые здесь в 6:15. вдругорядь используются, говоря о тех, кто будут осуждены в земле за поддержку Вавилона. Власти иудейские, звёзды и небеса будут заменены, хоть ненадолго, теми из Вавилона / системой зверя. Также и «тысяченачальники» опять встречаются в Откр. 19:18. Широкий спектр людей, перечисленных здесь в 6:15, охватывает все слои общества; и подобные слова используются обо всём люде, которые принимают знак зверя (Откр. 13:16) и следуют за зверем (Откр. 19:18). Еврейское общество в Израиле сегодня должно быть заменено обществом захватчиков и системой зверя.

Скрылись в пещеры и в ущелья гор - Это прилипание к земле является результатом падения на землю звёзд и незрелых смокв (:13). Цари земли, таким образом, связаны со звёздами и незрелыми смоквами – представителями бездуховного руководства Израиля. Это аллюзия на Исаии 2:19-21, которая первоначально адресовалась гордым евреям, которые были в Иерусалиме перед самым вторжением ассирийцев. Они являются прототипами высокомерного, самонадеянного Израиля в земле сегодня: «И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелья скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». Но Исаии 2 говорит об укрытии в скалах как части подготовительного процесса к установлению Царствия Божьего на земле, на вершинах тех самых гор, где люди совсем недавно прятались от страха пред Господом (Исаии 2:2-4). Так что мы опять имеем дело с языком последних дней, и особенно с ситуацией в Иерусалиме и вокруг него.

Укрытие в пещерах от лица Агнца напоминает желание живущих в Иерусалиме как раз перед вторжением Вавилона: они желали скрыться от присутствия Господа (Иер. 23:24). Подобным образом евреи Амоса 9:3 стремились скрыться на вершинах Кармила. Мысль об укрытии от Агнца усиленно заставляет думать, что под царями земли подразумеваются иудейские правители Израиля. Гнев Агнца проявлялся чрез события, вызванные открытием печатей, и иудейское руководство отчаянно стремится укрыться от того. Жизнь в пещерах и горах напоминает поведение праведных в Евр. 11:38. Возможно, связь эта намеренна, чтобы подсказать, что чрез всё это страдание, меньшинство придёт к вере во Христа и покаянию.

В исполнении первого века мысль об укрытии в пещерах, желание, чтобы горы упали на них и т.п., относится к тому, как евреи прятались под землёй в 67-70 гг. «В последующие дни [римляне] искали укрытия и нападали на тех, которые были под землёй и в пещерах» (Иосиф, Иудейские войны 3.7.36). Господь говорил женщинам, которые смотрели на смерть Его, что они будут говорить горам: «падите на нас! и холмам: покройте нас!» (Луки 23:29,30 ср. Матф. 24:1,2,19,34).

6:16 *И говорят горам и камням: падите на нас –* Это опятьцитируютсясловаГоспода о грядущем осуждении Израиля из-за распятия Его ими (Луки 23:30). Это также цитата из Осии 10:8, когда из-за греха Израиля «скажут они горам: «покройте нас», и холмам: «падите на нас». Я хочу сказать, что все эти отрывки относятся именно к израильтянам; цари / правители земли шестой печати – евреи последних дней в Израиле, который должен быть сокрушён среди немыслимых обид и зверств, когда веками подавляемый мусульманами и арабами гнев обрушивается на них. Контекст отрывка из Осии говорит о том, что Израиль оплакивает отсутствие у них царя (Осия 19:3,7) и что «соберутся против них народы» (Осия 10:10). Это в точности весть шестой печати – небеса / звёзды иудейской системы падут, солнце и луна померкли, и все народы собраны вместе против Иерусалима в Армагеддон.

И сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца – Имеются многочисленные утверждения Ветхого Завета, что в финальное время страданий Израиля Господь сокроет лицо Своё от них (напр., Втор. 31:17,18; 32:20; Иез. 39:29; Михей 3:4). Это с их точки зрения – реальность в том, что, согласно данному здесь предположению, Израиль сам будет искать, где укрыться от Господа, от лица Его. Если речь идёт о Боге на небесах, то страх этот кажется безосновательным. Неужели грешники, испытывая осуждение, действительно будут чувствовать себя в присутствии Бога на небесах и испытывать желание убежать от Сидящего на троне? Ссылку эту следует больше понимать в смысле будущности. В некотором смысле Иисус теперь видимо сидит на престоле Давида в Иерусалиме, и грешные евреи пытаются ускользнуть от трона Его, как это делают отверженные в 1 Иоанна 2:28. Откр. 4:2,9 уже говорит о Господе Иисусе Сидящем на троне *во время Его возвращения.* Эти грешные иудейские лидеры ощущают это и желают ускользнуть от Его присутствия в отвержении. Эти люди стремятся скрыться от лица / присутствия гневного Агнца, но в 14:10 мы читаем, что некоторые будут мучимы в присутствии / пред лицом Агнца. Их желание ускользнуть от осуждения ни к чему не приводит.

Отметьте сопоставление мыслей в ‘гневе Агнца’. Дело не в том, что Господь умер как агнец, а возвращается рычащим львом. При возвращении Своём Он будет совмещать аспекты как льва, так и агнца. Характер Божий нельзя определить как частью свирепый, частью милостивый. Его милость и Его осуждение греха изумительно сочетаются в его характере. Так разрушение идёт от Всемогущего, милостивого (Исаии 13:6); и кроткий, безобидный Агнец полон гнева (Откр. 6:16,17).

Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Кем Он был тогда, когда ходил по Палестине 2 000 лет тому назад, агнец, убитый ради грешников, таков Он, в сущности, будет и по возвращению и приходу на судилище. Нельзя сказать, что некогда Он был кротким агнцем, а вернётся злым агрессивным львом Иудеи. Откровение выявляет парадокс «гнева *Агнца*» - а не рыкающего льва. Даже в осуждении людей Его основная страсть к пользе человечности, выявляется Его боль за потерянных. Так, он назовёт тех, кого Он отвергает, «Друг», как Он обратился даже к Иуде, человеку не достойному дышать одним и тем же воздухом, что Он. Но как бы там ни было, Он именно в роли льва Иудеи открыл печати благодаря смерти Своей, а не возвращению. В Своей смертной жизни Он был тем, кто скорее прислуживал, чем сидел за столом; и когда Он вернётся, Он опять выйдет и будет служить нам, несмотря на Свою божественную природу. Им владело страстное желание, чтобы даже злые дети Иерусалима, предавшие Его смерти, собрались вместе в Царствии Его. Каким Он был, таким Он и будет, и таков Он и сейчас.

6:17 *Ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять? –* Ситуация явно относится к последним дням. «День гнева» Ветхого Завета обычно направлен против Израиля и руководства его; они имеются в виду здесь, цари земли. Вторжение Вавилона было днём гнева (Втор. 29:28; Иер. 32:31; 44:6; Плач 1:12; 2:1,21,22; Соф. 2:2,3). То же слово, переведённое «гнев», используется Господом в Елеонском пророчестве в отношении того, что будет «гнев на этих людей». Так что страдающими от шестой печати будут люди Израиля. «О, какой день! ибо день Господень близок!» (Иоиль 1:15), это второе пришествие. Иуды 6 использует те же слова, говоря о «суде великого дня», как и Откр. 16:14 «великий день Бога Вседержителя».

«И кто может устоять?» является аллюзией на Мал. 3:1-3, где говорится о приходе Илии пророка в Израиль в последние дни: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придёт в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идёт, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щёлок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро». Во время шестой печати Илия (или служение Илии) будет активен в Израиле среди еврейского народа. Те, кто не откликнутся на его служение, не смогут предстать пред Господом.

ГЛАВА 7

Откровение 7: Сто сорок четыре тысячи

Печати говорят о низвержении осуждения и бедствий на землю и народ Израиля, возможно, по всей территории земли, обетованной Аврааму. Осуждение Божье народа Своего никогда не бывает просто гневом всемогущего Божества; целью его является добиться покаяния. Оно является Его призывом Израилю. После печатей мы читаем о запечатлённых 144 000 человек из двенадцати колен Израиля. Это всё может быть просто символом – 12 колен, умноженных на 12 учеников, что сводится к 144, и тысячи их, говоря о евреях, которые пришли к Христу. Но неестественное повторение «12 000» и названия каждого колена поражает. Возможно, Господь просто желает подчеркнуть, что абсолютно каждый из этих верующих последних дней Ему известен. Или, возможно, это буквальное число, и этнос / принадлежность к определённому колену каждого известны Господу. Но я всё же сомневаюсь, в такой буквальности присущей Откровению или всему пророческому жанру. Возможно, здесь географическая ссылка – евреи со всего пространства земли и племенного деления Израиля.

Печати и Ислам

Чтение о раскрытии печатей подобно чтению частей Корана и Хадиса, где говорится об осуждении, которого ислам желает евреям. Это не только потому, что Коран полон искажённых аллюзий на Ветхий и Новый заветы [напр., Сура 2.249 смешивает несколько рассказов Библии: «И когда Саул отправился с армией, он сказал: Вот! Аллах испытает вас [испытанием реки]. Поэтому тот, кто будет пить оттуда, он не мой, а тот, кто не попробует того, он мой, кроме того, кто черпает [оттуда] ладонью. Но они пили оттуда, все, за исключением немногих. И после того как они перешли [реку], он и те, кто верили вместе с ним, они сказали: мы не в силах сегодня сразиться с Голиафом и его сонмами. Но те, кто знали, что они встретят Аллаха, воскликнули: как много раз маленький отряд преодолевал великое множество рукою Аллаха! Аллах с непоколебимыми»]. Реальность в том, что радикальные исламисты, в строгом послушании Корану, будут стремиться нести эти осуждения на народ и землю Израиля, потому что они думают, что именно это Коран велит им делать; и, поступая так, они претворят в жизнь Откровение. Так как такого рода зверства, которые они практикуют, возможны только в результате промывания мозгов религиозной или политической философией. Поэтому добровольцы джихадисты сначала отправляются на ‘обучение’, длящееся несколько недель, перед тем как послать их на поле боя. Исключительно жестокое обращение с Израилем, которого требует язык Откровения и Даниила 7, таково, что люди, приводящие его в действие, должны быть глубоко религиозно запрограммированными, чтобы поступать так. Коран часто говорит о жестокости Божьей против евреев из-за их предполагаемых грехов против Мухаммеда и отказа принятия ислама, напр., Сура 2.211: «Спросите у детей Израиля, сколько ясных откровений мы им давали! Тот, кто меняет милость Аллаха, после того как он пришёл к нему [за ним] смотри! Аллах свиреп в осуждении». Такова подоплёка аргументации, которая вдохновит мусульман на зверское обращение с евреями. «Из-за греховных поступков евреев… мы приготовили для тех из них, которые отказываются верить, болезненную погибель» (Сура 4.160.161). Бесчисленное количество раз Коран учит бессовестной агрессии, напр., Сура 9.123: «О, вы кто веруете! Боритесь с теми из неверующих, что рядом с вами, и пусть они увидят вашу суровость». «Тогда схватил я тех, кто не веруют, и каково же было моё омерзение!» (Сура 35.26). И так мы могли бы продолжать:

«Сражайся / умерщвляй и убивай тех, кто не веруют в Аллаха, и в последний день (судный день), которые не воспрещают то, что воспрещено Аллахом и Его Вестником, которые не следуют религии истины (исламской религии) из тех, кому дана была Книга (евреям и христианам), пока они не уплатят налога, в признание превосходства и (признание), что они находятся в состоянии подчинения (Исламу)» (Сура 9.29).

«Худшими среди людей враждебно относящихся к верующим (мусульманам) ты найдёшь евреев и язычников» (Сура 5:82).

О, вы, кто веруете, не выбирайте друзьями и защитниками себе евреев и христиан. Они друзья и защитники лишь друг другу. И тот среди вас, который обращается к ним в дружбе, воистину является одним из них, Аллах не руководит народом несправедливым (евреями и христианами)» (Сура 5:51).

Те, кто отвергают ислам среди людей книги (евреи и христиане) и среди политеистов (все другие религии) будут в огне ада на веки веков и они являются худшими из созданий» (Сура 98:6).

Не только Откровение, но многие другие пророчества последних дней полны языка поразительно похожего на язык Корана. Мусульмане джихадисты стремятся повиноваться Корану, и, делая так, они будут исполнять библейские пророчества о последних днях. Например, Иоиль 2:6 говорит о том, что в последний день Господень в Израиль вторгнется Ассирия последних дней, «народ сильный и бесчисленный» (:2), и «Перед ними потрясётся земля [Израиля], поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют свой свет». Коран и Сура 7.106 говорят, что это случится в последний день, когда мусульмане помрачат чела тех, кто откажется обратиться в их религию: «В тот День, когда [некоторые] лица побелеют, [некоторые] лица почернеют; а что касается тех, чьи лица почернеют, им будет сказано: Не поверили вы, покоряясь своей вере? Тогда изведайте наказание за то, что вы не поверили».

Наказания печатей – те же наказания, которыми, согласно Корану, следует наказать евреев, чтобы заставить их покаяться и принять ислам и Мухаммеда, как вестника, посланного к ним: «Мы испытаем вас страхом, голодом, потерей состояния, жизней и плодов [так что]

под воздействием бедствия скажете, Воистину! Аллаху мы принадлежим, к Нему мы вернёмся» (Сура 2.155,156). Эти бедствия действительно заставят остаток покаяться – но вернуться к Богу Израиля, а не обратиться в ислам. Сура 4.160,161 и Хадис говорят о наказании евреев голодом и истязаниями, точно так, как я интерпретировал Откр. 6:5-8: «Из-за дурных поступков евреев мы лишили их хороших вещей, которые [ранее] принадлежали им по праву; и за то, что они сильно противодействуют путям Аллаха, занимаются ростовщичеством, что воспрещено им; и за обогащение за счёт других обманным путём, Мы приготовили для тех из них, кто не веруют, мучительный судный день».

Сура 17, *Al-Isra*, говорит о будущих наказаниях «Детей Израиля» мусульманами. Сура 17.7,8 говорит о том, что мусульмане повторят исторические наказания их евреями. Это объясняет, почему некоторые группы джихадистов видят себя возрождением Вавилона и Ассирии: «Итак, когда настало время для второго [наказания мы натравили на вас других наших рабов] разрушения и входа в Храм, как они вошли в него первый раз, и опустошить всё полным опустошением, как и они. Возможно, ваш Господь сжалится над вами, но если вы повторите [преступление], мы повторим [наказание], и мы назначили ад темницей для неверующих». Слова о полном опустошении и взятии храмовой горы в точности соответствуют библейским пророчествам о том, что произойдёт с Израилем в последние дни. Хадис и некоторые Суры Корана полны слов о том, что будет причинено евреям и Израилю: «Мы уничтожаем его до полного истребления… или наказываем ужасным наказанием… Нет ни одного города, которого бы мы не разрушили до Дня Воскресения, или наказали его ужасным наказанием» (Сура 17.16,58). И радикальный ислам готов к исполнению этого. Та же Сура продолжает сравнивать конечное разрушение евреев с открытием книги наказаний: «Мы принесём для него в День Воскресения книгу, которую мы найдём широко раскрытой. [И ему будет сказано]: Прочти свою Книгу» (Сура 17.13,14). Таким же образом Сура 17:58: «Нет ни одного города, которого бы мы не разрушили до Дня Воскресения, или наказали ужасным наказанием. Это изложено в Книге [наших декретов]». В этом значимость сравнения наказаний Израиля в последние дни с открытием свитка / книги.

7:1 *И после сего видел я четырёх Ангелов, стоящих на четырёх углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево –* Когда мы подходим к Откровению, особенно не забывая его постоянные аллюзии на Ветхий Завет, ‘земля’ в основном может быть понята как земля Израиля. Все библейские свидетельства указывают это направление. Имеются неопровержимые сходства между событиями печатей и чаш, и тем, что случилось в земле в 66-70 гг.н.э. Вся идея выливания наказания на ‘землю’ относится к наказаниям, выливаемым на землю Израиля. Рассудите также о сказанном в Откр. 7:1: «И после сего видел я четырёх Ангелов, стоящих на четырёх углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю…». Если земля имеет углы, она не может быть шаром, а скорее площадь, занимаемая страной.

Кажется, что имеется связь между упоминаниями «четыре ветра», «четыре животных» и четыре «зверя», в разных местах Писания. Предполагается, что все они относятся, если даже косвенно, к буквальным четырём Ангелам херувимам. Наиболее яркое свидетельство Откр. 7:1: «Видел я четырёх Ангелов, стоящих на четырёх углах земли, держащих четыре ветра земли». Ударение падает на «четыре ветра». Дан. 7:2,3 связывает ветры и зверей: «Вот, четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря». «Четыре ветра» могут относиться к Ангелам – Бог делает Ангелов Своих духами или ветрами.

«На четырёх углах земли» достаточное доказательство тому, что земля не относится ко всему земному шару, а к отдельной территории на планете – земле, обетованной Аврааму, имеющей заданные границы. Еврейское слово, переводимое ‘границы’ в контексте границ земли также переводится и как «угол / край». Возьмём Иез. 7:2: «И ты, сын человеческий, скажи: так говорит Господь Бог; земле Израилевой конец, - конец пришёл на четыре *края* земли». Четыре Ангела на углах земли ассоциируются с четырьмя Ангелами на Евфрате, северном / восточном краю земли, которые отпустят сдерживаемые ими орды для нападения на Израиль. Этот процесс уже может быть в действии. Нам здесь вводится понятие, что на границе земли Божьей имеются Ангелы, которые сдерживают ветры – разрушители на границах земли народа Божьего. Этим объясняется поразительное выживание государства Израиль с 1948 г. Орды вражеских соседей сдерживались – Ангелами на границах земли. Но они перестанут сдерживать их, и мы уже видим начало тому. Стоит отметить, что главные враги Израиля в Ветхом Завете описаны живущими на концах земли; и Израиль описан рассеянным пленением в четырёх концах земли / страны, обетованной Аврааму (Втор. 32:26; Исаии 11:12). Так что соответственно ветры разрушения дуют из тех самых углов земли. Откр. 20:7 определяет «народы, находящиеся на четырёх углах земли» как народы «Гога и Магога»; в книге Иезекииля 38 Гог определяется как воплощение народов, граничащих с Израилем, которые как исторически, так и ныне являются главными врагами Израиля.

Четыре ветра земли рисуют картину, напоминающую Дан.7:2; четыре зверя, которые господствуют над землёй Израиля в последние дни, все возникают в результате четырёх ветров / духов / Ангелов, действующих над морем народов. Теперь, четырём ветрам / духам / Ангелам запрещено дуть на землю и море, доколе не будут положены печати на чела рабов Божьих. Эта связь должна учить, что конечное господство систем зверей совершается после событий печатей; или, возможно, печати являются частью этого периода господства, но наступает пауза, разрушительные ветры сдерживаются на время наложения печатей на чела евреев, откликнувшихся покаянием. В Иез. 37:9 ветер от четырёх ветров приходит, чтобы духовно возродить духовно мёртвый Израиль, вернувшийся в землю из стран рассеяния. Но здесь, в Откр. 7, эти четыре ветра являются ветрами разрушения. Именно от них и опустошения, связанного с ними, в Израиле возрождается духовная жизнь. Эти ветры управляются четырьмя Ангелами, которые ‘стоят’ или ‘поставлены’ на четырёх углах земли – возможно, они были поставлены со времён Ветхого Завета, не менее чем со времён Дан. 7.

Знаменательно, что Коран уподобляет осуждение евреев и отступников приходу ветров. Вся Сура 77 озаглавлена *Al-Mursalat* (Эмиссары, Посланные ветром). Эти ветры осуждения приходят, «когда звёзды помрачены, небо разорвано на части, и когда горы сдул ветер» (Сура 77:8-11). Это всё очень напоминает всё, что говорится в отношении печатей, труб и чаш. Осуждение Израиля совершается мусульманами в соответствии с их пониманием признания негодными. И они будут осуждены точно таким же образом – то, чего они так боятся, идёт на них, чашу, которую они дают пить Израилю, придётся пить также и им.

Мы отмечали в начале печатей в Откровении 6, что первые четыре печати, четыре всадника, имеют в основе всадников Захарии 1, которые опустошают землю Израиля и рассеивают народ его. Здесь в Откровении мысль переходит на четыре ветра – и то же находим и в Захарии, где Зах. 2:6 связывает их с рассеиванием провинций Вавилона и Персии: «бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четырём ветрам небесным Я рассеял вас». Северная страна (Вавилон, где Иудея была в пленении во время Захарии) – это «четыре ветра», потому что её территория занимала большую часть земли, обетованной Аврааму. Те же еврейские слова находим и в Зах. 6:5, где из четырёх колесниц, ответственных за опустошение Израиля, выходят «четыре духа небесных». Иудея тоже была собрана от четырёх ветров в том смысле, что с ними были Ангелы, как показано в видении Иезекииля о четырёх животных херувимах. Это определённо мысль Марка 13:27: «И тогда Он пошлёт Ангелов Своих и соберёт избранных Своих от четырёх ветров, от края земли до края неба». Имеется в виду земля, обетованная Аврааму, и центр врагов Израиля находится [и всегда находился] на крайней части её, граничащей с Евфратом. Параллель между небом и землёй здесь в учении Господа соответствует тому, что мы так часто находим в Откровении – ситуация на земле отражается Ангелами, стоящими в тронном зале на небе.

Четыре ветра / четыре небесных животных херувимов являются противоположностью четырём ветрам и четырём зверям земли Даниила 7, которые опустошают землю. Четыре рога, которые возникли из третьей империи были направлены в сторону четырёх Ангельских ветров небесных; между ними была связь (Дан. 8:8; 11:4). Радикального зла не существует – даже самые худшие опустошители народа Божьего находятся под прямым контролем Ангелов. Мы также отмечаем пророчество четырёх ветров в Иер. 49:36 против Елама, нынешнего Ирана: «Я… наведу на Елам четыре ветра от четырёх краёв неба и развею их по всем этим ветрам». «Края» неба предполагают, что небо, подобно земле с её краями, является территорией. Я полагаю, что «небо» здесь является отражением земли, обетованной Аврааму. Елам / Иран также будет осуждён арабскими народами, живущими на краях земли, обетованной Аврааму, и будет рассеян в этих районах.

О четырёх ветрах [множественное число] говорится как об одном ветре (7:1). Это похоже на то, что четыре зверя фактически являются одним зверем. Рассеивание по четырём ветрам было рассеиванием по северной стране (Зах. 2:6). Четыре животных херувима в 1 и 10 главах Иезекииля фактически относятся к одной системе, движущейся в одном направлении. Поэтому нам не следует обязательно искать четырёх властвующих над землёю в последние дни. ‘Четыре’ относится к организации на небе, и как она отражается на земле.

«Держащих четыре ветра» скорее значит ‘удерживающих’. Это похоже на мысль об Ангелах, удерживающих орды, которые затем хлынули чрез Евфрат для опустошения земли; и на сдерживание влияния, которое не допускает открыться антихристу в 2 Фес. 2:5-7.

Этот период удерживания, возможно, видится Иоанну необходимым, чтобы служить разграничением между бедствиями шести печатей и тем фактом, что в результате этого некоторые в земле покаются. После наложения на их чела печатей, трубные осуждения выливаются на землю, и затем разрушаются власти, совершавшие опустошения, как намечено в семи чашах. Но, возможно, для наложения 144 000 ‘печатей’ и не требуется буквальный период времени. «Подули ветры» в Матф. 7:25,27 связывается с конечным осуждением.

7:2 *И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю –* Мысль о восходе солнца ассоциируется с пришествием Господа, восходящим как солнце (Мал. 4:2). Это опять же время второго пришествия Христа. Аллюзия может быть на описание пришествия Сына Человеческого с востока в Матф. 24:27.

Другие ссылки на наложение печатей относятся на наложение знаков на чело Богом, которые *Он* видит, хоть миру они и не видны. Так обращённые Павлом были печатью его апостольства (1 Кор. 9:2) – для Бога, не для людей. Печатью Божьей является просто то, что «познал Господь Своих» (2 Тим. 2:19). Мы запечатлены тем, что нам дан залог Духа в сердца наши, каждому из нас, лично (2 Кор. 1:22; Еф. 1:13; 4:30). Но это известно Ему без публичного разглашения. Запечатлены те, кто как бы известны Богу, имеют Его печать на челе. Вполне может быть, что в земле произойдёт массовое крещение евреев – как раз этот момент и будет моментом запечатления верующих. Это было бы прекрасным исполнением иначе кажущегося странным пророчества Зах. 13:1, что «откроется источник жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты».

Абрис идеи в том, что Ангел ставит знак на людях Божьих, чтобы другие Ангелы не вредили им, когда они выливают осуждения. И это, конечно, напоминает пасхального Ангела, парящего над домами израильтян, которые ставили знак агнца на дверных косяках, чтобы Ангел «губитель» их не погубил. Подобным образом также и у Иез. 9:4 – на челах кающихся людей ставится знак, чтобы пощадить их во время Вавилонского вторжения и разрушения храма. Эти аллюзии поддерживают в нас понимание о наличии в земле 144 000 евреев христиан.

«Четыре Ангела» связаны с тем, как в Дан. 7 четыре зверя наносят вред земле. Но это лишь земные коллеги небесных херувимов, которые также описаны как четыре зверя. Так что здесь совершенно ясно указывается на то, что опустошение земли в последние дни координируется четырьмя Ангелами.

«Которым дано вредить» опять напоминает нам о постоянном утешении в том, что именно Богом разрешено опустошение, и даже уполномочено оно.

7:3 *Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам –* Знаменательно, что Коран оговаривал, что не должно делать вреда деревьям во время кампаний против неверных. Слово того же корня используется и в 6:6, где говорится: «елея же и вина не *повреждай*». Это может означать, что теперь осуждения на землю уже выливаются.

Доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего – Это наложение печати на 144 000 представлено в начале Откровения 14 как обратная сторона процесса наложения печати зверя на других жителей земли, о чём читаем в конце Откровения 13. Праведные, которые переносят бедствия осуждений шести печатей главы 6, отказываясь облегчить своё положение принятием печати зверя, получают печать раба Божьего на чело своё. Они известны Богу, и они знают Бога. Наличие или отсутствие ‘печатей на челе’ определяет, должна ли система зверя преследовать людей или нет; и в ответ на это, божественное осуждение постигнет также и тех, которые не имеют печати Бога, а имеют печать зверя на челах своих (Откр. 9:4; 13:16; 14:1,9; 20:4). И именно те, которые имеют печать Божью на челах своих, получат её навечно в судный день (Откр. 22:4). Это означает, что их отклик на преследования зверя фактически является заранее их судным днём; потому что они отказываются принять знак зверя на чела свои и потому Отец даст им Свою печать на чело – что является наградой праведных в последний день. Эту черту я пространно комментировал в трактате «Последние дни» - что наш отклик на бедствия фактически и есть наш судный день. И это обоснованно – потому что поколение, которое при жизни дождётся пришествия Господа, будет единственным поколением, которое никогда не умрёт, и им необходимо быть уникально подготовленными к предстоящему переходу в вечность. И это будет достигнуто тем, что они выстоят до конца периода бедствий.

Знак зверя на челе определённо следует понимать как противоположность «печати Божьей» на челах верующих (Откр. 9:4). Слово *sphragis*, которое здесь используется, определённо означает печать, и она противопоставляется «знаку» зверя. Поэтому этот знак также следует понимать как печать – и что может быть более подходящим, чем знак Мохаммеда? Может быть, кольца с печаткой используются для клеймения штампом документов, без наличия которого не делается никакое дело на земле. В самом Коране говорится, что истинные мусульмане будут иметь знак Мухаммеда на челах своих в знак того, кого они почитают: «Мухаммед есть вестник Аллаха. И те, кто с ним, суровы по отношению к неверующим и милостивы между собой. Ты [О! Мухаммед] видишь их кланяющимися и падающими ниц [в поклонении], надеясь на щедрость Аллаха и принятие Им. Знак на челах их есть след их падания ниц пред Аллахом» (Сура 48.29). В Откровении 14:9,11 знак зверя на челе означает поклонение зверю. Исламское джихадистское движение, нацеленное на овладение Израилем, крайне религиозное движение, стремящееся строго повиноваться Корану. Они чувствительно воспринимают эти стихи. Они воспринимают тех, которые не имеют *их* знака на челе, имеющими знак осуждения (Сура 9.35); мысль о печати, наложенной на не мусульман, которые отказываются обратиться в ислам, находим также в тексте Сура 7.101: «Так Аллах пишет на сердцах [умах / челах] неверующих». Это всё фактически та же картина, что представлена в Откровении о наложении печатей на чела. Мы имеем знак либо зверя [Ислам], либо Отца. И Коран также говорит, что это как раз мысль Суры 7.46,48: « И на Высотах есть люди, которые узнают их всех по знакам их… жители Высот призывают людей, которых они узнают по их знакам». Ислам верует, что Бог отмечает знаками неверующих – тогда как мусульмане отмечаются как верующие. «Аллах наложил печать на их сердца, на их слух, и на их глазах есть покрытие. Мучения их будут ужасными» (Сура 2:7). Отметьте также, что Коран и Хадис неоднократно говорят о верных мусульманах как о рабах Аллаха, первым рабом которого является Мухаммед. Описание 144 000 «рабами Бога нашего» целенаправленно в этом контексте; во время властвования мусульман в земле они будут *истинными* рабами Божьими в противопоставление мусульманам, ложно претендующих на звание Его рабов. В этом контексте следует отметить утверждение, что «Ценность слова «Мухаммед» равна ценности слова «Иисус» (Иисус = 444, Мухаммед = 444). Поэтому, «печать Мухаммеда» и «печать Иисуса» обе равны 666».

Печатью является имя Отца, Яхве (14:1). Единственным персонажем Ветхого Завета, на челе которого было Имя Яхве, был Первосвященник, на митре которого было написано ‘Святость / Посвящение Яхве’. Мысль в том, что все 144 000 подобны Первосвященнику – в том, что они «во Христе» и всё, что верно о Нём, верно и о них.

7:4 *И я слышал число запечатлённых –* Это добавлено для заострения внимания на контрасте со словами «великое множество людей, которого никто не мог перечесть» (7:9). Это ‘слышание’ контрастирует с ‘видением’ Иоанном великого множества. Я полагаю, что имеется в виду та же группа, представленная с разных точек зрения. Он услышал нечто, происходящее на небе – там положены печати на 144 000. Нет никакой необходимости в наличии какого-либо видимого знака на верном кающемся еврейском остатке, за исключением того, что они отказались принять знак зверя, который, как я полагаю, является печатью Мухаммеда.

Знак зверя является видимым, тогда как знак Божий виден лишь на небе.

Запечатлённых было сто сорок четыре тысячи из всех колен Израилевых – 12 х 12 очевидно намеренно, как бы говоря, что эта группа – истинный Израиль. Тысячи относятся к их ‘множеству’. Запечатлённая группа праведных в Израиле напоминает 7 000, «оставленных» Богом для Себя, во время служения Илии. Историческое служение Илии в течение трёх с половиной лет предвещает служение Илии в последние дни во время бедствий, продолжающихся такое же количество времени. Как Бог «оставил» Себе в то время 7 000 верных, так и 144 000 в последние дни. Остаток в 7 000 был «оставлен» Богом (3 Царств 19:18). То же слово используется, говоря об остатке последних дней в Израиле: «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме» (Исаии 4:3). Это в сущности та же мысль, что и в Откр. 7 – 144 000 сосчитаны и записаны, тщательно отмечены Богом. То же слово используется о еврейском остатке последних дней в Исаии 11:11,16; 17:6; 24:6 (то небольшое количество людей, что останется, когда земля будет опустошена); 37:31 (верный остаток в Иерусалиме во время ассирийского вторжения, который служит прообразом последних дней); 49:21; Иер. 21:7 (остаток после язвы, меча и голода опустошительного Вавилонского нашествия, что всё представляет собой источник для событий шести печатей, через которые прошли 144 000); 50:20 («прощу тех, которых оставлю», говоря о прощении кающегося остатка последних дней); Амос 5:3 («останется» с десятком у дома Израилева); Соф. 3:12 («оставлю… народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господа»).

144 000 являются резким противопоставлением последователям зверю – они следуют за Агнцем, куда бы *Он* ни пошёл. Чрезвычайно знаменательно, что предполагается, что у Мухаммеда было 144 000 последователей или *Sahaba* [Thomas Patrick Hughes, *A Dictionary of Islam,* “Ashab”]. Предположительно, это следует связать с заявлением о том, что в Исламе насчитывается 144 000 пророков [Elwood Morris Wherry & George Sale, *A Comprehensive Commentary on the Quran*]. 144 000 следователей за Агнцем, таким образом, намеренно противопоставляются 144 000 предположительно следовавших за Мухаммедом, куда бы он ни пошёл. Это подтверждает всю направленность нашего изложения – что, каковы бы ни были предыдущие исторические исполнения, исполнение событий, описанных в Откровении в последние дни в земле, обетованной Аврааму, будет происходить в пору её нахождения под властью мусульман.

Откровение полно описаниями, которые также находим в Коране – потому что Ислам, подобно Вавилону, Ассирии и Риму до них, предлагают народу Божьему ложную копию истинной духовности и истинной Надежды Израиля. Они являются антихристом, имитацией Иисуса, ложными 12 коленами Израиля в противовес истинным. Этим объясняется то, почему обещания Царства Божьего в Откровении полны подобных описаний в Коране в качестве награды верным мусульманам. Откровение будет иметь прямое отношение к преследуемым во время властвования мусульман – награды, предлагаемые исламом будут видеться подлогом Царства Божьего. Так Сура 2:25,266: «Передайте радостную весть [ср. ‘Евангелие’] тем, кто веруют [мусульманам]… для них будут сады, под которыми протекают реки Рая… они будут обеспечены фруктами оттуда… деревья со всякого рода плодами… они будут пребывать там вечно». Финальные видения Откровения предлагают вечное пребывание в восстановленном Раю, вкушая плоды древа – тем, которые откажутся принять религию зверя, Ислам.

Из всех колен сынов Израилевых – Тем горше ощущается упущение из этого списка племён Дана и Ефрема. Вследствие своего отступничества они больше не числятся среди детей Израилевых. Порядок колен также не даётся по возрасту, но, возможно, по степени преданности Богу. Так что это картина времени финального суждения, когда, наконец, будет завершено определение и исчисление верного Израиля.

Вымученное упоминание 12 000 рабов Божьих из каждого племени может быть дано для контраста с неким ещё не видным аспектом зверя. В журнале ИГИЛ *Dabiq* № 4 (октябрь 2014) Исламское государство на последней странице (стр. 56) цитирует Хадис, где говорится: «Тогда они соберутся на *Malmanah* (решающее сражение перед Часом) [эквивалент библейского Армагеддона], они придут под 80 знамёнами, под каждым знаменем будет по двенадцать тысяч человек». ИГ осознанно желает исполнения таких исламских пророчеств, чтобы ускорить приход антихриста и затем *Маhdi*. Возможно, в попытке исполнения этих пророчеств в земле, обетованной Аврааму, будут находиться группы, состоящие из 12 000 мусульман, играющие там некую роль. Их противоположность – евреи, отказывающиеся обратиться в исламскую веру – поэтому представлены здесь двенадцатью племенами, каждое из которых насчитывает двенадцать тысяч человек.

Коран утверждает, что двенадцать сыновей Иакова были фактически ‘мусульманами’, и что заявления евреев о том, что они являются потомками двенадцати сыновей Иакова, ложны. Опять мы видим уместность запечатления людей из 12 колен природного Израиля – если как раз во время, когда это происходит, их обвиняют в том, что они не относятся к этим 12 коленам, а что в действительности истинными 12 коленами являются арабы мусульмане. Эта ситуация отражена в том, как описания этих 144 000 даны в другом месте системой зверя. Так что они запечатлены, так же как зверь отмечает своих последователей; великое множество, которые воклицают «Победа!» пред престолом (7:10), что пародируется последователями зверя в 13:4.

Следует отметить, что две трети евреев на земле погибнут в холокосте, выживет только третья часть (Зах. 13:8,9). Упомянув об этом периоде в Откр. 6, Откр. 7:4 говорит о выживании 144 000 евреев. Третья часть евреев в Израиле это около 1,4 миллиона человек; возможно, только десятая часть из них в итоге будут найдены достойными. 144 000 запечатлены во имя избежания осуждений Божьих, что совпадёт с мыслью о чудотворном выживании праведного остатка в оккупированном арабами Иерусалиме.

7:5 *Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч – См. ком.:4 и :8.*

7:6 *Из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч –* См. ком. :4 и :8.

7:7 *Из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч –* См. ком.:4 и :8.

7:8 *Из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч –* См. ком.:4. Было отмечено, что колено Даново исключено из списка спасённых колен в Откр. 7. Дан не овладел своим наследием; они пренебрегли им. Тем самым они скорее сами исключили себя, чем были исключены, напр., за плохое поведение. У всех других племён были моменты ужасных провалов, но они не стали причиной их исключения. Исключённым оказалось то колено, которое не захотело быть там.

7:9 *После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть –* Аллюзия на то, что потомства Аврамова невозможно будет исчислить (Бытие 13:16; 16:10; 32:12; Осия 1:10). Великое множество – это верный Израиль, что соответствует 144 000 из колен Израилевых.

Из всех племён и колен, и народов и языков – Эта ссылка ограничивается контекстом колен земли, обетованной Аврааму; см. ком. «Из всех племён» ниже в этом стихе. Это тот же термин, который используется, говоря о коленах, племенах и народах под властью зверя (17:15), и он походит на название системы зверя в 11:9. Поэтому великое множество пародируется последователями зверя, которые также претендуют [как и джихадисты] быть универсальными в своей основной базе поддержки. Это так же, как и 144 000 последователей агнца пародируются предполагаемыми 144 000 последователями Мухаммеда. События последних дней приведут к финальной и окончательной схватке Царства Божьего с царствами людей.

Стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих – Они стояли «пред престолом», как люди будут «стоять пред» Богом в судный день (Откр. 20:12 то же слово). Они были в белых одеждах, как говорится о тех, которых убили в начале периода бедствий (6:11). В этом видится связь между печатями и запечатлённым множеством в 144 000. Имеется в виду специальная группа – те, которых истребили во время бедствий.

Из всех народов – Множество – это те, которые пришли от [*ek*] «великой скорби» (:14); но они также пришли *ek,* из всех племён и колен, и народов и языков (:9). Предположительно это относится к группе различных людей в местах, охваченных скорбями. Эта же греческая фраза «люди и народы, и племена и языки» используется позже в Откровении, говоря о людях в земле, обетованной Аврааму, которые поддерживают систему зверя (11:9; 17:15). Зверь / блудница ездит на них – она властвует над землёй, где живут эти люди. Это также решает проблему представлений, что буквально каждое племя и языковая группа Амазонки или центральной Африки или Океании должна находиться под контролем какой-либо одной мировой системы. Мы можем по праву переводить *ek* как ‘из /от’; то же слово находим в Откр. 18:4, где Бог призывает «Мой народ» выйти «от» Вавилона и системы зверя – массу людей и племён в стране, обетованной Аврааму от Евфрата до Египта, находящейся под контролем и религией зверя. Это типично присущий западу стереотип, полагающий, что все люди, живущие в этой местности просто ‘арабы’. Это столь же поверхностное утверждение, как и заявление, что в Европе проживают ‘европейцы’. Эта местность полна разнообразных племён, принадлежащих к разным этносам, как продемонстрировали конфликты в Ираке и Сирии. Так что заявление, что великое множество вышло *ek* / из разных племён и колен не просто констатация факта, это вышнее одобрение того факта, что они духовно ‘вышли из’ этих народов. Откр. 15:2 повторно использует слово *еk*, говоря о праведных, вышедших из системы зверя. Откр. 7:9 говорит, что праведные верующие вышли *ek* из *phule*, племён. Но мы только что читали старательное повторение того, как 144 000 вышли *ek* из *phule*, племён *Израиля*! Нам следует придать этому должный вес в интерпретации. 144 000 выходят из племён Израиля, и великое множество выходит из племён, которые добровольно повинуются зверю. Картина в том, что племена Израиля покоряются зверю, но правоверные отказываются это делать. Такое соглашение предлагается в Дан. 9, и я комментировал это, когда писал об «Антихристе». Этот ‘выход из’ системы зверя мог иметься в виду в Матф. 24:31, где мы узнаём, что Господь соберёт избранных Своих *ek* от «четырёх ветров». А Откр. 7:1 в этом же контексте говорит о четырёх ветрах опустошения, грядущих на Израиль, от которых 144 000 запечатлённых будут сохранены.

Поразмышляйте о неправильно понятом Иисусе, которого толпы приветствовали пальмовыми ветвями в надежде на установление немедленного Мессианского Царствия. Иоанн определённо хочет, чтобы мы вспомнили об этом, читая Откр. 7:9, где великое множество стоит пред Агнцем из всех народов с пальмовыми ветвями в руках, приветствуя Его и воздавая хвалу Ему за смерть на кресте ради искупления их. Теперь перед ним те, кто истинно понимают Его. Господь имел в виду этот контраст между толпой и теми, кто воистину поймут Его, когда Он сказал «пришёл час прославиться Сыну Человеческому», говоря о кресте (Иоанна 12:23), в противоположность толпам, кричащим «Слава в вышних!», ожидавших немедленного установления Мессианского Царства (Луки 19:38). См. ком. Иоанна 5:23.

7:10 *Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! –* См. ком. Иоанна 20:28. Откровение полно аллюзий на сцены и ритуалы римского имперского двора. В своём применении к первому веку, это был призыв христианам не обращаться к имперскому культу, даже под страхом преследований и смерти. В своём применении к последним дням Откровение может быть полно ссылок и пародий на культуру и структуру системы, властвующей над землёй в последние дни. В первом веке Цезарь объявлял себя ‘спасителем’. Римские императоры нередко собирали людей из всех народов и языков в империю, которые стояли пред троном, восклицая: ‘Победа!’ или ‘Спасение!’ Это расценивалось как узаконивание Цезаря как избранного и одобренного всей империей. Радикальный ислам любит восклицать ‘Победа!’ и говорить об освобождении и спасении каждого занятого ими города. Они также любят утверждать, что имеют всемирную поддержку, а не только поддержку арабских мусульман. Толпа верующих здесь пародирует их претензии, воздавая международное почитание истинному Богу, а не ложному.

7:11 *И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырёх животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу –* Косвенное указание на то, что Ангелы находятся под глубоким впечатлением того, как реализуются все вещи. На них производит впечатление мудрость и власть, открывающаяся в претворении всех замыслов Божьих (:12). Это даёт нам возможность как бы заглянуть в проявления вечности. Мы не потеряем способности к впечатлительности; удивляясь, видя новое и восхваляя происходящее; мы не будем в состоянии в точности предсказать, что и как будет в отношении реализации планов.

7:12 *Говоря: аминь! Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь –* Как отмечалось в отношении 11 стиха, это даёт нам представление о том, какова будет наша бессмертная природа, которой ныне обладают Ангелы. Они представлены нам видящими, как осуществляются планы Божьи, и их восхищает премудрость Божья, творящая всё это. Видя власть Божью и силу, проявляющуюся таким образом, они желают, чтобы так было вечно. И так это и будет. «Аминь!».

7:13 - См. ком. Откр. 6:9.

Один из старцев спросил меня: сии облечённые в белые одежды кто, и откуда пришли? - Это одежда Ангелов; они представлены наравне с их Ангельскими представителями в тронном зале на небе. Господь Иисус также представлен одетым в белое, так и «в одежду, обагрённую кровью» (Откр. 19:13). Блудница же, восседающая на звере, также одета в виссон (Откр. 18:16) и порфиру и багряницу. Наружное одеяние истинного Христа и антихриста похоже; потому что антихрист на деле является подделкой Христа. Мусульмане также одеваются в белые одежды; это похоже на то, как бы группа, вышедшая из земли Израиля, находящейся под властью мусульман, является противоположностью своих гонителей.

«Откуда пришли?» отражает мысль, что они вышли из чего-то, а именно из системы зверя (:14). См. ком. :9 *Из всех племён.*

7:14 *Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби –* Великая скорбь в Израиле последних дней, о чем читаем у Матф. 24:9,21,29. «Пришли от», возможно, древне-еврейское выражение в значении успешного исхода судебного дела – напр., «Пусть испытает меня, - выйду, как золото» (Иов 23:10). Это та группа, что в ответ на скорби шести печатей откликается покаянием. Белые одежды связаны с одеждами тех, кто умирают в бедствии после пятой печати («И даны были каждому из них одежды белые», Откр. 6:11).

Они омыли одежды свои – Возможно, ссылка на массовые крещения во Христа в Израиле под властью зверя в последние дни?

И убелили одежды свои Кровью Агнца – Это назначение служения Илии в течение трёх с половиной лет [которые совпадут со временем великой скорби] быть как «щёлок очищающий», чтобы Израиль был в состоянии ‘выдержать день пришествия Его’ (Мал. 3:2). Щёлок очищающий – средство отбеливания. Ссылка на тех в Израиле, которые откликаются на служение Илии и отбеливают одежды свои. Это 144 000 или великое множество.

144 000 искуплены из всех колен Израиля в последние дни, и они омывают свои одежды [крещением] кровью Иисуса в результате «великой скорби» (Откр. 7:14), которой они подвергаются. Великое множество являются евреями из всех народов и языков (Откр. 7:9) – как Рон Авель показывает в «Искажённых Писаниях», великое множество и 144 000 следует считать идентичными. Так что свидетельство им будет всемирным. Эта «великая скорбь» - одна из многих видимых связей между Откровением и Елеонским пророчеством. Господь предрекал, что «великая скорбь», какой не было от начала мира, произойдёт в Израиле в самые последние дни перед Его возвращением (Матф. 24:21). И только ради избранных дни великой скорби будут укорочены. Избранными определённо являются 144 000 из Откр. 7 – иудейские братья во Христе, обращённые во время самых последних дней. Это те «избранные» Его, которых Ангелы соберут от «четырёх ветров» (Матф. 24:31). Это заставляет думать, что речь идёт не только об обращённых евреях в земле, обетованной Аврааму, а о всемирной диаспоре. Потому что время бедствий Иакова, ужаснее всего когда-либо случавшегося (включая холокост), должно постичь еврейство во всём мире. И это включает США и другие вроде бы положительно или терпимо относящиеся к евреям нации.

Мы должны разобраться с этими вопросами: можно ли считать, что 144 000 то же самое, что великое множество? И являются ли эти 144 000 теми же 144 000, что в Откр. 14? Я полагаю, что все они относятся к той же группе истинно верующих, возможно евреев по национальности, которые каются во время ранней части периода бедствий, описанного в шести печатях. Но каждый отрывок представляет разные аспекты той же картины. Семь труб являются бедствиями, принесёнными четырьмя ветрами Откр. 7:1. На эти бедствия всё ещё могут откликнуться те, кто в земле Израиля. Группа в 144 000 представляет сохранённых из них, подобно тому как Израиль испытывал первые бедствия, обрушенные на Египет, но был предохранён от последних (ср. Исаии 26:20). Семь чаш определённо основываются на бедствиях, обрушенных на Египет, и они являются частью обширного описания осуждения зверя, которое [перемежаясь с видениями праведных верующих] преобладает в остальной части книги Откровения.

Но являются ли эти 144 000 теми же 144 000, что в Откр. 14? Различия не обязательно должны означать, что это различные группы; Иоанн слышит число 144 000, а затем видит великое множество, так же как ранее Иоанн слышит о Льве, и, обернувшись, видит Агнца (Откр. 5:5,6); так что, может быть, ему *говорят* о 144 000, и он, повернувшись, *видит* великое множество людей. Было бы поверхностно полагать, что Лев и Агнец – два разных существа. Это просто разные аспекты той же личности – Господа Иисуса. И это характерно для Откровения, и иудейского апокалипсиса вообще. Так что различия не являются фундаментальными, а скорее представляют нам разные аспекты одной и той же группы. В одном смысле они являются неисчислимым семенем Авраама, в другом смысле они представляют 12 колен истинного Израиля. Великое множество одето в «белые одежды» - и это только что использовалось, говоря об одеянии тех, кто убиты на начальном этапе бедствий (6:11). Имеется в виду специфическая группа – иудейские верующие, страдавшие в земле от руки зверя во время печатей.

Имеются подобия между 144 000 и «великим множеством». 144 000 Откр. 14:3 находятся «пред престолом», как и «великое множество» Откр. 7:15,17. Если 144 000 представляют церковь вообще, тогда трудно понять, к чему такое натянутое перечисление их как относящихся к разным из перечисленных колен Израиля. Мысль определённо в том, что это евреи христиане из земли – возможно, упоминание 12 колен должно показать, что они придут со всего географического наследия Израиля.

Великое множество держит пальмовые ветви в руках своих (:9), как бы стоя вдоль улиц Иерусалима и приветствуя Иисуса Царём (Матф. 21:8). Термин «великое множество» неоднократно используется в Евангелии в отношении толп, следующих за Иисусом. Так что, хоть они и относятся к группе евреев христиан последних дней, их определённо следует понимать как представляющих в будущем всё содружество последователей Иисуса. Откр. 7:14 говорит о великом множестве: «Это те, которые пришли от великой скорби». Многие связи с Елеонским пророчеством определённо означают, что имеющаяся в виду великая скорбь частично относится к последним дням (Матф. 24:21,29).

7:15 *За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них –* Возможно, здесь мы имеем намёк, что после процесса суждения Господь сойдёт со Своего престола, чтобы быть среди нас, на подобие того, как Иосиф ободрял братьев своих.

7:16 *Они не будут уже ни алкать, ни жаждать –* Цитата из Исаии 49:10 о кающемся еврейском остатке последних дней. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце – всё имеет отношение к жизненному опыту в земле во время осуждений семи печатей. Утешение этой группе в том, что это им больше не грозит.

И не будет палить их солнце и никакой зной – Солнце является символом Господа Иисуса, но те, которые пережили великую скорбь, были под зноем антихриста, ложного «солнца» (ср. Матф. 13:6). «Зной» может относиться к зною истязаний или к ядерной войне. Буквально слово означает жар или ожог. Кажется, что исламских элементов в земле, обетованной Аврааму, ничто не удержит от использования ядерного оружия в нападении на Израиль. Однако еврейское слово, использованное в цитируемой книге Исаии 49:10, относится к сирокко или знойному ветру пустыни, мысль, которая ранее использовалась, говоря об исламском вторжении в Израиль в последние дни.

7:17 - См. ком. Луки 13:15.

Ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод - Опять нам даётся калейдоскоп образов. Агнец находится как среди престола, так и является ведущим их в качестве пастыря. Он Агнец, некогда овца, является подходящим пастырем; Его руководство основывается на Его собственном человеческом опыте в бытность Его овцой.

«Живые источники вод», куда их ведут, могут относиться к нам; потому что кающемуся Израилю будут даны пастыри для наставления их (Иер. 3:15). В употреблении Иоанна живые источники вод являются даром Духа, который даётся во Христе. В конечном итоге это источник, дающий воды жизни вечной (22:1). Это последнее поколение кающихся евреев на самом деле получит жизнь вечную.

И отрёт Бог всякую слезу с очей их – Цитата из Исаии 25:8 о воскресении и бессмертии последнего дня (так это цитируется в 1 Кор. 15), опять в отношении кающегося еврейского остатка последних дней. В контексте, это происходит на горе Сионе, где находятся 144 000 в Откр. 14 во время, когда «Моав» и соседские враги Израиля уничтожены. Входящие в Царствие будут искренне в глубине души своей чувствовать, что им не место здесь. Когда мы читаем, что Господь «отрёт» всякую слезу с очей их, это то же слово, что используется в Деяниях 3:19 в описании покаяния и обращения для того, чтобы «загладились» грехи наши, когда вернётся Господь. Похоже, что заключение в том, что Господь Сам утешит их заверением, что их грехи и чувство недостойности воистину прощены и заглажены. Осуждение достигло в них своей цели – истинного осознания грешности.

ГЛАВА 8

Трубы Откр. 8-11 определённо основаны на бедствиях Исхода 7-12. Но эти бедствия все были нацелены на покаяние в Египте; были разные возможные будущности и результаты, связанные с каждым из них. Если бы, например, после восьмого бедствия фараон по настоящему покаялся – тогда других бедствий не последовало бы. И, возможно, так будет и с трубами последних дней. См. ком. Откр. 16:12.

Шесть печатей Откр. 6 принесли осуждение народу Божьему в Израиле, в земле, обетованной Аврааму. Меньшинство откликнулись и были запечатлены в Откр. 7. Теперь настало время семи труб, осуждений нераскаявшихся евреев, а также и других в земле. Но трубы являются предупреждениями. В этих осуждениях всё ещё звучит призыв, хоть время уже давно истекло как для Израиля, так и для его врагов. Трубные осуждения начинаются с опустошения земли, чтобы дать понять людям на земле, что с ними произойдёт. После труб следует ещё один отчаянный призыв к покаянию; и затем в 15:7,8 храм закрывается и чаши, наполненные гневом Божьим, выливаются – конечное и окончательное опустошение. Чаши быстро следуют одна за другой, потому что их целью не является вызвать покаяние. Об их завершённости говорят слова «семь последних язв» (Откр. 15:1, 21:9). Тогда как после печатей и труб только третья или четвёртая часть была уничтожена, после чаш следует полное опустошение. Описание труб и чаш похожи – потому что Вавилону даётся пить чаша осуждения, которую он давал пить другим во время печатей и труб:

Трубы	**Чаши**
1-я земля	Земля
2-я море	Море
3-я реки и источники вод	реки и источники вод
4-я солнце, луна, звёзды	солнце, луна, звёзды
5-я помрачилось солнце и воздух	царство зверя сделалось мрачно
6-я река Евфрат	река Евфрат
7-я «царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его»	«Совершилось»

Этим объясняется, почему осуждения труб производятся разными представителями, некоторые из них, очевидно, относятся к людям. Чаши, однако, выливаются Ангелами.

Следует отметить, что семь знаков, относящихся к уничтожению зверя, также связаны с семью трубами.

Трубы	**Знаки**
(Главы 8-11)	(Главы 12 и далее)
Упала с неба большая звезда (8:10)	И низвержен был великий дракон (12:9)
Поражена была третья часть звёзд (8:12)	Хвост дракона увлёк с неба третью часть звёзд (12:4)
«Горе, горе, горе живущим на земле» (8:13)	«Горе живущим на земле» (12:12)
Зверь, выходящий из бездны…	Зверь, выходящий из моря…
Сразится со свидетелями и победит их…	Дано было ему вести войну со святыми и победить их…
Многие из народов и колен, и языков	Дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем…
…и живущие на земле… (11:7-10)	…Все живущие на земле… (13:1-8)
Воскресение и осуждение (11:18)	Воскресение и осуждение (20:4 и 11-13)
«Пришёл гнев Твой» (11:18)	Семь чаш гнева Божия
И отверзся храм Божий (11:19)	(главы 15,16)
Молнии и голоса, и громы и землетрясения и великий град (11:19)	Отверзся храм скинии свидетельства на небе (15:5). Молнии, громы и голоса, великое землетрясение и град (16:18,21)

8:1 *И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса -* Буквально«Когда бы он ни снял седьмую печать…», как будто существует элемент сомнения в том, будет ли она открыта. См. ком.:13. Комментируя 6:1, я обсуждал вопрос, будет ли седьмая печать открыта, есть ли там что; поэтому и безмолвие.

Но безмолвие также является аллюзией на тишину в храме во время приношения фимиама (см. ком. 5:8). Приближение конечного бедствия вызовет желание молиться, дабы избежать бедствий и предстать пред Сына Человеческого (Луки 21:36). Возможно, 8:1 как раз ссылается на это страстное моление праведных последних дней, когда говорит о «безмолвии на небе», когда снимается седьмая печать – потому что это одна из постоянных аллюзий Откровения на храмовое служение: «При подношении курений в храме люди удалялись и падали ниц в безмолвной молитве» (А.Эдерсхейм).

8:2 *И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб –* До сих пор мы читали о семи Ангелах только в описании семи Ангелов церквей, которые представляют верующих пред Богом (Откр. 1:20). Семь Ангелов встречаются нам позже опять в книге Откровения, когда они выливают чаши гнева Божьего на землю и на систему зверя. Ангелы ответственные за народ Божий те же, кто выливают такие ужасные бедствия на землю. В этом сила нашего представительства пред Богом в тронном зале на небе. Это как раз относится к контексту, потому что мы продолжаем читать, что из-за молитв верующих чаши выливаются на землю и Ангелы трубят в трубы. В этом сила молитвы, и это будет особенно явно в последние дни.

Тема ‘семи’ осуждений, грядущих на землю, определённо связана с заявлением о том, что Мухаммед провёл семь военных походов против неверных на земле [обетованной Аврааму]. Хадис несколько раз говорит о «семи военных экспедициях под руководством самого Вестника Аллаха (мир ему)» (напр., Книга 19.4469), или о «семи битвах» в которых он победил (Книга 19.4462). Это могло бы объяснить семикратную структуру печатей-труб-чаш, и особенность других семикратных осуждений в Апокалипсисе. Мусульмане, желающие поступать по образцу Мухаммеда, обрушивают семь бедствий на Израиль и наказываются также семью осуждениями, осушая чашу, которую заставляли пить другим.

Хадис утверждает, что Мухаммед предсказывал три цикла бедствий в последние дни, которые будут подразделены на различные другие бедствия: «Hudhaifa b. Al-Yaman сообщал: Именем Аллаха, мне лучше всех людей известны все беспорядки, которые произойдут в период, отделяющий меня от Последнего Часа; и это не потому что Вестник Аллаха (мир ему) сказал мне это по секрету, не сообщив об этом никому другому, а потому что я присутствовал на ассамблее, когда он описывал беспорядки, и он особо упоминал три беспорядка, которые не пощадят ничего и среди них будут смятения подобные грозе в жаркий сезон» (41.6908). Это в точности соответствует библейскому описанию – три цикла осуждений и беспорядков в земле (печати-трубы-чаши), подразделённые на разные специфические бедствия. Так как джихадисты стремятся следовать букве их писаний, они будут претворять в жизнь кризис последних дней, предсказанный в Откровении. Примечательно, что семь печатей и семь труб и семь чаш все заключаются седьмым, установлением Царствия. Так что фактически речь идёт о шести осуждениях в каждом случае. Хадис (Книга 41.7040) говорит о шести знаках перед последним днём: «Поспеши совершить эти добрые дела (до того) как эти шесть (покажутся): (появление) племени Dijjal, дым, зверь из земли, восход солнца с запада, общее смятение (ведущее к крупномасштабной бойне) и смерть масс и индивидов». Эти шесть подобны тому, что говорится в печатях и трубах – знаки на солнце, массовая смертность, дым, звери из земли. Джихадисты осознанно стремятся исполнить Хадис и так, в связи с аллюзиями Хадиса и Корана на Откровение, они в итоге по своей собственной воле исполнят слово Божие.

Ангелы «стояли пред Богом». Мы только что читали, как великое множество, меньшинство евреев в стране, которые каются в результате шести печатей, стоят пред Богом (7:9), как это делают и представляющие их Ангелы (7:11). Они «пред Богом» в том, что представляющие их Ангелы буквально находятся в Его присутствии в тронном зале неба. Теперь, те Ангелы действуют от имени тех верующих. И молитвы верующих также пред Богом (:3). Существует только один посредник, Господь Иисус. Ангелы не передают эти молитвы, но небу известно о молитвах из-за их Ангелов. Наше финальное стояние пред Богом в судный день фактически происходит теперь. Мы именно сейчас находимся в присутствии Его судного трона.

Опять мы отмечаем слово «дано»; «дано им семь труб». Осуждения и бедствия, которые выливаются, не исходят из некого радикального зла человеческого, необузданного в мире. Все эти вещи находятся под контролем Бога чрез Ангелов. Трубный звук ассоциируется с возвращением Христа на землю (Матф. 24:31; 1 Фес. 4:16). Наш переход в бессмертие произойдёт при *последней* трубе (1 Кор. 15:52); и седьмая труба объявляет полное установление Царства Божьего на земле (11:15). Так что эти трубы говорят о событиях непосредственно окружающих второе пришествие Господа.

Осуждения трубные содержат несколько египетских казней:

Трубы	Казни египетские
1. Огонь с алтаря брошен на землю	Пыль из печи (жертвенника) рассеяна по земле.
2. Град и огонь	Град и огонь
3. Море превратилось в кровь.	Воды превратились в кровь
4. Тьма.	Тьма
5. Саранча	Саранча
6. Аваддон, истребитель.	Ангел Губитель (Исход 12:23).
7. Люди, убитые Ангелами.	Первенцы, убитые Ангелами.

Осуждения печатей 6 главы постигли Израиль, дабы привести их к покаянию, и меньшинство покаялось, как было сказано в главе 7 о запечатлении 144 000 праведных. Теперь этот покаявшийся остаток как бы избавлен от казней египетских; но нераскаянные среди Израиля будут страдать наравне с «Египтом», неверующим миром. Это так, как предрекалось Втор. 28:59,60 – казни египетские постигнут неверующий Израиль: «Господь поразит тебя и потомство твоё необычайными язвами, язвами великими… и наведёт на тебя все язвы Египетские».

8:3 *И пришёл иной Ангел –* Возможно, представитель Господа Иисуса, так как Он является посредником молитвы.

И стал перед жертвенником – Здесь имеются в виду два жертвенника. Ангел берёт огонь с бронзового жертвенника, который только что упоминался в 6:9 как символ жертв верующих во время бедствий, и использует это для воспламенения фимиама на золотом алтаре фимиама, который мы опять встречаем в 9:13. Жертва верного остатка, их выдержка вплоть до смерти, придаёт силу молитвам, взывающим к приходу Христа. Жертва верующих во время бедствий в 6:9 возбудила молитву «Доколе…?», молящую о приходе Господа. И именно благодаря их жертвам их молитвы были услышаны. Здесь это представлено огнём с покрытого кровью жертвенника, который используется для возбуждения фимиама молитвы на жертвеннике фимиама. Наши жизни являются в этом смысле молитвой, и придают достоверность и цельность словам нашей молитвы. В противном случае молитва представляет собой лишь слова. Но слова молитвы не имеют силы, если они не коренятся в жизни пред Богом. Если бы не так, то могли бы быть услышаны лишь те молитвы, которые выражены красивым и убедительным языком. Это ошибка, которой придерживаются многие ортодоксальные верующие, но мы все можем склониться к тому, чтобы поверить в это.

Держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом – Одному Ангелу дано много фимиама – т.е., молитв – предположительно Ангелами хранителями отдельных личностей. Тогда он возлагает его на алтарь (Христа) Богу, и отклик от Бога приходит в форме Ангелов, трубящих в трубы. Интересно отметить, что фактически эти Ангелы уже были подготовлены к тому, что они собирались делать (Откр. 8:2), когда они ранее стояли пред троном Бога. Бог знает наши молитвы, прежде чем мы высказываем их. Он знал, каковы будут молитвы людей в то время, и уже заранее приготовил Ангелов для ответа на них, и совокупность их молитв была сигналом к их действию. Но без этих молитв – человеческой части этого уравнения – приготовленного ответа не последовало бы. Фимиам был возложен одним Ангелом – это может означать, что есть один Ангел, который отвечает за возложение фимиама на алтарь Христу, или, что есть один Ангел, который собирает молитвы одного периода, или на одну и ту же тему и затем возлагает их Христу. Тот факт, что упоминается «множество фимиама» предположительно означает, что в это время было множество молитв, и они были добавлены к «молитвам всех святых» (:3), которые тоже относились к этому.

Небо, триллионы километров между небом и землёй, фактически не так уж максимально удалено от нас. Это простейшая весть этих видений. В Откровении мы видим фимиам человеческих молитв восходящим к небу, в результате чего Ангелы приходят на землю, выливая чаши, трубя в трубы, и важные события происходят на земле (Откр. 5:8; 8:3). Молитва не остаётся незамеченной; она приводит к последствиям, превосходящим все ожидания.

Откр. 8:3-5, как и Откр. 11:6 определённо являются аллюзией на Илию как образец наших свидетельств последних дней. Множество фимиама молитв последних дней добавлено к существующему фимиаму, в результате чего на землю сбрасывается огонь по примеру Илии. Особенно интенсивные молитвы остатка последних дней в сочетании с совокупными молитвами предыдущих поколений приводят в результате ко второму пришествию и началу финальных осуждений.

8:4 *И вознёсся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога –* те же греческие слова для ‘восхождения дыма’ находим и в Откр. 14:11; 19:3 в отношении дыма разрушения системы зверя. Это в конечном итоге будет вызвано молитвами остатка последних дней. Как я отмечаю в книге «Последние дни», в пророчествах последних дней большое ударение ставится на молитвы последних дней. Но вознесение дыма их молитв сравнивается также и с восхождением дыма из кладезя бездны в 9:2, что вызывает нашествие саранчи, истязающей тех, кто в земле. Это осуждение земли, таким образом, является прямым ответом на молитвы человеческие.

8:5 – См. ком. Откр. 5:8.

И взял Ангел кадильницу, и наполнил её огнём с жертвенника, и поверг на землю – Огонь с бронзового жертвенника использовался для возгорания фимиама на золотом жертвеннике; см. ком.:3. Огонь осуждения сбрасывается на землю из-за молитв и за тех, которые были умерщвлены в нём во время бедствий. Это сцена у жертвенника в 6:9; кровь на жертвеннике приводит к обещанию осуждения тех, кто пролил её. Господь, возможно, предвидел всё это, когда он использовал эти же слова, говоря о том, что Он пришёл на землю не для того, чтобы принести мир, а чтобы принести меч и огонь (Матф. 10:34; Луки 12:49) – потому что Израиль отказался принять Его. Сбрасывание огня на землю напоминает Иез. 10:2, где огонь сбрасывается на город Иерусалим; и Вавилонское опустошение, к чему это относилось первично, является прототипом опустошения Иерусалима в последние дни.

И произошли голоса и громы, и молнии и землетрясения - Что было видно в тронном зале на небе в начале видения (4:5 ср. 11:19). Это ужасающее божественное действо в тронном зале на небе (11:19), вызвано молитвами людей на земле. Голоса и громы, и молнии и землетрясения – события, которые приводят к падению Вавилона в 16:18 при выливании седьмой чаши (16:17). Голос громов провозглашает установление Царства Божьего в 19:6. Сложив это всё вместе, мы видим, что голоса, громы и молнии все являются нераздельной частью того же конечного осуждения системы зверя и установления Царства Божиего по пришествию Христа. Эти различные отрывки никак не могут относиться к событиям в течение периода в 2 000 лет. Это события самых последних дней. Землетрясение, которое связано с голосами, громами и молниями определённо относится к землетрясению в 16:18, так как используются те же слова. Буквальное прямолинейное мышление ожидало бы хронологического следования событий между главами 8 и 16. Но не таково изложение Апокалипсиса, как и в пророчествах Ветхого Завета мы также не находим хронологического изложения событий. Скорее нам даются моментальные снимки того же события с разных точек зрения, и нередко даётся конечный результат, а затем объяснение, каким образом он мог появиться. Это вообще характерно для языка Библии – смотрите, как во 2 Царств 24 говорится, что Господь пощадил Иерусалим благодаря молитве Давида, а потом текст говорит о том, как это произошло.

О том же землетрясении идёт речь на протяжении всей книги Откровение (6:12; 1 1:13,19; 16:18). Мы естественно думаем о великом землетрясении, которое должно сопровождать возвращение Господа Иисуса в Зах. 14:5. землетрясение описано в разных частях пророчества Откровения, потому что в описании Апокалипсиса хронологическая последовательность не имеет большого значения. Образы переплетаются, создавая калейдоскопическое впечатление.

Описание в 8:5 и, в сущности, на протяжении речи о трубах является аллюзией на пророчество разрушения Иерусалима в книге Исаии 29: «Я стесню Ариил, и будет плач и сетование… Я расположусь станом вокруг тебя… И будешь унижен… В одно мгновение Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила… то же будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона… И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться… потому что не будет более обидчика [исламских джихадистов], и хульник исчезнет и будут истреблены все поборники неправды… Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет… Тогда блуждающие духом познают мудрость». Трудно найти полное историческое исполнение этого – когда Господь явил Себя, чтобы освободить осаждённый Иерусалим громом, землетрясением и большим шумом, что потом приводит к покаянию остатка в Израиле. Это время ещё впереди, и об этом времени говорится в Откровении 8. Землетрясение, которое крушит Вавилон, является спасением Иерусалима, и это происходит в то время, когда Иерусалим окружён армиями неприятеля. Это сценарий Захарии 14 – Иерусалим окружён армиями, которые осуждаются пришествием Господа и великим землетрясением.

8:6 *И семь Ангелов, имеющие семь труб –* Звук трубы в ВЗ обычно призывает готовиться к войне с врагами Израиля. Готовящаяся война будет против опустошителей последних дней. Здесь очевидная связь с семью священниками, трубившими трубами при хождении вокруг Иерихона, что привело к падению великого города (Ис. Нав. 6:4,6). Враги Израиля последних дней эквивалентны хананеям, не еврейским обитателям земли, обетованной Аврааму. Ангелы являются как бы священниками, и мы читали ранее в Откр. 8 об Ангелах как бы исполняющими обязанности священников в тронном зале на небе. Звучание труб готовит к падению великого города Вавилона, олицетворению зверя.

Приготовились трубить – Мы представляем себе, как они подносят трубы к устам. Эта подробность усиливает общее впечатление, что все бедствия последних дней были тщательно подготовлены. Они не явились в результате случайного зла, вышедшего из рамок контроля Божьего. Это неоднократно подчёркивается, несомненно, потому, что так это может показаться тем, кто терпят эти бедствия. В книге Откровения твёрдо выражена тема, что всё происходящее заранее подготовлено Ангелами и затем происходит на земле (саранча приготовлена к нападению, 9:7; четыре Ангела стоят наготове действовать в определённый момент, 9:15; преследуемая женщина имеет место убежища, приготовленное для неё, 12:6; орды с востока готовы к нападению со стороны Евфрата, что мы видим готовящимся ордами джихадистов как раз в этой местности сегодня, 16:12; невеста приготовила себя чрез все бедствия её, 19:7; 21:2). Этот процесс подготовки мы видим в его развитии сегодня от руки радикальных исламистов.

8:7 *Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю –* Одной причиной, почему видимо такое сходство между семью чашами и семью трубами [смотри введение к этой главе], может быть то, что чаши главным образом относятся к осуждениям, постигающим мир, а трубы – к страданиям святых в последние дни. См. ком. Откр. 11:3.

Семь чаш	Семь труб
16:2	8:7
16:3	8:8
16:4	8:10
16:8	8:12
16:10	9:1
16:12	9:13
16:17-21	11:15

В Откр. 11:19 видим приготовление града на небе; теперь он посылается на землю. Град является одной из последних чаш, которые выливаются на систему зверя в 16:21. Что зверь делает тем, кто на земле, то делается и ему; чашу или пиалу, которую они заставляют пить другим, придётся пить им самим, когда выливаются чаши. «Град и огонь» явная аллюзия на язвы египетские, град и огонь между градом (Исход 9:24). Но язва града не тронула израильтян в Гесеме (Исход 9:26). Это как раз то, чего мы бы и ожидали – осуждения печатей привели израильский остаток к покаянию, и чрез символизм 144 000 в Откр. 7 они объявлены истинным Израилем. Они запечатлены, чтобы осуждения труб не постигли их. Так что аллюзия на казни египетские, которые не коснулись Израиля, уместна. Исаии 32:19 описывает кающийся израильский остаток нетронутым градом последних дней. Отметьте, что цель казней египетских была в том, чтобы вызвать покаяние фараона и египтян, и такова цель также и трубных осуждений системы зверя. Дыхание перехватывает, взирая на милость Божью –Он желает покаяния даже со стороны джихадистов. Мы вспоминаем также, как пять аморрейских царей на земле / стране под руководством Адониседека (‘Господа праведности’, ложного Христа) были так же побиты градом во время победы Иисуса Навина (Ис. Нав. 10:11).

Град, сброшенный на землю, это точное описание осуждения закоснелых израильтян в последние дни. Это описание тех, которые не принимают Мессии, краеугольного камня, заложенного в Сионе, и тех, которых нет среди остатка, который кается (Исаии 28:2,5,16,17). Те евреи, которые не ‘выйдут’ из системы Вавилона, испытают эти осуждения, если они не являются частью кающегося еврейского остатка, тех 144 000. Подобным образом не кающиеся евреи во время реставрации были поражены градом, хоть он и был частью программы, которая должна была привести их даже тогда к покаянию (Аггей 2:17).

Град и кровь используются Богом для воздействия на Гога (Иез. 38:22). Иезекииль 38 – пророчество последних дней, но нам опять следует отметить, что осуждение градом, кровью, чумой и т.п. было для того, чтобы привести и Гога к покаянию. Только когда предупреждение труб игнорируется, на землю выливаются чаши полного опустошения и храм закрывается для людей (15:7,8).

«Огонь, смешанный с кровью» является частью второго пришествия Господа, потому что Он идёт в пламенеющем огне на тех, кто отказались знать Его (2 Фес. 1:7); так, очи Иисуса в Откровении как пламень огненный (Откр. 1:7; 2:18; 19:12). Это картина Его во время возвращения Его на землю с осуждением. Но Ангелы являются Его глазами, согласно Откровению 1 и 4:5, и поэтому они сделаны пламенеющим огнём (Евр. 1:7). Так что фактический Его приход в пламенеющем огне будет чрез деятельность Его Ангелов служителей. И именно об этом мы говорили здесь в Откр. 8:7.

Наведение огня на землю [Израиля] напоминает Амоса 7:4, где упоминается также саранча, которую мы встретим в пятой трубе: «Господь Бог произвёл для суда огонь – и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли». В контексте далее говорится «опустошены будут жертвенные высоты Исаковы (где предполагалась жертва Исаака – на горе Мориа, храмовой горе) и разрушены будут святилища [великое святилище?] Израилевы». Отметьте опять, что наказание огнём опять является видом ‘состязания’. Это опять призыв к покаянию

И третья часть дерев сгорела, и вся трава зелёная сгорела – В Иез. 5:1-5 Иезекииль сбривает свои волосы и ему сказано тщательно поделить их на три части, за исключением небольшого числа, чтобы завязать их у себя в полы. Эти три части тогда обречены на разрушение огнём, мечом или рассеянием. Мы только что в 7 главе прочли о 144 000 верного остатка. Они будут спасены, но три части Израиля, которые отделены от них, подлежат разрушению. Отметьте, что контекст Иезекииля 5 особенно относится к Иерусалиму. В Зах. 13:8,9 говорится об истреблении двух третей евреев *в земле* и очищении одной трети их. В Зах. 14:2 говорится, что половина города Иерусалима пойдёт в плен. Принимая во внимание разницу между Иерусалимом и всей землёй, эти пропорции не обязательно противоречат друг другу. Дело в том, что Откровение ссылается на эти пророчества Ветхого Завета о частичном опустошении Иерусалима и земли Израиля; и контекст говорит о последних днях, а не о неком периоде в прошлом.

Не все деревья побиты градом. Здесь намеренный контраст с тем, что в Египте град *все деревья* в поле поломал (Исход 9:25 – хотя несколько уцелело, 10:5,12,15), и всю траву побил град. Здесь же вся трава сгорела, но только третья часть дерев. Не обязательно соотносить это с буквальной травой и деревьями. Возможно, подчёркивается, что ситуация в Израиле аналогична казням египетским, но она всё же не столь сурова, какова она была в Египте. Это потому что Бог хочет, чтобы система зверя узрела сходства [возможно, поэтому будет использован град], и раскаялась – перед выливанием чаш, которые говорят об окончательном разрушении системы зверя. Мы замечаем, что в этом случае должен иметься эквивалент Моисея последних дней, стоящего пред фараоном, и мы видим это в 11 главе, где два свидетеля имеют сходство с Моисеем того времени.

Поломка деревьев напоминает о том, как Вавилон поступил с Иерусалимом: «Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима: этот город должен быть наказан; в нём всякое угнетение» (Иер. 6:6). Подобным образом также Иез. 20:47: «Вот, Я зажгу в тебе огонь, и он пожрёт в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое; не погаснет пылающий пламень, и всё будет опалено им от юга до севера». Эти слова были использованы Господом, говоря о будущем осуждении Иерусалима, как в 70 г.н.э., так и в последние дни (Луки 23:31). Мысль в том, что осуждение Израиля Вавилоном должно быть повторено в последние дни. И в этом может быть смысл ссылки на деревья – возможно, не следует нам искать буквальное применение этих слов. Возможно, так же как в притче Господа о смоковнице, деревья представляют нации в земле / стране, обетованной Аврааму. Ещё одна аллюзия на Ветхий Завет в отношении деревьев в Зах. 11:1,2: «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрёт огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены, рыдайте, дубы Васанские, ибо повалился непроходимый лес». Эти слова предшествуют пророчеству об отвержении Иисуса и последующему осуждению Израиля в последние дни.

Я не намереваюсь в этом моём изложении слишком распространяться на очень очевидном применении Откровения на подходе 70 г.н.э., потому что мы хотим знать о его отношении к нашим дням. Но стоит отметить, что тогда наблюдалось буквальное уничтожение деревьев. Иосиф Флавий утверждает, что деревья валили без пощады для строительства военных подвод, и даже распятия заключённых пришлось прекратить из-за отсутствия древесины для крестов. С 1948 года наблюдались специальные попытки восстановить лесные площади Израиля. Это типично для природного Израиля стремиться достичь исполнения библейских пророчеств о плодовитости земли – своими силами. И всё это восстановление будет сожжено во время бедствий.

Мы отмечаем, что во время печатей было сказано не «повреждать» елея и вина (6:6). Теперь же третья часть их повреждена. Хадис говорит о том, что во время военных действий мусульмане не должны вредить деревьям: Первый халиф Абу Бакр (да благоволит к нему Аллах), посылая свою армию в поход к границам Сирии, исполненный благородного духа, при наличии которого война в исламе разрешается, сказал: «…не вредите деревьям, не жгите их огнём, и в особенности плодовитым» (Хадис, Книга 19 Джихад и Поход (*Kitab Al-Jihad wa’l- Siyar*). Как нередко случается, джихадисты могут и преступить пределы своей религии. Но вполне возможно, что эти осуждения земли не будут делом рук мусульман.

«Сгорела» то же слово, которое используется, говоря об осуждении сожжением в последний день, когда вернётся Христос (Луки 3:17; 1 Кор. 3:15; 2 Петра 3:10), и сожжении Вавилона (Откр. 17:16; 18:8).

Плевелы собираются вместе и сжигаются (Матф. 13:30), и это определённо пророчество последних дней о собирании вместе наций на Армагеддон и сжигания их в земле. «Как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 13:40-42). Горнило специфически определяется как Иерусалим, испытывающий осуждение от руки Вавилона-Ассирии (Исаии 31:9; Иез. 22:18), Содом и Египет последних дней, которые тоже описываются как горнило (Бытие 19:28; Втор. 4:20; 3 Царств 8:51; Иер. 11:4). Содом и Египет являются Иерусалимом последних дней (Откр. 11:8; Исаии 1:10; 3:9; Иер. 23:14; Иез.16:46). Так что пророчества эти исполнятся по частям в последние дни к дням пришествия Христа. Печь Откр. 9:2 следует понимать так же; свержение Вавилона такое же, как свержение Содома (Исаии 13:19; Иер. 49:18; 50:40).

Специфическое упоминание травы *зелёной* может подсказать, что это происходит во время Пасхи (ср. Марка 6:39). *Chloros*, здесь переведённое «зелёной», то же слово, что использовалось в печатях *chloros*, переведённое как «бледный», «конь бледный» (6:39). Это сходство с печатями основывается на том, что, что делалось Израилю, теперь делается тем, кто это делал. Вавилон пьёт чашу, которую он давал пить другим.

8:8 *Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора –* Это может относиться к Израилю и Горе Сиона: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет» (Матф. 21:21). Говоря «горе сей» Господь имел в виду Сиона, перед которым Он стоял в то время, с огнем его жертвенника, который никогда не затухал. Но большой губительной горою является также Вавилон (Иер. 51:25). Казнь Вавилона постигнет и Израиль, если тот не выйдет из Вавилона.

Горы были сдвинуты со своих мест в осуждениях печатей (6:14), и теперь это в свою очередь делается врагам народа Божьего. Потому что падение горы в Ветхом Завете представляет разрушение Вавилона. Но оно также представляет иудаизм. Падение Израиля как сущности выражено теми же терминами, что и падение Вавилона. Они не смогли выйти из Вавилона, и так осуждение Вавилона постигло и их. Здесь мы имеем дело с двойным символом – как падением Вавилона, так и падением Израиля. В качестве контраста «великая гора» Царства Божьего, гора Сиона стоит прочно (Дан. 2:35; Откр. 14:1; 21:10). Самой неоспоримой аллюзией на Ветхий Завет является аллюзия на Зах. 4:7: «Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? Ты – равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: «благодать, благодать на нём». Краеугольный камень – Господь Иисус, второе пришествие которого будет означать падение «великой горы». Создание равнины вместо возвышенного ландшафта – язык, говорящий о необходимости выравнивания Израиля посредством работы пророка Илии в преддверии пришествия Мессии (Исаии 40:3). Сопутствующий контекст Зах. 4:7 говорит об устранении горы оппозиции Зоровавелю для восстановления Царства Израильского. Оппозиция же эта была из местных арабов, таких как Санаваллат, которые противились этому. Зоровавель не смог восстановить Царство и стать фигурой Мессии, хоть такая возможность была. Суть пророчества должна исполниться в последние дни, когда Господь Иисус будет в совершенстве своём Мессией Израиля. Великая гора тогда будет говорить о ложном царстве Божьем, установленном зверем Вавилонским, который будет низвергнут.

Пылающая огнём – Это горение огнём возникло в результате свержения на землю огня в ответ на молитвы верного остатка (8:5). Гора падает, пылая огнём – точно так, как огонь свергается сверху на землю. Но горение огнём – так описано позже в Откровении осуждение зверя Богом в последние дни. Господь Иисус будет судить зверя, сидя на престоле, «престол Его – как пламя огня, колёса его пылающий огонь» (Дан. 7:9), описание, изобилующее ссылками на Ангелов херувимов (Иез. 1:13), четырёх животных Неба. Семь светильников огненных, горящих перед престолом в Откр. 4:5 говорят о виде тронного зала на небе, как он будет выглядеть в последний день. Наконец, озеро горящего огня – огня, горящего на воде – это конец системы зверя. И этот же образ, огонь, сброшенный в воду и горящую воду, находим здесь после второй трубы (и также после третьей трубы, когда огонь опять падает на воду, реки). Возможно, нам следует уразуметь, что это предвкушение финального осуждения в виде озера огня. Воздействию подвержена только третья часть воды, и затем третья часть рек, в отличие от символики горения всего озера. Здесь опять косвенное указание, что и на этом позднем этапе люди могут видеть, каково будет осуждение и, раскаявшись, избежать его. Это соответствует многократным подобным действиям Бога – Он даёт примеры осуждения людям в качестве предупреждения, куда их путь ведёт их. Просто потому, что Он желает, чтобы они раскаялись. Знаменательно, что Коран несколько раз заявляет, что осуждение неверующих будет суровым, именно потому, что они отвергли предупреждения (особенно Сура 54.16-24). Мусульманских последователей зверя ожидает именно такое осуждение, какое они предсказывали неверующим.

Низверглась в море – В этом смысле в 15:2 говорится о стеклянном море, смешанном с огнём. Стеклянное море говорит об установлении Царства Божия на земле, но картина смешана с огнём, потому что сбрасывание огня в море и является тем, что приводит к установлению Царствия. Мы опять видим подтверждение тому, что Апокалипсис не придерживается хронологии – события происходят одновременно. Даются разные аспекты той же картины. Это означает, однако, что низвержение пылающей огнём горы в море, несомненно, является картиной событий последних дней, немедленно около того времени, когда устанавливается стеклянное море, Царство Божие на море наций.

Нечестивые похожи на море взволнованное (Исаии 57:20). Но при более тщательном рассмотрении этот отрывок, оказывается, говорит о тех евреях, которые не избрали пути праведного остатка, во время вторжения Ассирийцев. Это как раз подходит к нашему контексту. И еврейское слово, переведённое, «взволнованное» буквально означает ‘отосланное’ или ‘разведённое’. Метафора развода определённо используется об отношении Бога с Израилем, и уничтожением нечестивого большинства Израиля в конце концов будет кульминационным моментом этого великого развода, такое волнение моря будет уделом большинства Израиля, и «мир, мир» раскаявшемуся остатку (Исаии 57:19).

И третья часть моря сделалась кровью – В применении к 70 г.н.э. это может относиться к массовому убийству евреев в море Галилейском. Иосиф Флавий писал: «всё озеро было полно крови, полно мёртвых тел, потому что никто из них не спасся. И ужасное зловоние, ужасно горькое зрелище в последующие дни по всей стране. Тысячи были умерщвлены таким образом» (B.J. 3:10:9). Подобное зрелище и на побережье Средиземноморья: «Море было кровяным на большое расстояние, и порты приморья полны мёртвых тел… и количество, выброшенных морем тел, было 4 200» (B.J. 3:9:3). Возможно, нечто подобное произойдёт и в последние дни.

Превращение воды в кровь – очевидная ссылка на казни Египта (Исход 7:20). Постоянные аллюзии на эти казни заставляет думать о насилии над Израилем со стороны Египта последних дней. В 5 главе книги «Последние дни» я более подробно разрабатываю типологию властвования Египта над Израилем, причём пасхальное освобождение типизирует второе пришествие. Это может объяснить ссылку на «траву зелёную», какова она бывает во время Пасхи. И реки и потоки вод превращены в кровь в Египте (Пс. 77:44; 104:29), и как о реках, так и об источниках вод говорится здесь в связи с трубами.

Гора, пылающая огнём низвергнутая в море, должна была создать впечатление огненного моря – и огненное озеро является картиной финального разрушения зверя (Откр. 19:20; 21:8). Так что, возможно, за исключением этого нам и не следует искать в этом другой символики.

Огонь, разрушающий вещи в воде, несомненно, указывает, что это от Бога. Хадис (Книга 41.7012) говорит, что антихрист последних дней будет поступать так же: «Появится *Dajjal* и вместе с ним вода и огонь и то, что люди увидят как воду, будет огнём, и будет гореть и то, что покажется огнём, будет водою». Поэтому мусульмане будут считать сущность, вызывающую эти явления – Господа Иисуса – антихристом, что ещё сильнее мотивирует их вступить в яростное сражение против Него на свою собственную погибель.

В Откр. 8:8 Ангел низвергает гору в море. Это определённо следует связать с ободрением Господа, что мы можем верой нашею низвергать горы в море (Марка 11:23). Из этого определённо следует, что наши молитвы оказывают непосредственное воздействие на Ангелов. Они бросают горы силою наших праведных молитв… Неизбежно видится связь с Пс. 45:3, убеждающим нас не бояться, когда горы двинутся в сердце морей. Речь здесь о том, что нам не следует ужасаться, видя ужасающую мощь молитвы и её влияние на Ангелов. Совсем не трудно молить о вещах, не представляя себе, как это будет в реальности, когда мы получим ответ на молитву нашу. Нам следует обладать чётко направленной верой в то, чего мы просим, понимая, что легионы Ангелов потенциально готовы к приведению в действие всего, что необходимо для исполнения того, что мы просим. См. ком. Исаии 6:7.

Иер. 51:25 называет Вавилон «гора губительная», которая будет осуждена огнём и станет «горою обгорелою». Использование идентичного языка в Откр. 8:8 должно отнести этот отрывок в некотором отношении к падению Вавилона последних дней. «Губительная гора» напоминает Даниила 2:34 в отношении маленького камня, разбившего истукана и сделавшегося великою горою, символом Царства Божия. В книге Иер. 51:20-23 не менее девяти раз подчёркивается, что Вавилон должен быть «разбит и сокрушён». А это опять же соотносится с Дан. 2:44 в отношении сокрушения и разрушения всех царств, находящихся в содружестве с «Вавилоном», представленным головою из чистого золота.

8:9 *И умерла третья часть одушевлённых тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла –* Здесь явная связь с Откр. 5:13, где «всякое создание» [те же слова] на море воздавало честь и славу Агнцу на престоле. Чтобы достичь этого конечного этапа все твари / создания на море, которые не воздают ему честь, должны быть осуждены. Печати, трубы и описания осуждений зверя и блудницы можно читать как аспекты финального осуждения. Но может быть и так, что конечное осуждение неверующего мира совершается этапами. Здесь, в трубах, третья часть морских тварей умирает; в 16:3 море сделалось кровью как бы мертвеца «и *всё* одушевлённое умерло в море». То же греческое слово для «умерло» используется там и здесь в 8:9. Как говорилось ранее, Бог предупреждает о Своих финальных осуждениях в надежде, что люди извлекут урок из осуждений других и покаются. Мы поражаемся Его терпению, отображённому как бы в различных осуждениях, о которых мы читаем. Наше человеческое восприятие просто уничтожило бы всю неверующую, оскорбительную систему одним махом. Но Он работает, со всеми тонкостями семи перемежающихся систем, взаимосвязанных осуждений, чтобы на каждом этапе вызвать покаяние. Воистину, как отмечал Эмиль Бруннер, «гнев Божий есть любовь Божья». Даже в Его стиле осуждения порочных людей и систем просвечивает Его страстное желание добиться покаяния человеческого и других, лучших исходов. «Море» это место, откуда выходит зверь (13:1). Так что мы можем считать его силовой базой зверя – нации и народы в земле, обетованной Аврааму. Это может объяснить неоднократные осуждения «моря» в Откровении. Подчёркнутое внимание, уделяемое осуждаемым «судам» поэтому должны относиться к торговой деятельности в этой местности. О «судах/ кораблях» мы читаем в Откровении ещё только один раз, когда речь идёт о финальном разрушении системы зверя – Вавилона (Откр. 18:17,19). В осуждении трубном лишь одна третья часть их гибнет – но в конечном итоге они все гибнут. Уничтожение третьей части их является предзнаменованием конечного полного уничтожения – и поэтому является призывом к покаянию. Подобным образом мы читаем, что третья часть судов «погибла», но это слово в Откровении мы встречаем ещё раз только в Откр. 11:18, когда пришло время гневу Господа «погубить губивших землю».

8:10 *Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда –*Елеонское пророчество говорит о звёздах, падающих с неба (Матф. 24:29), и контекст молит нас считать это ссылкой на крушение правящей системы Израиля. Образность эта может равным образом относиться к правящей системе любой сущности. Похоже, что имеется в виду определённая звезда или лидер, и его падение приведёт к повреждениям на земле. Большая звезда, упавшая с неба, напоминает притчу Исаии 14 о падении Царя Вавилона. И это определённо предрекает последние дни. Звёзды представляют правителей или лидеров, и Откр. 17:10 говорит о *падении* пяти царей, поддерживавших систему зверя: здесь в трубах говорится о падении, по крайней мере, двух из них.

Горящая подобно светильнику – Это язык видения тронного зала на небе, где семь светильников огненных горели перед престолом (Откр. 4:5). Подоплёка этого в том, что это результат вовлечения Ангелов в осуждение. Но здесь также и продолжение темы, что царство зверя является ложным царством Божьим. Оно только что было описано как «великая гора», как говорят о Царстве Божием. Возможно, падающий лидер будет известен как горящий светильник или лампа.

И пала на третью часть рек и на источники вод – См. ком. 8:8 *Пылающая огнём.* Такое осуждение источников вод предсказывалось в пророчествах о событиях последних дней в земле Израиля. «Горы Израилевы!... Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам» (Иез. 6:3). Иез. 36:4,6 таким же языком говорит о земле Израиля опять в контексте опустошения последних дней. Перед вторжением Ассирии, что типично в отношении опустошения Израиля в контексте последних дней, Иоиль 1:20 сообщает, что «иссохли потоки вод».

Коран и Хадис сотни раз описывают рай как место рек и источников вод. Налицо контраст с *живыми* источниками вод, куда приходят 144 000 (Откр. 7:17). «Источники вод» системы зверя превращены в кровь и иссушены в результате осуждений низвергнутых на них. Они *мертвы*. Мусульманская концепция рая будет разрушена и перевёрнута. Стремясь установить халифат на земле, обетованной Аврааму, со столицей в Иерусалиме и храмовой горой в качестве главного центра поклонения, радикальный ислам стремится установить ложную имитацию Царства Божьего – точно так, как Ассирия предлагала Иуде землю, где каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и смоковницей, присвоив себе описание Царства Божьего. Тогда как можно ожидать и буквальный элемент наказания чрез воды, я полагаю, что это осуждение следует понимать в терминах исламского представления о рае.

8:11 *Имя сей звезде «полынь»* - Это образы Ветхого Завета, описывающие горечь осуждения Израиля от руки его соседей, особенно Вавилона во время падения Иерусалима: «Вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью; и рассею между народами» (Иер. 9:15,16; Плач 3:15,19). «Вот, Я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю» (Иер. 23:15 ср. Иер. 6:26). Аллюзия здесь также на Числа 5, об испытании горькими водами ревности женщины, изменившей мужу своему. И эта женщина явно представляет Израиль, согласно множеству аллюзий Ветхого Завета.

Сура 37.62 Корана говорит о подобном растении, которое, по верованиям мусульман, является пищей жителей Ада огненного, частью диеты *Adh-Dhari*, горький плод, усиливающий мучения их (Сура 69:36,37). Схожесть с Кораном заставляет предполагать, что жертвы этих осуждений будут подвержены исламскому осуждению проклятия, т.е., производимому исламом. Или, может, это намёк, что фарисейские джихадисты поймут, что их осуждают, и они почувствуют своё осуждение в понятных им терминах.

И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки – Параллель между ‘воды сделались полынью’ и воды «стали горьки». Может, не столь важен термин «полынь», как развитие мысли о проклятии и горечи. Осуждения труб частью касаются тех в Израиле, которые не покаялись во время печатей, и потому не были запечатлены в 7 главе; и частично их опустошителей, или других в земле, обетованной Аврааму. Речь о горькой воде явная аллюзия на пережитое Израилем у Мерры в Исходе 15:23. Горькие воды были исцелены, когда в воду было брошено срубленное дерево. Это явное предвкушение дерева распятия Господа, чрез что горькие воды сделались сладкими. Неверующие израильтяне испытывались у горьких вод (Исход 15:25). Мы можем обоснованно заключить, что раз только третья часть вод сделалась полынью, это намёк, что частичное осуждение должно привести Израиль к покаянию, и к принятию дерева / креста Мессии, которого они распяли. Опять мы можем дивиться намерению Бога к спасению людей, к желанию их покаяния и спасения. Оставив Мерру и получив урок о дереве, Израиль пришёл в Елим, где было «двенадцать источников ‘живой’ воды» (Числа 33:9). Контраст между горькой водой и живой водой находим лишь здесь в Откр. 8:10 и 7:17, где раскаявшихся 144 000 Агнец будет водить на живые источники вод. Те, кто не принимают распятого Христа, получают горькие воды Мерры, откуда они не двинутся дальше в Елим.

8:12 - См. ком. Откр. 18:8.

Четвёртый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звёзд – Поражение трети звёзд и трети солнца и луны очень походит на картину Откр. 12:4, где третья часть звёзд падает на землю. Картина падающей части неба точно такая, как в Коране предсказан последний день осуждения отступников – «Фрагмент падающего неба» (Сура 52.44). Осуждение, которое они предсказывают другим, постигнет их, и оно будет выражено в терминах соответствующих их пониманию. В этом, я полагаю, заключается значение сходств между библейскими картинами осуждений последних дней и описания их Кораном и Хадисом.

Гарри Уиттакер подытоживает разные использования солнца, луны и звёзд как символов Израиля:

«(а) сон Иосифа, где солнце, луна и звёзды представляют собой его отца, мать и братьев, т.е., всю семью Израиля.

(b) Откровение 12:1. Жена, облечённая в солнце; под ногами её луна и на главе её венец из двенадцати звёзд, также представляет нацию Израиля. С этого места в главе даётся связная и крайне уместная интерпретация (гл. 27).

(с) Бытие 22:17: «Умножая умножу семя твоё, как звёзды небесные.»

(d) Иеремия 31:36: «Если сии уставы (солнце, луна, звёзды; ст. 35) перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда».

(е) Иоиль 2:10: «Солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют свой свет» - финальное вторжение в Израиль в последние дни (ср. гл. 3:15).

(f) Даниил 8:9,10: «Небольшой рог, который чрезвычайно разросся…и вознёсся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звёзд, и попрал их».

(g) Амос 8:9: «Произведу закат солнца в полдень» наряду с: «И обращу праздники ваши в сетование».

(h) Луки 23:45: «И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине». Странное соединение явлений в одном стихе, за исключением того, что оба символизируют одно и тоже – конец хозяйства Моисеева».

«Поражена», в оригинале используется то же слово, что и в Септуагинте о поражении / битии Израиля ассирийцами (Исаии 1:5; 9:13), которые представляют собой вторгающихся в Израиль в последние дни.

Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была – так, как и ночи – Приход затмения на землю является предзнаменованием нового творения (Бытие 1:2). Пророки Ветхого Завета используют эту метафору в отношении захватчика Израиля в последние дни, который приносит тьму на землю (Исаии 8:22; Амос 4:13), но тьма та является необходимым предвестником появления Господа в сиянии славы на земле (Исаии 60:2). Речь о затмении на земле является признаком, что следует ожидать неминуемого активного явления Бога чрез возвращение Сына Его. Так что эти события специфически указывают на время немедленного возвращения Христа. Неестественное затмение небесных тел возрождает в памяти период затмения во время распятия. Как нередко в Откровении, весть в том, что страдания последних дней дадут возможность людям отождествиться со страданиями Христа на кресте, и чрез это отождествление с Ним разделить с Ним и воскресение Его. Сущность этого в том, что спасение от Христа продолжалось в жизни всего народа Божьего, в какое бы время они не жили. Однако жертвами осуждений трубных являются те, которые не откликнулись на осуждения шести печатей. У нас опять дух захватывает при виде того, как Господь пытается воздействовать на этих упрямых людей, чтобы добиться их отождествления с Ним. Отметьте, что многие из этих осуждений являются обратной стороной творения – потому что Бог изначально сотворил солнце, луну и звёзды, чтобы светить на землю (Бытие 1:15,17. то же слово).

8:13 *И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом –* Согласно Вайну, «Это точнее означает меридиан, высшую точку неба, где солнце находится в полдень; а не пространство между небом и землёй». Призыв с того места, где солнце находится в момент высшего расцвета своего, определённо говорит о Господе Иисусе. Предупреждение, что следующим трём Ангелам дано объявление чрезвычайно серьёзных осуждений должно служить некой цели. Возможно, они должны создать впечатление, что эти осуждения не следует понимать в хронологическом порядке; они известны до того, как о них объявляют. Или, вполне возможно, что это заявление сделано, опять же, как призыв к покаянию.

Горе, горе, горе! – Это можно прочесть как призыв к плачу; плачу покаяния. Ещё пока есть какое-то время для покаяния, даже для тех, кто отвергли призывы шести печатей. Мусульманские джихадисты верят, что они должны произнести горе своим врагам в последний час: «Когда открывается решающая сура и объявляется война… Тогда горе им!» (Сура 47.20). Трубы говорят об осуждениях, которые должны придти как на зверя, так и на нераскаявшихся евреев. Но эти осуждения производятся самим мусульманским зверем, что в точности соответствует тому, как враги Божьи встречают свой конец в истории – разрушая сами себя. В Откр. 17:16 говорится, что рога зверя уничтожают зверя. Так что джихадисты готовятся к тому, чтобы объявить «Горе!» тем, кто на земле.

Живущим на земле – Эти слова о ‘живущих на земле’ кажутся вроде бы излишними; пока мы не уразумеем, что, скорее всего, это относится к тем, кто недавно вторглись в землю, обетованную Аврааму, захватили богатства евреев и теперь ‘населяют’ её как свою собственную.

От остальных трубных голосов трёх Ангелов, которые будут трубить – Но, похоже, что прозвучали только две трубы (9:12; 11:14). Это напоминает о том, что не было речи и о седьмой печати – лишь подчёркнутая тишина на небе вместо ожидаемого выливания бедствия (см. ком.:1). И теперь, похоже, нет и седьмой трубы. Это может быть потому, что нам следует видеть конец, финальное установление Царства в результате седьмой трубы и седьмой печати. Но печати и трубы относятся к бедствиям, обрушиваемым на землю и людей, а не к благословениям. Вполне может быть, что Бог планировал последнее бедствие, которое не случится, как и семь ударов грома, которые подготовлены, но не отражены в книге. Его милость и жалость могут заставить Его смягчиться, или просто молитвы правоверных, призывающие к ‘концу’, достаточно сильны, чтобы в некоторой степени укоротить Его работу. Параллель из Ветхого Завета можно усмотреть в том, что Иосиф явно укоротил намеченную им программу воспитания братьев своих.

ГЛАВА 9

9:1 *Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю –* Если физическое движение Ангелов с неба на землю для совершения определённых заданий можно воспринять буквально, то Откр. 9:1,11 и некоторые другие стихи принимают более буквальный оборот: «Я увидел звезду (символ Ангела), падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны… ангела бездны» (Откр. 9:1,11). Похоже, что Писания намеренно подчёркивают физическое передвижение Ангелов в пространстве, как на земле, так и между небом и землёй для исполнения своих заданий; что они не статичны на небе или на земле, добиваясь выполнения заданий лишь усилием воли своей. См. ком. Бытие 18:10.

И дан был ей ключ от кладезя бездны – Ключи ада и смерти в руках Христа (Откр. 1:18). Так что эта личность является антихристом. Мы отмечаем, что саранча, выпущенная из бездны, послушна своему царю-лидеру (9:4,11). Мысль, конечно, в том, если ты брошен в бездну, которая затворена, ты никаким образом не можешь выбраться из неё. Но саранча, представляющая опустошителей земли, таки выходит из неё. Этот образ подобен тому, что получаешь смертельную рану, которая ведёт к смерти, а затем воскресаешь. Таково сказание о звере и его роге (13:3,12). Саранча связана с этой сущностью. Поэтому мы должны искать сущность, которая в финале будет властвовать над Израилем, которая получит ранение, ведущее её к кажущейся смерти. Это могло произойти в результате вмешательства запада или Израиля. За этим последует краткий период всемирного облегчения – период «мира и безопасности» в 1 Фес. 5. Но сущность затем оживает. Сценарий этот возможен, как мы видим в конфликте Запада против исламских джихадистов.

В книге Откровения так много аллюзий на Ветхий Завет именно относительно Иерусалима. Можно почти что спорить, что пророчество могло бы иметь специфическое отношение к Иерусалиму последних дней. Речь о кладезе бездны также имеет специфическое отношение к Иерусалиму: «На полу небольшой пещеры (размером около 14 квадратных футов с потолком в 6 футов) под большим камнем фундамента Купола Скалы есть мраморная плита, прикрывающая шахту колодца, известную под названием «кладезь душ» (*Bir al Arwah)…* Согласно мусульманской традиции, это вход в бездонную яму, бездну. Предание гласит, что снизу слышны души мёртвых, которые ждут суда. Талмуд утверждает, что это бездна над первозданными водами творения и Потопа» (Ламберт Долфин, «Ранняя история Храмовой горы».

Язык, используемый здесь, особо уместен по отношению к исламу последних дней. Маудуди пишет, что Мухаммед и весть его вышли из «Аравия – Бездна Тьмы» (Abul A’la Mawdudi, *Towards Understanding Islam,* 8th ed. (Riyadh, Saudi Arabia: National Offset Printing Press, 1986), p.63).

9:2 *Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя –* Это тот же образ, что используется в 14:11, говоря о разрушении тех, кто поклоняются зверю. Здесь же речь идёт о том, что они делали, чтобы заслужить это разрушение – их действия против Израиля и земли, обетованной Аврааму, навлёкшие осуждение на них. Хадис упоминает дым как один из десяти знаков, предвещающих приближение последнего дня: «Вестник Аллаха (мир ему) вдруг пришёл к нам, когда мы (были заняты беседой). Он сказал: Что обсуждаете? Они (собеседники) сказали: Мы обсуждаем Последний Час. На это он сказал: он не придёт, пока вы не увидите десять знаков перед этим и (в этой связи) он упомянул дым, Dajjal’а [Антихриста], зверя, восход солнца с запада, спуск Иисуса, сына Марии (Аллах да благоволит к нему), Гога и Магога, и оползни в трёх местах; один на востоке, один на западе, и один в Аравии, после чего возгорится огонь с Йемена и погонит людей к месту собрания» (Книга 41.6931). Опять мы видим кризис в стране в последние дни в изложении приемлемом мусульманам. 44 Сура Корана озаглавлена *Al-Dukhan*, ‘Дым’. Там говорится о мучительном дыме, который будет осуждением врагов Божьих в последние дни: Но ты следи [О, Мухаммед] за днём, когда небо произведёт видимый дым, который окутает людей. Это будет мучительным истязанием. [Тогда они скажут]: Господь наш, освободи нас от мучений» (Сура 44.10-12). Возможно, джихадисты наводят дым на других, пытаясь судить их в соответствии с Исламом. И они получат точно такое же осуждение, будут пить ту же чашу, которую заставляли пить других. Это значит, что они будут судимы как отступники в рамках их собственного изложения.

Как дым из большой печи – См. ком. 8:7. Речь как о Содоме (Бытие 19:28) и Египте. Оба эти местонахождения используются для описания Иерусалима под властью его врагов как места особых мучений народа Божьего (11:8).

Вторгающиеся орды идут из кладезя бездны – как саранча (:3), так и зверь выходят оттуда (Откр. 9:1; 11:7; 17:8). Они выходят из «бездонной ямы», бездны, «большой печи» (Откр. 9:2). Но зверь выходит из моря на землю, обетованную Аврааму в Откр. 13:2. Поэтому мы можем предположить, что бездонная яма и большая печь находятся на земле, обетованной Аврааму. Саранча в Иоиля 2:3 описана идущей на Израиль как на сад Эдемский, оставляя после себя опустошённую степь. Это можно связать с возрождением земли Израиля со времени 1948 года как сада Эдемского (Иез. 36:35); или, может, Эдем то же самое, что земля, обетованная Аврааму. В Исаии 31:9 говорится о Иерусалиме, окружённом ассирийцами как о горниле. Пленение Иудеи в Вавилоне было испытанием как бы в горниле страдания (Исаии 48:10; Иез. 22:18,20,22). Избавление правоверных евреев из горнила в Дан. 3:6,11 было притчей об избавлении Иудеи из пленения в Вавилоне / Персии и его империи – по всей земле, обетованной Аврааму. Однако в Откр. 20:3 зверь опять брошен в бездонную яму, представляя собой осуждение и суд. Таким образом, похоже, что осуждение зверя / саранчи совершается несколько раз – они осуждаются и сбрасываются в бездонную яму, а затем освобождаются, а потом сбрасываются туда опять. Вероятно, это говорит о разных стадиях их осуждения. Но глупо было бы пытаться разработать некую хронологию раньше времени.

И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя – Экстремистские соседи Израиля не будут долго думать об использовании ядерного оружия против Израиля, остаётся думать так ли это и будет. Говорится, что солнце помрачилось от дыма. Но солнце само не помрачится; это представлено здесь так, как это будет видеться с точки зрения земного наблюдателя. Библия нередко представляет всё с точки зрения земного жителя, начиная с рассказа о творении и до речи о злых демонах в Новом Завете. Недостаточная оценка этого факта приводит к ложной интерпретации. Помрачение солнца – ещё одна связь с распятием Господа (то же слово в Луки 23:45), что подчёркивает связь страданий святых последних дней с Его страданиями; и, пострадав вместе с Ним, это поколение будет вечно жить с Ним. Это также цитата из Елеонского пророчества (Матф. 24:29). Это опять подтверждает то, что мы читаем о вещах, которые произойдут в самые последние дни перед возвращением Господа – а не в какой-то момент предшествующих столетий. Помрачение солнца тот же образ, что используется для отображения страданий Израиля от руки его захватчиков в последние дни (Иоиль 3:15; Матф. 24:29).

9:3 *И из дыма вышла саранча на землю, и дана была её власть, какую имеют земные скорпионы –* Саранча пятой трубы действует очень нехарактерным для саранчи образом. В отличие от настоящей саранчи, у неё есть царь. И, как ни странно, ей сказано было не делать вреда траве и любой растительности! Похоже, что инструкция опять звучит: «Не делайте вреда ни земле, ни деревам» - только на этот раз она дана саранче. Так как *Akrab* по-еврейски скорпион, мы вправе видеть здесь аллюзию на слово ‘Араб’, вероятнейшую народность ног, попирающих землю в последние дни. Связь между этой особой саранчой и местом её происхождения соответствует использованию Библией образов растений и животных. «Пророки, используя символический язык для обозначения любых событий, обычно обращались к тем словам, которые были характерны для данной географической местности; так в символах, относящихся к растительному царству, символами Иудеи выбирали оливу, лозу и фиговое дерево; Египет символизировал тростник, Вавилон – ива. Подобным образом и в животном царстве, лев – символ Иуды; дикий осёл – символ арабов; крокодил – символ Египта и т.п.» (Elliott, *Horae Apoc. i. 394-406*). Поедание саранчой было одним из наказаний Израиля за их непослушание (Втор. 28:38,42; Пс. 77:46; Иоиль 1:2). Так что этот язык говорит о том, что он относится именно к Израилю.

Параллели между книгой Иоиля и Откровением 8 и 9 впечатляют!

	Иоиль	Откровение
1 Саранча	1:4	9:3
2 Символ нации	1:6	9:4,7
3 Зубы как у львов	1:6	9:8
4 Деревья и пастбища засохли и сгорели	1:12, 18-20	8:7
5 Опустошение от Всемогущего	1:15	9:11
6 Огонь	1:19; 2:3,5	8:7; 9:17
7 Реки и источники вод иссохли	1:20	8:10; 9:14
8 Трубят трубы	2:1,11,15	8:6
9 Тьма	2:2	9:2
10. Кони	2:4	9:7,9
11. Колесницы	2:5	9:9
12. Мучение	2:6	9:6
13. Землетрясение	2:10	8:5
14. Солнце, луна, звёзды затмились	2:10,31; 3:15	8:12; 9:2
15. «Обратитесь ко Мне…»	2:12	9:20,21
16. Армия саранчи возвращается в бездну	2:20	9:1
17. Спасение всем, кто призовёт Господа	2:32	9:4

Саранча в книге Иоиля

Пророчество Иоиля изобилует ссылками на армию коней саранчи, которая вторгается в Израиль совместно с палестинцами (Иоиль 3:4), в результате чего кается остаток, стоящий на горе Сионе (Иоиль 2:32); на сокрушение северного захватчика [другое название армии саранчи] после их священной войны [*jihad*, Иоиль 3:9], и затем финальное установление Царства Божия на земле. Он описывает захватническую армию в Иоиля 2 в терминах роя саранчи, и они приходят к концу своему, как с саранчой часто происходит в Израиле – в Мёртвом море или в Средиземном море. Подробнее в книге Иоиля 3:2,12 говорится о финальной схватке в долине Иосафата, когда язычники «отовсюду» будут собраны вместе на суд – о которой в Откровении 16 говорится как о решающем сражении (которое в первую очередь касается народов, окружающих Израиль). Степень нанесённого вреда на землю и народ Израиля могла быть ограничена – если Иуда покается. Поэтому частые призывы к покаянию. Это пророчество могло иметь потенциальное исполнение во время Ассирийского и Вавилонского вторжения в Иудею; но на это пророчество имеется аллюзия в Откровении и в других пророчествах последних дней, как будто оно должно иметь совершенное исполнение в последние дни. Общий контекст в точности соответствует контексту в Откровении – осуждения печатей призывают Израиль к покаянию, откликнувшееся меньшинство – это символические 144 000, которые стоят на горе Сионе; за тем следуют осуждения труб и чаш, в которых тоже полно аллюзий на книгу Иоиля. Частые призывы к покаянию упоминают о возможности, что программа осуждения и опустошения может быть ограничена – если Иудея покается. И в конечном итоге Иоиль говорит об установлении Царства Божия и физическом восстановлении уничтоженной земли в чудо Царство Божие на земле по возвращении Христа. Книга Иоиля открывается словами, что уничтожение земли, описание чего выпало на его долю, не имело параллели в прошлом, и евреи должны рассказать об этом детям, а их дети должны передать это следующему роду (Иоиль 1:2,3). То есть пророчество это о времени бедствий для Израиля, подобного которому не было и никогда не будет в будущем. И это в точности соответствует тому, что о бедствиях Израиля последних дней говорили Господь Иисус, Иеремия и Даниил.

Арабы и Мухаммед имеют уникальную связь с саранчой: «В бедуинском романсе Антар, саранча представлена национальной эмблемой исмаилитов. И удивительным является совпадение, что мусульманская традиция говорит о саранче, которая упала в руки Мухаммеда и на крыльях её была надпись – ‘Мы являемся армией Великого Бога’». (Albert Barnes, *Barnes’ Notes on the Bible,* Vol. 18).

9:4 *И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву –* В этой секции много аллюзий на анатомию и манеры саранчи; поэтому подчёркнутое отличие от саранчи [которая обычно поедает траву] является намеренным. Поэтому люди, которых представляет саранча, собирались действовать нетипичным образом, повинуясь контролю над ними харизматической личности. Дело в том, что эта саранча имеет над собой царя – что, опять же, нетипично для саранчи (см. ком. *Царём над ними*).

Кейл в своём комментарии 2 главе Иоиля описывает географическое происхождение саранчи, спустившейся на Израиль: «Стаи саранчи приходят с юга, запада, севера и востока. Их дом не ограничивается пустыней Аравии, они находятся во всех песчаных пустынях, которые образуют южные границы земель, которые были, и до некоторой степени являются и до сих пор местом их разведения, т.е., Сахара, пустыня Ливии, Аравии и Ирака. И Niebuhr видел большой участок земли по дороге из Мосула в Нисибис, который был полностью покрыт молодняком саранчи. Она встречается и в пустыне Сирии, откуда их стаи с лёгкостью могут перемещаться в Палестину, гонимые северо-восточным ветром… Такая стая может быть названа северной, или пришедшей от севера (Иоиль 2:20), даже если север и не является истинным домом её». Это как раз те местности, откуда десятками тысяч появляются бойцы джихадисты, объединяющиеся для установления исламского государства и уничтожения Израиля. Эта географическая связь не может быть случайной!

В отношении дерев и растительности, Коран говорит: «Когда вы ведёте бои Господни… не рубите пальм, не жгите хлебных полей. Не рубите плодовых деревьев…» (Цитировано у Barnes, *op. cit*).

Альберт Барнес так комментирует заявление, что саранче приказано не вредить траве: «Часто цитируемый приказ халифа Абубекира, свёкра и преемника Мухаммеда, изданный ордам сарацинов перед их вторжением в Сирию, показывает, что понималось под духом их религии: «Помни, что ты всегда в присутствии Божьем, на грани смерти, с заверением об осуждении и надеждой на рай. Избегай несправедливости и угнетения; советуйся с братьями своими, и учись для сохранения любви и доверия твоих войск. Когда ты ведёшь бои Господни, веди себя как муж, не поворачиваясь тылом; но не допускай, чтобы победа была обагрена кровью женщин и детей. Не уничтожай пальм, не жги хлебных полей. Не руби плодовых деревьев, не вреди скоту, убивай лишь для пропитания своего. Заключая завет или договор, придерживайся его, не нарушай слова своего. По мере продвижения ты найдёшь религиозных людей, удалившихся в монастыри, считающих, что так они служат Богу; оставь их в покое, не убивай их (‘и им было сказано, что они не должны убивать их’, стих 5), и не разрушай монастырей их», и т.п.. (Gibbon, iii. 417,418). Таково замечание г. Гиббона об этом предписании Корана: «При осаде Тайафа», говорит он, в шестидесяти милях от Мекки, Мухаммед нарушил свои собственные законы, с корнем вырывая плодовые деревья», ii. 392. Такой же приказ существовал и у евреев, и вполне возможно, что Мухаммед заимствовал это предписание из приказов Моисея из Втор. 20:19, хоть то, что являлось милостью среди евреев, для него, скорее всего, было делом политики. Это предписание тем примечательнее, что на войне среди варваров и полу-варваров обычно было принято уничтожать злаки и фрукты, и специально рубить плодовые деревья для причинения большего ущерба врагу»

9:5 *И дано ей* – Здесь определённо следует понимать, что ей былодано указание. А джихадистский ислам запрещает вредить деревьям и растениям во время военных кампаний. Или, возможно, мысль в том, что этим джихадистам было косвенным образом «дано» указание от Бога.

Не убивать их – Так как саранча обычно не убивает, но причиняет мучения.

А только мучить – То же слово используется, говоря о Вавилоне (18:7,10,15) и о «мучении» поклоняющихся зверю (14:10). Так что разговор о мучениях не отражает злого Бога, вымещающего гнев на грешниках. Скорее им даётся пить чаша, которую они заставляли пить другим.

Пять месяцев – Можно говорить, что книга Откровение ‘вступит в действие’ во время периода бедствий на земле, длящегося три с половиной года, возможно, таковой и будет его буквальная длительность. В любом случае, это основывается на том факте, что сезон саранчи длится пять месяцев, с мая по сентябрь. Продолжительность их жизни составляет пять месяцев, так что мысль может быть в том, что в конце этого периода придёт и их конец.

Саранча / скорпионы осуждают людей земли в течение пяти месяцев – что составляет часть периода бедствий в три с половиной года. Когда это произойдёт, это будет ясно. Но сейчас, дело в том, что эти орды саранчи / скорпионов, зверь обуздываются, однако затем опять освобождаются, чтобы идти и уничтожать неверующих в стране / земле, обетованной Аврааму; см. ком.:14,15. Именно здесь мы видим освобождение этих обузданных, когда орды собираются, чтобы устремиться вперёд от Евфрата.

И мучение от неё подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека – См. ком.:3. Существует очень много связи между трубами, печатями и Елеонским пророчеством; а также много связи с описанием Иосифа Флавия о том, что произошло в Палестине в 66-70 гг.н.э. – напр., «мучение» гр. *ebasanizonto* использовано Иосифом Флавием («Войны» 5.1.5).

9:6 *В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её; пожелают умереть, но смерть убежит от них –* Те, кто в тот день «будут искать смерти» являются теми, чьё поведение в этой жизни фактически и было «дуновением ищущих смерти» (Притчи 21:6). Они переживали и прямо теперь переживают период своего осуждения. См. ком. 1 Кор. 10:13. В применении к последним дням, Коран в Суре 75:10,11 употребляет похожие термины о финальном суде над осуждёнными: «В тот день человек возопит: Куда бежать? Увы! Нет спасения!» Поэтому исламисты будут стремиться причинить это евреям, которых, согласно их вере, они обязаны проклясть, и, в свою очередь, они будут пить ту же чашу, ища смерти, но не находя её.

9:7 *По виду своему саранча была подобна коням –* Совершенно ясно, что саранча представляет собой бойцов, направляющихся в атаку. Арабские бедуины называют саранчу *Farras el Jundy*, ‘кони солдат’. Описание этих всадников с востока точно соответствует описанию парфян, которые в массе своей были к востоку от римской империи. Римляне первого столетия сильно опасались вторжения парфян, но этого не случилось. Но сходство объясняется тем, что Откровение открыто для множества возможных исполнений. Это всё могло случиться в первом столетии, и Бог поставил игроков на места. Но вследствие слабости человеческой весь сценарий был перенесён на наши последние дни.

«Былаподобна» продолжает мысль, что Иоанн видит смутный контур чего-то, что он затрудняется описать, и он пытается совместить его с вещами, которые ему знакомы. Отсюда «подобна… как бы… похожие на… как». Это и понятно, если он видел современную военную технику.

Приготовленным на войну – Это то, что мы видим, происходящим вокруг нас. Аллюзии на Иоиля побуждают нас видеть это глазами Иоиля 3:9: «Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых». Скопление тысяч бойцов для поддержки исламского государства в земле, обетованной Аврааму, несомненно, является исполнением этого.

И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же её – как лица человеческие – Stephanos может намекать на то, что они, на короткое время, являлись победителями страны. Но Иоанн видел, что они выглядели *подобным* *образом*. Чалмы, как их носят

мусульмане наших дней, не были в ходу в его время. Если он видел, как я полагаю, орды мусульман последних дней, хлынувших в Израиль для провозглашения радикального исламского государства, то так бы он и описал их, облачёнными во что-то подобное *stephanos*. Греческое слово буквально означает нечто обмотанное вокруг головы. Так выглядят мусульманские тюрбаны и головные уборы джихадистов. Хадис цитирует Мухаммеда, говорящего: «А тюрбаны являются венцами арабов». «Похожие на золотые» - говорит о том, что он видел жёлтый цвет. Возможно, эта группа джихадистов будет носить жёлтые головные уборы или тюрбаны?

9:8 *И волосы у ней – как волосы у женщин –* Длинные волосы джихадистских боевиков.

А зубы у ней были, как у львов – Цитата из Иоиля 1:6 значит, что эти силы будут Вавилон или Ассирия последних дней, вторгшиеся в Израиль. Львы являются общепринятым символом Вавилона-Ассирии в ВЗ, историческим прототипом захватчика Израиля в последние дни.

9:9 *На ней были брони, как бы брони железные –* Ещё одна аллюзия на то, что саранча имеет твёрдую и жёсткую кожицу на передней части груди, которая служит щитом или защитой. «Брони железные» говорят о доспехах арабов. В поэме Антар встречаются, по крайней мере, четыре ссылки на кирасу или броню. Коран говорит, «Бог дал вам кольчугу, дабы защищать вас в ваших войнах»…» (Цитировано у Барнеса, op. cit).

А шум от крыльев её – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну – Аллюзия на шум, издаваемый стаями саранчи. Они похожи на коней колесниц в том смысле, что голова саранчи подобна голове коня. Саранча в книге Иоиля 1, вторгшаяся в Израиль, также описана военными конями в Иоиля 2:4-6: «Вид его как вид коней, и скачут они как всадники; скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве». Сходство с саранчой в скачущем движении колесниц по горным дорогам. Это определённо была попытка в первом веке нашей эры передать способ передвижения вооружённых вертолётов и другой современной военной технологии, используемой в нападении на землю, обетованную Аврааму в финальном осуждении. В книге Иоиля 2:8 говорится о том, что оружие не остановит эту армию саранчи: «Они… падают на копья [*shelach* буквально означает снаряд / ракета], но остаются невредимы». Величайшие ракеты и военная технология МВС и Запада не смогут удержать их все надвигающийся поход на землю. В данный момент превосходящее вооружение позволяет Израилю оставаться в живых, а Западу контролировать джихадистов. Но картина саранчи в том, что абсолютно никакое оружие не может стать на их пути. Возможно, они побеждают просто количеством смертников – и сотни мусульман уже стекаются в Сирию и Ирак для вступления в эту великую армию. В Иоиля 2 армия саранчи нападает, потому что Иудея не откликнулась на призыв покаяться, прозвучавший в Иоиля 1. Но и на столь поздней стадии есть возможность покаяться: «Но и ныне ещё говорит Господь; обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании» (Иоиль 2:12). Это очень хорошо согласуется с контекстом труб. Осуждения печатей в Откр. 6 призывали к покаянию; те немногие, кто откликнулись, символические 144 000, запечатлены и стоят на горе Сионе; и тогда настало время осуждений трубных. Но и тогда ещё есть возможность покаяться, так как Бог оставит ещё благословение, т.е., продукт жатвы, который можно использовать для хлебного приношения и возлияния Господу Богу нашему (Иоиль 2:14) – даже если это «всё» было уничтожено саранчой (Иоиль 1:9,13). И в результате этого, остаток раскаявшихся евреев также описан Иоилем стоящим на горе Сионе (Иоиль 2:32).

Имеется ссылка также на колесницы херувимов; единственно только ещё у Иез. 10:5 мы читаем о шуме от крыльев херувимов, когда движутся колесницы. Захватчиков будут вести Ангелы, как и армия саранчи в Иоиля 2 описана в терминах безудержного похода Ангелов. Но здесь может также быть намёк на то, что захватчики видят себя как систему херувимов в продолжение темы антихриста как имитации Христа.

9:10 - См. ком. Матф. 24:37; Марка 13:20.

У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах её *были жала* -

С первого взгляда, это не соответствует образу саранчи. Но «Библейский словарь» Смита даёт снимок «вида саранчи, *Acridium* *Lineola*, вида, обычно идущего на продажу в качестве пищи на рынках Багдада, в хвосте которого имеется жало». Это гармонирует с дальнейшей картиной в этой же главе наплыва орд, атакующих землю, обетованную Аврааму, из той же местности – окрестностей Евфрата. Ещё одна ссылка в НЗ на «хвост» встречается только в Откр. 12:4, где хвост дракона увлекает с неба на землю третью часть звёзд. Возможно, здесь нам показана часть того же процесса здесь.

Власть же её была – вредить людям – Знаменательно, что это же слово используется у Луки 10:19, говоря, что тем, кто проповедуют Господа Иисуса, скорпионы не повредят. Это является контекстом и здесь – эти трубы являются частью осуждений, которым не дадут затронуть тех, кто откликнулись на осуждения печатей, символических 144 000. Это же слово используется в 7:2,3 о том, чтобы не «вредить» этим 144 000. А главы 10-15 учат, что стойкие верующие в это время будут заниматься свидетельствованием Иисуса.

Пять месяцев – См. ком.:5.

9:11 *Царём над собой она имела –* В Притчи 30:27 отмечено, что у саранчи нет царя. Представленная картина рисует необычное и нехарактерное объединение саранчи под руководством «царя» или халифа. Именно этому студентов, изучающих пророчества последних дней, учат образы ног истукана в Даниила 2. Компоненты финальной сущности, нападающей на Израиль, разделены, но нехарактерно едины в своём властвовании над Израилем. Это будет обеспечено царём над саранчой – точно так, как несхожие материалы образа объединяются в форме человека, Навуходоносора последних дней.

Ангела бездны – Предположительно, это тот же, что пятый Ангел, который открыл бездну в начале этой секции. Как у Даниила, так и здесь, Ангел относится как к Ангелу при дворе на небе, так и к личности на земле, которую этот Ангел представляет пред Богом. Мы опять видим, что даже этот ужасный индивид на земле, о котором здесь говорится, фактически представлен в тронном зале на небе и находится под контролем Ангела Божьего. Это аллюзия на Ангела губителя Пасхального освобождения (Исход 12:23; 1 Кор. 10:10). Ангел идёт с осуждением на египтян, а также на всех нечестивых израильтян, которые не доверяют крови Агнца; отсюда все аллюзии на язвы Египта здесь в осуждениях труб. Так что саранча, освобождённая Ангелом губителем, идёт наказывать людей за то, что они сделали народу Божьему Израиля, а также наказывать тех в Израиле, которые не верят в кровь Агнца / Иисуса.

Имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески – Оба языка, вероятно, упомянуты, потому что как евреи, так и не евреи в земле страдают от этого нашествия. Саранча имеет Ангела – Царя над собою, имя ему Аваддон / Аполлион – губитель. Мысль в том, что их лидер имеет Ангела представителя на небе. Опять, подчёркивается специфичность этого лидера, антихриста. ‘Губитель’ был Ангелом, который умерщвлял нечестивых израильтян (1 Кор. 10:10), и нападение саранчи и их лидера направлено на ту же группу, в земле, обетованной Аврааму.

Аполлион – Это существительное от глагола *apollumi*. У Луки 21:18 сказано, что и волос с головы правоверных не apollumi во время бедствий последних дней, а именно за это и ответственен ангел Аполлион. В Откровении очень много игры слов и косвенных аллюзий на поклонение Цезарю. Примером может служить Откр. 9:11 – осуждённый царь бездны назван «Аполлионом», что G.B. Caird считает аллюзией на Домициана, «который любил, чтобы его считали олицетворением Аполлона».

Ангелов часто описывают в терминах людей, империй или армий, которыми они управляют – нередкое описание человеческих армий языком, относящимся к Ангелам, также служит доказательством этому (напр. Исаии 66:15; Иез. 26:7,10; Иоиль 2:5; Наум 2:3,4,13). Откр. 9:11 ещё один пример тому: «Царём над собою (арабами?) она имела ангела бездны». Этот Ангел является как Ангелом небесным, так и земным лидером, находящимся под его попечением. Откр. 9:16 говорит, что «число конного войска было две тьмы тем» - ср. «тысячи тысяч» ангелов в Дан. 7:10. Откр. 9:17 продолжает: «коней и на них всадников». Кони и всадники в Откр. 6 и в книге Захарии имеют явную связь с ангелами (Глава 11); «головы у коней – как головы у львов» - львы и Ангелы связаны и в Откр. 9:17; 10:1,3.

Саранча имеет особого лидера – Ангела по имени Абаддон или Аполлион. Ангелы как божественные существа не грешат, как я продемонстрировал во второй главе книги «Истинный дьявол».

Но из Даниила 10 и других отрывков ясно, что ситуации, нации и индивидуальные лидеры на земле имеют Ангелов представителей на небе пред троном Божьим. Так что фигура антихриста на земле имеет Ангела представителя его на небе, точно также как и принц Персии в книге Даниила 10. ‘Абаддон’ значит ‘губитель’, и этот термин употребляется, говоря о пасхальном Ангеле губителе, том же Ангеле, который уничтожил неверующих евреев в пустыне (1 Кор. 10:10). И этот же термин используется, говоря о Вавилонском захватчике (2 Пар. 36:19; Исаии 14:20; Иер. 4:7; 15:3; 22:7 «приготовлю против тебя истребителей»; 36:29), вторжении Мадианитян в Израиль (Судей 6:4), Филистимлянах / палестинцах (1 Царств 13:17; 14:15), ассирийском захватчике (3 Царств 18:25) и войске Сирийском (2 Пар. 24:23). Все эти нации и инциденты были с территории ИГ и служат прообразом вторжения в Израиль в последние дни. Дело в том, что имеется специфический, один лидер – и это соответствует требованиям Библии по отношению к фигуре антихриста, который должен возглавлять врагов Израиля в финальном джихаде против него. Уничтожение, жестокое и осознанное, производимое джихадистами ислама, несомненно, оправдывает присуждение лидеру этой сущности звания ‘губителя / истребителя’.

Исламский мир никогда не был единым, и соседям Израиля также характерны исторические разделения. Что будет примечательным поэтому, так это их временное единение против Израиля. Это представлено картиной ног истукана, которые частью железные и частью глиняные, но, хоть и преходяще, держащиеся вместе во время недолгого властвования над землёю, обетованной Аврааму, накануне возвращения Христа. Это единство будет руковолимо одним сильным лидером, антихристом. Метафора Откр. 9 указывает на это, говоря, что захватнические орды будут как саранча с царём над собою, имя которому Аваддон. Саранча не имеет сколько-нибудь централизованной структуры в своём движении, и в Притчи 30:27 специально говорится, что у саранчи нет царя. Но у этой саранчи последних дней будет царь – на короткое время. Мусульманская традиция говорит, что саранча упала на руки Мухаммеду и на крыльях саранчи имелась надпись – ‘Мы армия Великого Бога’.

Можно нисколько не сомневаться, что в Откровении 9 говорится о последних днях. Дым и помрачение солнца и луны в результате очевидная аллюзия на пророчества Ветхого Завета о том, что всё это происходит в контексте вторжения в землю Израиля незадолго перед пришествием Христа: «Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с неё грешников её. Звёзды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своём, и луна не сияет светом своим» (Исаии 13:9,10). «И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Иоиль 2:30,31).

9:12 *Одно горе прошло; вот, идут за ним ещё два горя –* Эта информация может показаться сравнительно бессмысленной, пока мы не уразумеем, что это призыв к покаянию, даже теперь, когда окно для покаяния, открытое шестью печатями и процессом наложения печатей на чела рабов Божьих уже завершилось. Я упоминал ранее, что третье из трёх бедствий вроде бы никогда не происходит – возможно, по причине покаяния, или потому, что милость Божья такова, что он удерживается от финального разрушения. Или, возможно, третьим бедствием является выливание чаш финального разрушения на зверя и нераскаявшихся.

9:13 - См. ком. Иоанна 16:23.

Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырёх рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом – Это жертвенник кадильный, и голос заставляет думать, что объединённые молитвы верных подводят к исполнению цели Божьей, заставляя Ангелов на небе трубить и делать дела на земле. Слова / глас этих молитв действительно «пред Богом». Это попытка передать ту степень, до которой слова молитвы человеческой действительно звучат пред Богом и приводят в результате к словам команды в соответствии с этими молитвами. Рога связаны с Ангелами в Зах. 1:18; Авв. 3:4, и эти четыре рога на жертвеннике заставляют думать об их связи с Ангелами херувимами.

Да послужит нам ободрением тот факт, что шестой Ангел спускает орды из-за Евфрата, услышав «голос от четырёх рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом» (Откр. 9:13). Это жертвенник кадильный и ранее мы видели, как дым фимиама с молитвами возносится с жертвенника к Богу, что приводит к проявлению божественного действия с неба на землю (Откр. 8:3-5). Освобождение людей из-за Евфрата, которое происходит перед глазами нашими, *фактически является ответом на наши молитвы.* Мы молимся и молимся о втором пришествии, и, кажется, что ничего конкретного не случается. Но это не так. Исламские джихадисты были подняты, и им был передан контроль над Евфратом, и они отправлены на их миссию исполнения пророчества последнего времени, чтобы в качестве кульминации Господь Иисус вернулся на землю. В этом контексте мы можем отметить, что разговор о ключах царства использовался Господом Иисусом в Его учении, что мы можем связать и разрешить вещи на небе (Матф. 16:19; 18:18) – в данном случае, Ангелов. В этом огромное значение человеческой молитвы и действий для Бога.

9:14 – См. ком. Пс. 77:49; Луки 1:10,11. О значимости Евфрата, см. ком. 16:12,13.

Говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырёх Ангелов, связанных при великой реке Евфрате – Голос молитвы фактически является гласом команды Ангелам, что приводит к драматическим действиям на земле, и в этом случае, к освобождению связанных Ангелов. Как будто это глас человеческой молитвы, который отдаёт команду: «Освободи четырёх Ангелов, связанных при великой реке Евфрате». Тогда они рьяно отправляются, чтобы подготовить путь второму пришествию. Косвенное указание в том, что те Ангелы были в географическом отношении ограничены в охвате своей работы рекой Евфрат – однако в своём стремлении ускорить расписание событий, ведущих к последнему дню, они жаждали переступить это ограничение. Ссылка на «Ангела вод» также заставляет думать, что действие Ангела было ограничено определённой географической местностью. Может быть, что как будущим *elohim* нам тоже будут вверены сферы географического влияния в век грядущий – «города», над которыми мы будем властвовать.

Кажется, что нет никакой причины сомневаться в том, что эти, наряду с другими упоминаниями ‘Ангелов’ в Откровении, на самом деле были Ангелами, представлявшими отдельных личностей и групп на земле, которых Иоанн видел в тронном зале на небе. То, что их «освободили», предполагает, что до этого их удерживали от действия, которое они желали совершить. Сдерживал же их другой («шестой») Ангел, готовивший или приспосабливавший (гр.) их к определённому периоду. Это напоминает Ангела смерти, которого удерживал Ангел, паривший над домами израильтян в пасхальную ночь в Египте. Нет хороших и грешных Ангелов; но есть Ангелы, которые имеют разные поручения, и они делают исключения в совершении этих поручений в результате вмешательства других Ангелов.

Сам Бог неотступно следит и контролирует работу Ангелов Своих; так в Откр. 9:13,14 мы читаем, что трубит шестой Ангел, намереваясь произвести некое действие на земле. Откликом на это был «голос от четырёх рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырёх Ангелов, связанных при великой реке Евфрат». Этот голос, вероятно был голосом Христа (жертвенник), как главы Ангелов, или Самого Бога; или, возможно, мощного Ангела, представляющего Бога или Христа. Он проинструктировал Ангела, как осуществить Его намерение посредством вовлечения в действие других Ангелов, которые предположительно находились под контролем шестого Ангела – так что он должен был «освободить» их.

Тот факт, что высохла вода в Евфрате, о чём говорится в Откр. 16:12, открывает путь седьмой трубе и седьмой печати – а они относятся к пришествию Христа. Нельзя не придавать значения тому, что Исламское государство взяло под контроль дамбы на Евфрате. Исламская организация последних дней, совершающая набег на Израиль, скорее всего, сделает то же самое. Контроль над реками, дамбами и источниками вод будет главным оружием в их тактическом вооружении. Так ведь это было и во время Саддама Хусейна. Для большей информации по этому поводу смотри Vidal, John (*The Guardian* 2 July 2014). «Водоснабжение является ключом к исходу конфликтов в Ираке и Сирии, предупреждают эксперты».

Воды рек символизируют нации (Исаии 23:10), особенно ассирийцев в Исаии 8:7, Зах. 10:11 и Иер. 2:18 – возможно, ссылка на иссушение или истребление [что, в сущности, и означает метафора ‘высыхания’] наций и племён плодородного полумесяца. А это как раз те регионы, где так активизируется Исламское государство. Ассирийские армии были теми «по ту сторону реки [Евфрат]», которые были наведены Господом на Иудею (Исаии 7:20). На этом основывается язык Откр. 9:14, где четыре Ангела связаны при великой реке Евфрат и освобождены в смысле наведения огромной армии из-за той реки для осуждения нераскаявшегося Израиля. Мы вспоминаем, что это был Ангел, который стоял над рекой в книге Даниила 12:6. Мы замечаем, что Греция также была уподоблена овну, стоящему у реки (Дан. 8:3). Власть последних дней, сдерживаемая Евфратом, поэтому основана на исторической Ассирии и Греции. Опять мы видим, что образ из Даниила 2 стоит цел в последние дни, потому что финальная сущность, которая властвует, будет включать элементы предыдущих властителей, таких как Ассирия и Греция.

Евфрат был границею земли, обетованной Аврааму. Израиль был выброшен из своей земли ‘по ту сторону реки [Евфрат]’, как и Адам был изгнан из Эдема, который, похоже, тоже имел своей границею Евфрат. «Две тьмы тем» (или Ж.п.: «двести миллионов конников») были связаны у [гр. epi] Евфрата (9:14), являющегося северной границей земли, обетованной Аврааму (Бытие 15:18; Исход 23:31; Втор. 1:7; Ис. Н. 1:4; 2 Царств 8:3). Когда Иудея была отведена для наказания в Вавилон, в Писании говорится: «на пределах Израилевых будут судить вас» (Иез. 11:10,11). Вавилон находился на границе с землёй, обетованной Аврааму. Мысль определённо в том, что эти орды придут с северной границы, с Евфрата, и нападут на Израиль. Исламские джихадисты уже используют картины конников в качестве символа их миссии. В греческом тексте говорится «дважды десять тысяч на десять тысяч», напоминая, что истукан Даниила 2 и звери Даниила 7 будут уничтожены, когда «тьмы тем» предстанут пред престолом Христа. Когда Евфрату не будет дано далее сдерживать эти орды, они устремятся на Израиль – и на осуждение вернувшимся Господом Иисусом. Заметьте также, что говорится в книге Михея 5:6 об Ассуре последних дней, который «придёт в землю нашу», что включает Евфрат, и будет уничтожен возвращением Христа. Откровение выражает это по-другому, говоря, что орды захватчиков придут из-за Евфрата, границы Израиля.

Трубы, печати и чаши не должно рассматривать как следующие друг за другом в хронологическом порядке; они являются частью калейдоскопа образов, который мы имеем в Откровении. Это различного рода взгляды и подходы к взаимно связанным явлениям. Шестой Ангел, освобождающий орды, связанные при Евфрате, гармонирует с пятым Ангелом, спустившимся на землю и отворившим кладезь бездны ключом (Откр. 9:1,2; это определённо относится к божественному Ангелу, так как было бы бессмысленно давать сатане ключ от собственной темницы). Это освободило агрессивную саранчу, чтобы она устремилась на землю / страну [Израиля], убивая и преследуя жителей земли, обетованной Аврааму, которые не приняли печати Божьей на чела свои – несмотря на лицемерное ношение ими филактерий. Мы опять встречаемся с метафорой освобождения от уз массы врагов Израиля, нападающих на землю Израиля. Седьмая труба начинается с сообщения, что времени уже не будет (Откр. 10:6) – мысль опять в том, что наложенный запрет / связывание снимается. Саранча символизирует враждебных Израилю соседей (Втор. 28:38; Судьи 6:5; 7:12; Иер. 46:23; Иоиль 1:4; 2:25). Особо значимой является ссылка на Ам. 7:1 Септуагинта: «Такое видение открыл мне Господь Бог: вот, смотри, стая саранчи идёт с востока; и вот, смотри, одна гусеница, царь Гог». Саранча с востока под руководством Гога, освобождённая пятым Ангелом, сравнима с царями с востока, которые освобождены шестым Ангелом. Саранча появляется из кладезя бездны, точно так, как и зверь появляется из бездны (Откр. 11:7; 17:8). Поэтому зверь является другим образом саранчи; все они олицетворяют врагов Израиля, приходящих с востока и наполняющих землю. Саранча описана с волосами как у женщин и нападающей, как скорпионы (Откр. 9:5,8) – всё очень напоминает боевиков джихадистов.

Сходства между Откровением 9 и книгой Иоиля поразительны, и Иоиль, несомненно, говорит о соседних народностях, наводняющих землю Израиля: «Вид его (народа) как вид коней, и скачут они как всадники; скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве… как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идёт своею дорогою, и не сбивается с путей своих… Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясётся земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звёзды потеряют свой свет» (Иоиль 2:4-10).

Четыре Ангела, удерживающие ветры в Откр. 9:16, определённо являются аллюзией на Ангелов, собирающих избранных от четырёх ветров (Матф. 24:31; Марка 13:27). Процесс собирания избранных в последний день является частью того же процесса, что и собирания народностей к осуждению. Поэтому может быть, что финальное собирание народов против Израиля происходит в то же самое время, как и собирание верующих на судный день. Казалось бы, что теперь всё готово к такому собиранию народов из-за Евфрата – и потому пришествие Господа кажется совсем близким. Вся эта сцена определённо заставляет вспомнить сцену книги Даниила 12, где Даниил видит Ангелов, стоящих на берегах «реки», объявляющих, что настанет «время тяжкое» для Израиля, которое свершится «к концу времени и времени и полувремени» (три с половиной года?), и завершатся страдания Израиля возвращением Мессии и установлением Царства Божьего (Дан. 12:5-10). Название «реки» не даётся, но пророки обычно подразумевают под рекой реку Евфрат; в самом крайнем случае она должна относиться к одной из рек бассейна Тигра – Евфрата. Отметьте значимость реки Улая, притока Евфрата в Даниила 8. Откровение развивает это, говоря, что Ангелы прекращают сдерживать орды джихадистов и затем освобождают их в последние дни, когда Евфрат высыхает. Согласно Библии, вода высыхает для того, чтобы армии могли перейти реку (мы думаем о Чермном море и высыхании Иордана с той же целью). К финальному времени бедствий приводят Ангелы, стоящие над «рекой» - и тот факт, что Евфрат теперь в руках исламистов, поэтому имеет большое значение.

Также не случайно речь идёт о четырёх нациях [представленных четырьмя Ангелами?], расположенными к востоку от Евфрата, окаймляющего их – Турция, Сирия, Ирак и то, что теперь относится к народности Курдистана. Мы можем ожидать получение курдами независимости и создание ими полноправного государства. Можно, конечно, возразить, что Иран тоже удерживается от земли обетованной Евфратом, но Иран фактически не граничит с Евфратом. Можно также возразить, что та часть Турции, которая граничит с Евфратом, является территорией курдов и может стать частью будущего государства курдов, если оно будет провозглашено. В таком случае этими четырьмя нациями могут стать Курдистан, Сирия, Ирак и Иран – или, возможно, некая другая исламская сущность. Эти четыре нации будут под контролем четырёх Ангелов, связанными при Евфрате, которые потом освободят их, когда сдерживание их будет отменено.

9:15 *И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год –* Вайн правильно отмечает: «Смысл в том, что Ангелы готовы к часу, назначенному Богом, и что этот час настанет в назначенный день, месяц и год». Параллель с тем, как кони саранчи «приготовлены» к финальной бойне. Именно эта финальная битва имеется в виду здесь в 15 стихе. Путь царям от восхода солнечного также подготовлен («готов», 16:12 то же слово).

Чтобы умертвить третью часть людей – Это умерщвление можно понять как ритуальное убиение [*apokteino*]. Тот факт, что оно производится в определённый час в определённый день и год может означать, что имеется некое религиозное отношение к делу точного времени умерщвления; и что людей убивают в тот же «час», предполагает специфический ритуал, организованное убийство скорее, чем постепенное убийство людей в процессе военных действий или овладения землёй. Такого рода вещи можно себе представить в исламском государстве.

«Река» в Библии относится к Евфрату; Ассирийское вторжение описано в Библии как наведение Господом на Израиль вод реки бурной [т.е., Евфрата], которая наводнит Иудею (Исаии 8:5-8). Это вторжение описано как освобождение четырёх Ангелов (Откр. 9:15,16). Возможно, что в устройство этой геополитической ситуации вовлечены четыре Ангела; или, возможно, что каждый Ангел представляет определённое подразделение некой исламской сущности последних дней. Заметьте, что «Ангел бездны» относится как к Ангелу небесному, так и человеческому лидеру на земле, в том, что князья земли имеют своих ангельских представителей в тронном зале на небе. Это определённо те же четыре Ангела Откр. 7:1,2, которые держали четыре ветра земли, чтобы они не дули на землю Израиля; удерживая народы вокруг Израиля от разрушения его с 1948 года и далее. Но они перестанут удерживать их; они освободят конников, которых ранее удерживал Евфрат. Это может случиться на практике тем, что четыре Ангела не дозволят больше Америке и Западу продолжать удерживать их. Когда я пишу это, знаменательно, что большинство городов, селений и окрестностей на восточном берегу Евфрата теперь находятся в руках джихадистов разных фракций; река как бы удерживала их от продвижения на запад в страну, обетованную Израилю. Но это сдерживание сейчас отменяется. Мысль об удерживающей силе в этом месте читаем в 2 Фес. 2:7,8. Можно возразить, что Павел здесь пишет о сдерживающей силе римской империи, но будет другая сдерживающая сила и в последние дни. На практике, не только Запад был сдерживающей силою врагов Израиля, но израильское ядерное и технологическое преимущество. Оно может быть устранено, каким бы то ни было путём, так что оно уже не будет являться удерживающей силой.

9:16 *Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его –* Те же слова, что использованы, говоря о 144 000 в 7:4. Создаётся контраст между запечатлёнными 144 000 и этой гораздо большей группой их оппонентов, 200 000 000. Цифры определённо не следует воспринимать буквально, а скорее ту мысль, что оппонентов правоверных намного больше, которые являются как бы ложной имитацией правоверных, точно так, как антихрист является ложной имитацией истинного Христа. Эта концепция прекрасно соответствует исламской теологии, так как они считают себя потомками Исмаила, являясь истинным семенем Авраама, тогда как Исаак соответствует тому, как Библия представляет Исмаила [роли Исаака и Исмаила перевёрнуты в Коране, мусульмане веруют, что это иудейские писцы переменили их роли на то, как они представлены в иудейской Библии].

Значимость слов «две тьмы тем» может быть в том, что властители Израиля последних дней разделены на два обширных лагеря, представленных двумя ногами истукана в книге Даниила. Это может быть ссылка на Суни – Шиа разделение внутри ислама, или на два центра властвования над Израилем, которые появятся, основанные в Газе и на Западном берегу. Дан. 7:10 противопоставляет эти «тьмы тем», которых предстояло судить, тысяче тысячам, которые служили судье, Господу Иисусу; тысячи Господа Иисуса будут противостоять тысячам захватчиков последних дней, так же как истинный Христос будет противостоять антихристу.

«От этих трёх язв… умерла третья часть людей» (9:18) заставляет предположить, что эта захватническая армия имеет три аспекта действий. Огромное число конного войска, должно быть, является аллюзией на «большое полчище» всадников у Иез. 38:4, основывающееся на ассирийском вторжении. 200 000 000 конников Откр. 9:16 может соответствовать тому факту, что численность ассирийской армии, выступившей против Иерусалима, как утверждалось, насчитывала 200 000 человек. См. ком. 16:16. Но это грандиозное вторжение описано здесь в 9 главе как причина наказания обидчиков самих. Возможно, это одна из причин, почему вторжение в книге Иезекииля 38 не представлено успешным.

9:17 *Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней – как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера –* Это следует связать с тремя способами умерщвления людей в 18 стихе, «от огня, дыма и серы». Третья часть людей, возможно, означает разделение людей на три части и каждая умерщвляется другим способом. Или, возможно, третья часть людей умерщвляется объединением этих трёх факторов. Я предположил в комментарии 15 стиху, что это может быть ритуальным умерщвлением, совершённым в специфический «час» в тщательно подобранную специфическую дату, имеющую религиозное значение. «Гиацинтовые» означает ‘насыщенно синие’; возможно, существует специфический способ, которым огонь, насыщенная синева и сера используются в процессе убиения. Так что нам следует ожидать появления некого образа технологии, использующей эти три элемента или их видимости в целях производства массового уничтожения большого числа людей за один час. То, что уничтожение Вавилона тоже занимает «один час», соответствовало бы этому; Вавилон должен выпить чашу, которую он давал пить другим.

Другой подход в припоминании того, что огонь и гиацинт выходят из нагрудников этих боевиков; однако гиацинт является одним из камней на нагруднике священника. В таком случае нам предлагается видеть этих боевиков первосвященниками, что было бы связано с несомненной темой ‘антихриста’ – исламские боевики, действующие, как если бы они были истинно Божьим Израилем. Мы отмечаем, что в последний день Господь возложит на Себя правду, как броню и облечётся в ризу мщения (Исаии 59:17). Сера и огонь ассоциируются с Божьим судом; поэтому эти люди будут веровать, что они совершают Божий суд для Него. Именно в этом состоит дух радикального Ислама.

9:18 *От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей –* Мысль может быть в том, что одна часть третьей части была умерщвлена огнём, другая треть дымом, и третья треть серой.

Вторжение последних дней с Евфрата (т.е., географического Вавилона) приведёт к уничтожению людей огнём, дымом и серой (Откр. 9:14,18) – язык ядерного уничтожения?

9:19 *Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили –* Особо подчёркивается, что сила их во рту их (:18). Возможно, имеется в виду власть или пропаганда. Мы теперь видим, что мусульмане со всего мира собираются на борьбу против Израиля вследствие мощи этой пропаганды, распространяющейся чрез общественные средства информации, так что слово / рот исламской сущности воистину всемирный. Аналогия со змеями, вредящими людям, явно делает этот элемент соответствующим семени змея последних дней; и, согласно Бытие 3:15, они будут сокрушены семенем женщины, Господом Иисусом. Финальный конфликт между Господом Иисусом и змием будет его проявлением в этой группе, которая, как мы продемонстрировали выше, относится к исламской оппозиции, окружающей Израиль.

‘Вред’ наносится людям только после предоставления возможности запечатления правоверных. То же слово и в 7:3: «Не делайте вреда ни земле… доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Но теперь эта возможность исчерпана. Ответственные за нанесение вреда теперь быстро направляются на разрушение, и приближается момент, когда нет возможности покаяться. То же слово находим в 22:11: «Неправедный [в оригинале то же слово, что вредить] пусть ещё делает неправду».

9:20 *Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись –* Опять мы отмечаем, что даже теперь, во время трубных суждений, имеется отчаянное желание, чтобы некоторые всё же раскаялись; несмотря на то, что после суждений печатей происходило положение печатей на челах тех, которые откликнулись и ограждение их от осуждений, которые должны были постигнуть нераскаявшихся.

В делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам – Это явная аллюзия на Дан. 5:4,23, где те же материалы упомянуты в качестве идолов Вавилона. В контексте, последний царь Вавилона призван к покаянию напоминанием о необходимости внять уроку, который был дан его отцу Навуходоносору, который был поражён безумием и превращён в животное. Но Навуходоносор как бы возродился от смертельной раны. Возможно, последний лидер сущности известной под названием Вавилон должен покаяться, потому что предыдущий лидер был поражён Богом, как это было с Навуходоносором. Но так как он не покаялся, он был осуждён. Призыв Даниила ему в самые последние минуты его жизни следует видеть как эквивалент этого финального призыва к лидеру Вавилона чрез трубные осуждения. ‘Разделение’ его царства в осуждение (Дан. 5:28), возможно, напоминает разделённое состояние ног истукана незадолго перед тем, как Христос придёт, чтобы уничтожить их. Пятая труба началась с упоминания кладезя бездны, что, как я предполагал, является параллелью смертельной ране зверя. Причина этому в том, что смертельное ранение будет возможностью покаяться – так глубоко божественное желание добиться человеческого покаяния, даже среди Его худших врагов, так ясно представлено в структуре всего апокалипсиса. Целью ‘раны’ Навуходоносора было подвести к покаянию последнего царя Вавилона. Поэтому даётся аллюзия на тот сценарий здесь в шестой трубе.

Которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить – Это опять цитата из Дан. 5:28. Намеренное подчёркивание сходства с падением Вавилона. И что было особенно противно в отношении царя Вавилона в то время, что он пользовался храмовыми сосудами во время пьяного ритуала идолопоклонников; это в общих чертах равносильно помещению мерзости запустения на храмовую гору, что будет причиной опустошения. Ссылка на «чародейства» (:21) также является аллюзией на действия исторического Вавилона и Ассирии (Исаии 47:9,12; Наум 3:4). Эти вещи были визитной карточкой Иезавели, прототипа блудницы, сидящей на звере (4 Царств 9:22). Заметьте, что она была из Тира, Ливана сегодняшнего дня. Мы вполне можем задать вопрос, как волшебство и чародейство может быть частью радикального исламского государства, в виду того, что они страстно выступают против таких вещей. Дело в том, что эта сущность последних дней описана в терминах исторического Вавилона; и, несмотря на все исламские выступления против идолопоклонства и колдовства, с Божьей точки зрения, именно эти вещи и ставятся им в вину.

9:21 *И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своём, ни в воровстве своём –* Это очень походит на поведение джихадистских боевиков, убивающих и ворующих, и сексуально обижающих тех, кого они побеждают (об этом свидетельствует их отношение к исповедующим Езиди и христианским женщинам, которых они пленили и объявили своей ‘военной добычей’). Мы видим, что как людей, которых осуждают, так и тех, кто их осуждает, можно легко интерпретировать как радикальных исламских боевиков. Но это обращение на самих себя и есть то, чего мы ожидаем как по прочтении библейских пророчеств (напр., в отношении разделённого статуса пальцев ног истукана в Даниила 2), так и руководствуясь божественным историческим прецедентом. Так как Он предпочитал расправляться с врагами Израиля натравлением их друг на друга вместо того, чтобы разить их стрелами с Небес. Слово «волшебство ещё раз мы встречаем лишь только в Откр. 18:23, где речь идёт о «чародействе» Вавилона последних дней. Так что эта труба говорит об осуждении Вавилона последних дней. Септуагинт использует это слово, говоря не только о Вавилоне (Исаии 47:9,12), но и о Египте во время казней (Исход 7:22). И трубные осуждения изобилуют ссылками на казни египетские.

Имеется, по крайней мере, 10 ссылок в 20 и 21 стихах на прошлые грехи Израиля времён Ветхого Завета. Так что это заставляет думать, что исламская сущность последних дней не откликнется, как и Израиль не откликнулся на призыв Божий, как чрез пророков, так и чрез осуждения. Мысль в том, что грехи этой исламской сущности фактически те же, что и грехи евреев, которых, как они считают, они намного превосходят в духовном отношении. Исламисты любят цитировать ветхозаветные порицания Израиля в оправдание их вендетты против евреев; но эти аллюзии показывают, что, в сущности, они столь же виновны.

ГЛАВА 10

10:1 *И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облечённого облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные –* Вполне возможно, что Ангел Откр. 10:1, сходящий с неба в облаке с лицом как солнцеи книгами суждений в руках, относится ко второму пришествию Христа лично. Он назван «Ангелом (евр. ‘malak’) завета» (Мал. 3:1). Можно было бы возразить, что эта глава является продолжением шестой трубы – Альф Норрис это обосновывает.

Те же слова «Ангела сильного» использованы и в 5:2, где «Ангел сильный» предлагает раскрыть книгу, и Иисус Агнец открывает её. Теперь Иоанну, представителю верующих последних дней, предлагают последовать роли Иисуса и взять книгу. Связь с 5 главой не случайна – поэтому мы читаем «*другого* Ангела сильного». Возможно, это тот же «сильный Ангел», который осуждает Вавилон (18:21 то же выражение) «громким голосом (18:2); тот Ангел тоже сходит с неба с осуждением (18:1 и 10:1 «сходящего с неба»).

Облечённый облаком Ангел представляет Господа Иисуса, который грядет с облаками (1:7; Луки 21:27; 1 Фес. 4:17), на облаке сидит (14:14). Ангел, сходящий с неба, облечённый облаком, очень напоминает то, что случилось после того, как Израиль ушёл из Египта; хоть это видел лишь Моисей. Иоанн, в презрении и заключении на острове Патмос, поэтому получает ободрение, что он

находится в не менее благоговейном положении, чем Моисей – который в иудаизме считается вершиной человеческой духовности, и чей опыт на Синае был представлен как наивысший – человек, который когда-либо приходил к Богу. Мысль в том, что теперь бедствия Израиля завершены, и вместо Ангела, облечённого облаком, сходящего на Синай, настанет буквальное возвращение Христа на землю.

Радуга над его головой ещё одна связь с начальным видением радуги вокруг престола Господа Иисуса (4:3). Облако, радуга и солнце – это всё части того же процесса, в результате которого становятся видны радуги. С места наблюдения, дождь прекратился, но облако говорит о том, что влага имеется поблизости. Мы можем из этого заключить, что это картина завершения некоторых осуждений [дождь], за которым следуют другие. И в хронологическом отношении говорит о том, до чего мы дошли в книге этой – остальные осуждения, описанные в книге, грядут на системы зверя, осуждая их теми же способами, какими они ранее осуждали Израиль / народ Божий.

Лицо его как солнце – это описание Иисуса в 1:16. И «ноги его как столпы огненные», как говорится и о Господе Иисусе в 2:18. После всех аллюзий на Иоиля в Откровение 9, не удивительно, что и здесь аллюзия на Иоиля, на этот раз на Иоиля 2:30 – кровь и огонь и столпы дыма будут видны в земле в последние дни. Контекст там требует, чтобы это было осуждением, грядущим на землю. Однако этот образ осуждения представлен наряду с радугой, прекращением осуждения – в калейдоскопе образов, образующих жанр апокалипсиса. Этот калейдоскоп образов означает, что нас не должна чрезмерно заботить мысль о том, идёт ли здесь речь об Ангеле или же лично о Господе Иисусе.

Гарри Уиттакер убедительно обосновывает, что этот Ангел является Ангелом книги Даниила 10. Однако, как указывает и он, связь лично с Господом Иисусом является неоспоримой.

Детальные параллели между Откровением 10,11 и Даниила 10,12, представленные ниже, требуют признать, что Иоанн понимал, что существо, которое он видел, был Ангел, который так много открыл Даниилу.

Откровение	*Даниил*
10:1 Ангела сильного	10:5 Один муж, облечённый в льняную одежду
10:2 Правую ногу свою на море, а левую на землю	12:7 Муж, находившийся над водами
10:1 Лицо его как солнце	10:6 Лицо его – как вид молнии
10:1 Ноги его как столпы огненные	10:6 Ноги как блестящая медь
10:2 В руке у него была книжка раскрытая	10:21 «Я возвещу тебе, что начертано в истинном писании (небесный прототип)»
10:3 Голосом, как рыкает лев	10:6 Глас речей его – как голос множества людей
10:5 Поднял руку свою к небу	12:7 Поднял правую и левую руку к небу
10:6 Клялся Живущим во веки веков	12:7 Клялся Живущим вовеки
10:7 Совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам	12:7 «Всё это совершится»
11:2 Внешний двор храма «исключи», ибо он дан язычникам.	12:11 Прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения
11:2 Будут попирать святой город.	12:7 По совершенном низложении силы народа святого
11:2 Сорок два месяца	12:7 Времени и времён и полувремени
11:18 Время судить мёртвых	12:2 Многие из спящих пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление

Но нельзя отрицать и сходства между этим Ангелом и Господом Иисусом:

Ангел Откровения 10	*Христос*
(а) Облечённого облаком	«Облако взяло Его из вида их… придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1:9,11). «Се, грядет с облаками» (Откр. 1:7 и 14:14).
(b) Лицо его как солнце	«Лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей» (1:16).
(с) Ноги его как столпы огненные (противопоставь царства людей – ноги из железа и глины).	«Ноги Его подобны халколивану, как раскалённые в печи» (1:15)
(d) «Воскликнул громким голосом, как рыкает лев».	«Лев от колена Иудина…победил и может раскрыть сию книгу» (5:5).
(е) «Над головою его была радуга».	«Радуга вокруг престола (4:3)… посреди престола… стоял Агнец» (5:6).

10:2 *В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю –* Вопрос, конечно, в том является ли эта раскрытая книжка той же книгой жизни, которую Господь открыл в Откровении, и которую Он также держит в руке Своей в 5:1; и которую можно открыть только, распечатав печати, связывающие её, в самые последние дни. Апокалипсис является калейдоскопом образов, и нам не следует слишком заботиться, пытаясь определить каждое использование символов чётким раздельным способом. Господь, представленный Ангелом, стоит в осуждении на земле, обетованной Аврааму, осуждая в соответствии с тем, что написано в книге. Книга «жизни» писалась с двух сторон, «внутри и отвне», и мы видели в комментарии 5:1, что эта диковинная черта может означать, что она содержала как благословения правоверных, так и осуждения порочных; поэтому на вкус она была как сладкой, так и горькой (Откр. 10:10).

Возможно, уменьшительное слово «книжка» не означает другую книгу, но используется для подчёркивания визуального эффекта колоссального размера Господа, стоящего над землёй и морем; а также для соответствия этого символа тому, что Иоанну она даётся для съедения, как будто её можно проглотить залпом (:10).

Простая мысль, которая передаётся, в том, что нам и всей ‘земле’ выносится приговор не на данный случай, в соответствии с чувством судьи, но в соответствии с предрешённой письменной записью на основе действий в этой жизни. Из моря появляется один зверь (13:1), тогда как другой появляется из земли (13:11). Однако ещё до описания их появления, мы получаем заверение, что Господь твёрдо стоит в осуждении как над морем, так и над землёю; потому что попираемая ногами территория означает подвластную территорию. Если земля означает территорию земли, обетованной Аврааму, возможно, море относится к непосредственно окружающей её территории.

Возможно, книжка относится к оставшемуся видению Откровения, данного Иоанну? Или, возможно, смысл получения этой книжки в том, что тема видений теперь переходит именно к свидетельству, данному правоверными под преследованием. Нет необходимости подчёркивать, что глава 10 следует за событиями 9 главы и предшествует событиям 11 главы. Это означало бы непонимания жанра апокалипсиса, была бы попыткой навязать европейский, линейный подход семитской мысли, которая не скована линейной, хронологической моделью. Нам также следует по достоинству оценить это видение Господа во славе, как одного из нескольких, которые пронизывают и образуют структуру книги; что можно суммировать так:

А Начальное видение (Откровение 1)

B Семь писем с семью видениями святых во славе (Откр. 2,3)

С Христос во славе (Откр. 4,5)

D 7 печатей осуждения Израиля и положение печатей на чела раскаявшихся (Откр. 6,7); речь о печатях в этих двух главах объединяет их

Е 7 труб (Откр. 8,9)

10 Христос стоит во славе; поручает Иоанну свидетельствовать

11 Свидетельствование святых во время гонений

12 Церковь против зверя – суть Апокалипсиса

13 Свидетельствование святых во время гонений

14 Христос стоит во славе; проповедование Евангелия

Еа 7 чаш (Гл. 15 & 16)

Da 7 осуждений Вавилона, представленного как Израиль (тем связывается с ‘D’); правоверные представлены в 19:1-10 языком Откр. 7 (Откр. 17:1-19:10)

Са Христос во славе (Откр. 19:11-21)

Ba 7 видений святых во славе

А Заключительное видение.

10:3 *И воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими –* Господь уподобляется льву, когда Он ранее держал книгу в 5:5, подтверждая мою догадку, что имеется в виду та же книга. Рыканье Мессианского льва Иудеи слышится в пору конечной победы над теми, кто оскорбляли Израиль и сынов Иакова (Бытие 49:9). Громы действительно ассоциировались с осуждениями до сих пор в Откровении, но голоса подобные грому могли просто означать, что один Его голос божественен, такой же мощи как голоса семи (законченность) громов; потому что в этом смысл голоса громов в 19:6 и Иоанна 12:29.

10:4 *И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего –* Голоса семи громов произнесли что-то, что Иоанн слышал, но что ему запрещено было писать. Мы имеем серии семи осуждений, описанных в печатях, трубах и чашах. Похоже, что возможна ещё одна, потенциально запланированная серия семи осуждений, запланированная на небе, но не записанная, потому что она не состоится. Состоится столь желанное покаяние остатка, так что осуждений не потребуется. Уже почти с самого начала [см. ком. 2:10] мы были ознакомлены с мыслью о потенциальном исполнении пророчества; есть несколько возможных исходов, но не все они произойдут, потому что людям предоставлена свобода выбора покаяния или противления, и от этого зависит детальный вид событий последних дней. Поэтому и не даётся подробная хронология событий, а скорее калейдоскоп образов, который мы имеем в жанре апокалипсиса, который Дух избрал для Откровения.

10:5 *И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял [гр. праву] руку свою к небу –* Предположительно, держа книгу осуждений в левой руке; см. ком.:2. Это означало бы, что книга относится к осуждениям нечестивых; она описана с двух сторон, и я предположил в ком. 5:1, что благословления правоверным с одной стороны, а осуждения нечестивым с другой.

10:6 *И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и всё, что на нём, землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём, что времени уже не будет –* Седьмая труба начинается с известия, что времени уже не будет – мысль опять в том, что наложенное сдерживание теперь снимается. Это относится к сдерживанию, о котором говорилось в 9:14,15. Ранее также говорилось об удерживании для того, чтобы положить печати на чела правоверных (см. ком. 7:3). Но больше нет никаких удерживаний; грядет конец. Как отмечалось по поводу 2 стиха, структура Откровения такова, что нам не следует думать, что теперь 10 глава тем самым положит конец всей человеческой истории. 11 глава вернётся к тому, как была достигнута такая ситуация. Земля и море, где стоит Ангел, представляющий Иисуса, все были созданы Богом. Нет ничего в опыте людей Божьих, что не было бы создано Богом; да и весь тронный зал на небе, на который смотрит Иоанн, был Им создан.

10:7 *Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам –* Весть пророков была именно об Израиле, который поэтому и является центром упомянутой здесь «тайны». См. ком. 6:1 в отношении седьмой печати.

10:8 *И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле –* Имеется параллель между поручением, данным Иоанну в 1:9,19 и поручением в 10 главе. Раскрытая книга, данная ему в 10 главе, является той же книгой, которая была раскрыта снятием печатей в главе 6*. Aggelon ischyron* в 5:2,тотже Ангел, что теми же словами представлен в 10:8; в обоих случаях Ангел говорит о книге. Я полагаю, что речь идёт об одной и той же книге. Так же, как Агнец взял книгу из руки Ангела в 5:7,8, так Иоанн делает то же самое (10:9,10). Возможно, в этом контексте значимость в том, что исписаны обе стороны свитка, говорящие как о благословении [сладка], так и об осуждении [горька].

10:9 – См. ком. Откр. 11:3.

И я пошёл к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь её; она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мёд – Как объяснялось в комментарии 10 стиху, это должно было напомнить опыт Иезекииля о съедении горьких осуждений Израилю, и также сладости благословений праведным в Израиле. И на практике это должно было дать Иоанну возможность представить, как чувствует себя Господь, раздавая осуждения и благословения в последний день; см. ком.:10.

10:10 *И взял я книжку из руки Ангела, и съел её; и она в устах моих была сладка, как мёд; когда же съел её, то горько стало во чреве моём -* Взятие книги жизни из рук Ангела как раз то, что сделал Господь Иисус. Иоанну предлагают отождествиться с теми чувствами, которые фактически будет испытывать Господь Иисус в последний день. Как уже отмечалось в ком. 5:1 и 10:1, я полагаю, что свиток этот есть книга жизни с благословениями правоверных на одной стороне и осуждениями нечестивых на другой. Но в процессе фактического совершения всех этих вещей, Господь буквально испытывает горечь со сладостью, как это было и с Иоанном. Он не бесстрастный судия.

«Книжка» это *bibliaridion*, термин использованный в стихах 8,9,10, и у Иез. 2:9 в очень похожей ситуации. Книжный свиток у Иезекииля «исписан был внутри и снаружи» (как и в 5:1) и написано на нём «плач, стон и горе», что очень похоже на тему этой части Откровения. Иезекиилю было сказано съесть свиток, как Иоанну в этом стихе (10:9); но Иезекииль должен был передать весть Израилю, тогда как Иоанну «надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих» (10:11). Для всех книжка была «сладка, как мёд», и тогда как она была «горька во чреве» Иоанна, у Иезекииля пророк ходил «в огорчении».

10:11 *И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих –* Мысль в том, что Иоанну предполагалось записать эту весть для евреев, но она имела отношение и к язычникам. Бедствия, которые должны произойти на земле, обетованной Аврааму, обрушатся как на еврея, так и на не еврея в этой стране. Именно поэтому в 9 главе имя ‘губителя’ дано как на еврейском, так и на греческом языках. Но «о» может означать и ‘народам’. Тогда мысль в интенсивном свидетельстве всем народам, возможно, мира, или в земле, обетованной Аврааму. А это тема следующих видений; о свидетельствовании при свирепых гонениях во время последних дней. Иоанн был типичным представителем этих преследуемых проповедников, так как он сам страдал за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа, как нам напоминает глава 1.

ГЛАВА 11

11:1 *И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нём –* Апокалипсис, в жанре Апокалипсиса, является калейдоскопом образов. Поэтому нам не следует интерпретировать разные видения в строго хронологическом порядке. Как мы и не должны видеть их относящимися к тем же группам в то же самое время. Вглядываясь в калейдоскоп, некоторые образы нам кажутся более впечатляющими или относящимися к нам, чем другие. И таковой книга Откровения была для тех, кто её читали веками. Но в наши последние дни все видения имеют финальное применение, достигая высшей точки во время буквального возвращения Господа для установления Царствия на земле.

В Откровении 11:1 говорится о приказании измерить храм – и мы немедленно вспоминаем о детальном измерении храма в книге Иез. 40:10,21,22 и т.п. Следует ли это читать как знак, что нам может быть предложено другое такое условное пророчество? Учитывая, что Откровение было дано незадолго перед падением Иерусалима в 70 г.н.э., мы можем читать последующее пророчество Откр. 11 говорящим, что хоть Иерусалим и внешний двор перейдут к римлянам, ревнители во внутреннем святилище будут сохранены, и приказ о покаянии будет провозглашён двумя пророками. Теперь, конечно, этого не случилось; но, возможно, потенциально такая возможность была? Поразмышляйте о такой возможности – как здесь, так и в столь многих других отрывках Библии.

Можно даже предположить, что составление Лукою записей Евангелия с Елеонским пророчеством, так же как и отрывки Откровения, были выпущены во время осады Иерусалима Титом в подходе к 70 г.н.э. Побуждение бежать из Иерусалима, пока ещё возможно (Луки 21:20,21) могло быть срочным приказанием, которое следовало выполнять сразу по получении его. И тогда Откр. 11:1 могло бы подразумевать, что ко времени выпуска этого пророчества атака римлян на внешний двор храма уже началась. Требуется немало ещё поработать для выяснения, как эта часть Писания могла быть получена правоверными в Иерусалиме в 67-70 гг.н.э., и прочитана как относящаеся непосредственно к ним, требуя немедленного отклика.

Но каково бы ни было исполнение пророчества в 1 веке, нам следует искать главного его применения в последние дни. Измерение храма в осуждении может намекать на возможность буквального построения евреями храма в Иерусалиме в последние дни. Они, несомненно, планируют это.

11:2 *А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святой город сорок два месяца –* Попирание святого города Иерусалима сорок два месяца явно эквивалент Евангелия от Луки 21:24 в отношении событий на подходе к 70 г.н.э.: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Так что «времена язычников» будут длиться 42 месяца. С весны 67 г. по август 70 г., время формальных имперских действий против Иерусалима составляет 42 месяца. Иоанн «измеряет» внутренний храм, алтарь и поклоняющихся – для защиты (Иез. 22:26; Зах. 2:1-5). Таким образом, наружный храм погибает, а духовная реальность – истинно поклоняющийся, новый Израиль – сохраняются. Это то, что случилось в 70 г.н.э.

«Святой город» - одна из ряда аллюзий в этом разделе на распятие, потому что эта же фраза используется, говоря об Иерусалиме в контексте распятия (Матф. 27:53). Пророчества о гонениях в Откровении пронизаны ссылками на распятие; для поощрения народа Божьего тем, что чрез эти гонения они фактически разделяют страдания Христа, и определённо таким же образом разделят с Ним и воскресение, и вечную жизнь. Эта тема будет иметь особое отношение к тем, кто будут испытывать финальные бедствия – так

как они являются поколением, которое, возможно, никогда не испытают смерти и перейдут сразу после разделения страданий Христа к разделению с Ним славы воскресения Его и вечной жизни.

Откр. 4:4,10; 5:6,8,14 связывают 24 старца, падающих в поклонении с тем, что случилось, когда Христос умер и / или вознёсся на небо; а здесь говорится, что это происходит во время бедствий (:16). Трупы, лежащие на улицах Иерусалима (:8), напоминают Матф. 27:52. Описание Иерусалима Содомом и Египтом [так ВЗ описывает отступнический Иерусалим] звучит почти сердито; именно потому, что это относится к Иерусалиму как к городу, который убил Иисуса (Матф. 23:37). Трупы на улицах города (:9), очевидно то, что случилось в Матф. 27:52 – гробы в Иерусалиме отверзлись во время землетрясения в момент смерти Христа, как бы демонстрируя трупы, и тела встали из них при Его воскресении. Отсутствие погребения трупов (:9) связано с жертвами распятия, чьи тела обычно из Голгофы бросались в геенну. Так что страдающие верующие уподобляются жертвам распятия. Смерть в течение трёх дней (:9) – это время, когда Иисус лежал мёртвый. Можно даже сказать, что Он был мёртв даже три с половиной дня скорее, чем 72 часа. «Великий страх напал» (:11) на преследователей святых, как и на тех, которые были свидетелями воскресения распятого Христа (Матф. 27:54; 28:4). Восхождение на небо на облаке (:12) явственно напоминает вознесение Господа Иисуса; землетрясение 13 стиха напоминает землетрясение у Матф. 27:54. Открытие храма на небе в 19 стихе явно соотносится с Матф. 27:51, когда завеса в храме разодралась надвое. Эти связи не являются чисто хронологическими; дело в том, что жизнь страдающих верующих связана с разными страданиями Христа в разное время. Их страдания испещрены связями и аллюзиями на страдания Иисуса на кресте; как и наши жизни, подобно тому, как Павел стремился дополнить недостаток страданий для сравнения с крестными страданиями Иисуса. Связь между страданиями последних дней и крестными страданиями Господа Иисуса особенно явственно даны у Марка 13. «Совершилось» (16:17) звучит как сказанное Иисусом в момент смерти. Елеонское пророчество, как оно записано в Евангелии от Марка 13, имеет много аллюзий на страдания нашего Господа, намекая тем самым, что наши страдания во время предстоящих бедствий приблизят нас как никогда ранее к страданиям нашего Господа на кресте. Упомянутые в Елеонском пророчестве и других пророчествах последних дней тьма, землетрясение, открытые гробы, сотрясение скал и т.п. явно соответствуют языку распятия. Описание скорбей перед приходом «конца» (Марка 13:7,13; Матф. 24:14) говорит о связи со смертью Христа, которая также описывается как «конец», приходящий вслед за периодом скорбей (Матф. 26:58; Луки 22:37; Иоанна 13:1). Эта связь укрепляется тем, что каждая запись Елеонского пророчества подводит прямо к страданиям Господа Иисуса. Матф. 24:13 восхваляет тех, кто претерпит до конца – великого бедствия. То же слово встречается в Евр. 12:2,3, говоря об Иисусе, претерпевшем такое над Собою поругание – мы становимся сотоварищами Христа, претерпев всю скорбь последних дней. Слово «скорби», использованное в Матф. 24:29, использовано в 1 Кол. 1:24 о восполнении Павлом в плоти его «скорбей Христовых». Скорби дадут возможность тем, кто претерпит их, стать сотоварищами Христа в его страданиях, чтобы они могли немедленно по Его возвращению разделить с Ним также и воскресение Его. Это будет особенно относиться к евреям, претерпевающим гонения, которым придётся придти к покаянию относительно Его распятия:

«Вас будут предавать в судилища…	Как Христа в Синедрион
бить…	Заушали Христа
перед правителями и царями поставят вас… для свидетельства	К первосвященнику, Ироду. Пилату
предаст же брат брата…	Иуда; отречение Петра?
не обращайся назад взять одежду свою…	Льняное одеяние Иоанна Марка
лжехристы…	Варрава
солнце померкнет…	Как во время распятия
бодрствуйте, молитесь…	«Бодрствуйте и молитесь» Гефсимания
вечером…	Вечеря Господня
в полночь…	Гефсимания
или в пение петухов…	Отречения Петра
или поутру…	Судилище и распятие
чтобы не нашёл вас спящими»	Ученики в Гефсимании

11:3 *И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище -* Дача свидетелям способности пророчествовать напоминает Иоанна 14:16 о даче ученикам Утешителя. Пророчество, о котором здесь говорится, имеет специфические применения в различные исторические моменты и наибольшее исполнение в последние дни, но суть верна в отношении всех, кому дана эта способность даром Духа. Другие ссылки в НЗ на двух свидетелей относятся к рядовым членам христианской церкви (Матф. 18:16; 2 Кор. 13:1). Все верующие являются свидетелями, оснащёнными силой Духа (ср. Деяния 1:8).

Контекст этого видения даётся в 10:9, где Иоанн съедает книжку. Там я высказал предположение, что это является частью повторного поручения Иоанну великой миссии, которая вводит тему свидетельствования Евангелия в условиях преследования, которыми изобилуют последующие видения книги Откровения.

Иоанн должен был «пророчествовать (проповедовать) о народах и племенах и языках и царях много» (10:11). Это напоминает Иеремию и пророков (нередко первоначально также не желающих этого), передающих свою весть народам и царям, а также и дух апостольского проповедования первого столетия. Обе эти группы действовали среди суровых гонений, как будет и в последние дни. То, что Иоанн съел книжку, также напоминает Иез. 2:8, где Иезекииль должен был это сделать перед тем, как начать своё служение проповедования отступническому Израилю, находящемуся в пленении. Это может быть намёком на то, что это проповедование всем народам [на земле / стране, обетованной Аврааму?] будет особо направлено на находящихся среди них евреев и евреев, испытывающих преследования в самой земле.

Видение о двух свидетелях продолжается, более подробно описывая то, что было суммировано в 10:8-11. Попирание Святого Города (буквального Иерусалима) будет продолжаться 42 месяца. В это время свидетели пророчествуют параллельно в течение периода в 1260 дней – оба эти периода равны трём с половиной лет (Откр. 11:2,3). Два свидетеля могут представлять либо евреев и христиан, или же двух отдельных лидеров святых, которые соответственно проповедуют евреям или язычникам. *Лже*пророк [потому что свидетели являются пророками, :6,10] не обязательно является одним человеком, это может быть группа людей, возможно, под руководством одного человека. Возможно, два праведных свидетеля говорят о подобных вещах. Содержание 6 стиха – явная ссылка на Илию и Моисея – они оба говорили слово Божие [главным образом отступническому Израилю] во время суровых гонений истинних свидетелей Божьих.

Другие Писания отражают период преследования зверем, длящийся три с половиной года. В Откр. 11 это совпадает с периодом пророчеств двух свидетелей, облечённых во вретище, которые имеют власть поражать противников язвою. Это приравнивает этих свидетелей Моисею и праведным израильтянам в Египте, терпящим преследования в то время, когда Египет (ср. с миром последних дней) процветал (города сокровищ и т.п.). Вретище предполагает пост и молитвы – за их спасение чрез пришествие Господа. Я говорил вдругорядь о том, что второе пришествие зависит от интенсивности наших молитв. Чтобы ускорить пришествие Господа, похоже, что необходимы эти скорби, чтобы оживить молитвенную жизнь нашего содружества. В последние дни Бог даст праведному народу Своему уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся им (Луки 21:15). Это явная аллюзия на то, что Моисею были даны такие ‘уста’ перед фараоном (Исход 4:15). Моисей в то время был прототипом праведного остатка последних дней в их свидетельстве миру в дни бедствий. Так что Откр. 11 описывает их свидетельство в терминах Моисея, творившего чудеса перед фараоном.

Вретище является также символом их личного покаяния и признания грехов (Бытие 37:34; Иер. 4:8; Иона 3:5; Марка 2:20). Их личное покаяние и принятие ими милостивого прощения Божьего лежало в основе их обращения к другим. И будет ли слишком понимать, что если эти «два свидетеля» действительно представляют свидетельство истинного христианства 'земле' / стране, обетованной Аврааму, то оно будет дано на основе искреннего покаяния, вызванного переживаниями бедствий.

11:4 *Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли* – Это явная аллюзия на виденияЗахарии*.* Они переполнены духом для их свидетельства; см. ком.:3.

4 глава книги Захарии содержала видение Иисуса и Зоровавеля, которые были уподоблены двум маслинам, изливающим своё масло в светильник с семью лампадами, представляющий Иудею. Они представляли собой царские и священнические учреждения. Суть ‘светильника’ зависела от этих двух помазанных, снабжающих светильник маслом, и тот факт, что они оба, каждый по-своему, не смогли передать свою истинную веру и духовность, означал, что победа над миром, которую также пророчествовало это видение, не могла состояться; конечное исполнение должно было произойти чрез Господа Иисуса, который был конечным Священником (ср. Джошуа-Иисус) и Князем Иудеи (ср. Зоровавель). Это пророчество могло бы быть исполнено при восстановлении; но когда мы читаем в Откр. 11:4, что «Это суть две маслины и два светильника», не говорит ли Господь, что теперь Он переопределил и перенёс исполнение того видения в контекст последних дней.

Господь земли / страны в контексте Захарии был ссылкой на Ангела Израиля (Михаила?), под контролем которого находилась земля, что бы в ней ни происходило. Но господином земли в последние дни будет антихрист, ложный Христос, имитация господа земли. И перед ним они дают своё свидетельство. Позже аллюзии на них, как навлекающих язвы на Египет, заставляет сравнивать их с Моисеем, стоящим пред фараоном, столь же странно невредимыми как некогда Моисей и Аарон не были подвержены убийству, а навлекли кары на преследователей отступнического Божьего народа Израиля.

11:5 *И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрёт врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту –* Эти два индивида или целостности чудесным образом сохраняются, как некогда Моисей пред фараоном, господом земли в его дни (см. ком.:4).

Они в силах закрыть небо пожрать огнём врагов своих – явная ссылка на Илию. Он посылал огонь с неба на соплеменников своих, которые преследовали его (4 Царств 1:9-12), что заставляло предполагать, что служение Илии встретит ярый отпор многих евреев, на подобие преследования Иеремии во время Вавилонского вторжения. Так что свидетели последних дней относятся к служению Илии, который придёт, чтобы подготовить Израиль к последнему дню прихода Господа, свидетельствуя против властей, как и против Израиля; точно так, как это делал Иоанн Креститель в духе и силе Илии, против Ирода, который убил его.

11:6 *Они имеют власть затворить небо, чтобы не шёл дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят -* См. ком.:3 в отношении важности аллюзий на служение Илии. Служение Илии последних дней затворит небо, чтобы не шёл дождь, как это делал Илия, на три с половиной года, в надежде, что это приведёт Израиль к покаянию. Наведение язв на преследователей, как это делали Моисей и Аарон, подкрепляет впечатление, что пережитое Израилем в Египте является прототипом предстоящих бедствий. Язвы, наводимые на Египет, также имели целью, чтобы Египет и даже фараон ‘познали Господа’ и покаялись.

11:7 *-* См. ком. Откр. 6:10.

И когда кончат они свидетельство своё, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьёт их – То же слово «свидетелей» используется, говоря об убиении свидетелей Божьих Вавилонской системой в последние дни (17:6). Создаётся параллель между «зверем» здесь и Вавилоном последних дней. Здесь говорится о финальной, неистовой схватке преследования, которая приводит к уничтожению зверя. Из-за этой оргии убиения святых в последние дни жена, сидящая на звере, «упоена была кровью святых (содружества христиан последних дней?) и (также) кровью свидетелей (то же слово «свидетелей» - а именно двух свидетелей Откр. 11?) Иисусовых» (17:6). «Свидетельство» вызывает ассоциацию с их прототипом Иоанном, которого также преследовали за ‘свидетельствование слова Божьего и свидетельство Иисуса Христа’ (Откр. 1:2,9) в последние дни перед ‘приходом’ Христа в 70 г.н.э. Я говорил ранее по этой главе, что новый призыв Иоанна к служению всем людям в 10 главе делает его лично представителем этих свидетелей последних дней. Иоанн получил ободрение в бедствиях своих тем, что ему было дано такое глубокое понимание пророчества; и равные ему свидетели последних дней могут быть также облагодетельствованы. Видение Иоанном под жертвенником «душ, убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели» (6:9), о которых мы говорили ранее, укрепляют связь между ними и описанием Иоанном его собственных страданий.

Дракон / зверь также «вступил в брань» с людьми из семени женщины, «сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство (т.е. проповедующие) Иисуса Христа» (12:17). Они победили дракона словом свидетельства своего, «не возлюбив души своей даже до смерти» (12:11), что означает, что Откр. 12 также относится к преследованиям последних дней, предоставляя подробности к событиям 11 главы, т.е., о времени преследования и убиения свидетелей. Интересно, что Ангел называет себя рабом наряду с ним и братьями его, имеющим «свидетельство Иисусово» (19:10); т.е., как будто Ангелы, которые находятся вместе со свидетелями в их бедствиях, так близки к тем, кого они представляют, что они чуть не ощущают наши страдания.

Мы отмечаем, что зверь упоминается без вступительных слов. Бездна, из которой он выходит, упоминалась как источник наваждения саранчи на землю Израиля; что ранее мы признали как нападение мусульман на Израиль, их исламских соседей. Возможно, зверь упоминается без каких-либо вступительных слов потому, что Откровение представляет собой калейдоскоп образов. Нет никакого вступления, дающего определение зверя и затем развития темы зверя в хронологическом смысле. Вместо этого мы имеем перед собой калейдоскоп образов, возникающих пред нами то тут, то там в соответствии с жанром апокалипсиса.

11:8 *И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят –* Похоже, что убийство этих двух свидетелей происходит в Иерусалиме, который является духовно Содомом (Исаии 1:10; 3:1,9; Иер. 23:14; Плач 4:6; Иез. 16:46-56; Амос 4:11) и Египтом (Иез. 23:19-22). И это окончательно подтверждается словами: «где и Господь наш распят» (см. ком. Марка 13:13). «И люди из народов, и колен (Израиля?), и языков и племён (тех, о которых пророчествовалось в 10:11?) видят их трупы три с половиной дня (буквально?) и не позволяют, чтобы их трупы были положены в гробницу» (11:9). Это походит на намеренное противопоставление Стефану, первому мученику за проповедование христианского Евангелия, на чьё тело тоже глядели, но которого разрешили похоронить. В Откр. 11 видим ряд сходств с событиями в Содоме. «Бог земли» четвёртого стиха явно напоминает «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» в книге Бытия 18:25. Двух Ангелов (ср. два Божьих свидетеля) предупреждали не оставаться на улице (трупы на улице) во избежание насилия над ними; город духовно назван Содомом. Эти ссылки на Содом и Египет, оба как типы последних дней, подтверждают, что и Откр. 11 относится к происходящему в последние дни.

11:9 *И многие из народов и колен, и языков и племён будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы –* Надо обращать в христианство людей «из народов и колен…» и т.д., как говорилось в отношении 5 главы. Возможно, смерть свидетелей тоже обращает некоторых. А может люди из народов и колен и племён приходят в Иерусалим, чтобы злорадствовать, глядя на трупы людей. Просматривается ряд связей Откр. 11 со страданиями нашего Господа, и эта может быть ещё одна из них. Не будь смелой просьбы Иосифа из Аримафеи, тело Господа могло бы быть брошено в геенну. Сравни это с трупами, которым отказано в погребении здесь, как бы подразумевая, что они распяты. Так что в своих страданиях остаток, подвергшийся бедствиям, действительно будет чувствовать себя распятым вместе с Христом, тем самым, удовлетворившись сознанием, что, пострадав с Ним, они будут и править с Ним. Вполне возможно, что свидетели действительно были распяты; так как это типичная кара, налагаемая джихадистами, которые придают большое значение демонстрации трупов ими убиенных.

11:10 *И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле –* Живущие на земле относится к живущим на земле / стране, обетованной Аврааму. Их недолговременная радость по поводу видимой смерти свидетелей соответствует злой радости Египта по поводу ухода Израиля, оказавшегося в западне у Чермного моря. Это веселье зверя над убиенными святыми народами позднее отдаётся эхом радости святых апостолов по поводу разрушения Вавилона (18:20) – как будто страдания святых позже оборачиваются страданиями их преследователей. См. ком. 8:7.

11:11 *Но после трёх дней с половиною вошёл в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них –* Период преследования, во время которого трупы лежат на улице, длится три с половиной дня, что напоминает о смерти Господа, длившейся три дня; это может указывать на финальное преследование в конце трёх с половиной лет. За этим следует воскресение свидетелей после краткого периода веселья мира, что эти люди, дар Духа которых мучил их, теперь мертвы (обязательно сравните это с радостью мира в течение трёх дней, когда Христос лежал мёртв). Устрашение, охватившее их, когда они увидели восставших свидетелей, напоминает страх тех, которые увидели воскресшего Христа.

Тогда как в первую очередь это относится к ситуации в земле / стране, обетованной Аврааму, есть основания полагать, что верующие люди во всём мире также будут страдать в это время.

Общая тема, пронизывающая всю книгу Откровения, в том, что праведных собирают *после* того, как они проходят сквозь все суждения, косвенно давая понять, что нам придётся их испытать. Хотя, если бы мы были более духовны, была бы возможность избежать их (Откр. 7:9-17; 11:11,12; 14:13-16; 19:1-10). Хотя типология Израиля в Египте, праведных в Иерусалиме Иезекииля, Ноя, заключённого в ковчег и т.п., заставляет думать, что истинно верующие могут избежать осуждений, дело в том, что в целях повышения их духовности им надо будет испытать осуждение, и поэтому в итоге, возможно, что они не достигнут необходимого уровня духовности. Очевидно, экклесия последних дней не будет столь сильной в духовном отношении, чтобы удовлетворить пожелания Божьи.

11:12 - См. ком. 1 Фес. 4:17.

И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их – Это определённо связано с ‘восхищением святых на облаках в сретение Господу на воздухе’, как об этом сказано в 1 Фес. 4:15-17. Здесь просматривается связь также с Откр. 1:7 – глас (ср. 1 Фес. 4:16), облако, на виду врагов. Мы знаем, что 1:7 относится ко второму пришествию (см. ком. 1:7). Перед нами картина преследователей Господа, которые видят Его; некоторые скажут «Благословен Грядый во имя Господне!», но слишком поздно (см. ком. Матф. 23:39). Они будут воскрешены на осуждение и чтобы видеть Его во славе; а последнее поколение преследователей Израиля увидят не только Его, но и двух воскрешённых свидетелей вместе с Ним. Пусть нас не волнует хронологическая точность; потому что здесь в Апокалипсисе мы имеем калейдоскоп образов, а не хронологически точное отражение событий

11:13 *И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имён человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному –* Соблазнительно интерпретировать это великое землетрясение и покаяние остатка в 11:13 как относящиеся к пришествию Господа, которое и будет сопровождаться землетрясением, происходящим в Иерусалиме, когда Господь вернётся на Елеонскую гору (Зах. 14:1-4; Деяния 1:11), возвещая раскаяние израильского остатка, как описано в Рим. 11. Тогда раздаётся глас седьмого Ангела, возвещающего пришествие Царствия (заметьте «царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его»).

11:14 *Второе горе прошло; вот, идёт скоро третье горе –* Однако об этом третьем горе записи нет. Я высказывал предположение в комментарии 6:1; 10:4,7, что некоторые осуждения, которые планировались, фактически не были приведены в действие. Возможно потому, что покаялось необходимое число остатка, или же из-за силы молитвы и желания Бога ускорить конец Его осуждений ради спасения Своего народа.

11:15 *И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие –* Как уже говорилось в комментарии 11:14, а также 6:1; 10:4,7, похоже, что некоторые ранее запланированные в отношении седьмой трубы осуждения, на деле не были приведены в действие, так как всё стремительно движется к концу.

Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков – Первоначально упомянутое царство относится к исламскому царству, которое переняло контроль над землёй, обетованной Аврааму. Теперь оно передано Господу Иисусу, являющемуся семенем Авраама и законным его наследником. Царство сатаны имеет членами тех, над которыми он правит [см. ком. Луки 11:18]. Его царство состоит из людей этого мира, тех, над которыми довлеет плотский разум. Когда царства этого мира становятся царством Бога во время второго пришествия, это превышает физическую передачу политической власти. «Господня – земля и что наполняет её, вселенная и всё живущее в ней» (Пс. 23:1). Политическая власть в мире, в конце концов, даже теперь в руках Божьих (Рим. 14:1-4). Поэтому мысль о передаче царств этого мира Богу должна относиться к концу власти сатаны; мир больше не будет сосредоточен на осуществлении желаний плоти, а на осуществлении принципов Божьих. Царство сатаны – это не политическое царство, а воздействие, образ мышления; жизнь, которая основывается на определённых принципах, которые пропитывают мышление и поведение человека. Царство Божие – антитеза царства сатаны. Тот факт, что царство сатаны существует в данный момент, являясь антитезой истинного царства, является достаточным доказательством того, что в некотором смысле Царство Божие в некотором, но не политическом смысле, существует сейчас, но в политическом смысле оно появится только по возвращении Господа. Царство Божие существует в таком же смысле, как и царство сатаны; т.е., как влияние, способ мышления, жизнь в соответствии с некоторыми принципами, пронизывающими все поры человеческого мышления и поведения. Поэтому притчи Господа, описывающие Царствие Божие, не относятся к политическому царствию, а к Его способу жизни и принципам, как они должны действовать в нашей жизни теперь. Царство Божие в этом не политическом смысле было отнято у евреев и отдано нам, чтобы мы приносили плоды Царствия (Матф. 21:43). Политическое Царство уже было отнято у Израиля (Иез. 21:27).

11:16 *И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря –* Как отмечалось по поводу 4:4,10; 5:8, эти Ангелы являлись представителями верующих. Вся внушающая благоговение программа событий последних дней в конечном итоге должна вызвать глубочайшую похвалу и восхваление величия Господа Бога. И это относится также и к травмам нашей жизни.

11:17 *Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился –* Бог может всё, Он всемогущ. Но Он предпочитает ограничивать Своё всемогущество, чтобы дать возможность полной свободы воли человеку. Поэтому естественно, что в какой мере Бог достигнет Своей цели зависит от того, сколь послушны мы Ему будем. Израильтяне искушали Бога и оскорбляли Святого Израилева (Пс. 77:41). Только по возвращении Господа Иисуса Бог ‘возьмёт Свою великую силу’ – само выражение свидетельствует о том, что Бог предпочёл на данный момент ограничить Свою великую силу. Бог, конечно, может действовать независимо от нас; он имеет полное право и возможность действовать как Ему угодно и достигнуть Своих целей так, как Он этого пожелает. Но похоже, что Бог избирает ограничить Свои возможности. Он даёт нам полную свободу воли. И работает с нами индивидуально в соответствии с тем, как мы работаем с Ним. Мы имеем полную свободу выбора не только в том, служить ли Богу, но как и на каком уровне служить Ему в пределах спасения, которое мы испытали во Христе.

Истинно верующие (см. ком.:16) теперь понимают, что всё всегда было во власти и под контролем Бога; все их бедствия могли происходить лишь по Его разрешению.

11:18 *И рассвирепели язычники; и пришёл гнев Твой и время судить мёртвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святыми боящимся имени Твоего, малым и великим –* Язычники / народы [народы, перевод Ж.п.] рассвирепеют, и гнев / ярость Бога тоже возрастёт. Когда мера их беззаконий наполнится, падёт на них кара (ср. Содом и Аморреи, Бытие 15:16). Аморреи говорят об агрессивных соседях израильтян, которые являются зверем, преследующим их в последние дни; а Содом ранее в этой главе был представлен типажом последних дней.

И погубить губивших землю – Ссылка относится к народам / «язычникам» в земле, обетованной Аврааму, которые разрушили эту землю. Они будут осуждены так же, как они осудили Израиль – главная тема книги Откровения. То же слово в оригинале используется, говоря о любодейке Вавилона, растлившей землю любодейством своим (19:2); и эти язычники / народы находятся под её контролем.

11:19 *И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град –* Иоанн уже взирал в видении на сцену храма небесного. Так что открытие относится к открытию святого святых; и там виден ковчег. Евреи первого века были пленены мыслью о физическом нахождении ковчега. Здесь даётся ответ – на небе. Имелась ассоциация с заветом с Израилем, и ковчегом завета. Потеря ковчега и его исчезновение было знаком, что завет с Израилем временно прекращён. Но об уничтожении ковчега ничего не было известно. Так же как и завет как бы исчез, был временно прекращён, но не окончательно. Так что видение ковчега на небе – знак того, что завет с Израилем не забыт и теперь открыт; и, исходя из этого, большие осуждения падут на головы тех, кто некогда расстроил его. Молнии, громы, град и т.п. говорят об осуждении; это обещанное уничтожение тех, кто погубили Израиль (:18), в признание возобновлённого завета с Израилем.

Ковчег, над которым витала слава Божия, был как бы троном Божьим; заставляя думать, что Бог опять воцарится в Израиле. То, что трон Божий представлен ковчегом завета, показано в сравнении Откр. 11:19 и 4:1-5:

Откр. 11:19	**Откр. 4:1-5**
«И отверзся храм Божий на небе»	«Дверь отверста на небе»
«И явился ковчег завета Его в храме Его»	«Престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий… И радуга вокруг престола».
«И произошли молнии и голоса, и громы»	«И от престола исходили молнии и громы и гласы»

Трон в Откр. 4 был окружён серафимами, как и «трон» ковчега завета.

ГЛАВА 12

12:1 *И явилось на небе великое знамение –* Мы имеем дело с символами (1:1), того, что должно произойти после времён Иоанна. Здесь нет описания каких-либо исторических событий в саду Эдемском или неком восстании на небе перед этим.

Жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд – Она представляла собой народ Израиля, каким ему надлежало быть, тем самым она становится нашим представителем. Солнце является символом Господа Иисуса, и она облечена во Христа, с Его праведностью. Эта мысль используется в конце книги Откровения, говоря о верующих. Пётр Воткинс в своей превосходной книге «Исследование Апокалипсиса» видит женщину 12 главы Откровения символом церкви, выраженной в терминах Марии – так как именно она родила «младенца мужеского пола» Иисуса, который будет пасти народы жезлом железным (Откр. 12:5 = 2:27; 19:15). Звёзды на голове её, если мы постараемся интерпретировать Писание Писанием, относятся к Израилю (Бытие 37). Есть немало соответствий между Откровением и Евангелием Иоанна, так что может быть значимо то, что в Иоанна 19:25-27 Иисус называет Марию «Женщина» и затем в Откровении, Он использует то же слово «женщина», родившая младенца мужеского пола. Но смысл Откровения 12 определённо в том, чтобы показать нам с точки зрения Небес великий раскол во вселенной, вызванный рождением Иисуса в ту ночь в Вифлееме. Рождение младенца, происшедшее в результате спокойной веры и неутомимой амбиции девочки-подростка, потрясло весь космос. Так действительно происходит, когда мы совершаем поступки верою, основанной на постепенно развивающемся духовном понимании. Мы творим вещи, имеющие космические последствия. См. ком. Луки 1:28.

Значимость 12 главы в том, что почти каждый, изучающий структуру Откровения, приходит к выводу, что эта глава представляет собою самую суть этой книги. Этому предложению Нила Лунда, с минимальными замечаниями, следовало большинство студентов, изучавших эту книгу (*Chiasmus in the New Testament: a Study in Gormgeschichte* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1942)):

A Пролог (1:1-20)

В Семь посланий (2:1-3:22)

С Семь печатей (4:1-8-1)

D 144 000 святых & Семь труб (7:1-11:19)

Е Два свидетеля (11:1-13)

F Жена, облечённая в солнце (12:1)

G Дракон на небе (12:4)

Н Жена убегает в пустыню (12:6)

J Дракон низвержен на землю (12:12)

Н’ Жена летит в пустыню (12:14)

G’ Дракон преследует жену (12:15)

F’ Семя жены сохраняет заповеди Божьи (12:17)

E’ Два зверя (13:1-18)

D’ 144 000 святых & Семь Ангелов (14:1-15:4)

С’ Семь чаш (15:1,5-16:21)

B’ Семь Ангелов: Вавилонская блудница – Новый Иерусалим (17:1-22:5)

А’ Эпилог (22:6-21).

Но Откровение – калейдоскоп образов. Рассматривая калейдоскоп, некоторые образы нас впечатляют больше и кажутся более относящимися к делу, чем другие. И книга Откровения была таковой в глазах тех, кто читали её на протяжении столетий. Но в наши последние дни все видения имеют своё финальное применение, достигая кульминации в буквальном возвращении Господа для установления Царствия на земле. Поэтому события, о которых здесь говорится, имеют разные исторические применения, и одно главное применение в последние дни.

12:2 *Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения –* Это ещё одна связь с Евангелием от Иоанна, где Господь говорит о своих последователях, терпящих бедствия, как о женщине в родовых муках, чьё освобождение приходит, когда они снова ‘видят’ Его (Иоанна 16:21). В итоге это произойдёт во время Его возвращения, так что здесь говорится о скорбях церкви в последние дни.

12:3 *И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем –* Альфред Норрис в книге «Апокалипсис для каждого» подытоживает картину зверей, представленных в Откровении: «Однажды, когда на небе была жена готовая родить, перед нею появился зловещий дракон, намереваясь проглотить новорождённого младенца (12.1-3). Он уже успел нанести большой ущерб, сбросив на землю третью часть звёзд (12.4), но когда младенец мужеского пола родился, дитя её было восхищено к Богу (12.5), тогда как жена убежала в безопасное убежище в пустыне (12:6). Зловещий дракон потерпел поражение в войне с Михаилом и его ангелами, и, вместе с его собственными ангелами, дракон был низвержен с неба на землю (12.7-9). Небеса возликовали по поводу низвержения дракона (12.10-12а), но положение на земле ухудшилось, так как дракон намеревался продолжить свои злодейства в течение недолгого оставшегося ему времени (12.12b). Сначала он преследовал жену, но она убежала от него в своё укрытие (12.13-14), и даже пущенная вслед за нею из пасти дракона река не смогла погубить её, так как сама земля пришла ей на помощь, поглотив реку (12.15-16). Но некоторые из её семени продолжали сохранять заповеди Божии и Господа, так что дракон решил вступить в брань с ними (12.17). Для этого он стал на берегу моря и вызвал из моря ужасного зверя, которому он дал престол свой и великую власть (13.1-2) и также исцелил его, когда казалось, что он смертельно ранен (13.3); так что земля пала и поклонилась дракону и зверю, который перенял его власть (13.4). Из-за кулис голос дракона всё же был слышен благодаря другому зверю, выходящему из земли (13.11), который помог этим двум зверям собрать народы для войны против Всемогущего Бога (16.13). Но эти замыслы потерпели поражение, так как когда зверь и лжепророк (второй зверь) были поражены Агнцем, дракон был скован и низвержен в бездну (20.2) на тысячу лет, по прошествии которых он был освобождён и собрал народы на брань против святых (20.7). Народы, однако, были поражены огнём с неба, и дракон в итоге сошёл со сцены, будучи ввержен в озеро огненное, куда были брошены и его помощники, зверь и лжепророк (20.10)».

Очевидно, это тот же дракон на протяжении всей Книги, начиная с 12 главы по 20. Разница принимаемых им форм зависит от различных аспектов представленных им действий; опять надо сказать, что Откровение – это калейдоскоп образов. Я отмечал в комментарии 11:7, что «зверь» там впервые упоминается без какого-либо введения. Возможно это потому, что Откровение преподносит нам калейдоскоп образов. Нет никакого введения, определения, за чем следует поступательное развитие темы зверя в хронологической последовательности. Вместо этого перед нами, как принято в жанре апокалипсиса, встаёт круговорот образов.

Преследующая субстанция меняет формы и имеет разные аспекты. В 12 главе она представлена драконом; дракон продолжает существовать, передав власть зверю 13 главы. Затем появляется другой зверь, «небольшой рог», который тоже действует как зверь (Дан. 7:11). Зверь сокрушён, как и дракон, в самом конце Откровения. Политики и альянсы в земле, обетованной Аврааму, быстро меняются. Такого рода последовательность можно было ожидать; один альянс преследователей [дракон] передаёт власть другому [зверю Откр. 13], затем возникает другой зверь, затем другого рода преследование, организованное харизматическими личностями, представленными неболшим рогом, блудницей и лжепророком. Все эти сущности обладают сходными чертами [напр., как у дракона, так и у зверя семь голов и десять рогов]. Но тем не менее они отличны и уникальны. Как много раз уже отмечалось, нам не следует искать хронологического исполнения в терминах последовательности событий. Это всё представляет собой калейдоскоп образов преследования, которое должно обрушиться на землю / страну. Они сливаются и поглощаются друг другом, и, однако, вновь возникают как отдельные сущности. Дракон имеет семь голов и десять рогов, причём каждая голова коронована; зверь из бездны моря также имеет семь голов и десять рогов, но теперь коронованы рога; на головах зверя «имена богохульные» (13:1). Их прототип в книге Дан. 7:20 имеет десять рогов на одной, имеющейся у него голове.

Эти нюансы могут быть значимыми, но их можно будет различить лишь во время их исполнения в самые последние дни (возможно буквально) перед возвращением Господа. Возможно, семь коронованных голов относятся к политическому руководству; но затем они становятся носителями богохульных имён, как будто принимая в большей степени духовно-религиозный аспект; и именно тогда возникают коронованные рога зверя 13 главы. Но в общих чертах картина ясна; последовательность групп лидеров и сущностей, контролируемых ими (потому что рога являются «царями» и «царствами») объединяет вражда против Израиля; и группа семи разных «голов» этой коалиции, семь гор или народов (17:9), которые существуют одновременно, или же следуют одна за другой в стремительной последовательности.

Следует отметить, что видение книги Даниила 7 представлено как семь отдельных видений, причём каждое (в оригинале) вводится словами «я видел» (7:2,4,6,7,9,11,13). Откровение является раскрытием видений Даниила, и там мы находим семь видений, которые в свою очередь подразделяются на семь видений и даже некоторые из этих подразделений опять подразделяются на семь видений. Конечно, они могут быть определены по-разному, но некоторыми из наиболее ясных являются:

7 видений

1. Откровение 4 – 8:1
2. Откровение 8:2 – 11
3. Откровение 12 – 14
4. Откровение 15, 16
5. Откровение 17, 18
6. Откровение 19
7. Откровение 20

Семь видений конфликта, объясняющих Установление Царствия Божия между Откр. 11:15-13:8:

1. Жена с ребёнком во чреве: рождение Иисуса, 12:1-2
2. Большой красный дракон: враг Мира / покоя, 12:3-6
3. Война на небе: Крест, 12:7-12
4. Дракон, жена, и её семя: борьба народа Божьего, 12:13-17
5. Зверь с семью головами из бездны морской, 13:1-4
6. Война против святых: преследования, 13:5-10
7. Зверь и его начертание: коррупция императора и агентов дракона, 13:11-18

Затем следуют Семь Видений Сиона, Откр. 14:1-20; Семь Чаш Гнева Божьего, Откр. 15:1-16:21; Семь Видений Падения Вавилона, Откр. 17:1-19:10; Семь Видений Компенсации, Откр. 19:11-21:5.

Дело в том, что общее очертание сценария, описанного в Даниила 7, повторено в более детальном виде в книге Откровения. Но первоначальная ссылка остаётся той же – предсказание финального времени бедствий в земле, обетованной Аврааму, которое завершится возвращением Христа на землю для установления Его Царствия на развалинах врагов Израиля. Так как именно это и является главной темой пророчеств Даниила, начиная с империй, властвующих над землёй, как начертано в книге Даниила 2.

«Семь голов и десять рогов» говорит о том, как группы семи и десяти наций и царей, окружающих Израиль, ассоциируются с предыдущими властвованиями Израиля (7= Втор. 7:1; Ис.Нав. 3:10; Деяния 13:19; 10 = Бытие 15:18; Пс. 82; десять окружающих наций, начиная с Египта и кончая Вавилоном в Иер. 46-50; десять пальцев истукана Даниила 2, десять рогов зверя книги Даниила 7; десять вторгающихся народов в Иез. 38 под руководством Гога).

Сходство с четвёртым зверем Даниила 7 привело многих к мысли, что исполнение пророчества следует видеть в Риме; причём семь голов относятся к семи формам правительств или семи горам / холмам, на которых, как утверждают, построен Рим; или к семи столицам римской империи (Рим, Карфаген, Аэге, Антиохия, Aвгустодунум, Александрия и Константинополь). Десять рогов видятся как десять европейских народов, которые вышли из Римской империи. До некоторой степени это может быть верно, но описанные здесь события приводят к установлению Царствия Божия. Этого не случилось, и уж определённо не руками Константина, как утверждается. Далее, попытки перечислить семь форм правления Римского, или десять царств, возникших в результате распада Римской империи, произвольны и вызывают серьёзные возражения. Из Римской империи вышло много больше десяти царств, и распад Рима занял некоторый период времени. Так же и различные формы правительств можно определять по-разному. Всё это довольно натянуто и включает обращение к истории в попытках найти исполнение Откровения, вместо того, чтобы дать символам говорить самим за себя, и найти очевидное исполнение, когда настанет тому своё время. J.B. Norris написал конструктивную критику непрерывности исторического подхода к Римской империи, которая остаётся без ответа. Он демонстрирует чрезвычайно избирательное использование исторических фактов и выискивание инцидентов, которые бы соответствовали картине требуемой заранее принятой приверженности непрерывности исторического подхода. Особенно подозрительно заявление о том, что Римская империя распалась на десять царств в течение очень краткого периода времени. Насчитывалось значительно большее количество царств, чем названные царства гуннов, остготов, вестготов, франков, вандалов, аланов, бургундов, герулов, саксонцев и ломбардов. И они являются царями «земли», и нет ни малейшей причины в Библии, чтобы считать землю / страну западной Европой. Это носит все признаки предрасположенности к ‘западническому’ центризму.

Библия концентрируется на Израиле, сосредоточена на земле / стране, обетованной Аврааму. Даниил 2 предсказывает последовательность частей тела, которые будут властвовать над этим регионом, и затем (Дан. 7) он даёт более детальное описание этих частей, придав им форму зверей, которые соберутся вместе в последние дни, чтобы властвовать над землёй и сокрушить народ Божий. Далее Откровение развивает тему этих зверей – но существенная весть остаётся той же: это относится к властвованию врагов над Израилем в последние дни. Настанет финальное время бедствий, которое разрешится возвращением Господа Иисуса на землю и установлением Его Царствия на земле. Семь диадем тогда будут выглядеть бедной имитацией «многих диадем» на голове Христа (19:12).

Резюмируя, моё предложение состоит в том, что семь голов и десять рогов дракона и зверя относятся к быстрому чередованию или сосуществованию разных народов, лидеров или организаций, возникших из среды или окружения земли, обетованной Аврааму, которые будут преследовать народ Божий в последние дни. Все вместе они образуют коалиции зла, известные под именем дракона или зверя, и их религией будет радикальный ислам. Дракон / зверь определённо является развитием темы четвёртого зверя книги Даниила 7. Для понимания этого зверя понадобится более подробное изложение, с которым вы можете познакомиться в <http://www.n-e-v.info/cm/dan7cjv.html>, а это, в свою очередь, требует понимания образа истукана Даниила 2, который лежит в основе зверей; см. <http://www.n-e-v/info/cm/dan8com.html>.

В Даниила 7:21,22 говорится о том, как этот зверь будет преследовать «святых», но наступит время, когда царством овладеют «святые»; «святые» подразумевают Израиль. Это же слово используется в книге Исход 19:6, где об Израиле говорится как о народе святом, «царством священников». Если мы понимаем Царствие как в первую очередь землю, обетованную семени Авраама, чтобы они ‘ею обладали’, тогда это правомерно. Над этой землёй возобладает и поработит её зверь, а затем остаток семени Авраама торжественно вступит в обладание ею на веки, и эта гора, или Царствие, затем разрастётся и заполнит всю планету.

Небольшой рог / зверь пожирает, сокрушает «землю» (Дан. 7:23), это мало что значит, если отнести это ко всей планете. Контекст говорит о сокрушении и преследовании «святых», народа Божьего на Его земле. Это, несомненно, относится к одной определённой земле, к земле Израиля.

Зверь «пожирает» землю (Дан. 7:7), как исторический Вавилон ‘пожрал’ Иерусалим огнём (Иер. 30:16; Плач 4:11; Иез. 15:5; 19:12; 23:25; Осия 8:14; Амос 1:4; 2:5), и ассирийцы «пожрали» землю (Иер. 50:17; Осия 11:6; 13:8; Иоиль 1:4,19,20; 2:3,5,25). Во всех этих стихах употребляется то же слово, которое переведено «пожирает» в Дан. 7:7. Совершенно ясно, что ‘пожирание’ четвёртым зверем является резюмированием всех предыдущих пожираний земли Божией и народа Божьего. Даже во времена Ветхого Завета мысль о звере, воплощающем всех врагов Израиля, не была неизвестной. Так у Иез. 34:28 читаем об ожидании того времени, когда «полевые звери не будут пожирать их». Так и у Малахии 3:11 говорится, что Бог запретит «пожирающим истреблять у вас плоды земные», когда Израиль, наконец, откликнется на призыв пророка Илии (Мал. 3:1). Это опять заставляет предполагать, что конечное пожирание Израиля будет во время, когда Илия будет призывать их к покаянию и принятию Иисуса. Когда они это сделают, пожиратели будут укорены и Иисус вернётся к Своему отчаянно кающемуся народу.

12:4 *Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца –* Дракон взмахивает хвостом перед прыжком. Внешнее приличие этого символа может означать, что это лишь прелюдия более страшного конечного крушения, задуманного драконом. Ранее данные видения говорили о гибели «трети» людей на земле. Здесь это выражено в драматических терминах, треть звёзд (в отношении сынов Иакова, Бытие 37; или, возможно, их лидеров) повергнута на землю в целях попирания их; мы только что читали в 11:2, что Иерусалим подвергнется попиранию в течение трёх с половиной лет. Но дракон в то же самое время намеревается сокрушить семя жены, верующих христиан, её новорожденного младенца мужеского пола.

Попытка уничтожить новорожденного младенца мужеского пола, конечно, сформулирована в терминах попытки фараона уничтожить

израильских младенцев мужеского пола в Египте и попытке Ирода сделать то же самое Господу Иисусу в момент Его рождения. Но ни фараон, ни Ирод не добились своего; израильские младенцы мужеского пола, и особенно Моисей, каким-то образом были сохранены; как и Господь Иисус избежал планируемой Ему Иродом участи.

Коалиция, властвующая над землёй, обетованной Аврааму, также стремится преследовать там христиан, а не только ортодоксальных иудеев. В книге Исаии 37:3 используется значимый образ в этом контексте, описывая, что во время осады Иерусалима ассирийцами большая часть земли была опустошена и люди доведены до отчаяния, что-то было задумано, но не было силы родить младенца. Эта задуманная личность была из кающегося остатка народа Иудеи, которая, возможно, подсказывалась значащими образами детей Исаии, и необычной концепцией жены книги Исаии 7, предсказавшей зарождение Господа и рождение его от Девы.

Все бедствия последних дней, описанные в книге Откровение, задуманы, чтобы привести к покаянию остаток. Эта группа истинных христиан в земле, возможно, евреев в большинстве своём, возбудит особый гнев и внимание коалиции дракона. Но, как и два свидетеля главы 11 были сохранены в течение трёх с половиной лет, так сохранены и жена с младенцем её.

Небольшой рог книги Даниила 8 связан с драконом:

«…и низринул на землю часть сего воинства и звёзд, и попрал их»	«Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю»
(Даниил 8:10)	(Откровение 12:4)

Дракон хвостом своим увлёк третью часть звёзд с неба и поверг их на землю. Если воспринимать это буквально – а Откровение 12 следует читать буквально в поддержку Популярной Интерпретации – сам размер дракона необозрим – треть всей вселенной (или, по крайней мере, солнечной системы) могла разместиться на хвосте его. Планета земля ни коим образом не могла бы удержать такое безмерное существо, свалившееся на неё. Большинство звёзд солнечной системы больше, чем наша земля – как же третья часть из них могла бы принять их низринутых на землю? И помните, что всё это произошло, или произойдёт после первого столетия нашей эры, когда было дано это пророчество.

12:5 *И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его –* «Младенец мужеского пола» определённо относится к Господу Иисусу, которому надлежит пасти все народы жезлом железным (Откр. 12:5 = 2:27; 19:15). Но это пророчество о событиях, которые произойдут после Его рождения. Сущность, которой даёт жизнь жена, является частью «семени жены», они «во Христе», как это выражено Павлом; но не самим Господом лично. Всё, что верно о Нём, становится верным и о тех, кто в Нём. Мы уже узнали, что те, кто победят, будут править вместе с Христом на троне Его, и они также будут «пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся» (2:27). Возможно, тот кающийся еврейский остаток в это время будет буквально выхвачен от преследователей и сохранён. Казалось бы, что этот младенец мужеского пола связан с двумя свидетелями, которые умирают и воскрешены, а потом также восхищаются на небо: «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их» (11:12). Жена, давшая жизнь этому остатку, тогда будет относиться к истинно христианским верующим, которые существовали до того, как началось время бедствий. Они остаются в живых, как об этом сказано в 6 стихе.

12:6 *А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от Бога, чтобы питали её там тысячу двести шестьдесят дней –* Этот период в тысячу двести шестьдесят дней определённо те же 42 месяца, в течение которых Иерусалим попирается ногами (11:2), и тот же период, в течение которого два свидетеля свидетельствуют перед своей смертью (11:3). Можно возразить, что младенец мужеского пола был восхищён к Богу до начала этого периода в тысячу двести шестьдесят дней (:5). Возможно, восхищение к Богу не происходит немедленно, и что в 5 стихе мы читаем о ситуации, которая происходит в итоге (после трёх с половиной лет), и теперь 6 стих возвращается к объяснению, как это происходит. Потому что это была Мария, которая чрез пустыню убежала в Египет с младенцем на руках. И, похоже, что она была там в Египте с Господом около трёх с половиной лет. Этот период совпадает с периодом служения Илии (Луки 4:25). ‘Проблема’ с тем, что свидетелей убивают по прошествии этого периода, а младенец восхищён до начала его, не должна нас слишком беспокоить; я много раз подчёркивал, что в Откровении перед нами встаёт калейдоскоп образов, и нам не даётся чёткой линейной хронологии обрисовки событий. По мере того как образы вращаются и сливаются, будут возникать случаи очевидного перекрытия и переплетения образов.

Жена, давшая жизнь кающемуся еврейскому остатку, младенец мужеского пола, находят убежище в пустыне, как Мария и как Израиль, когда он спасся бегством от преследования египтян. Там они также были обеспечены всем необходимым. Это может быть связано с картиной, данной в Исаии 26:20 о народе Божьем, укрывающемся в покоях Божьих на время, пока не закончатся бедствия. Подобным образом письма церквам в начале книги Откровение заставляют думать, что истинные верующие смогут претерпеть испытания (см. ком. 20). Единственный раз, когда ещё раз упоминается фраза о ‘приготовлении места’, это в Евангелии от Иоанна (Иоанна 14:2,3); благодаря смерти Господа спасение уготовано для всех, испытывающих бедствие. Это место в Царствии Божием (Матф. 25:34). Возможно, жена будет каким-то образом спасена или получит чудотворную защиту в период бедствий.

12:7 *И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них –* Иоанн находится как бы «на небе», глядя на всё, происходящее в тронном зале неба. Каждая ситуация и организация на земле имеет Ангелов, которые их представляют, Ангелов Божьих, которые сами не являются грешниками или повстанцами; хоть они и могут представлять греховные ситуации и действия на земле. Михаил, Ангел, представляющий Израиль (Дан. 10:21; 12:1; Иуда 9), ведёт войну с организацией дракона и его сторонниками. Мы отмечаем, что Гавриил – Ангел, связанный с Господом Иисусом. Но здесь речь идёт о Михаиле, а не Гаврииле. Это не является борьбой между Иисусом и дьяволом. Здесь речь идёт о борьбе Израиля с преследователями Израиля. Но в конечном итоге, те, кто преследуют израильтян, воюют с Самим Богом и Его Ангелами. То же самое слово, переведённое «воевали», используется, говоря о звере, которому дракон передаёт свою силу, так что он кажется непобедимым – «Кто может сразиться с ним?» (13:4). Однако он на деле воюет против Бога, который воюет против него (19:11); зверь в другом его проявлении воюет / ведёт брань с Агнцем (17:14). Это другое проявление джихадистской саранчи, ‘приготовленной на войну’ (9:7,9 то же слово). Война не только против Израиля, но против верующих; потому что это же слово используется, говоря о борьбе зверя против двух свидетелей (11:7). Это всё является частью финальной битвы, когда цари земли собирают всех на брань (16:14; 19:19 то же слово).

Что это не означает

Ангелы не могут грешить, и что на небе невозможно восстание. Так что этот отрывок – который является единственным в своём роде – следует интерпретировать, не вовлекая ангелов, которые грешат, или ангелов, заставляющих людей на земле грешить, так как грех исходит изнутри нас, а не извне нас (Марка 7:20-23). Тщательно усвойте, что нет здесь ссылок на грешных ангелов или ангелов, восстающих против Бога, а лишь о войне на небе.

На то, что Диавол-дракон представляет собой некого рода политическую власть, указывает наличие «на головах его семи диадем» (:3). Откровение 17:9,10 даёт следующий комментарий, относящийся к дракону: «Здесь ум, имеющий мудрость» - т.е., не пытайтесь понимать этого зверя буквально существующей тварью – «Семь голов суть семь гор…и семь царей». Об одном из царей говорится «недолго ему быть», что, возможно, говорит о его связи с Диаволом-драконом, которому, как сказано в Откр. 12:12 - «немного… остаётся времени».

После драмы в стихах 7-9, десятый стих гласит: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: *ныне* настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Если стихи 7-9 говорят о начале мира, до времени Адама и Евы, как можно говорить, что после низвержения сатаны пришло спасение и царство Божие? Грех Адама положил начало печальной истории рабства греху и падению – состояние, которое вряд ли можно назвать «спасением» и царством Божиим. Говорится о ликовании по поводу того, что Диавол – клеветник – низвержен на землю. С какой стати быть ликованию, если его пришествие на землю положило начало греха и бедствий человеку? Если падение с неба на землю понимать образно, а не буквально, как представляющее собой падение авторитета (как в Исаии 14:12; Иер. 51:53; Плач 2:1; Матф. 11:23), это было бы намного разумней. Если это всё произошло до Адама, или, по крайней мере, до падения человека, как мог Диавол быть «клеветником братий», раз их и не было тогда? Нет никаких указаний на то, что это случилось в саду Эдема. Существенным является высказывание в Откр. 1:1 и 4:1 – что Откровение является пророчеством о том, «чему надлежит быть вскоре». Так что это не является описанием того, что произошло в саду в Эдеме, а пророчество о вещах, которым надлежит быть некогда после первого столетия, когда Иисусом было дано это Откровение. Любой, истинно прислушивающийся к Слову, поймёт, что это одно уже предотвратит любые попытки отнести Откровение 12 к саду Эдемскому. Следует также ответить на вопрос, почему личность Диавола и информация о том, что произошло в Эдеме, приберегалась до конца Библии перед открытием ее.

В виду этого и многих других вещей в Откровении 12 (и пророчестве в целом), которые просто не могут восприниматься буквально, не удивительно, что нам в первую очередь сообщается (Откр. 1:1), что Бог возвестил, что должно произойти, «знамениями» (перевод Ж.П.) – т.е., языком знаков или символов. Как бы подчёркивая это в контексте Откровения 12, Откр. 12:1 описывает последующее действие как «великое знамение». Читая, что Диавол делает, когда он на земле, нет описаний, что он заставляет людей грешить; на самом деле, стихи 12-16 показывают, что попытки Диавола вызвать бедствия на земле, когда он прибыл туда, были безуспешными. Это опровергает популярную интерпретацию. В своём рвении показать, что Откр. 12:7-9 относится к павшим ангелам в начале мира, апологеты личности Сатаны предпочитают не обращать внимания на контекст отрывка. Перед женой на небе, которая в муках деторождения, под ногами её луна, появляется дракон, чей хвост повергает с неба третью часть звёзд на землю (Откр. 12:4). Она родила младенца, и «восхищено было дитя её к Богу и престолу Его» (Откр. 12:5). Совершенно ясно, что «небо», где всё это происходит, не то небо, где живёт Бог и где Его престол. Далее мы читаем о борьбе за власть «на небе», и дракон и его ангелы «низвержены» (Откр. 12:9). Дракон сбрасывает треть звёзд с неба на землю – это Ангелы? Если так, то почему дракон, а не Бог низвергает их на землю? Это опровергает сценарий «Потерянного рая». Как может буквальное чтение этого отрывка справиться с *двумя* эпизодами, говорящими о низвержении Ангелов на землю? Ортодоксальное чтение этого отрывка явно свидетельствует об отсутствии тщательности мышления и изложения. Жена, о которой в записях нигде не сказано, что она оставила «небо», затем бежит «в пустыню» (Откр. 12:6). Когда дракон низвержен на землю, он начинает преследовать жену, пуская из пасти своей воду как реку, чтобы увлечь её рекою (Откр. 12:13). Но земля поглотила реку, разверзнув уста свои (Откр. 12:16) – хотя о жене нигде не говорится как о потерявшей статус бытия «на небе». Всё это даёт достаточно оснований для того, чтобы не интерпретировать «небо» и «землю» в этом отрывке в буквальном смысле. Явление жены и дракона «на небе» описывается как «*знамение»*, т.е., нечто, что требует интерпретации, а не реальный факт (Откр. 12:1,3).

Речь о «войне», несомненно, является метафорой, а не буквальной констатацией фактов. То, что начинается как буквальная война, заканчивается как война правовая, так как метафора перемещается в зал суда с обвинителями и судьёй, и дело дракона отклоняется. Если правовое изложение не следует воспринимать буквально, зачем же так буквально воспринимать речь о «войне»?

Хронологическая проблема

Жена 1 стиха, «облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд». Эти небесные тела, как и жена, как бы подвешенные на небе, не могут восприниматься буквально. Она не может в буквальном смысле быть облечённой в солнце, или иметь на главе своей звёзды величиною с землю.

И другое знамение является на небе в третьем стихе – большой красный дракон. Это обычно воспринимается как буквальное небо, но с какой стати, учитывая, что о том же небе речь идёт и в первом стихе, а это явно образное выражение? Четвёртый стих повествует о драконе, увлёкшем с неба третью часть звёзд на землю. Мы уже говорили, что, учитывая размер звёзд и земли, это не может относиться к буквальным звёздам или небу. Царство Божье должно быть установлено на земле (Дан. 2:44; Матф. 5:5), что не будет возможно, если земля будет сокрушена (что бы и произошло) огромными звёздами, падающими на неё.

Затем жена «на небе» родила дитя, которое «восхищено было… к Богу и престолу Его» (:5). Престол Бога на небе. Если жена уже была на небе, с какой стати «восхищено было дитя её» на небо? Она должна была означать символ чего-то на земле, хоть и на образном «небе». Затем она убежала «в пустыню» (:6). Если она буквально находилась на небе, это значит, что на небе есть пустыня. Более подходяще звучит, что она находится на образном небе, а затем убегает буквально или образно в пустыню на земле.

И так мы подходим к седьмому стиху – «И произошла на небе война». Так как все другие ссылки на «небо» в Откровении 12 были образными, кажется сообразным, что эта война была на образном небе. Так и должно быть, так как на буквальном небе не может быть восстания или греха (Матф. 6:10; Пс. 5:5,6; Ав. 1:13). Согласно общему мнению, злые ангелы заключены в аду; но здесь они на небе. Так что речь не идёт о буквальных ангелах.

Я иногда задаю следующий вопрос тем, кто веруют в ортодоксальную идею о Диаволе: Можете ли вы мне представить вкратце библейскую историю о Диаволе в соответствии с вашей интерпретацией библейских отрывков? Отклики бывают крайне противоречивыми. Согласно ортодоксальному мышлению, ответ должен звучать приблизительно так:

а) Диавол был ангелом на небе, который был сброшен в сад Эдемский. Он был сброшен на землю в Бытие 1.

b) Полагают, что он сошёл на землю и женился в Бытие 6.

с) Говорят, что во время Иова ему были доступны как небо, так и земля.

d) Ко времени Исаии 14 он сброшен с неба на землю.

e) В Зах. 3 он опять на небе.

f) Он на земле в Матф. 4.

g) Он «изгнан вон» во время смерти Иисуса, согласно популярному мнению, что «князь мира сего изгнан будет вон».

h) Имеется пророчество об изгнании Диавола в Откр. 12.

i) Сатана «скован» в Откр. 20, но он и его ангелы были скованы в Бытие, «в вечных узах», согласно общепринятому мнению в Послании Иуды 6. Если он был в вечных узах тогда, как же его опять сковывают в Откр. 20?

Из этого должно быть ясно, что популярное мнение, что Диавол был сброшен с неба за грехи, не может соответствовать истине, так как после каждого сбрасывания он опять на небе. Жизненно важно понять, что как небо, так и Диавола / Сатану надо понимать в образном смысле.

Откровение 12: Реконструкция языческих мифов

Различные учёные показывали, что этот отрывок полон аллюзий на языческие мифы тех времён (напр., Neil Forsyth, *Satan and the Combat Myth* (Princeton: Prinston University Press, 1989) chapter 13). Например, греки верили, что дракон Питон пытается убить новорожденного сына Зевса, но мать младенца, Лето, убегает на остров Делос; затем приходит Аполлон и убивает дракона. У египтян красный дракон Сет охотится за Айсис, но затем её сын Хорус убивает его. В других мифах дракон тьмы пытается убить бога солнца, но бог солнца убивает его. Имеются и другие примеры аллюзий на мифы о боге солнца в Откровении. Возьмите, например, описание Иисуса, очи которого как пламень огненный, и ноги подобны халколивану (Откр. 2:18). Это говорится Фиатирской экклесии – а богом Фиатира был Аполлон, бог солнца, известный под местным названием Тиримнос, который в этом виде отражён на монетах города. Смысл аллюзии фактически заключался в том, что нет бога солнца – для христиан Фиатиры это Иисус.

Это соответствует тому, что мы видели вдругорядь в Писании – аллюзии на языческие мифы даются с целью реконструкции их. Смысл всех аллюзий здесь в Откровении 12, несомненно, в том, чтобы сказать: ‘Не обращайте внимание на эти мифы о том, что якобы происходит в космосе. Обратитесь к реальности. Здесь на земле, вас будет преследовать Рим [или какой-либо другой противник]. Подготовьтесь к этому всем сердцем вашим. Реальным врагом не является дракон на небе. Это Рим’. Другие учёные демонстрировали, что в Откровении 12 и 13 содержится много аллюзий на еврейскую литературу тех времён – напр., в Откр. 12:9; 13:14 говорится о том, что зверь / Сатана «вводит в заблуждение тех, кто живут на земле», цитируя «Апокалипсис Авраама и Еноха» 54:6 об армиях Азазеля / Сатаны, которые «вводят в заблуждение тех, кто живут на земле». Дело в том, что языческий Рим и иудейский ‘Сатана’ были теми, кто вводили в заблуждение, и которые будут наказаны в катаклизме 70 г.н.э.; и в контексте последних дней, именно Сатана / зверь последних дней будет вводить многих в заблуждение, и будет сокрушён вторым пришествием Христа.

В течение 15 лет Dr. David Pitt-Francis прилагал все усилия своего исключительного ума для постижения книги Откровения. (David Pitt-Francis, *The Most Amazing Message Ever Written* (Irchester, UK: Mark Saunders Books, 1983)). Его заключение, данное в 9 главе его книги, заключалось в том, что Откровение 12 не только не учит о существовании личности Сатаны, но она фактически является пародией на все верования в то, что на небе существует грешная личность Сатаны. Он следует подходу, который говорит, что Откровение содержит множество аллюзий на языческие мифы о существовании личности Сатаны на небе, и что вся суть главы в том, чтобы показать, что при наличии победы Господа Иисуса над всем и всяческим злом, такие языческие воззрения более ни в какой форме не являются логичными. Воззрение о личности Сатаны на небе ‘свергнуто' в мыслях серьёзного верующего во Христа: «Во времена до Христа бытовало мнение, что Сатана доминирует над третьей частью неба, по крайней мере. Вавилонская, зендская и тевтонская мысль допускала, что Сатана или его эквивалент владеет около третью неба. Иудейская отступническая мысль (как у Еноха) также полагала, что третьей частью неба распоряжаются повстанческие ангелы. Видение дракона, оккупировавшего треть неба, которому было дано название ‘Диавол и Сатана', вводится на этой стадии не для обозначения некоего буквального факта, а для суммирования предвзятых мнений о Диаволе, существовавших в языческой мысли до прихода Христа, и которые просочились также и в иудаизм…. Первоочередной задачей христианства было показать миру, что зло не может иметь места на небе, что оно не имело места на небе, кроме как в воображении человечества, и что оно может быть побеждено милостью Христа, и Словом Его Свидетельства… Низвержение Сатаны с неба является мощным символом того, что произойдёт с человеческим представлением зла в результате учения Христа. Жена и дракон не могут сосуществовать на небе… Мог ли когда-либо существовать такой буквальный ‘Диавол’ или даже ‘буквальный’ дракон, который развратил треть ангелов на небе и сбросил их с неба на землю, во что фактически веровали иудейские писатели апокалипсиса? Если мы принимаем эту буквальную позицию, мы не только принимаем ошибки тех книг, против которых было написано Откровение, но и не воспринимаем главной вести главы. Он продолжает говорить, что сатана в религиях, возникших после христианства [напр., Ислам], всегда считался существом, живущим под землёй, в предполагаемом «аду», а не на небе. Радует нас или нет такого рода ‘аллегорическое’ толкование Откровения, аллюзии Откровения 12 на материал в книге Еноха о восстаниях на Небе, о восхищении Еноха к Богу и т.п., невозможно отрицать. И я полагаю, что такие аллюзии действительно, как предполагает Давид Питт-Франсис, имеют целью исправление этих неправильных идей.

Применения в первом столетии

Откровение описывает события на земле с точки зрения того, что происходит на небе – приободряя ранних христиан тем, что Бог и Сын Его и Ангелы Его прекрасно знают о кризисах, происходящих на земле, и фактически весь этот сценарий проигрывается в тронном зале на небе. Все власти и личности и организации на земле имеют на небе своих Ангелов представителей, и ситуации проигрываются Богом пред троном Его – в результате чего защищаются те, кто на стороне Христа. Язык Апокалипсиса Иоанна пропитан аллюзиями на земную реальность, которая нередко заставляет пересмотреть утверждения язычников. Рим был большой реальностью мира первого столетия; иудейской мысли того времени было уместно понимать змея / фигуру противника как относящеюся к Риму. Согласно Еврейской энциклопедии, „о змее говорится как о ‘*Harasha'*, «Лукавом», в Gen. R. Xx.,Bek. *8a* (cр. Targ. Yer. Gen. iii. 13); и о Риме как о злом / лукавом царстве, *Malkut ha-resha’ah* (Gen. R. Lxxvi.)” (5).

Римские монеты отображали царицу Roma, THEAN ROMEN, царицею богов и матерью спасителя мира. Иоанн говорит о той, которая претендует на звание царицы земли (Откр. 18:7) – и отображает её ни кем другим как блудницею, которой скоро предстоит погибнуть. Тот факт, что Откровение ссылается таким образом на царицу, не означает, что ‘она’ действительно реально существовала на небе. И то, как Иоанн в Откр. 12 так же ссылается на мифы о драконах и зверях, так же не означает, что они действительно существуют. Материал Откр. 12 имеет в себе некоторые изгибы, в которых он развенчивает легенды – так, дракона убивает отнюдь не император Рима, а победа Христа на кресте, который кровью Своей достигает реальной победы против всей оппозиции на земле. Мощный парадокс заключается в том, что спасение преследуемого младенца достигается *смертью*, чрез кровь, а отнюдь не чрез лихую героическую победу в битве. Когда Иеремия сравнивал Вавилон с драконом, целиком поглощающим Иерусалим, мы не на секунду не представляли себе Вавилон буквальным драконом (Иер. 51:34); таким же образом и когда Иезекииль называет фараона крокодилом, лежащим среди рек своих (Иез. 29:3). Весть состояла в том, что реальным драконом / монстром хаоса были земные власти – и Бог сокрушит их. То же относится и к вести Откровения, несмотря на то, что больше внимания уделяется мысли об этих земных властях, имеющих ангельских представителей в небесном тронном зале.

Язык осуждения является обычным в Библии. Фактически можно сказать, что язык права непропорционально преобладает в Библии. Мысль о божественном небесном суде является обычной. Бог является судьёй, который отстаивает слабых, тех, которые осуждены человеческим судом (1 Царств 24:15; Пс. 9:4; 42:1; 139:13; Плач 3:58; Михей 7:9); Он даже изображён взывающим к справедливости (Пс. 73:22). Если Бог является единственным и конечным судьёй, тогда в конечном итоге *Его* суждение является решающим, и в этом смысле ‘приговор’ человеческий или осуждение именем суда человеческого мнения отменяются Им (Притчи 22:22,23). Однако для нас, смертных, крайне значимой является боль, причиняемая осуждением окружающих. И снова и снова Писание напоминает, что нам не следует придавать этому слишком большое значение, потому что на самом деле значимым является суждение Божие; и Божий суд происходит как раз сейчас, в тот самый момент, когда окружающие осуждают нас своими бессмысленными человеческими суждениями. Так что это, в конечном итоге является ответом на боль, причиняемую клеветой и оговором, неправильным пониманием и искажением фактов, или на ощущение, что преследование мирскими властями не замечается Богом.

Традиционное чтение Откровения 12 представляет дело так, что произошло восстание на небе, Диавол сошёл на землю, и тогда бедствия начались здесь. Но вся мысль видений Откровения о ‘небе’ состоит в том, что нам даются моментальные снимки небесного тронного зала, суда Божьего… которые являются отражением того, что фактически происходит здесь, на земле, и к чему это приведёт в будущем. Я желаю подчеркнуть эту мысль, потому что я думаю, что она лежит в основе понимания Откровения. Эти видения не являются описанием исторических событий того, что случилось перед творением, до начала истории человечества. Это видения того, как Бог прямо тогда в первом веке смотрел на то, что происходит на Ближнем Востоке, на планете земля, показывая нам, как Он судил о ситуациях и правительствах и действующих личностях, и каковы будут тому последствия. Так что, когда мы читаем, что не нашлось уже места для противостоящих сил на небе (Откр. 12:8), нам следует представить себе представителей этих сил, как бы барристера, изгнанного из зала суда. Они просто исчезнут из небесного тронного зала, как бы, будучи выгнаны из зала суда, возможно, отражённого тем, что представлявший их Ангел покидает зал суда. Интерпретацию Откровения затрудняет многократное наслоение аллюзий в тексте в одно и тоже время. Так, Откровение 12 ссылается на окружающие мифы, однако также и на множество добавочных слоёв тем Ветхого Завета. Видение Откровения 12 явно имеет в виду фараона, преследующего спасающихся израильтян как преследует их дракон (Исход 14:8), Израиль, подобно ранней церкви, как на орлиных крыльях унесён к сохранности (Исход 19:4), фараон пытается сокрушить Израиль, потопив их в водах Нила, а Бог снабжает Своих людей в пустыне. Эти аллюзии опять же относятся к реальной исторической ситуации здесь на земле – а не к некой в Библии неотражённой драме в космосе.

12:8 *Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе -* Находящимся на стороне Бога победа обеспечена. Дракон буквально был лишён силы, так как всей силой наделён Господь Иисус (то же слово 5:12; 7:12). Однако, с земной точки зрения, дракон кажется непобедимым (13:4). Иоанн смотрит на отверстое небо, и на геополитическую ситуацию на земле в самые последние дни, которая разыгрывается у него перед глазами, с Ангелами как бы представляющими различные сущности на земле. Но теперь для дракона уже нет там места; это можно понимать и как означающее, что он лишён силы, понимая ‘небо’ как символ силы. Нам ещё предстоит читать о драконе, дающем силу зверю, а затем о его низвержении в бездну в 20 главе. И опять мы видим, что видения нельзя интерпретировать как линейную хронологическую последовательность событий. Скорее нам даны разные перспективы и аспекты тех же конечных реальностей. В итоге дракон теряет силу – это главное.

12:9 *И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним –* Конфликт между Богом и коалицией преследователей последних дней будет конечным проявлением борьбы Бога с грехом и злом. В итоге Он явится торжествующим. Возможно, что символика жены, избранная в первом стихе, представлена для указания на аллюзию борьбы между женой и змеем, которая началась в Бытие 3:15. Теперь предстоит возрождение Эдема. Сущности последних дней удастся прельстить мир – вероятно, ссылка на влияние, распространившееся на более чем на землю / страну, обетованную Аврааму. Потому что коалиции зла удастся обольстить людей во всём мире и заручиться поддержкой их мании против Израиля и христиан. Трудно не видеть в этом ссылки на радикальный Ислам. То же слово в значении ‘обольщения’ – «прельстить» – нередко встречается в Елеонском пророчестве. Многие лжепророки «прельстят» многих (а «лжепророк» ассоциируется со зверем в Откровении – возможная ссылка на некое воплощение Мухаммеда, некоторых джихадистских имамов, претендующие на роль Божьих пророков на земле). Они «прельстят многих», как здесь сказано, «в мире» (Матф. 24:4,5,11,24), «народы» (20:3), в особенности же живущих на краях земли, обетованной Аврааму (20:8). Будут приходить под именем Христа (Матф. 24:5) – возможно ссылка на претензии джихадистов о Махди. Этому обольщению будет придано поверхностное правдоподобие в виде ложных чудес, сотворённых «лжепророком» (13:14; 19:20), которые фактически творятся волшебством (18:23). Лживая коалиция сброшена с неба на землю; это символизирует потерю силы, но эта сущность теперь показана в гневе и отчаянии на земле / в стране, обетованной Аврааму.

Греческое слово *ballo*, переведённое «низвергать», не обязательно означает сбросить *вниз* – в греческом языке есть слова для передачи именно этой мысли, и знаменательно то, что здесь они не используются. Вот несколько примеров использования *ballo*, которые показывают, что оно фактически означает исключить или заменить:

- Но скоро «поднялся» против него ветер бурный (Деяния 27:14); люди в толпе «бросали» пыль на воздух (Деяния 22:23), «вложи» меч в ножны (Иоанна 18:11) т.е., может означать, как бросить *вниз*, так и *вверх*.

- Люди «бросали» камни (Иоанна 8:7,59); «бить» другого человека по щекам (Марка 14:65); «вложил» персты в уши ему (Марка 7:33); люди «лежат» на кровати (Матф. 8:6,14; 9:2; Марка 7:30) – горизонтальное движение.

- Мы «влагаем» удила в рот коням (Иакова 3:3) – здесь нет вертикального движения. Фома «вложил» руку в рёбра Господа (Иоанна 20:27).

- Верующие были «ввержены» в темницу (Деяния 16:24,37; Откр. 2:10) – здесь нет вертикального движения. Подобно как любовь «изгоняет» страх (1 Иоанна 4:18).

- Змий из пасти своей «пустил» воду (Откр. 12:15,16), горизонтальное движение по земле. Здесь слово определённо не означает бросить вниз с высоты и это же слово используется в том контексте об изгнании дракона с неба.

- Люди посыпали пеплом головы свои (Откр. 18:19).

Змий изгнан с неба, подразумевая, что он там был изначально. Но буквальный змей в Эдеме был создан Богом из праха земли (Бытие 1:24-25). Нет никаких намёков на то, что Диавол сошёл с неба и внедрился в змея. Выражения, переведённые «низвержен», не требуют понимания буквального движения вниз – Вавилон «повержен» в Откр. 18:21. Ветхозаветной основой этого выражения является удаление наций / зверей из присутствия Божьего в земле Израиля. В Откр. 12 мы имеем жену в пустыне, которая входит в Царство [ср. страну], когда зверь изгнан. В Дан. 7:9 престолы зверя / царства изгнаны перед установлением Царствия Божия на земле, точно так же, как зверь низвержен / изгнан перед установлением Царства в Откр. 12. Мысль о низвержении с неба была и поныне распространена в семитских языках и даже в более широком кругу культур в значении потери власти – так Цицерон говорит о Марке Антонии: «Ты низверг коллег своих с неба».

«Древний змей» (Откр. 12:9) часто неверно принимается за первоначального змея в саду Эдемском, выступающего теперь в роли дракона на небе. Но такое мнение свидетельствует об отсутствии тщательного размышления, руководствуясь библейским изложением. Ортодоксальное понимание заключается в том, что сатана грешил на небе и был сброшен на землю, где он искушал Еву в образе змея. Но Откр. 12:9 является пророчеством *будущего* непосредственно перед возвращением Христа на землю, говоря, что *тогда* будет столкновение «на небе» - что мы воспринимаем как язык образный. Ортодоксальная интерпретация нарушает очевидную хронологию и явно оппортунистически хватает библейские фразы, не обращая внимания на их контекст и связывая их вместе для поддержания популярного приятия еврейских и языческих мифов о Диаволе. Кстати, отметьте, что Бытие 3:15 пророчествует, что Бог *положит* вражду между змеем и женою.

Вряд ли мы такое услышали бы в случае предыдущего существования Христа и Сатаны. Согласно ортодоксальному пониманию, вражда между ними возникла на небе, *до* *того* как Сатана был якобы сброшен на землю. Заметьте также, что, согласно Писанию в Бытии 3:15, именно Бог положил эту вражду, тогда как, согласно общепринятому мнению, первоначальным источником вражды была ненависть Сатаны к Богу. Мы читаем, что не нашлось уже для дракона / змея «места на небе» в результате финальной войны (Откр. 12:8). То же выражение находим в Откр. 20:11, где мы читаем, что от лица Сидящего на престоле «бежало небо и земля, и не нашлось им место». Небо и земля – образные выражения в отношении системы вещей, нередко встречающиеся в Библии. Отметьте, что проводится параллель между Диаволом / драконом / змеем и ‘Небом и землёй’. Этой мирской системы вещей в последние дни, власти дракона / змея больше не будет после конечного занятия престола суждения Христом. Мы видим прототип этого в том, как отвергнутый Исав стал перед своим отцом Исааком, моля о благословении со слезами на глазах, но «не нашлось ему места» (Евр. 12:17). Отвергнутые во время последнего суждения люди не «возмогут» войти в Царство Божие (Луки 13:24) – и то же греческое слово используется в Откр. 12:8, где описывается, что система змея / Диавола «не устояла». Ясно, что Откр. 12 ссылается на самый последний день, когда Христос вернётся на землю в осуждение. То, что змей ‘не устоит’ и ‘найдёт места’ с Богом ‘на небе’ относится [в свете употребления тех же терминов в других отрывках Библии] к тому, что происходит во время конечного суда, во время второго пришествия Христа, и поэтому это *не является* описанием неких прошлых событий в Эдеме. Знаменательно также и то, что змей / Диавол ‘низвержен’ с неба, неся «горе живущим на земле и на море» (Откр. 12:12). Это вряд ли звучит похоже на ортодоксального Сатану «Потерянного Рая», низверженного лишь для того, чтобы нести горе лишь Адаму и Еве. Люди, живущие «на море», а не на земле определённо указывает, что нам не следует воспринимать всего этого буквально. И это «змий» низвергнут с неба на землю / море. Ортодоксальное мышление считает, что Сатана был низвержен и стал змием здесь на земле, но не был змием «на небе», как значится в Откр. 12. В любом случае жену в Откр. 12 змий преследует, а не искушает и обольщает; и она спасается от него, убегая в «пустыню», что заставило дракона рассвирепеть на жену (Откр. 12:13-17). Ничто из этого библейского описания не соответствует ортодоксальной интерпретации этого отрывка – а прямо противоречит ей.

Когда мы читаем, что Диавол – дракон «обольщает» людей, это более специфично определено в Откр. 19:20 как относящееся к обольщению людей в самые последние дни чудесами, производимыми совместно с «лжепророком». Так что обольщение не следует понимать как направленное на возбуждение греха в сердцах человечества вообще – обольщение уточняется как происходящее лишь в последние дни, непосредственно перед установлением Царствия Божия.

«Древний змий» может быть ссылкой на характеристики змея, с которым мы встречаемся в книге Бытия. Инцидент змей-Ева разыгрывался в истории, и разыгрывается всё ещё, в том, что дети жены [люди Божьи] искушаются и теперь преследуются силами греха и греховных организаций. Так, Павел мог говорить, что, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и еврейские лжеучителя в ранней церкви прельщали верную невесту Христову (2 Кор. 11:3). Так что опять Откр. 12 изначально относится к преследованию римской империей верных христиан; так это происходило на протяжении всей истории; и так это будет и во время последних бедствий перед вторым пришествием Христа. Мои специфические замечания по поводу исполнения Откр. 12 во время бедствий последних дней можно найти в книге «Последние дни» глава 12-7.

Сила дракона связана с «лжепророком» и произведением им ложных чудес (Откр. 13:14; 19:20) – на этой основе дракон / Сатана / противник людей Божьих «обольщает» мир (Откр. 12:9). Имеются многочисленные связи между Елеонским пророчеством Господа и пророчеством книги Откровения. Почти каждый комментатор Откровения выявляет их, и я перечислил многие из них в 12 главе книги «Последние дни». Господь Иисус неоднократно предупреждал своих последователей не поддаваться «прельщению» - используя то же греческое слово, что и в Откр. 12:9 о драконе «обольщающем» неверующих. Но Он снова и снова предупреждает, что источником этих обольщений будут «лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса» (Матф. 24:4,5,11,24). Иисус ничего не говорит о неком павшем – Ангеле ‘Сатане’, стоящем за этими людьми. Он просто предупреждает Своих последователей остерегаться *человеческих* обольстителей – и Откр. 12 раскрывает эту картину, описывая этих *людей* частью массивной *человеческой* системы, называемой Сатана, противник, который будет иметь все характеристики Эдемского змея, что всегда было верно в отношении всех противников народа Божьего. Эта система оппозиционеров в контексте первого столетия была как иудейской, так и римской – поэтому в Откр. 12:9 говорится о драконе, «называемом Диаволом и сатаною» - так как *diabolos* соответствует еврейскому слову *Сатана*.

Они практически являются взаимозаменяемыми – но оба слова встречаются здесь, я полагаю, чтобы показать, что оппозиция христианству исходила как от иудейских, так и от языческих истоков. Снова и снова писатели Нового Завета предупреждают христиан, как из евреев, так и из язычников, о *людях* [не о демонах, духах, павших ангелах сатане и т.п. – а *людях*], «обольщающих вас» (1 Иоанна 2:26; 3:7; Иаков 1:16). «Не обманывайтесь» - девиз Павла (1 Кор. 6:9; 15:33; Гал. 6:7). Это *мир* вводится в заблуждение злыми людьми и обманщиками (2 Тим. 3:13; Титу 3:3; 1 Петра 2:25) – точно так, как говорится и в Откр. 12:9, что Диавол и сатана обольщают «всю вселенную». Так что эту систему составляют злые *люди*. Во всех этих отрывках встречается то же греческое слово, которое в Откр. 12:9 переведено «обольщающий». Опять же мы должны задать вопрос – почему Иисус, Павел, Пётр, Иаков и Иоанн не писали обращённым своим, что в сущности это Сатана прельщал их, желая их обольщения? Почему они снова и снова подчёркивают, что это люди и человеческое сердце (Евр. 3:10; 1 Иоанна 1:8) являются обольстителями? Почему нам надо дожидаться самой последней книги Библии, чтобы нам сказали, что фактически именно сатана занимается этим? Как может вера в личность сатаны быть столь решающей так многим церквам, когда самые ранние, обращённые в христианство, люди [ещё до того, как было дано Откровение] ничего не знали о неком ангеле, упавшем с неба и ответственным за обольщения? Разве для них было одно Евангелие, а для 21 века другое?

«Великий дракон, древний змий» (Откр. 12:9). Дракон был «с семью головами и десятью рогами» (12:3), поэтому буквально он не был змеем. О нём говорится как о «древнем змее», давая понять, что он имел все характеристики того змея в Эдеме, такой же обманщик / обольститель, как тот. Так что Диавол не является в буквальном смысле змеем. Если он является змеем, то дракон является змеем. Но дракон – это политическая сила, являющая грех (сатана). Так в 1 Кор. 15:56: «Жало же смерти – грех», но это не значит, что смерть буквально является змеёй. Она обладает характеристиками змеи чрез ассоциацию с грехом. Как мог Диавол обольстить «всю вселенную» (:9) перед тем как он был сброшен с неба, имея в виду, что во вселенной до Адама никого не было?

Греческое *archaios*, переведённое «древний» в Откр. 12:9 и 20:2, легко можно прочесть как просто древний / очень старый змей. Но *archaios* является формой греческого корня *arche* – сила дракона Откр. 12 в *архи* змее, высшей форме змея, архетипе змея. Это не обязательно означает, что змей очень старый. Потому что змей, обольстивший Еву, пострадал от проклятия, которое постигло всех других «зверей полевых» (Бытие 3:1), и умер. Сегодня мы видим, что змеи едят пыль и ползают на брюхе, живут и умирают как любая другая тварь. Так что *архи* змей не означает, что ‘чрезвычайно древний змей, зверь, обольщавший Еву, фактически всё ещё жив’. Cлово *arche* встречается и в других случаях, в контексте со значением ‘высшей формы’, но не в значении ‘существования с самого начала библейской истории’: «*Начатки учения* (гр. *arche*) *Христова*» (Евр. 6:1); «первым (гр. *arche*) началам слова Божия» (Евр. 5:12). И очень часто *arche* переводится просто как «судьи», «правители», «княжества» - управление, *архи* принципы и основания общества (Луки 12:11; 20:20; Рим. 8:38; 1 Кор. 15:24; Еф. 1:21; 3:10; 6:12; Кол. 1:16; 2:10,15; Титу 3:1). В соответствии с этим пониманием, я думаю, что мы вправе перефразировать Откр. 12:9 как: «Великий дракон, классический, типичный змей, мышление и поведение Эдемского змея опять разыграно в классической роли языческого / римского Диавола и иудейского сатаны, системы зла враждебной верному народу Божьему».

Остин Фаррар создал термин «возрождение образов» (Austin Farrar, *A Rebirth of Images* (Boston: Beacon Press, 1963)) для описания того, что происходит в Откровении. Берутся образы Ветхого Завета, и им придаётся новый фокус; это как раз то, что случилось с образом змея. Это не является ссылкой на *того же* змея, что был в Эдеме – это возрождение этого образа. Г.Б. Каирд комментировал обычную ошибку в интерпретации Откровения 12: «Позже христианская традиция, неправильно трактуя конкретность, рассматривала это событие как предшествующее космосу… не в силах признать, что образы Иоанна имеют земное происхождение» (G.B. Caird, *The Language and Imagery of the Bible* (London: Duckworth, 1988) p.55). Каирд говорит, крайне теологическим языком, что христианские люди слишком буквально интерпретировали ссылку на змея, предполагая, что Откр. 12 говорит о чём-то, случившимся до творения, когда фактически оно ссылается на вещи, происходящие на земле во время поколения Иоанна.

12:10 *И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь –* Громкий голос, надо полагать, исходит от Ангелов, представляющих верных верующих. Сами истинно верующие не на небе, так как сознание не выживает после смерти, но здесь их Ангелы-представители, которые считают преследуемых драконом своими «братьями». Дракон является сущим *diabolos* – ложным обвинителем. Согласно еврейской мысли, человек может быть обвинён пред Богом в тронном зале даже без его личного присутствия там. В писаниях Иоанна мы имеем классический пример в Иоанна 5:45, где это же слово опять используется, говоря о Моисее [который был мёртв] как об обвинителе евреев пред Богом. Наши собственные мысли обвиняют нас пред Богом (Рим. 2:15). Сущность дракона имела представительство пред троном Божьим, ложно обвиняя «братий наших». Ссылка, должно быть, на остаток евреев - христиан, а не на еврейский народ вообще. Обвинение состояло в том, что исламисты считают евреев и христиан особо заслуживающими осуждения Божьего; они оправдывают своё крайнее осуждение евреев и христиан на том основании, что они говорят, что Бог сурово говорил против них. Коран полон такого рода вещами. Бог не забывает об этом.

Имеется обилие связей между Откр. 12 и Матф. 24. Так что эта глава относится как к последним дням, так и к 70 г.н.э., следует помнить об отношении Елеонского пророчества к этим двум периодам. Несомненное доказательство тому в том, что, как только дракон сброшен, нам говорится «Настало спасение… Царство Бога нашего… потому что низвержен клеветник братий наших» (12:10). Ни спасение, ни Царство Божие невозможно без второго пришествия. Если Писание интерпретирует Писание, тогда низвержение дракона должно относиться к событиям второго пришествия. Слышно ликование, потому что верующие больше не подвергаются ложным обвинениям (на суде), косвенно указывая на то, что это будет происходить до тех пор, пока дракон / зверь не будет сброшен Михаилом, Ангелом, который выступает за народ Божий в последние дни (Дан. 12:1). Дракон, обвиняющий их пред Богом, напоминает сатану Иова – как будто интенсивность страданий, которым подвергся материалистичный, оправдывающий себя Иов, чтобы сделать его достойным для полного содружества с Богом, предсказывает нам те бедствия, чрез которые нам следует пройти. Как Иов дошёл до того, что смог сказать, что он слышал Бога слухом уха (теоретически), но теперь же, чрез страдания «мои глаза видят Тебя» (Иов 42:5), так и бедствия последних дней послужат развитию людей Божьих.

‘Обвинение’ людей Божьих змеем / Диаволом «пред Богом» не означает, что он должен находиться буквально на небе (Откр. 12:10). Тот же термин находим у Иоанна 5:45, где Господь Иисус утверждает, что давно умерший Моисей ‘обвиняет’ евреев пред Богом. Нас обвиняют наши собственные мысли пред Богом (Рим. 2:15). Это, конечно же, означает, что всё, происходящее на земле, плохое и хорошее, даже мысли и чувства, каким-то образом предстают пред троном Божьим, возможно, чрез Ангелов, представляющих нас там. И Бог [в продолжение этого образа] ‘судит' эти представленные Ему обвинения. Но для этого не требуется наше личное присутствие на небе. Мышление первого века, особенно еврейское мышление, восприняло бы всё это без каких проблем; именно европейский настрой на буквальность в семантике привёл к такому множеству проблем в интерпретации, которые были вызваны этими стихами. Нам следует каким-то образом отбросить нашу медлительность и колебания в принятии того, что эти образы [напр., тронный зал, наполненный буквальными книгами, с троном и обвинителями, свидетелями] являются именно – образами.

‘Приход’ спасения и публичное принятие на земле власти и авторитета и т.п., что Господь уже имеет на небе, может только полностью свидетельствовать о втором пришествии. Любое отношение к другим событиям суть лишь тени недостойные какого-либо внимания по сравнению со вторым пришествием.

12:11 *Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти –* Это может косвенно давать понять, что их свидетельство другим связано с их победой над драконом. Слова о «побеждающих» относятся ко всем нам в посланиях, которые открывают Откровение. Правоверные побеждают кровью Агнца – тем, что сделано ради них – а также словом их молитв, как будто само действо проповедования и свидетельства против враждебной системы преследования было тем, что помогало поддерживать их в вере. Проповедование является духовным упражнением на благо проповедника. Чрез их работу свидетельствования, преследуемые верующие преодолевают бедствия. Так что свидетельство даётся не потому, что это нужно Богу, а на личное духовное благо свидетельствующего лица. Свидетельство, данное «братиями», это свидетельство двух свидетелей в 11:7. Это финальное свидетельство посреди бедствования, которое разрешается приходом Иисуса и установлением Царствия. См. ком. Матф. 24:14. Именно это бесстрашное христианское свидетельство вызывает из бездны зверя 11 стиха на борьбу с ними; и дракон также отправляется на борьбу с женой и остатком в это время в 12 главе. Так как этих двух свидетелей убивают в конце их свидетельства, поэтому говорится, что они «не возлюбили души своей даже до смерти».

12:12 *Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошёл Диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени –* Те, которых Иоанн видел обитающими на «небесах», могли относиться к Ангелам. Но мы только что читали о некоторых правоверных последних дней, которых видели взошедшими на «небо» (11:12; 12:5). Возможно, именно о них идёт речь. Но эта победа божественной силы, подобная той, что испытал фараон, вызвала финальный взрыв гнева со стороны драконовой сущности. Земля должна относиться к земле, обетованной Аврааму; тогда как море – к соседним территориям.

«И выйдет он в величайшей ярости, чтобы истребить и губить многих» (Дан. 11:44) – это комментарий на гнев Сеннахирима (4 Царств 19:27,28). Рабсак хвалился сразу, услышав о слухах, что Ассирия ‘положит заклятие’ на Израиль (4 Царств 19:11). Это звучит так же, как и «*чтобы* *истребить* *и губить* многих» в Дан. 11:44. Гнев Ассирии против Иерусалима из-за понимания ими, что им дано ограниченное время для разрушения его, так как опять надо направить внимание своё на арабских повстанцев, является основой того, что зверь джихадистов последних дней обрушивается на народ Божий «в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени» (:12,17). Точно так же, как «услышал царь Вавилонский» о народе с севера, идущего на него и встревожился (Иер. 50:43). Так и «царь северный» последних дней, лично ведя войну против Иерусалима, встревожится, услышав весть о массивном восстании мусульман против него, выйдет в величайшей ярости, пытаясь истребить оставшихся в Иерусалиме евреев (Дан. 11:44,45). В книге Иер. 51:31,32 подчёркнута стремительность распространения вести о нападении на Вавилон. Это соотносится с сильной яростью зверя в преследовании им народа Божьего, «в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени».

Если Диавол был сброшен в Эдеме, у него было достаточно времени для того, чтобы терзать человека на протяжении его долгой истории – что вряд ли соответствует словам, «что немного ему остаётся времени», чтобы дать волю всей ярости его.

12:13 *Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола –* Аллюзия на то, как фараон понял, что он поражён Божественной силою; и он поспешно стремился догнать и истребить израильтян. Этот мотив продолжен в пении «песни Моисея» после уничтожения захватчиков последних дней, которую пели израильтяне после спасения переходом Чермного моря (15:3). Имеются ссылки на Израиль и Египет; жена убегает от дракона (ср. Египет) в пустыню, но дракон преследует её (12:13), используя воду в целях её уничтожения (12:15; ср. Чермное море), но чудом Израиль спасается. Жене даны два крыла большого орла, и она спасается, как и Израиль от Египта (Исход 19:4). Жена «питалась» в течение трёх с половиной лет, как и Израиль питался манной в пустыне. Иисус говорит в Иоанна 6, что манна представляет слово Божье. Можно предположить, что питание семени жены в пустыне в пору бедствий последних дней будет происходить в результате некой специальной программы питания, представленной Богом. Это вполне может относиться к усиленному уровню понимания Апокалипсиса и других пророчеств о страданиях, которые мы тогда будем испытывать.

Ярость дракона была вызвана тем, что жена «родила младенца мужеского пола». Выше я высказал предположение, что это относится к столь успешному проповедованию Евангелия, что некоторые евреи каются, образуя кающийся остаток, который чудом предохраняется от дракона. Вполне можно предположить, что именно поэтому дракон будет в такой ярости на жену, истинную христианскую церковь. «Преследовать» - это то же слово, что используется в Елеонском пророчестве, говоря о том, как верных учеников будут «гнать» в Израиле как в 70. г.н.э., так и в особенности в последние дни (Луки 21:12).

12:14 *И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в своё место от лица змия и там питалась в продолжение времени и полвремени –* «Большой орёл» - это символ как Вавилона / Навуходоносора (Дан. 7:4; Иез. 17:3,12) и фараона царя Египта (Иез. 17:7,17). Возможно, что каким-то образом некий элемент преследующей коалиции помогает ей; это тогда будет параллелью с землёй / страной, помогающей жене поглощением реки, пущенной из пасти дракона. Это повторение той же идеи, используя два разных образа типично для показа того, что я имею в виду, говоря, что Откровение является калейдоскопом образов, постоянно вращающихся, усиливающих общее впечатление и темы, но каждый из образов сохраняет свою уникальность. Точно так же мы читаем в 6 стихе, что жена убегает; здесь в 14 стихе повторяется эта мысль, но с уточнением способа бегства в полёте. Отметьте связь между Ангелом и орлом в 8:13. Тогда это аллюзия на Бога, принёсшего израильтян из Египта к себе «как бы на орлиных крыльях» (Исход 10:4; Втор. 32:11).

Жена в пустыне, в присутствии змея / дракона; дракон пустил из пасти своей воду на неё (:15), и в 17:3,8 зверь выходит из бездны с кровью святых. Так что, тогда как жена в целости своей чудом остаётся сохранной, некоторые верующие погибнут из-за мании дракона против них. Описание конфликта между змеем и женой, и семенем её в 12:14-16 должно относиться к Бытию 3:15 – что приводит нас к заключению, что в последние дни ожидается кратковременная победа Диавола / дракона над семенем жены.

Питание в течение трёх с половиной лет напоминает Илию, питание которого в течение трёх с половиной лет его служения было чудесным образом на одной стадии обеспечено воронами, приносящими ему мясо. Жена является частью служения Илии в последние дни в течение трёх с половиной лет, свидетельствующему Израилю во время преследования.

12:15 *И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь её рекою –* В предыдущих стихах была аллюзия на фараона; здесь, возможно, имеется в виду его план уловить Израиль и сбросить его в воды Чермного моря. Это Бог дал воду в пустыню; но здесь то же самое делает змей. Так же, как Бог порушил землю потопом, так здесь змей пытается сделать то же самое. Это принцип антихриста, появляющегося в роли Отца или Сына, тогда как на самом деле они были в суровой оппозиции к ним и имитировали их. Вторая аллюзия на ассирийское вторжение в Иудею и Иерусалим, которое приравнивается реке, выступающей из берегов своих, обрушиваясь на народ Божий (Исаии 8:7). Это типично в отношении того, что Ассирия последних дней будет властвовать над землёю / страною. Но так же, как Ассирии не удалось взять Иерусалим, так и река последних дней будет поглощена [в гр. яз. река и потоп передаются тем же словом].

12:16 *Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей –* «Земля помогла жене» может относиться к некоторым исламистам косвенно ‘помогающим’ жене, обратившись против Вавилона. Cм. ком. Откр. 17:16. С открытием уст земли мы встречались в 9:2, где отворился кладезь бездны. Возможно, это тот же источник саранчи, который поглощает реку, пущенную драконом на жену. Язык описания заставляет думать, что дракон играет в Бога, пуская наводнение на жену. Исламисты оправдывают своё осуждение евреев и христиан, утверждая, что на то они имеют божественное, даже библейское право. Но их останавливают, земля поглощает реку – что является знаком осуждения. Это описание похоже на то, как Коран описывает окончание потока во времена Ноя; «И было сказано: О, земля! Поглоти воду свою и, О небо! Расчистись от туч! И вода стала понижаться» (Сура 11.44). Они сами поймут, что это Бог прекращает их погром разрушений против «жены».

12:17 *И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа –* В начале Откровения 12 дракон пытается убить младенца мужеского пола, рождённого женой, теперь же в конце этого видения он стремится убить остальных её детей. Ранее я интерпретировал младенца мужеского пола представляющим обращённых христиан из евреев, которые каются и чудом избегают преследований. «Прочие от семени её» относятся к другой группе её духовных детей. Они имеют свидетельство Иисуса в том, что они также свидетельствуют о своей новой вере, встречая крайне суровую оппозицию и терпя преследования. Он преследует «прочих» от семени жены, точно так, как четвёртый зверь Дан. 7:7,19 «попирал ногами остатки».

Следует отметить параллели между Откровением 12 и 20. Там мы опять встречаем «дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана» (12:9 = 20:2). Точное повторение этой фразы означает, что здесь в 12 главе нам даётся другой взгляд на события. Ко времени установления Царства Божия, образные «тысяча лет» (см. ком. главе 20), эта сущность преследует правоверных; а затем когда Царство установлено [не в конце неких 1000 лет Тысячелетнего царствования] он освобождается из заключения и совершает тщетное нападение на «стан святых» перед тем как ниспадает на него огонь с неба и пожирает его (20:9). Так что здесь в 12 главе говорится об этом событии как о ‘вступлении в брань с прочими от семени жены’. Это финальный этап древнего конфликта, предусмотренного в Бытие 3:15 между семенем жены и змеем.

Откр. 12 указывает, что дракон не преуспевает в полном уничтожении жены и поэтому на короткое время направляет всю свою ярость на то, «чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса

Христа» (12:17). Здесь мы имеем ту же мысль, что в 11:7; три с половиной года свидетельствования среди преследований, после чего следует краткий, интенсивный период ужаса, как и три с половиной года служения Христа завершились тремя с половиной днями особо тяжких страданий. Отметьте, что дракон отправляется в пустыню, чтобы преследовать семя жены; 17:3,8 описывает багрового зверя пустыни, наполненного кровью святых. Так что зверя Откр. 17 следует также понимать в контексте последних дней.

ГЛАВА 13

13:1 *И стал я на песке морском –* Положение связанное с семенем Авраама в их земле. С этой точки зрения нам следует рассматривать зверей. Берег морской на земле, обетованной Аврааму. Иоанн видит всё с края этой территории.

И увидел выходящего из моря зверя – Если земля является землёй, обетованной Аврааму, от Евфрата до реки Египта, тогда зверь выходит из моря наций и народов ближайшего окружения. Приходит на ум Иран, как и Египет и Ливия, все являющиеся домом джихадистских исламистов, клянущихся ненавистью к Израилю. Турция тоже на виду, и можно ожидать, что она может стать глубоко анти-израильской.

Видится явная параллель между четырьмя ветрами земли и четырьмя зверями, выходящими из моря. Создаётся впечатление, что все эти звери существуют одновременно, и конфликт между ними приводит к финальному появлению зверя, представляющего их всех; и эта сущность властвует над землёй / страной, обетованной Аврааму и народом Божиим на ней. Так что возникновение этой сущности будет вызвано массивным конфликтом в земле, обетованной Аврааму – и это то, что мы видим своими глазами. Единственным объединяющим моментом между силами этого региона является их общая ненависть к Израилю, и желание захватить Иерусалим. Это будет основой возникновения финального зверя. Возможно, мы можем ожидать, что развитие четырёх отдельных силовых групп в земле, обетованной Аврааму, вызовет появление десяти ‘царей’ или лидеров, соответственно рогам зверя, десятью пальцам ног истукана. Период конфликта между этими группами может быть очень кратковременным. Поэтому нам не следует думать, что пришествие Господа ещё не близится, потому что мы не можем идентифицировать эти четыре сущности или десятерых лидеров. Что происходит пред нашими глазами – это ветры, бушующие на море, борющиеся среди народов земли, обетованной Аврааму, оставляющие миллион трупов и весь регион, раздираемый горькими противоречиями. А это, согласно Даниилу 7, вызовет появление финальной оскорбительной сущности, возможно по образцу сущности известной как Исламское государство.

Так что нам следует ожидать группу четырёх царей / царств, из которых возникнут десять царей / царств; а из них возникнет один особый «небольшой рог». Средоточие Откровения на зверях добавляет ещё одну деталь – имеется также семь голов, лжепророк, действующий в качестве рекламного агента зверя, блудница, оседлавшая зверя, сидящего на семи горах / царях. Четыре зверя / царя изначально конфликтуют, борясь друг с другом на море, и из этого возникает сущность четвёртого зверя, составного зверя, включающего элементы всех предыдущих зверей. И из того тогда возникают десять рогов и один небольшой рог. Однако нам не следует думать об этих ситуациях как развивающихся в хронологическом порядке, т.е., сначала четыре, затем четвёртый зверь, затем десять рогов, затем небольшой рог. Так может произойти, но отнюдь не обязательно. Мельчайшие детали не должны нас заботить раньше времени; картина рисует нам ряд лидеров и сил, которые властвуют над землёй, обетованной Аврааму. Дело в том, что звери все будут существовать вместе в последние дни, как и металлы истукана. Эти разные сущности «возникнут» из земли. И этот процесс мы уже наблюдаем – последние годы были так называемым арабским, в особенности суннитским *sahwa*, ‘пробуждением’. Власти и цари возникли из кустарников и пустыни *eretz*, объединённые ненавистью к Израилю, но раздираемые горькими внутренними противоречиями.

Мы определённо находимся на этапе, когда Ангелы удерживают ветры / *ruah*, борющиеся друг с другом – *eretz* полон конфликтов как никогда раньше, не только между Израилем и его соседями, но и между этими соседями. В данный момент внутри *eretz* находятся четыре не еврейские нации – Иордания, Сирия, Ливан и Ирак. Но они существуют только на бумаге, как линии на карте; есть и другие важные сущности в этом регионе, напр., Курдистан, Исламское государство, Газа, части Египта и Турции [в зависимости от того, как определять северную границу Израиля], часть Саудовской Аравии [в зависимости от определения восточной границы]. В общей сложности они составляют десять царств, но число десять может не быть буквальным. Потом мы будем ожидать возникновения «небольшого рога» - харизматического антихристианского лидера, или, возможно, ещё одной очень небольшой сущности. Этот рог назван *небольшим*, однако, самым мощным в самые последние дни. Но еврейские и арамейские слова, переводимые «небольшой», могут означать ‘краткий’ в смысле времени, а не только размера. Мысль может быть в том, что он существует очень недолго, может, буквально дни или часы в самый последний день, и это человеческий представитель зверя / рога, который лично бросает вызов Господу Иисусу и погибает в сиянии Его пришествия.

Империи Даниила 2 властвуют на земле. Еврейское слово eretz может относиться либо ко всей планете, или к земле, обетованной Аврааму, стране Израиль, от Евфрата до реки Египта. Поэтому речь идёт о властвовании четырёх зверей над этой территорией. Даниил видел этих зверей выходящими из великого моря. Это может быть ссылкой на литое из меди ‘море’ (3 Царств 7:23-26,39). Это была огромная круглая чаша для мытья, которая стояла на двенадцати бронзовых волах, представляющих 12 колен Израиля. Они были поделены на четыре группы по три вола в каждой, каждая из которых глядели к северу, западу, югу и востоку, имитируя расположение лагеря Израиля в пустыне. Поэтому звери возникают из территории, обетованной двенадцати коленам Израиля.

Откр. 17:15 интерпретирует воды или моря как «людей». Так что звери возникают из людей, находящихся на земле 12 колен Израиля. Эту интерпретацию подтверждают слова Ангела в Дан. 7:17, что четыре зверя, которые выходят из моря, означают что «четыре царя восстанут от земли».

Другая возможность в том, что «великое море» может относиться к местности под властью Вавилона. Видение Даниила 7 параллельно видению Даниила 2, целью которого было объяснение того, что произойдёт после властвования Вавилона. Ареной «великого моря» должны были завладеть другие царства помимо Вавилона. В подтверждение тому мы находим слово *rab* [«великий»] в отношении величия Вавилона («величественный Вавилон», Дан. 4:27; Иоиль 2:2,11). Но *rab* можно переводить также как «начальник» (Дан. 1:3), начальник, правитель (Дан. 2:10,14,48), царь (Дан. 4:19; 5:11). Мы могли бы понять «великое море» как море наций под началом правителя моря, царя Вавилонского – и Даниил видит это видение в первый год царствования Валтасара, царя Вавилонского (Дан. 7:1). Как и в видении Дан. 2, Даниил объясняет, что царствование Вавилона не будет вечным, возникнут и другие царства над морем наций, которые в то время были под контролем одного Вавилона. Это опять наталкивает нас на мысль, что всё видение относилось именно к региону под властью Вавилона, а не ко всей планете.

С семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем – Звери Откровения базируются на зверях Даниила. В применении последних дней различные звери являются, возможно, описаниями различных аспектов финального зверя. Зверь Откр. 13:2 был «подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва». Здесь мы видим элементы разных зверей Даниила 7 и поэтому металлы истукана Дан. 2 все включены в зверя последних дней. Это эквивалент истукана, стоящего в целости в последние дни. Он «с семью головами и десятью рогами» (Откр. 13:1) – что составляет общее количество голов и рогов четырёх зверей Дан. 7. Подобно сему, Осия 13:7 описывает захватчика Израиля последних дней как львицу, медведицу, как самку леопарда и полевых зверей. Все элементы зверей собраны воедино в финальном нашествии последнего дня. Зверь [единственный] Откр. 13:1 вышел из моря, но звери Даниила 7 тоже выходят из моря; как будто все эти звери воплощены в одном звере, так же, как истукан Даниила 2 стоит целиком во время пришествия Христа, включая в себе все металлы / империи истории. И этому дано дальнейшее

объяснение в ком. Даниила 2, Даниила 8 и Даниила 9.

Металлы истукана Даниила 2 и звери Даниила 7 все властвуют над «землёй», и это относится к земле / стране Израиля. Она, как я полагаю, продолжает находиться в центре внимания видений Откровения. Когда мы читаем о различных осуждениях, обрушиваемых на «землю», мы читаем о ситуации в земле, обетованной Аврааму. Ссылки на ‘третью часть’ земли / страны, подвергшейся осуждению, определённо являются аллюзией на пророческие описания Ветхого Завета о ‘третьей части' Израиля или населения Иерусалима, подлежащих осуждению, в особенности в книгах Иезекииля и Захарии. В самом деле, Откр. 1:7 открывает пророчество установлением связи между Израилем и «землёй»: «Те, которые пронзили [распяли] Его; и возрыдают пред Ним все племена земные». Это цитата из пророчества Захарии о том, как все племена *Израиля* будут рыдать, раскаиваясь в распятии своего Мессии.

Четыре зверя Даниила 7 заменены в Откровении одним составным зверем, хоть он и представлен с разных точек зрения. Это, я полагаю, потому что зверь Откровения является именно зверем последних дней, который воплощает в себе всех предыдущих зверей.

Aбу Бакр ал-Багдади, первый сам себя провозгласивший халифом Исламского государства, говорил, что мусульмане должны объединиться для захвата Рима, чтобы «завладеть миром». Значимость этого в том, что сущность с десятью рогами, сущность радикальных исламистов последних дней стремится включить в себя элемент предыдущих металлов / систем зверей, т.е., Рим. Этого нам следует ожидать, если истукан должен стоять прямо в последние дни. Источник: McElory, Damien. „Следующим побеждённым будет Рим, говорит лидер ‘Исламского государства’”. *The Telegraph. Взято* 3июля 2014 г.

Звери Даниила представляли империи, но эта звериная империя в Откровении является составной империей Барса-Медведя-Льва (13:2). Это не одна из трёх империй у Даниила. Это все три империи, слившиеся в одну. Другими словами, эта новая империя включает потомков тех прежних империй, в том же географическом расположении. Оглядываясь на историю среднего Востока, мы можем теперь идентифицировать эту новую империю как разные власти, которые управляли Святою Землёю в то время, когда в ней поселились евреи.

Определённо значимым является то, что Даниил 7 состоит из семи видений – и каждое из них вводят слова Даниила: «видел я». Это совпадает с семью видениями Откровения. Я бы сказал поэтому, что Откровение развивает и дополняет идеи, высказанные в книге Даниила; основная картина, представленная Даниилом, исполнится, но её исполнение несколько развито в Откровении.

Четыре зверя Даниила 7 определённо следует связать с четырьмя отдельными зверями, с которыми мы встречаемся в Откровении – дракон глав 12 и 20, морской зверь в 13:1, земной зверь в 13:11 и зверь, оседланный блудницей в 17 главе. Отметьте, как эти четыре ‘злых’ зверя Откровения осознанно противопоставлены «четырём животным» в тронном зале на небе (Откр. 19:4 ср. Иез. 1:5,15). Возможно, контраст этот должен продемонстрировать, как у Даниила, что нации на земле имеют своих представителей –Ангелов в тронном зале на Небесах.

Каждый из зверей имеет черты сходства с другими. Трое из них ‘возникают’; все имеют рога; трое из них имеют одинаковое число голов и рогов; они все преследуют народ Божий, и т.п. Они все существуют в одно и то же время – они не возникают в хронологической последовательности. Последовательность зверей / империй Даниила 7 была потенциальной пророческой программой, которая никогда полностью не исполнилась. Но суть пророчества повторяется в Откровении, и исполнится в последние дни. Возможно, нам и не следует так уж стараться, чтобы понять все подробности в отношении зверей Даниила 7, потому что это всё было частью пророческой программы, которая не исполнилась – я писал в другом месте об условном пророчестве в книге Даниила. Но суть пророчества исполнится в последние дни, и мы видим, как она очерчена в Откровении.

Мы читаем о «звере» без уточнений о том, какой зверь имеется в виду (Откр. 19:19,20; 20:4,10). Это определённо потому, что различные звери являются проявлением одного зверя, как и четыре зверя Даниила 7 постигаются в четвёртом звере. Звери являются в некотором смысле отдельными – так зверь сбрасывается в озеро огненное перед драконом (Откр. 20:10). Но в другом смысле, все эти сущности выражают одну и туже реальность и принципы. Разные аспекты властвующей сущности могут быть разрушены в разное время разными путями – отсюда и использование образов более чем одного зверя.

Как отмечалось в комментарии 12:3, «семь голов и десять рогов» относятся к тому, каким образом группы семи и десяти наций и царей в окружении Израиля связаны с предыдущими властвованиями над Израилем (7 = Втор. 7:1; Ис. Нав. 3:10; Деяния 13:19; 10 = Бытие 15:18; Пс. 82; десять окружающих наций, начиная с Египта и кончая Вавилоном Иер. 46-50; десять пальцев ноги истукана Даниила 2, десять рогов зверя Даниила 7; десять вторгающихся наций Иез. 38 во главе с Гогом). Предполагаю, что семь голов и десять рогов на драконе и звере относятся к быстрой смене или сосуществованию разных людей, лидеров или сущностей, возникающих из земли, обетованной Аврааму или её окружения, которые будут преследовать народ Божий в последние дни. Они все будут частью коалиции зла, описанной под именем зверя или дракона, и их религией будет радикальный ислам.

Десять рогов представляют десять царей – ссылка может быть на индивидуальных лидеров, скорее, чем на нации (Дан. 7:24). Они возникают из головы зверя, возможно, давая понять, что они разделяют одну и ту же идеологию или образ мышления. Идеология эта будет заключаться в ненависти к Израилю и общем желании истребить его – что, скорее всего, указывает на ислам. Это единственная соответствующая идеология в земле / стране, обетованной Аврааму, которая может быть кандидатом на исполнение этого пророческого требования.

Один зверь

Даниил 7	2 Фес. 2	Откр. 13	Откр. 17	Откр. 19
Называется: 1. Зверь		Зверь	Зверь	Зверь
Так же *называется*: небольшой рог	Человек греха		Восьмой зверь	
2.		Выходит из моря	Выходит из бездны (т.е., моря)	
3. Связан с 10 рогами		10 рогов	10 рогов	10 рогов
4. Возникает в конце времён язычников	Конец времён язычников	Конец времён язычников	Конец времён язычников	Конец времён язычников
5.		Изумительное исцеление	Изумительное появление	
6. Рот, произносящий слова против Всевышнего	Превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею	Уста, говорящие богохульно	Преисполненный именами богохульными	
7.	Знамения и чудеса ложные	Великие знамения и чудеса ложные		Обольщает принявших начертания зверя
8.		Разрекламирован зверем из земли		Разрекламирован лжепророком (т.е., зверем земли)
9.	Обмануты все, кто не веруют в истину	Все, живущие на земле поклонились зверю, чьи имена не значатся в книге жизни	Те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, дивятся на явление зверя	
10. Преследует и побеждает святых	Не терпит ни одной религии	Преследует и побеждает святых	Преследует святых. Истребляет блудницу	
11. Срок в 3,5 года		Срок в 3,5 года		
12.	Сын погибели		Пойдёт в погибель	
13. Уничтожен Христом	Уничтожен Христом		Уничтожен Христом	Уничтожен Христом

Заметьте, что небольшой рог трактуется как зверь (Дан. 7:11).

А на головах его имена богохульные – Зверь Откр. 17:3 ‘был преисполнен именами богохульными'. Не только головы зверя (13:1), но всё тело его покрыто ими, означая, что вся империя санкционировала присвоение императором божественных титулов; такие звания можно было найти во всей римской империи начертанными на публичных строениях и памятниках. Богохульство последних дней будет в том, что джихадисты считают, что они обладают божественным, даже библейским правом исполнения божественного осуждения Израиля и христианской церкви.

Как отмечалось уже не раз, нам не следует искать хронологического исполнения в терминах последовательности событий. Перед нами возникает калейдоскоп образов преследований, которые обрушатся на землю / страну. Они сливаются и переплетаются друг с другом, однако возникают снова отдельными сущностями. Дракон с семью головами и десятью рогами, и каждая голова коронована; зверь с моря также имеет семь голов и десять рогов, но теперь коронованными являются рога; на головах зверя «имена богохульные» (13:1). Их прототип в Даниила 7:20 имеет десять рогов на одной лишь голове.

Имена римских императоров подлежали великому почитанию. Культ почитания императора в первом веке строго соблюдался и возрастал с каждым днём. Но Откр. 13:2 описывает имена лидеров зверя, которые на одном уровне представляли римскую империю в первом веке, как «*имена* *богохульные*». Приписывание божественных званий императору, в представлении евреев и христиан, было богохульством (Втор. 11:36; 2 Фес. 2:4). Это поставило бы Апокалипсис вне закона в первом столетии. Подумайте также над ясными ссылками на неприличие культа почитания императора в Откр. 13: *одна из голов его…* ставится в противовес истинному Христу.

13:2 *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 –* Как было отмечено в отношении 1 стиха, зверь этот – воплощение всех зверей книги Даниила 7. Дракон 12 главы также представляет собой ту же идеологию, которая звучит из уст зверя земли в 11 стихе. Дракон может быть ранен или, возможно, уничтожен в политическом смысле прямым осуждением Господа, возможно, руками израильской или западной милиции. Но джихадистская философия снова возрождается в другом воплощении, как нередко можно было видеть в борьбе против разных исламских террористических организаций.

Зверь Откровения 13 обладает элементами всех других зверей. Точно так, как и четвёртый зверь Даниила 7. Он был с зубами железными и когтями медными (Дан. 7:19), аллюзия на медь третьего царства и железо четвёртого царства. У него были «глаза, как глаза человеческие» в небольшом роге (Дан. 7:8,20), как и у первого зверя, льва, которому было дано сердце человеческое. И он стоял на ногах, как человек (Дан. 7:4). Медведь, второй зверь, имел три клыка во рту между зубами его, представляющие его победу над тремя другими силами; у четвёртого зверя имеется небольшой рог, который побеждает три остальных рога (Дан. 7:8). Медведю также было сказано «ешь мяса много!» (Дан. 7:5); четвёртый зверь «пожирает и сокрушает» (Дан.7:7). Третий зверь, барс, у него четыре головы (Дан. 7:6), похоже, как и у четвёртого зверя имеется десять рогов; и Откровение 13 объясняет, что они позже располагаются на семи головах. Так что четвёртый зверь Даниила 7 является синтезированным зверем; другие звери сливаются в одну сущность, включающую их всех, хоть они всё же существуют и в отдельности – так как во время финального осуждения Божьего сущность четвёртого зверя уничтожается, а у зверей отнимается их владычество, хоть «продолжение жизни дано им только на время и на срок» (Дан. 7:12). Это может означать, что финальная сущность уничтожена, но индивидуальные компоненты её продолжают существовать «на время и на срок». Ещё только один раз в книге Даниила говорится о «продлении» жизни царя и царства в 4:24 при условии искупления грехов правдою и милосердием к бедным. Возможно, продление даётся в надежде на их покаяние. Это может также объяснить, почему первому зверю, представляющему Вавилон, дано человеческое сердце после отнятия у него власти. Исторический царь Вавилона имел сердце зверя (Дан. 4:16), но его понимание [человеческое сердце] вернулось к нему после покаяния его (Дан. 4:34). Так что эта черта первого зверя может быть толчком к покаянию по образцу Навуходоносора в 4 главе книги Даниила.

Ясно, что четыре зверя Даниила и Откровения (дракон, зверь морской, зверь земной, багровый зверь) полны аллюзий на видение херувимов Иезекиилем – также во время Вавилонского пленения, как и у Даниила. Херувимы тоже были четырьмя отдельными живыми существами [зверьми], которые тоже каким-то образом были одним существом. Четыре зверя Даниила 7 постигаются в четвёртом звере и в составном звере Откровения 13, который включает в себя все элементы предыдущих зверей. Заметьте, что в еврейском / арамейском «зверь» буквально означает живое существо – живое существо видения херувимов. Херувимы имели лица льва, тельца, человека и орла (Иез. 1:10), а черты льва тельца и орла находим и в описании четырёх зверей; человеческий элемент в том, что льву дано сердце человеческое, а небольшой рог четвёртого зверя имеет глаза человеческие. Первое живое существо имеет крылья, которые были вырваны, и он был поднят от земли (Дан.7:4) – что созвучно с животными, поднимающимися от земли в Иез. 1:19,21; 10:16,19. Как первый зверь был поднят от земли, чтобы стать на ноги (Дан. 7:4), так и дух херувимов заставил Иезекииля стать на ноги (Иез. 2:2; 3:24). Второму зверю было сказано «встать» (Дан. 7:5), и у херувимов были стороны, которые «поднимались (Иез. 1:20). У третьего зверя было четыре крыла, как и у каждого из живых существ / херувимов (Дан. 7:6; Иез. 1:23). Первый и четвёртый зверь / живые существа имеют ноги (Дан. 7:4,7) как и херувимы (Иез. 1:7). В описании того, как эти живые существа / звери будут судимы Господом Иисусом, используется тот же язык, что и в видениях херувимов Иезекиилем – Ветхий днями сидящий на престоле, колёса которого – пылающий огонь (Дан. 7:9).

Даниилу и Иоанну, несомненно, было хорошо известно видение Иезекииля. Связь, несомненно, в том, что на продолжении всего хода человеческой истории, особенно во время властвования язычников над землёй Израиля, слава Божья просвечивала чрез всё это время, всё это происходило по Его велению; и разные звери на самом деле управлялись живыми существами Ангелами – херувимами. Даниила 7 выражает это другими терминами, открывая повествование тем, что четыре ветра небесных / Ангелы небесные вызвали появление из моря четырёх зверей (Дан. 7:2,3).

События не совершались сами по себе без какого контроля; чрез Ангелов Своих всем действом управлял Всемогущий Бог. И слава Его просвечивала сквозь видимую жестокость, срам и случайность событий, происходящих с Его землёю и народом.

13:3 *И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела –* Следует связать эту голову с небольшим рогом Даниила 7 и 8. Смотри дальнейший комментарий здесь и здесь.

Небольшой рог представляет зверя. Так что преследование святых этим рогом относятся также к преследованию зверем.

Небольшой рог	**Зверь**
«Отличный» (Дан. 7:24) от прежних	«Отличное» (Дан. 7:23) от всех царств
«Уста, говорящие гордо и богохульно» (Откр. 13:5)	«Уста, говорящие высокомерно» (Дан. 7:8)
«И против Всевышнего будет произносить слова (Дан. 7:25)	«И отверз он уста свои для хулы на Бога» (Откр. 13:6)
«Этот рог вёл брань со святыми и превозмогал их» (Дан. 7:21)	«И дано было ему вести войну со святыми и победить их» (Откр. 13:7)

Таким образом, в Дан. 7:11 говорится, что зверь и небольшой рог являются как бы взаимозаменяемыми: «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих». В Откр. 13:5 говорится, что зверь ведёт войну со святыми сорок два месяца – как и небольшой рог в книге Дан. 7. Зверь был «подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва» (Откр. 13:2). Опять мы видим элементы разных зверей Дан. 7 и потому металлов истукана в Дан. 2, воплощёнными в этом звере. Зверь «с семью головами и десятью рогами» (Откр. 13:1) – а это общее количество голов и рогов четырёх зверей Дан. 7. В соответствии с этим, Осия 13:7,8 в описании захватчиков Израиля последних дней называет льва, медведя, барса и полевых зверей. Все элементы зверей совмещены в образе захватчиков последних дней.

Одна из голов получает смертельное ранение, но это описано как получение смертельного ранения зверем, так отождествляя зверя с одной из его голов (Откр. 13:3,12). Общая картина, представленная описаниями рогов, относится к их междоусобному конфликту, во время их совместного властвования над Израилем. Небольшой рог 'подавляет’ [унижает / оскорбляет / деградирует] трёх рогов и, согласно Откр. 17:16, десять рогов ненавидят блудницу, индивида, управляющего сущностью зверя, разоряют и сжигают её. И судьбы всей этой сущности подвержены то падению, то возвышению – одно из ранений смертельно, но исцеляется, сам зверь смертельно ранен, но возрождается (Откр. 13:3,12,14), зверь был, и нет его, и явится (Откр. 17:8), и перед нами картина превратностей судьбы этой сущности, развивающейся в земле / стране. Это точная картина, которая недавно дала о себе знать в земле, обетованной Аврааму – ряд возрастающих в силе и агрессивных лидеров и властей, сливающихся вместе, *с точки зрения Израиля и людей Божиих,* в систему злоупотреблений, какой не было никогда ранее и никогда больше не будет. А с другой стороны, они непрестанно враждуют между собой.

Существует тенденция ясно представить себе, что кроется под каждым из 10 пальцев стопы / каждым из 10 рогов четырёх зверей, крыльями льва, тремя клыками во рту второго зверя, четырьмя крылами и четырьмя головами третьего зверя, тремя рогами, которые вырваны небольшим рогом четвёртого зверя. А затем в Откровении находим зверя с семью головами, как и десять рогов, которые в Откровении «возненавидят блудницу» и сожгут её в огне; и блудница, сидящая на звере багряном, сидит на семи горах или царях. Все эти атрибуты [пальцы ноги, рога, крылья, головы] относятся к царям / царствам. Вглядываясь в этот сценарий как бы с полузакрытыми глазами, не концентрируясь на деталях, у нас создаётся впечатление о сущности последних дней, властвующей над землёй / страной, обетованной Аврааму, которая состоит из приводящего в замешательство множества более мелких сил и харизматических лидеров, нередко находящихся на ножах друг с другом. Как раз это мы и видим происходящим на этой географической широте. Нет необходимости в интерпретации тончайших деталей заранее – не таково действие пророчества. Когда это всё произойдёт, тогда всё и выяснится. Перед нами нарисовано развитие общей картины действия – множество агрессивных властей, сильных и не столь сильных, сгруппированных в четыре группы в соответствии с четырьмя зверями, которые будут действовать в последние дни. Их всех объединяет желание властвовать над Израилем. Нетрудно себе представить, как они уничтожат друг друга, что является предпочтительным методом, избираемым Богом для осуждения врагов Его народа.

Изменение праздничных времён и законов фигурой антихриста книги Дан. 7:25 походит на желание исламистов навязать исламский

календарь и закон *sharia* в земле, обетованной Аврааму, которую они считают своим халифатом; и точно, если Израиль станет частью исламского государства, тогда еврейский календарь будет вне закона. Введение закона sharia и изменение правовой структуры в целях его отражения являются главной темой в их программе. Ясно, что трёх с половиной летнее властвование в Иерусалиме и изменение еврейского закона и календаря имело первоначальное исполнение в оскорблениях Антиоха Епифана, который осквернил храм. С указа Антиоха в июне 168 г. до н.э. и вплоть до освящения храма заново в декабре 165 года до н.э. прошло три с половиной года. Небольшой рог Даниила 8 восходит к царству греческому, а рог Даниила 7 из четвёртого царства. Я полагаю, что дело в том, что пророчество могло бы быть исполнено целиком во время Антиоха – Мессия мог бы придти и истребить его. Однако разные необходимые условия не были исполнены, так что возникла другая возможность его исполнения от лица римского царства [другая возможность в том, что четыре зверя и металлы относятся к Вавилону- Мидии – Персии- Греции, а не к Медо-Вавилону Персии- Греции- Риму]. Откровение использует те же образы, описывая антихриста последних дней, который будет воплощать несколько элементов предыдущих исторических исполнений небольшого рога в лице таких людей как Антиох Епифан.

Всё видение зверей Даниила 7 резюмировано в Дан. 7:1: «сущность дела». И сущность определённо относится к индивиду Иезекииля 38:2, который возглавит армии последнего дня против Израиля. Вся система зверей подытожена в индивидуальном *rosh* или лидере, так же, как металлы истукана Даниила 2 явлены в форме человека с лицом Навуходоносора. Небольшой рог Даниила 7 фактически назван «зверем»: «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню» (Дан. 7:11).

И дивилась вся земля, следя за зверем – Одной чертой презентации зверей является то, что как Иоанн, так и «вся земля» дивится, следя за зверем и блудницей верхом на нём (Откр. 13:3; 17:6,7). Это соответствует тому, что в книге Даниила 7 подчёркнуто разительное отличие четвёртого зверя от всех других зверей. Мир будет исполнен шока и ужаса, следя за внезапно развившейся сущностью – и мы видим начала тому в благоговении и страхе, внушаемом джихадистами. Здесь говорится не только о страхе, вызываемом этой сущностью в её врагах на земле, но косвенно указывается на всю землю, следящую в изумлении и страхе, не в силах бороться с нею.

Давайте не будем предаваться мысли, что Израиль выживет и поразит захватчиков собственными силами. Зверь должен властвовать в Израиле. Иерусалим будет взят. В книге Дан. 7:7,21 говорится, что зверь борется со святыми и превозмогает их – Израиля – *доколе* не приходит Ветхий днями; в Дан. 7:23 он пожирает всю землю [как зверь] и будет попирать и сокрушать её. Зверь Откровения так силён в земле / стране, что «вся земля» дивится ему и блуднице, оседлавшей его (Откр. 13:3; 17:6,7), не чувствуя себя в силах вступить с ним в бой. Это само по себе требует кончины и деградации Америки, Европы и вообще Запада. В книге Дан. 11:41,45 ясно говорится о северном царе последних дней: «И войдёт он в прекраснейшую из земель… и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища; но придёт к своему концу, и никто не поможет ему».

Как весь вид истукана был «страшен» (Дан. 2:31), так это же слово использовано и в описании всей системы четвёртого зверя (Дан. 7:7). Дан. 7:7 подчёркивает силу этого конечного зверя, превосходящего всех своею агрессивностью: «Страшный и ужасный и весьма сильный… он отличен был от всех прежних зверей». Слово, переведённое как «ужасный», содержит намёк на то, что любой при виде его стремится скорее ускользнуть, объятый страхом – силою он превосходит всех других. Это тот же ужас, который мы находим в Откр. 13, где вся земля дивилась, следя за зверем, чувствуя, что никто не может и подумать о борьбе с ним. Это говорит о сущности более агрессивной и внушающей ужас, чем агрессивные вавилоняне, ассирийцы или жестокие нацисты. Это также является косвенным намёком на затмение Запада как превосходящей силы группировки мира и силового агента. Современное исламское движение джихадистов может развиться в сущность, которая соответствует следующей программе – царство террора, включающее обезглавливание детей с показом этих действ на видео, распятие живьём любого несогласного с ними, правление мёртвой хваткой исключающее любую критику… То же радикальное отличие между этим финальным зверем и всеми предыдущими показана тем, как Иоанн после всего виденного ранее был в шоке при виде зверя, пьющего кровь святых, т.е., народа Божьего, Израиля на их земле (Откр. 17:6). Вся земля также в ужасе и шоке от этого зверя (Откр. 13:3; 17:8). В книге Дан. 12:1 это выражено следующим образом: «Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди» для народа Божьего, и они будут спасены вступлением Иисуса за народ Свой, воскресением мёртвых и истреблением «северного царя». «Бедственное время для Иакова», из которого он будет спасён (Иер. 30:7), следует понимать в контексте того, как фраза «время бедствия» используется в Библии в описании вторжения в Израиль и страданий от руки его соседей (Исаии 33:2; Иер. 2:27,28; 8:15; 11:12,14; 14:8,19; Иез. 7:7). «Наступит время тяжкое, какого не бывало» поэтому предполагает время оскорблений Израиля, какого не бывало. И это включает зверства нацистов, лагери смерти в Европе, вавилонские и ассирийские злодеяния… Просто самообольщением является надежда, что вооружённые силы Израиля и израильская военная технология предотвратит это. Не предотвратит. Иерусалим будет взят, и обесчещены будут жёны (Зах. 14:2). Зверю предстоит властвовать в земле / стране Израиля.

13:4 *И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? –* Такова будет реакция мира на джихадистского зверя последних дней. Они поклонились ему, потому что чувствуют, что он непобедим, они не обращали внимания на продолжающиеся напоминания в Откровении о том, что вся власть, авторитет и сила не принадлежат человеческим империям, они принадлежат Иисусу. Так как запад имеет ядерное оружие, это может намекать на то, что зверь либо лишает их оружия (что возможно при условии доминирования мусульман в ООН или Европейском Союзе), или же в результате обладания зверем новой парадигмой оружия, превосходящей ядерное, чтобы держать в руках остальной мир.

Описание базируется на прототипе Голиафа Филистимлянина / Палестинца, который также поносил Израиль и Бога Израиля. Это сходство продолжено описанием небольшого, наконец кающегося еврейского остатка, побеждающего зверя по образцу Давида (Зах. 12:8). Этим не говорится, что первоначально не было сопротивления зверю – рог чудом исцелён от «смертельной раны», что, возможно, относится к некой форме западного выступления против этой сущности (Откр. 13:3). Подобно как зверь был, и нет его, и явится [т.е., он возродится после видимого истребления]. Но финальная картина рисует зверя свободно властвующим в земле / стране, обетованной Аврааму. Поэтому нам следует ожидать, что все любящие Сион оставят его, в особенности это относится к Америке, которая откажется поддерживать Израиль. Начатки такой ситуации уже вырисовываются. Запад либо рухнет, возможно, в финансовом отношении, и станет импотентом; или перейдёт на позицию отказа поддержки Израиля, не давая вовлечь себя в военные действия на земле, обетованной Аврааму. Их импотенция описана, однако, в терминах их ‘поклонения’ зверю, и *поэтому* они страшатся вступить в войну с ним (Откр. 13:4). ‘Поклонение’ в греческом языке может означать съёживаться от страха или подлизываться к человеку; Запад может быть вынужден занять такую позицию исламскими элементами в их собственных народах, нефтяным или энергетическим эмбарго, или чем-либо подобным. Другая возможность в том, что ‘земля’, о которой речь в Откр. 13, относится именно к миру вокруг Израиля; но в наше время глобального селения, это всё же потребует отсутствия возможности вовлечения Запада. До сих пор их фоновая поддержка Израилю поддерживала равновесие в современной ситуации. Откр. 9:14 говорит об ордах врагов, удерживаемых на реке Евфрат, но затем они уже не будут удерживаться Ангелами. Это ограничение свободы движения, которое снимается, вполне может относиться к ограничению удерживающей силы со стороны Запада. Без такого агента силовой поддержки силы исламского джихада, вне всякого сомнения, перейдут Евфрат, границу земли, обетованной Аврааму, и хлынут на Израиль.

Как бы мы не интерпретировали зверя и его рога, следует признать, что они радикально отличаются от любой сущности или империи, которая когда-либо властвовала над Израилем ранее. Он «страшный и ужасный и весьма сильный… он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей» (Дан. 7:7). Это тот же зверь, который привёл Иоанна в Откровении до шока изумления. Чтобы такая сущность завладела Израилем в последние дни, требуется изменение современной геополитической ситуации. Запад будет не в силах остановить это. Историческая поддержка Израиля Западом, и их постоянное вовлечение в ситуацию на Среднем Востоке в целях предотвращения катастрофы и поддержки своих интересов там… прекратится. Это может быть вызвано их финансовым крахом, или нефтяным / энергетическим засильем над ним, или восстанием домашних сил, связанных с исламом, не позволяющих им вмешиваться; или, может, они подлинно повернутся против Израиля.

Или, может, сущность зверя обладает военной технологией, как Голиаф, что заставляет думать, что никто не может сразиться с этим зверем: «Кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним?» (Откр. 13:4). И, если всё, что необходимо для мира в том, чтобы дать этим боевикам поступить, как они хотят с Израилем… ну, эта цена покажется незначительной по сравнению с развязыванием ядерной, бактериологической, химической или какого- либо рода технологии против Запада. «Кто подобен зверю сему?» заставляет ощущать, что никто не может сравниться со зверем, чтобы осмелиться вступить с ним в бой; ощутимо превосходство военной мощи, ведущей к признанию, что ему не бросишь вызов. Это очень напоминает Давида и Голиафа. Так что наблюдающаяся сейчас уверенность Израиля в превосходстве его военной технологии над другими должна иссякнуть. Все эти сценарии уже находятся на пути к развитию. Иран уже обладает ядерной технологией, которая легко может перейти в безответственные руки. Для внешней политики России было бы типично в пику Западу вооружить врагов Запада такой технологией. Без Запада как агента мощи на Среднем Востоке, такая сущность определённо возникнет. Освобождение приостановленных всадников на берегах Евфрата может относиться к устранению этого сдерживающего влияния (Откр. 9,16). Само возникновение Исламского государства уже указывает на такую потенциальную возможность. Так что само пророчество возникновения такой сущности в земле, обетованной Аврааму, имеет некоторые радикальные намёки в отношении Запада.

Вторжение Вавилонян в Иудею ясно видится как прототип вторжения исламской джихадистской сущности или государства. Библейская запись подчёркивает ощущение Иудеей предательства в том, что любившие её и друзья [т.е., другие народы] не пришли на помощь ей, как было обещано и на что она надеялась (Плач полон таких выражений). Это точно соответствует сегодняшнему дню, в том, что Израиль надеется на Запад как на агент силы, отклоняющей любой мощный удар против него со стороны исламских сил окружающих его. Но этот фактор будет устранён, обещания и мероприятия не сбудутся – потому что Библия рисует огромное государство властвующим над Израилем без какой – либо оппозиции.

Если задаваться поиском силы или идеологии в стране, обетованной Аврааму, которая направлена на разрушение Израиля, то нам не надо долго искать. Радикальный ислам прямо поощряет мусульман нападению на Израиль, чтобы заставить евреев избрать ислам или смерть. Подумайте об этих отрывках из Хадиса: «Вы будете бороться против евреев, и вы будете их убивать до тех пор, пока даже камень скажет: иди сюда, Муслим, тут еврей (спрятавшийся за мной); убей его» (Книга 41.6981). Подобно тому в Книге 19.4366: «Я изгоню евреев и христиан из Аравии и не оставлю никого кроме мусульман». «Аравию» здесь часто интерпретируют как Аравийский полуостров, но вряд ли это было так в географическом представлении Мухаммеда. Под ‘Аравией’ он понимал ‘земли, где проживают арабы’, а этот район включает и Израиль, в котором проживает несколько миллионов палестинских арабов.

13:5 *И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно –* Предлагаемая аллюзия на Давида, победившего Голиафа Филистимлянина, с которым все остальные страшились сразиться, когда он говорил богохульно и против Израиля – как раз словами Откр. 13:4-8. Тогда сбудутся слова Зах. 12:8: «И самый слабый между ними в тот день будет как Давид».

Мысль о том, что даны были ему уста взята из Елеонского пророчества; в последние дни 70 г.н.э. и в самые последние дни свидетельствующим верующим также будут даны уста (Луки 21:15) мощно выступать против этой злой системы. И уста и власть этой системе будут даны свыше, как это было и во время страданий Господа от руки римской и иудейской систем.

И дана ему власть действовать сорок два месяца – Суть Откровения в том, что вся власть и всё влияние целиком и полностью находится в руках Отца и Сына. Преследование народа Божьего, как в последние дни, так и в историческом плане разрешено и даже уполномочено ими. Мысль о том, что дракон дал власть зверю морскому, верна лишь с земной точки зрения, но не с Небесной точки зрения. И целью Откровения является помочь нам в осознании этого. Исторически это может относиться к периодам подобным преследованию Нерона (ноябрь 64 – июнь 68). Но 42 месяца это продолжение времени, времён и полвремени, что составляет 1260 дней, три с половиной года служения Илии, период служения двух свидетелей и сокрытие младенца Иисуса в Египте.

13:6 *И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе –* Сорок два месяца длящееся преследование Израиля со стороны джихадистского зверя специально направлено на хуление жилища Божьего и живущих на небе (Откр. 13:5,6), т.е., храма (3 Царств 8:30 ср. 2 Царств 15:25; Евр. 7:26; 2 Пар. 30:27; Пс. 19:2; 10:4). Так что образным храмом являются правоверные последних дней (1 Кор. 3:16; 2 Кор.6:16; Еф. 2:21). Земной храм в Иерусалиме был осуждён и намечен на уничтожение в 11 главе. Жилище Божие в сердцах верующих христиан последних дней. В видении Иоанн видит тронный зал на небе, где Ангелы представляют всё происходящее на земле. В этом смысле тех, кто на небесах, можно хулить и преследовать на земле.

13:7 *И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем –* Концепция тронного зала на небе является важным ключом к пониманию книги Откровения. События на земле описываются в терминах их связи с ангельской системой на небе, которая и устроила их. «Клеветник братий наших» низвержен (Откр. 12:10) поэтому относится к тому, как в зале суда на небе Ангел представляет систему, которая клеветала на братьев на земле. Этим не говорится, что Ангел, представляющий клеветников, грешен. Зверю «дана была власть» преследовать святых, точно так, как и Господь понимал, что Его преследователям была «дана» эта власть [тем самым ассоциируя финальное время испытаний святых в последние дни со страданиями Господа]. Но власть была «дана» Ангелами в небесном зале суда, давая возможность людям на земле исполнить то, что им дано исполнить. Победа над святыми [термин, относящийся как к природному Израилю, так и к верным христианам последних дней] подразумевает убийство двух свидетелей последних дней в 11 главе. Они не возлюбили души своей даже до смерти (12:11); это святые, побеждённые зверем в Дан. 7:25. Многих убьют, но некоторые будут сохранены, чудесным образом унесены, или даже буквально прямо на небеса (см. ком. 11:12 и 12:5).

Племена, народы и т.п., дающие ему власть, это в первую очередь те, кто находятся в зоне его происхождения на земле / в стране, обетованной Аврааму, где сидит Вавилон (17:15). Но из этих же племён, народов и т.п. некоторые обратятся к Христу, и они выделены особо к похвале за это (5:9); так как именно им благовествуется Евангелие в самые последние дни. (14:6).

13:8 *И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира –* Все жители земли, обетованной Аврааму, поклоняются этой сущности; за исключением только тех, кого ожидает вечное спасение, истинные христиане этого региона. Это значит, что на территории сегодняшней Сирии, Израиля, Ирака и т.п. появятся истинно христианские обращённые. Джихадисты настаивают на обращении к их форме ислама под страхом смерти. Поэтому все и поклоняются зверю в этом регионе.

13:9 *Кто имеет ухо, да слышит* – Жители земли / странысчитают, что зверь непобедим и постоянен, поэтому они поклоняются ему (см. ком.:4). Они не обратили внимания на непрестанные напоминания в Откровении, что вся власть, влияние и сила не находится в руках человеческих империй, а в руках Господа Иисуса. В этом причина данного обращения, услышать слова этого пророчества и не полагать, что зверь обладает конечной властью, постоянен и непобедим.

13:10 *Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых –* Здесь говорится о конечном опустошении Израиля зверем в терминах ‘вести в плен', что связано с властью зверя над «всяким коленом и народом, и языком и племенем» на земле / в стране, обетованной Аврааму. Оставшиеся в этой местности евреи будут отведены в плен; и отношение исламских джихадистов, всегда стремящихся воплотиться в израильских исторических противников, таково, что этот сценарий теперь вполне можно себе представить.

Противостояние пленению и убийству мечом есть «терпение и вера святых» (Откр. 13:7,10). Зверь, ведущий святых в плен и на смерть, напоминает гетто и концлагеря – наше преследование может вылиться в необходимость страдать наравне с природным Израилем. К тем, кто открыто провозглашают себя духовным Израилем, будет такое же отношение, как к евреям. Отсюда, явно еврейский аспект нашей надежды следует осознать именно сейчас, в момент нашей духовной подготовки. Мы ещё не видели звериной интенсивности преследования святых в последние дни.

Голиаф был арабским «силачом» (1 Царств 17:51), используется еврейское слово ‘Gibbor’. Это связано с описанием Мессии как ‘El-Gibbor’ в книге Исаии 9:6, и указывает, что власти арабов последних дней может возглавлять некий харизматический индивид, который ставит себя псевдо-Мессией. Еврейское слово «силач» в 1 Царств 17:4 буквально означает человека, который ходит между двумя лагерями, опять же указывая на посредническую должность истинного Мессии. Значение корня ‘Голиаф’ - ‘вести и идти в плен’, что согласуется с выдвинутым им условием, что филистимляне будут рабами евреев, если они убьют его, и наоборот. Это могло лечь в основу Откр. 13:10 в отношении небольшого рога и уст зверя: «Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен». Данные ему уста, «говорящие гордо и богохульно (Откр. 13:5) определённо соответствуют гордому богохульству Голиафа. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их» (Откр. 13:6,7) это точно как Голиаф (ср. его поношения Ангелов в 1 Царств 17:26). «И поклонятся ему все живущие на земле» (Откр. 13:8) напоминает обаяние Голиафа, выразившееся в бегстве филистимлян, когда они увидели, что силач их умер. «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом» (Откр. 13:10) прекрасно завершает этот набор аллюзий – Голиаф был убит собственным мечом. Эти параллели подсказывают, что Голиаф является прототипом ‘уст’ или ‘образа личности зверя’ последних дней. Заметьте, кстати, что намёк на этот образ мог существовать уже с самого начала цели Божьей с Израилем: «Злословящих тебя прокляну» (Бытие 12:3). Метод преследования будет состоять в ведении в плен и убийстве мечом (13:10) – домашние церкви «земли» последних дней загнаны на платформы для скота и отведены в мини лагеря заключения в разделение страданий с природным Израилем? Здесь опять же рассказ о звере подведён под фундамент намёков на страдания нашего Господа (13:10 = Матф. 26:52; cлова, «кто ведёт в плен», заставляют вспомнить, как по знаку Иуды солдаты увели Иисуса; 13:7 ср. с тем, как ученики были ‘побеждены’ в Гефсиманском саду).

13:11 *И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон –* Зверь первого стиха вышел из моря, местности по соседству с землёй / страной, обетованной Аврааму. Этот же зверь выходит именно из земли, обетованной Аврааму. Сила зверю 13:1 была дана драконом, и этот следующий зверь также говорит как дракон. Передаётся то же учение или философия. Но у него рога как у агнца. У агнцев, новорожденных барашков, нет рогов. У козлов есть. Так что мысль в том, что у этого зверя два рога, возможно, два лидера или две сущности, связанные с ним, которые утверждают, что они христиане, или, возможно, возглашают себя Иисусом. Ислам тоже верит в возвращение Иисуса, так что, может, это лжепророки, заявляющие о себе как о Христе внутри радикальной исламистской системы, заявляющей о себе как о вернувшемся Иисусе.

Стоит упомянуть, что Коран учит, что финальное осуждение евреев будет включать становление верных мусульман как бы зверями земли для Израиля: «И когда придёт время исполнения нашего слова против них, мы выпустим на них зверя из земли, который будет говорить с ними, потому что люди не поверили нашему Знаку» (Сура 27.82). Возможно, Мухаммед снова искажал свои ссылки на Библию (заметьте, что Коран полагает, что Хаман и фараон жили в одно и то же время, Сура 28:6); возможно, он фактически имел в виду «зверя, выходящего из земли» из Откр. 13:11, который имел уста, говорящие большие вещи против Израиля. Радикальные исламисты стремятся, как можно буквальней, исполнять Коран; но так как он содержит так много фрагментов библейских пророчеств, они фактически стремятся исполнить пророчество Библии последних дней!

«Зверь земной» можно связать с обычной фразой о создании «зверей земных» в книге Бытия (напр., Бытие 1:25). Змей является олицетворением зверских желаний, бытующих в зверях, и является прототипом ‘зверя’ дальнейших пророчеств. То, что змей был хитрее всех зверей (Бытие 3:1,14) указывает на зверя последних дней как превосходящего все другие нации. Основной принцип, относящийся к символизму зверя, находим в книге Бытия 1:28, где Бог говорит человеку «владычествовать над» (евр. ‘раздробить как прах’, ср. Дан. 2:35) любым животным. Это должно было учить его необходимости владычествовать над животными инстинктами плоти. Так что животные поставлены представителями плоти. Тогда понятно, что диавол (грех), зверь и змей представлены как одно в Откр. 12:9, и что Притчи 28:15 приравнивают «нечестивого властелина» рыкающему льву и голодному медведю; зверь воплощает грешного человека, который им управляет.

Как змей обманул Адама и Еву, так зверь обманет евреев и слабых христианских верующих последних дней. Зверь / змей в еврейской манифестации в первом столетии описан как прельщающий святых своею хитростью иудаиста (2 Кор. 11:3). Эти люди использовали «красноречие» (Рим. 16:18 ср. Иуда 16), заставляя думать, что их прототип, змей, убедил Еву есть яблоко после длинных дискуссий, хоть и не отражённых в Писании. «Подлинно ли сказал Бог…» (Бытие 3:1) намекает на продолжение не отражённого в Писании разговора. Агенты зверя последних дней также будут использовать тактику пространных речей пред людьми, используя поверхностной глубины аргументацию. Политика их будет направлена на разрушение морали природного Израиля по образцу речей Рабсака к евреям во время ассирийского вторжения. Подобно Рабсаку, еврею-отступнику, в последние дни может появиться его эквивалент в еврейском лидере, который перейдёт на арабскую сторону, призывая Израиль капитулировать. Также может явиться «человек греха», который также будет обольщать духовный Израиль. Описание его в 2 Фес. 2:3 оформлено в терминах Иуды – намекая, что он будет христианином – отступником?

Осуждение змея исходило из уст Бога (ср. Христос, слово), ходящего в раю и призвавшего согрешивших к принятию осуждения. Это как бы предвкушает второе пришествие Христа и вынесение Им осуждения в Его роли слова, ставшего плотью (Откр. 19:13; Бытие 3:8). Зверь всегда ассоциировался с псевдо - духовностью, подражанием истинной манифестации Божьей; четыре зверя Дан. 7 и Откровения (дракон, морской зверь, зверь земной и багряный зверь) являются псевдо херувимами. Имеется связь между зверьми манифестации Божьей и херувимами в Откр. 4:7; и действительно еврейское слово для «зверя» кажется эквивалентом слова «животное» - живое существо, используемое в Откровении в отношении херувимов. Так что зверь и звери представляют системы, которые ложно провозглашают себя средством проявления Божьего. Это явно соответствует претензиям джихадистского ислама. Принимая это всё во внимание, должно быть значимо то, что в Исаии 14:29 говорится об Ассирии как об «аспиде», вышедшем из «корня змеиного», т.е., что она была семенем змея. «Плодом его будет летучий дракон» - это язык Исаии 6:2 в отношении серафима. Так что ассирийское семя змея ассоциируется с псевдо серафимом, ложной репрезентацией Божьей. Вторжение Ассирии – это прототип травм Израиля последних дней.

Втор. 32:24 связывает зверей окружающих народов со змеем в книге Бытия: «Пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле» (ср. Бытие 3:14). Существует связь также между змеем и зверьми в Исаии 30:6. «Зубы зверей», идущих на Израиль, получат финальное исполнение в опустошении, учинённом джихадистами, как пророчествовано о том в книге Иоиля 1:6,7, где ассирийцы будущего (Иоиль 1:15) описаны с зубами львиными, опустошающими виноградную лозу Божью и обдирающими смоковницу догола (ср. Исаии 9:12 в отношении филистимлян / палестинцев).

Образный язык Библии описывает Израиль овцами пажити / паствы Божьей. Когда их пастыри бывали долгое время небрежны, этот образ получал развитие в описании ‘диких зверей’ окружающих народов, которые вторгались в землю, рассеивая и терзая паству. В этом смысле типичным описанием является отрывок из книги Осии 13:6-8. Cедьмой и восьмой стихи уподобляют эти народы льву, барсу и медведице, все те же, что упомянуты в книге Даниила 7 как составляющие огромную систему арабского владычества, описанного в Дан. 2. Эти три народности зверя являются частью одного «дикого зверя», как народности истукана у Дан. 2. Все являются частью той же конфедерации последних дней, возглавляемой ‘Вавилоном’: «И Я буду для них как лев… как медведица…полевые звери». Подобным образом Исаии 56:9,10; Иер. 30:16 и Иез. 34:5 изображают зверей Вавилона и окружающих наций охотящимися на паству Израиля вследствие недосмотра за ними их сонными пастырями. После духовного пробуждения Израиля *они* станут подобными зверям среди ‘овец’ джихадистских наций (Михей 5:8), продолжая тему, что евреи воздают арабам согласно тому, как арабы поступали с ними. Возможно, что Втор. 28:26 также относится к зверям окружающих наций: «И будут трупы твои пищею всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их». Это аллюзия на то, что птиц отгоняли во время заключения завета с Авраамом. Так что пока Израиль пребывал в завете, соседние нации, окружающие их, удерживались в отдалении. Подобным образом, Иез. 34:25 связывает заключение завета мира с Израилем в последние дни с удалением с земли «лютых зверей». Снова и снова враждебно настроенные соседи Израиля уподобляются «лютым зверям». Список ссылок внушителен: Осия 2:12; Иез. 5:17; 14:15; Пс. 79:14; Иер. 7:33; 15:3; 16:4; 19:7; Втор. 7:22. Возможно, что под «зверями», которых можно читать здесь как интенсивное множественное число, подразумевается ‘великий зверь’, который является символом всех различных врагов Израиля. Откровение 17 также говорит об одном звере, включающем ряд наций (голов / рогов).

Псалом 73:19 молит Бога не предавать «зверям» душу народа Его. Это один из псалмов Асафа, которые он писал в контексте восстановления. «Звери», угрожавшие уничтожить Иудею тогда, были конфедерацией окружавших его соседей. Пс. 73:13,14 уподобляет этих врагов змеям в воде и левиафану. Другой подобного рода псалом 82 просит защиты от конфедерации 10 таких наций. Во всём этом мы имеем удивительный образец последних дней наподобие Даниила и Откровения – зверя с 10 рогами, стремящегося поглотить недавно вернувшийся народ Божий с их земли.

Постоянно повторяется тема объединения врагов Израиля в одну конфедерацию с одним лидером. Можно показать, что псалом 117 относится к Иезекии во время Ассирийского вторжения (см. George Booker, *Psalm Studies*). Он говорит «окружили меня как пчёлы» (Пс. 117:12), т.е., окружающие арабские нации в конфедерации с Ассирией.

Символизм зверя особенно использовался в отношении Вавилона. Навуходоносор отлучён был от людей, ел траву, как вол, и жил с ними (Дан. 4:30) для показа его воплощения в зверя. «Зверей земных», т.е., окружающие нации были отданы в его руки (Дан. 2:38), так что они составляли часть зверя Вавилонского, «лютых зверей» Иез. 14:21. Вавилонская армия уподоблена «зверям» в Иер. 34:20,21. Как Бог сделал Ассирию и Вавилон жезлом гнева Своего (Исаии 10), так Он даст власть зверю последних дней (Откр. 13:5,7). Описание зверя, ведущего людей в плен (Откр. 13:10), указывает на ещё одну связь с Ассирией / Вавилоном, чьи вереницы пленённых были всем известны. То, что зверь заставляет всех живущих поклоняться ему (Откр. 13:12) напоминает указ Навуходоносора поклоняться истукану, поставленному Навуходоносором на поле Деире, в области Вавилонской (Дан. 3:1,5). Исторически «полевые звери» были связаны с пустыней (Исаии 43:20), как и зверь Откр. 17:3 был властью / мощью в пустыне.

13:12 *Он действует перед ними со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела –* Зверь земной требует поклонения раненому и исцелённому морскому зверю, и «образу зверя». Звери могут гибнуть в войне друг с другом, или в результате временных побед над ними со стороны Израиля или Запада. Но они продолжают перевоплощаться, повторяя идеологию дракона системы 12 главы. Зверь отождествляется с его смертельной раной. Так же как дракон теряет власть, но каким-то образом сохраняет влияние, так и морской зверь терпит невзгоды, но не исчезает; так как земной зверь действует «перед ним» или в его присутствии. Это может относиться к очень быстрой смене исламских сущностей, властвующих над землёй в последние дни. Или, возможно, пред нами опят калейдоскоп образов и образы, раскрывающие разные аспекты зверей перекрываются друг другом по мере своего вращения. Все четыре зверя Даниила должны существовать в последние дни, как и четыре зверя Откровения сосуществуют друг с другом (дракон, земной и морской звери и зверь багряный). Живущих на земле заставляют поклоняться первому зверю. Мысль о принудительном поклонении точно соответствует джихадистскому способу вынужденного обращения людей к их типу ислама.

Говорится, что Вавилон и зверь, с которым он ассоциируется, имеют власть над нациями всей земли / страны (Дан. 7:23; Откр. 13:12). Это ссылка на восхваление исторического Вавилона всей землёй / страной (Иер. 51:41), армия которого включала людей со «всей земли», территории, обетованной Аврааму (Иер. 34:1). Вавилон последних дней будет опьянять всю землю вином своим, как он это делал в прошлом (Иер. 51:7 ср. Откр. 17:2,4). Так что ряд пророчеств говорит о том, как падение Вавилона потрясает всю землю (напр., Иер. 50:46); так будет с Вавилоном и в последние дни (Откр. 18:9,10). Если мы не ошибаемся, интерпретируя «Вавилон» как радикальное исламское владычество последних дней, которое базируется на прототипе исторического Вавилона, тогда нам следует искать нацию наподобие Ирана или Ирака, собирающую вместе все окружающие власти для нападения на Израиль, и каким-то образом добивающуюся контроля этой конфедерации над всем миром. Объединённые нации, в которых доминируют мусульмане (или страшащиеся мусульман) или другие глобальные политические власти могли бы достичь этого. «Хартия Аллаха» ясно декларирует намерение ислама владычествовать над миром, причём внутри её «возможно сосуществование с другими религиями, но только на условиях ислама и под властью ислама». Так что достичь контроля над другими народами на земле / в стране, и даже над остальным миром может быть не так уж трудно на практике, как может казаться; если, напр., Папа римский выразит почтение по отношению к исламу от имени всех ‘христиан', такая ситуация может наступить.

13:13 *И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми –* Зверь низводит огонь с неба, как это делал Илия. Вывод в том, что чудеса последних дней служения Илии будут до некоторой степени имитироваться зверем для подтверждения его ложных претензий. Чудеса, творимые во время освобождения Израиля от Египта, также имитировались преследователями народа Божьего. Зверь обретает марионеточного зверя (или «рекламного агента, по словам Питера Воткинса), который творит «великие знамения» (чудеса), которые обольщают многих (13:13,14; 19:20). Эти чудеса должны быть впечатляющими, так что в результате они приводят к тому, что *все*, живущие на земле / в стране, за исключением правоверных, получают начертание зверя. Трудно отыскать исполнения пророчеств таких впечатляющих чудес в прошлом. Столь убедительных чудес, какие даны здесь, не производилось после первого века. Опять, вспомните, что Елеонское пророчество описывает ложные чудеса, творимые в последние дни, которые почти убеждают самых избранных. Так что они на самом деле должны быть исключительно впечатляющими.

13:14 *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 –* «Перед зверем» относится к первому, морскому зверю; см. ком.:12.

Оба зверя Откр. 13 фактически кажутся действующими как один зверь. Как зверь с рогом, который смертельно ранен, однако жив (так же говорится и о звере Откр. 13:3 ср. 12,14). Похоже, что зверь имеет рекламных агентов – другого зверя, который похож на агнца, но говорит как дракон. Возможно, мысль в том, что религиозная сущность подобно ложной христианской / католической / православной церкви стремится заставить людей поклоняться исламскому зверю под видом некого компромисса. Будут видны чудеса, которые будут способствовать тому, чтобы люди поверили достоверности этих сущностей. В Откр. 13:14,15 говорится о сделанном образе зверя, и этот образ говорит. В первом веке бытовало мнение, что статуи могут говорить; Симон, волхв из Деяний 8:9, как записано в дополнении к библейской истории, мог этого добиться (см. G.E. Ladd, *A Commentary on the Revelation of John* p. 184). Бог ‘даст' этому произойти в соответствии с Его намерением обмануть обманщиков и поддержать их на пути, который они избрали. Вложение духа в образ заставляет вспомнить, как Бог создал Адама и затем «вдунул в лицо его дыхание жизни». Претензия будет состоять в том, что эта новая сущность и её лидер в состоянии воскрешать и давать новую жизнь; возможно, будет заявлено о воскрешении исламской фигуры Махди или что-либо в этом роде. И Бог ‘даст’ этому произойти, чтобы казалось, что эти чудеса действительно произошли.

Возможно, все живущие на земле / в стране будут вынуждены сделать или иметь некоего образа зверя, нечто осязаемое, что будет демонстрировать их преданность; может, в виде ожерелья или кольца. На нём тогда будет очертание зверя; см. ком. :16-18, где мы высказываем предположение, что это печать Мухаммеда.

Земной зверь Откр. 13:11-18 кажется имеющим отношение к культу поклонения императору в первом столетии, который получил широкое распространение во всей римской империи: он говорит голосом дракона (:11), от которого ему дана власть; и подобно первому Зверю, он старается подражать Агнцу (:12,13). Он кажется олицетворением Антихриста, воплощённым в языческом священстве, которое стремилось привлечь всех к культу императора. Размышляя об этом, становится ясно, сколь радикальным был Апокалипсис в контексте первого века. «Образ зверя» (13:14) относился бы к изображениям обожествлённых римских императоров. «Рана от меча» (13:13), возможно, аллюзия на смертельную рану Нерона, которую он нанёс себе в 68 г.н.э. Нерон воспринимался снова живущим в преследователе Домициане (Tertullian, *Apol.* 5). Отметьте, что это «зверь», который вроде бы умер или был смертельно ранен и затем возрождается (17:8) – однако это ссылки на то, что произошло с Нероном. Этот символизм правильно воспринимает империю воплощённой в одном человеке, императоре.

13:15 *И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя –* В комментарии к 14 стиху я предположил, что все люди, живущие на земле / в стране будут вынуждены сделать образ зверя. Ему ‘дано’ Богом, сделать эти образы зверя как бы живущими реальной жизнью. Это тогда будет великим примером того, как Бог подтверждает людей в их ложном веровании, позволяя таким образам обладать своего рода кажущейся жизнью и властью. Любой, не поклоняющийся ему, будет убит. Откр. 13:10 говорит, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом; и это исполнится, когда вернётся Господь (19:21). Так что убийство будет мечом или кинжалом / ножом, это типичный способ, которым джихадисты расправляются с теми, кто отказываются обратиться и повиноваться им.

Звери Откровения, похоже, описываются в терминах Царствия Божия, и описания связаны в Откровении с описаниями Царствия Божия. Так что подчёркивается, что эти звери, как во времени, так и в последние дни, являются подложными Царствами Божьими.

Звери	**Царство Божье**
У дракона есть Ангелы (Откр. 12:9)	Как у Христа
Он образно сходит с неба на землю (12:10)	Как Христос
Говорит о нас день и ночь пред троном Божьим (12:10)	Как Христос
Дана была ему власть (13:7)	Как Христу
Творит великие знамения (13:13)	Как Христос
Верные последователи имеют знак на руке или на челе (13:16,17; 20:4)	Иез. 9:4; Откр. 7:3
Вся земля поклоняется зверю (13:12)	Все народы поклонятся пред Богом (15:4)
Число последователей как песок морской (20:7)	Как семя Авраама
Они имеют одни мысли (17:13)	Как должно быть и у нас
Жена облечена в порфиру и багряницу, держала чашу (17:4)	Похоже на Христа
Зверь зверь есть, был и будет (17:8-11); аллюзия на Имя Яхве	Бог есть и был и будет (16:5)

Системы зверей, как Вавилон и Ассирия до них, были ложными Царствами Божьими. Во власти зверя вложить *pneuma* в образ / тело первого зверя (Откр.13:15) – очевидное подражание творению Адама Богом. Они создают видимость, что они предлагают, здесь и сейчас, вещи Царствия, и плотски мыслящие принимают это на веру. Во всём этом снова разыгрывается драма Эдема; змей предложил равенство с Богом, мудрость Божью, когда на самом деле это была мудрость змея. Адам и Ева ухватились за это предложение, в отличие от Господа Иисуса, который отказался ухватиться за равенство с Богом (Фил. 2 полна аллюзий на события Бытия 3). То, что случилось в Эдеме, в сущности, является воплощением, прототипом всяческих искушений и греха (1 Иоанна 2:16 = Бытие 3:6). Элемент этого содержится в любом из наших искушений; мы желаем ухватиться за то, что походит на Царствие здесь и сейчас. Пятидесятники являются очевидным тому примером; они полагают, что в силах получить полное исцеление и физический экстаз будущего Царствия здесь и сейчас. И вообще, многие из нас устремляются к исполнению увлечений, предполагаемого мира и ‘безопасности’ прекрасного дома и банковского баланса, тогда как эти вещи фактически являются ложным исполнением, миром и безопасностью Царства Сатаны, являющегося подделкой духовного исполнения, мира и безопасности Царствия Христа. Очевидный пример этому находим в предложении Рабсака жителям Иерусалима: ‘Если вы откажетесь от вашего Бога Яхве, то царь Ассирийский даст вам Царствие, где каждый будет есть «плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей»' (Исаии 36:16); произнося это, Рабсак цитировал слова Михея 4:4 в отношении Царства Божия. Перед евреями вставал выбор Царства Божия или Царства Сатаны, представленного в терминах Царства Божия. Таким же образом, окружающий нас мир не пассивен. Он активно стремится обмануть. Существует напряжённость между нами и этим миром, включая мир отступнического ‘христианства', который жизненно важно опознать, чтобы иметь возможность разделить спасение Царства Божия и избежать Царства Сатаны. Половинчатого решения быть не может.

Те, кто откажутся поклоняться зверю, будут убиты (Откр. 13:15); но те (ответственные), которые пытаются избежать смерти, сами будут *замучены* до смерти Агнцем, потому что они поклонялись зверю и открыто не свидетельствовали о вере своей (14:9-11; 16:2). См. ком. Матф. 3:11.

13:16 *И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их –* Система зверя настоит на том, чтобы все получили начертание на чело их (Откр. 13:15,16; 14:11). Это была аллюзия на клеймление рабов в знак владения ими. Так что в самые последние дни будет особенно важно иметь стигмат, знак / клеймо верных рабов Иисуса. Истинная вера в Его слова, что мы не можем служить двум господам, будет стоить и притом болезненно. Поэтому те, кто являются рабами других, описаны здесь становящимися рабами этой звериной коалиции.

Мы либо получаем начертание зверя и в итоге предстаём пред мучениями и вином гнева Господнего; или мы отказываемся и предстаём пред гневом Вавилона (Откр. 13:16,17; 14: 9,10). Время самоанализа – теперь.

13:17 *И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание, или имя зверя, или число имени его –* Это очень похоже на то, как относились к тем, кто были отлучены от синагоги за принятие Иисуса Христом (Иоанна 9:22). Цифра 666 (:18) встречается в Библии только в отношении Соломонова царства израильтян. Это, конечно, было лишь зарождающимся исполнением финального терроризирования евреев и христиан джихадистской сущностью. Подобным образом было показано, что во время Нерона христианам запрещалось пользоваться имперскими монетами с образами Кесаря как Господа. В этом смысле было невозможно продавать или покупать, если ты не хотел принять начертание зверя – точно так, как в Откр. 13:17. Следующий стих называет число зверя / человека 666. Однако это число составляет сумму еврейских букв в ‘Нерон Кесарь’! Какое бы другое видение эти стихи не представляли для преследования католиков, можно ни мало не сомневаться в том, что контекст первого столетия относится к преследованию ранних обращённых. Позднее Домициан потребовал, чтобы ему поклонялись как Господу и Богу. „Dominus et deus noster” (Suetonius, *Domitiani Vita*, 13.4). Иоанн пишет, что Фома называл Господа Иисуса «мой Господь и мой Бог», активно выступая против такого рода мышления (хотя Домициан пришёл к власти после Фомы). Нельзя было поклоняться Кесарю и Господу Иисусу. Господь сам предвидел это, когда предупреждал своих последователей, что они не могут служить двум господам. Домициан требовал, чтобы его называли ‘Господом’, но это было невозможно христианину. Книга Откровения действительно кажется уделяющей много внимания этой теме отказа в первом столетии поклоняться Кесарям и обожествлённой Римской империи под страхом преследования (Откр. 13:4; 14:9,11; 16:2; 19:20). «Следуя преследованиям Нерона, бытие христианином приравнивалось к участию в уголовном заговоре, и христиане (в отличие от других религиозных групп) наказывались просто за то, что они христиане (Tacitus *Annals* 15.44.5; Pliny *Letters* 10.96.2-3). Их преступление состояло в нежелании поклоняться иному Богу, кроме своего собственного, исключительность, которую греки называли «атеизмом». Отказ приносить жертвы языческим богам, и от имени обожествлённых императоров, воспринимался как угроза гармоническим отношениям между людьми и богами» (J.L. Mays, Editor, *Harper’s Bible* Commentary*,* (New York: Harper and Row, 1988). Хотя во многих частях мира 21 века напряжённость между верующим и зверем не выражена столь категорично, реальности конфликта остаются, и должны ощущаться нами.

13:18 *Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть –* Первый зверь, представляющий Вавилон, имел «сердце человеческое» (Дан. 7:4). Он был воплощением индивидуальной личности – Навуходоносора. Вавилон последних дней также будет вращаться вокруг личности – фигуры антихриста последних дней, который в свою очередь будет заявлять о себе как о воплощении или олицетворении лжепророка Мухаммеда. Навуходоносор в своём сумасшествии стал как зверь, волосы у него выросли как у льва, и ногти у него – как у птицы (Дан. 4:30). Так описываются звери в дальнейших пророчествах Даниила. У них были крылья орлиные (Дан. 7:4), тела звериные (Дан. 7:11), и примечательные ногти или когти (Дан. 7:19). Навуходоносор стал подобен такому зверю, потому что зверь последних дней будет воплощением его, как истукан Дан. 2 имел лицо Навуходоносора и имел образ человека. Зверь воплощается в человека – «число зверя…это число человеческое» (Откр. 13:18).

Небольшой рог восстаёт против Владыки владык и будет сокрушён, но «не рукою» (Дан. 8:25); т.е., он будет сокрушён камнем [Иисус] без содействия человеческих рук. Так во 2 Фес. 2 говорится о сокрушении антихриста внезапным возвращением Господа. Михей и Исаия называют этого индивида «Асуром» (Исаии 10:5; 14:25). Вдругорядь мы указывали, что описание низвержения Люцифера с неба можно читать как падение царя Вавилонского в последние дни.

Наиболее удобно представлять антихриста как ассирийца / вавилонянина в том, что он будет ассирийцем / вавилонянином, и правителем этих регионов. Этой роли идеально мог бы подойти лидер Ирака. И их лидерство показывает все признаки агрессии, мегаломании и антисемитизма, которые будут характерными чертами антихриста. Заметьте, что Гог является правителем Мешеха и Фувала – регионы, определяемые некоторыми как современные Иран / Ирак. Число зверя – число человеческое (Откр. 13:18); он лично идентифицируется с системой, которая преследует святых и Израиль в последние дни.

Чёрные знамёна, несомые джихадистами, имеют грубо очерченную окружность с кратким резюме мусульманского вероучения: «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед вестник Его». Окружность имеет неровные очертания, потому что это точная копия печати Мухаммеда, которую он прилагал на свои декреты и коммуникации. Получение начертания зверя может относиться к получению такой печати или ношению такого знака, возможно, буквально на челе. Потому что на картинах джихадистов – боевиков этот символ виден у них на лбу. Считалось, что печать Мухаммеда обладала магическими свойствами, а потеря печати была равносильна потере халифата и потере единства между мусульманами. Теперь исламисты опять популяризируют эту печать, провозглашая халифат и призывая мусульман к единству – единству, которое в конечном итоге будет направлено против Израиля. Лжепророк и зверь в Библии ассоциируются с ложными чудесами, так что надо будет ожидать заявлений о ложных чудесах или магии, как это некогда приписывалось печати – смотри об этом: Muhammad Zafrulla Khan, *Muhammad: Seal of the Prophets,* Routledge & Kegan Paul, London, 1980 (глава 12). Знамя джихадистов имеет название, как американский флаг называют ‘звёздно-полосатым’, канадский флаг ‘кленовым листом’, французский - ‘триколором’. Его называют Чёрное знамя или Чёрный Штандарт, а также «знамя орла». Финальный враг Израиля «как орёл налетит», говорит Втор. 28:49. О Вавилоне говорится как об орле в Иер. 48:40; Дан. 7:4, Авв. 1:8 и Иез. 17:3,12, как и об Ассирии (Осия 8:1) и Едоме (Авдий 4). Поэтому развевание флага орла исламистами заставляет думать о них как о воплощении исторических врагов Израиля.

Знак зверя следует носить на руке. Джихадисты – боевики носят этот символ, печать Мухаммеда, на кольцах и на нарукавных повязках – и можно ожидать, что они потребуют того и от подданных им людей. Можно ожидать, что монетная система и другая символика любой такой звериной сущности будет такой же, так что в буквальном смысле без неё невозможно будет ни продавать, ни покупать на земле / в стране под их властью. Знак зверя на лбу явно нацелен в ознаменование противоположности «печати Божьей» на челах верующих (Откр. 9:4). Слово *sphragis*, использованное там, определённо означает печать, и она приравнивается «начертанию» зверя. Так что это начертание может быть понято так же, как и печать, и, скорее всего, печать Мухаммеда? Возможно, кольца с печаткой используются для штемпелевания документов, или как знак отличия, без которого никакое дело не делается на земле – напр., на монетах и золоте земли / страны под их властью. И в Коране говорится, что верные мусульмане будут иметь знак Мухаммеда на челах их в знак поклонения ему: «Мухаммед – посланник Аллаха. И все, кто с ним суровы против неверующих и милостивы между собою. Ты [О, Мухаммед] видишь их кланяющимися и падающими ниц [в поклонении], моля щедрости от Аллаха и принятии [Им]. Знак у них на челах от следа падения ниц» (Сура 48.29). В Откр. 14:9,11 начертание зверя связано с поклонением ему. Исламское джихадистское движение, настроенное на покорение Израиля, чрезвычайно религиозное движение, стремящееся строго повиноваться Корану. Они очень чтут эти стихи.

Библейские данные в отношении начертания зверя заставляют думать, что оно будет использоваться «зверем», и «живущих на земле» заставят подчиниться этому требованию (Откр. 13:14,17). «Земля» по Библии относится либо ко всей планете, либо земле, обетованной Аврааму, от Нила до Евфрата. Эта земля обетованная находится в центре внимания Библии. Зверь Откровения является дубликатом зверя Даниила 7, который, в свою очередь, является развитием мысли о четвёртой империи истукана Даниила 2. Империи или цари Даниила 2 все относятся к тем сущностям, которые властвовали над «всей землёй» - землёй Израиля, как говорилось далее в моём изложении Даниила 2. Та же земля / страна имеется в виду здесь в Откровении. Следовательно, можно ожидать, что исламская сущность последних дней захватит власть над этой территорией и силою заставит принять там ислам. Знак этот специфический знак человека (Откр. 13:18) – и этим человеком определённо является Мухаммед, так как эмблемой джихадистов является печать Мухаммеда. И согласно некоторым использованиям гематрии [согласно которой каждая буква в еврейском и арабском алфавите имеет числовое значение], Мохаммед в греческом языке, Mahomet имеет значение 666:

Mu Alpha Omicron Mu Epsilon Tau Iota Sigma

40 1 70 40 5 300 10 200

ИТОГО: 666

Не спешите выбрасывать из головы гематрию. Сама Библия пользуется ею в Откр. 13:18. Там число 666 не написано, как оно обычно писалось бы как число, но как три греческих буквы, *chi xi stigma;* которые вместе, согласно гематрии, составляют 666. Казалось бы, что нас приглашают разрешить эту загадку, используя гематрию. Существует ряд связей по форме между буквами греческого и арабского алфавитов, как и между буквами кириллицы и латинским алфавитом (напр., 'R' в латинском алфавите является противоположностью ‘Я’ в кириллице). Если эти три греческие буквы повернуть боком, они читаются точно так, как арабские буквы, которые произносятся *Bis’m Allah –* «Во имя Аллаха», что представляет собой кредо ислама и джихадистов. Кажется, это ещё одна связь между исламом и начертанием зверя.

Мы отмечаем также из Откр. 13:14, что система зверя творит кажущиеся ‘чудеса’: и исторически считалось, что печать Мухаммеда в состоянии творить чудеса. Можно ожидать таких ложных заявлений и на территории, находящейся под властью исламистов, в последние дни. Исламское государство уже продемонстрировало, как оно действует в покорённых ими территориях – они контролируют всю экономическую жизнь и вынуждают людей покориться новой системе. Никто не сможет ни покупать, ни продавать на территории земли / страны, обетованной Аврааму, не имея на себе знака лояльности джихадистам – печати Мухаммеда.

Книга Откровения, подобно всем пророчествам Библии, будет иметь особое и остро ощутимое отношение к тем, кто будут жить в последние дни перед приходом Христа. Повторно высказывается особое благословение тем, кто отказываются принять начертание зверя. Это смелое и крошечное меньшинство будет состоять из тех евреев, которые отказываются обратиться и вместо того обращаются к Иисусу Христу в отчаянии своём. И им книга Откровения предсказывает особое благословение (Откр. 14:9-11; 15:2; 20:4).

Небольшой рог Даниила 7 является зверем Откровения 13:

Даниил 7	**Откровение 13**
«…уста, говорившие высокомерно» (стих 8)	«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно…
«И против Всевышнего будет произносить слова… (стих 25)	И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе» (стихи 5,6)
«Я видел, как этот рог вёл брань со святыми и превозмогал их» (стих 21)	«И дано было ему вести войну со святыми и победить их» (стих 7)

Заметьте, что небольшой рог Даниила 7 фактически именуется «зверем»: «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню» (Дан. 7:11).

Небольшой рог следует также связать с «царём северным» Даниила 11, который основывается на Антиохе и лидерах северной части греческой империи, из Сирии. Тот факт, что современное джихадистское лидерство вышло из Сирии может быть значимым в этом контексте:

Даниил 7	**Даниил 8**	**Даниил 11**
1. Небольшой рог	Небольшой рог	«Царь»
2. К концу времени	К концу времени	Под конец времени
3. Очень агрессивный	Очень агрессивный	Очень агрессивный
4. По виду больше прочих	Возвеличивает себя	Возвеличивает себя
5. Против Всевышнего будет произносить слова		И о Боге богов станет говорить хульное
6. Вёл брань со святыми и превозмогал их	Будет губить народ святых	
7. Уничтожен Ветхим днями	Уничтожен Владыкой владык	

Первый зверь, представляющий Вавилон, имел «сердце человеческое» (Дан. 7:4). Он был воплощением индивидуальной личности – Навуходоносора. В центре Вавилона последних дней также будет одна личность – антихрист последних дней, который в свою очередь будет претендовать на воплощение или олицетворение лжепророка Мухаммеда. Навуходоносор в своём сумасшествии стал как зверь – с телом как у зверя, волосами как у льва, и ногтями – как у птицы (Дан. 4:33). Вся эта лексика используется в описании зверей в дальнейших пророческих стихах видений Даниила. У них были крылья орлиные (Дан. 7:4), тела орлиные (Дан. 7:11), и поразительные ногти или когти (Дан. 7:19). Навуходоносор стал подобен такому зверю, потому что зверь последнего дня будет его воплощением, также как истукан Даниила 2 имел лицо Навуходоносора и форму человеческую. Зверь резюмируется человеком – «число зверя… число человеческое» (Откр. 13:18).

ГЛАВА 14

14:1 - См. ком. 2 Тим. 4:17.

И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах – См. ком.:3. Имеется значительная разница между 144 000 в 7 главе и теми, что в 14 главе. В главе 7 говорится о *наложении печати* на чела правоверных израильских верующих, когда в земле начинаются бедствия последних дней. Они запечатлены как люди Божии, для защиты их, как и израильтяне, когда их дома были отмечены кровью пасхального агнца, и как кающиеся евреи были отмечены знаком на челах у Иезекииля 9. В книге Откровения 14 эти искупленные израильтяне уже *собраны*. Они объединены друг с другом и с Господом Иисусом Христом при Его возвращении. Их называют первенцами, намекая на большее собрание позже в той же главе. Похоже, что эта группа святых воскрешена перед большим множеством со всех наций; или, возможно, они относятся к еврейским обращённым в Израиле, которых восхитили от преследований (11:12; 12:5). Это бы соответствовало принципу «во-первых Иудея, потом и Еллина» (Рим. 2:10). Здесь опять же аллюзия на события смерти Господа; потому что гробы отверзлись и недавно умершие верующие воскресли и явились свидетелями против системы, распявшей их Господа.

Агнец приходит на гору Сиона с верующими, так как они вознесены туда и встают пред судом там; см. ком. 11:12; 12:5. Возможно, Иоанну в воображении видится противоположная картина с Иудой и Петром стоящими с врагами Господа, когда он пишет, что искупленные будут стоять с Иисусом на горе Сионе пред лицом враждебного мира.

Имя, т.е., характер Божий, начертан на челах их, в отличие он имени зверя на челах его последователей в конце 13 главы. В 14:11 начертание имени зверя просто должно ‘приниматься' – достаточно пассивный глагол, возможно отражающий, как силы зверя символизируют обращение и поклонение. Мы либо ‘принимаем’ имя зверя, или нам медленно налагается имя Божие. Наше чело / разум / сердечный ритм не может нести оба имени. См. ком. 14:9. Используется сочетание «Имя Отца Его», а не просто Имя Божие, чтобы подчеркнуть, что на наши чела налагается Имя Божие, потому что Он открылся нам в Агнце, Сыне Своём.

14:2 *И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих –* Они являются Небесной противоположностью гуслярам системы Вавилонского зверя (Откр. 18:22), точно так, как 144 000 с Именем Господа на челах их являются полной противоположностью тем в конце предыдущей 13 главы, которые имеют 666, знак зверя, на челах своих. Возможно, гуслисты относятся к Ангелам, которых Иоанн видел в видении тронного зала на небе? Но в каком смысле гуслисты отличаются от четырёх зверей и 144 000 [верующих] третьего стиха? Или один голос Бога звучал как игра многих гуслистов, единство в разнообразии? Или каждый верующий представлен одним Ангелом пред Богом, так что голос и звук инструментов Ангелов – это звук их подопечных на земле, тех, кого они представляют? Я предпочитаю последнюю возможность.

Иоанн часто ‘порхает’ между землёй и Небесами в своих видениях, потому что он демонстрирует, как ситуации и люди на земле имеют своих представителей на Небе среди Ангелов, которые пред престолом Божиим в тронном зале на Небе. Здесь, Иоанн видит сто сорок четыре тысячи на горе Сионе, на земле. Но затем он слышит толпу на Небе, поющую песнь, которую могут выучить лишь эти сто сорок четыре тысячи. Голоса на небе являются голосами представляющих их Ангелов; пение победных песен на Небе в сопровождении гуслей также исполняются Ангелами в Откр. 5:8. Сто сорок четыре тысячи «непорочны пред престолом Божиим» (14:5), потому что представляющие их Ангелы стоят там пред престолом, приемлемы Богу (14:3). Агнец, Господь Иисус, теперь *стоит* на земле, на горе Сионе в Иерусалиме, а не *сидит* одесную Бога на Небе. Это определённо относится ко времени Его возвращения на землю. Псалом 2:6-12 предвосхищает воцарение Мессии на горе Сионе; тогда исполнятся слова Исаии 24:23 «Господь Саваоф воцарится на горе Сионе».

14:3 *Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами –* Здесь перед нами ситуация на земле сливается с ситуацией, которую Иоанн видит на Небе. Очень часто упоминается связь между Ангелами и искупленными по возвращении Господа, потому что Он возвращается с Небес с Ангелами. Так подобающе будет верующим объединиться со своими Ангелами-хранителями в это время. Мы с ликованием будем стоять в присутствии Его славы (Иуды 24). Откр. 14:3 рисует картину пения правоверных пред престолом Всевышнего. В Нём, в тот день, исполнятся пророческие слова Софонии 3:17: «Господь Бог твой среди тебя, Он силён спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах (нас) Я соберу», и Господь снова будет праздновать Пасху с нами.

И никто не мог научиться сей песни – Подразумевается, что там будут такие, которые будут стараться вторить песне, стремясь войти в жизнь вечную, но не смогут. Вечная жизнь, спасение, искупление уподобляются вечному песнопению.

Кроме сих ста сорока четырёх тысяч, искупленных от земли – Так что 144 000 относится к тем, кто искуплены от земли / страны, обетованной Аврааму, в последний день бедствия. Смысл искупленных «от» земли может относиться к тому, что некоторые из еврейских обращённых последнего дня вроде бы взяты от земли в некое безопасное место (см. ком. 11:12; 12:5). Возможно, будет буквально 144 000 покаявшихся и обращённых во Христа, и так как они пришли к этому пред лицом ужасных бедствий, они достойны особого упоминания.

14:4 *Это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они девственники -* «Жёны» относятся к продажным женщинам, связанным с Вавилонской системой. Здесь даётся контраст с Вавилоном, великой блудницей, управляющей системой зверя. В Откровении она ещё не упоминалась; но, как я уже нередко упоминал, нам не даётся хронологическая картина происходящего. Образы вращаются и сливаются, что типично для жанра апокалипсиса.

Правоверный остаток евреев в земле будет противиться давлению обратиться к исламу. Нетрудно себе представить мощное давление мусульман на живущих в стране евреев. Потому что Коран учит мусульман, что они обязаны подвести евреев к исламу: «О, дети Израиля!... Веруйте в то, что Я ниспослал вам (этот Коран), подтверждая то, что вы имеете, Тору... и не путайте истину с ложью» (Сура 2:40-42). И действительно, большая часть пространной второй Суры Корана полна таких требований, чтобы «дети Израиля» покорились исламу. Причина, которая даётся, в том, что евреи предположительно «скрывают истину, тогда как она им известна», потому что Тора якобы поддерживает ислам, хотя мусульмане утверждают, что евреи изменили оригинал (Сура 2.146); и также, что Мухаммед был послан к евреям, но они отвергли Его (Сура 2.151).

Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл – Аллюзия на Марка 15:41, женщины, которые следовали за Иисусом по Галилее во время Его популярности и массового низкопоклонства, следовали за Ним также во время Его отвержения к одиночеству на кресте. Следовать за кем-то «куда бы он ни пошёл» - это вызов. Марка 15:40,41 подчёркивает, что женщины, которые следовали за Господом по Галилее во аремя благоденствия, следовали за Ним и во тьму креста: «Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия», которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему». Матф. 13:55 даёт понять, что Мария, мать Иакова и Иосии является матерью и Иисуса – потому что так звали Его братьев. Она следовала за Ним в Кану, а теперь она преданно следовала за Ним к кресту. А Откр. 14:4 ссылается на это, говоря, что все искупленные следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Так что Мария и женщины, служившие Ему, следуя за Ним даже к кресту, становятся такими, как и мы. Не только следуя за Господом в дни Его популярности, но следуя и реальным и радикальным требованиям креста.

Они искуплены из людей, как первенцу [начаток, перевод Ж.п.] *Богу и Агнцу –* Возможно, в последующем изложении Евангелия, которое нам даётся здесь, содержится обещание более плодовитого урожая. Во время возвращения Господа будет много других обращённых, намного большее количество искупленных, чем в этот раз. «Первенцы» или начаток именно это и предполагает.

14:5 *И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим –* Этими же словами говорится о Господе Иисусе в 1 Петра 2:22. Его личность и Его характер, вплоть до манеры Его высказываний приписываются нам. Только благодаря приписанной нам праведности можно сказать, что в духе человека нет лукавства (Пс. 31:2). Лукавство / обман / нечестность видятся воплощением греха, а отсутствие лукавства есть верх праведности. Честно описывать себя, не стараясь произвести впечатление, говорить честно о себе, не противореча действительности – это, а не драматические дела, является верхом праведности. «Блажен человек… в чьём духе нет лукавства» (Пс. 31:2) подхватывается в Откр. 14:5: «В устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим». Картина прощённого Богом Давида в Пс. 31 будет относиться и к нам после нашего принятия «пред престолом Божиим». Но опыт Давида может стать нашим здесь и сейчас; в моменты искреннего раскаяния мы определённо испытываем предвкушение будущего спасения.

Ссылка здесь на книгу Соф. 3:13 в отношении кающихся ‘остатков Израиля’. ‘Лукавство’ – аллюзия на Иакова – это верный Израиль, очищенный от отрицательной стороны Иакова. Это подтверждает моё предположение, что первоначально 144 000 относятся к группе евреев христиан, искупленных от земли / страны Израиля в результате их праведного отклика на бедствия, настигающие их и их страну. И конечно же – это Господь Иисус, в устах которого нет лжи (Исаии 53:9) – в результате служения Илии в последние дни они верою и крещением теперь «во Христе». Мы должны начинать эту работу теперь.

«Непорочны» - это язык безпорочного жертвоприношения в Септуагинте (Исход 29:1; Левит 1:3; 4:3; 5:15; Иез. 43:22,23). Как в Кол. 1:22 и Иуды 24, праведные представлены непорочными пред престолом Божьим – лишь потому, что им приписывается праведность Господа.

14:6 - См. ком. Дан. 4:17.

И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу – Откр. 14:6 описывает великое позднейшее исполнение великого поручения служения в терминах Ангела, летящего по средине неба с вечным Евангелием Царствия, которое следует благовествовать всем народам и языкам. Косвенное указание на то, что проповедники Евангелия последних дней ходят по земле в содружестве с Ангельской системой свыше, которая придаёт им силы и возможности для совершения благой миссии. См. ком. Гал. 5:25. Откр. 14:6, похоже, делает различие между «живущими на земле» и обитателями всего мира: «всякому племени и колену, и языку и народу».

Ангелу может быть дано поручение благовествовать где-то, и он может подготовить всё для будущего успеха, но мы должны довести работу до практического результата, без чего обращённых не прибудет, несмотря на подготовительную работу Ангелов, хотя в конечном итоге это всё предусмотрено Самим Богом. Так, мы читаем в Откр. 14:6 о посылке Ангела, «который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле (т.е., земле Израиля) и всякому племени и колену, и языку и народу» (т.е., также и всей вселенной). Однако практическая работа проповедования евреям и всей вселенной является делом святых; так что они будут проводить на практике ту работу, которая подготовлена Ангелом по плану Божию. В этом контексте стоит поразмыслить, как великая миссия, как она записана у Матф. 28:18,19, смотрится в контексте других ссылок в Евангелии от Матфея на всемирное проповедование. Нам следует идти в мир, вербуя учеников из всех наций, однако жнецами урожая «мира» будут Ангелы (Матф. 13:39). Ангелы будут теми, которые «воздадут» нам за нашу работу в последний день (Матф. 16:27), Ангелы, которые соберут избранных от «четырёх ветров» (Матф. 24:31) и соберут [обращённых со] «всех народов» на суд (Матф. 25:32). Здесь определённо имеется в виду, что в нашей работе благовествования Ангелы всегда с нами, и в итоге они соберут вместе всех обращённых нами.

Вся сцена, описанная в Откр. 14:6-9 становится много ясней, если представить себе, что народам, живущим ныне в земле, обетованной Аврааму, и объединённых против Израиля под руководством Вавилона, теперь проповедуется Евангелие. Им говорят не объединяться под руководством Вавилона. «Живущие на земле» в В.З. (особенно в книге Иисуса Навина) неизменно относятся к народам, живущим на земле, обетованной Аврааму, а не на всей планете. Однако Вавилон будет царствовать над «земными царями» (17:18), ещё одна фраза, часто используемая в ВЗ о народах, живущих в стране. Так что, похоже, в общем и целом они отвергнут данное им предупреждение: воздержаться от объединения с ним. Но Откровение заканчивается словами: «и цари земные принесут в него [в новый Иерусалим] славу и честь свою». Цари земные, некогда состоявшие в конфедерации с Вавилоном, в итоге придут в Сион и примут его, а не Вавилон как свою столицу.

Этот свидетель народам, племенам и т.п., живущим на земле / в стране, обетованной Аврааму, является свидетелем также и всей планете. Потому что внимание всего мира будет привлечено тем, что там происходит. Но это не обязательно должно произойти с появления 144 000 на горе Сионе. Это может быть объяснением, как могло оказаться, что те 144 000 находятся там. Потому что, как я предполагал, эта группа относится в основном к еврейским обращённым во время периода бедствий, которые откликнулись на свидетельство «жены» из 12:1 (см. ком. 2:1), чьё проповедование им было представлено Ангелом, летящим чрез тронный зал в видении Иоанна.

14:7 *И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод –* Обращение является призывом поклоняться нашему создателю, а не просто принять некие положения теологии. В контексте последних дней звучит призыв поклоняться Богу, а не зверю, который требует тотального поклонения (13:12,15). Это призыв самой последней минуты: «ибо наступил час суда Его». Подобно многим пророкам Ветхого Завета, является ли этот последним призывом к покаянию, чтобы предотвратить конечный приговор Израилю и миру? Возможно, он увенчается успехом, объясняя, почему некоторые потенциальные осуждения, как семь громов, не совершаются (См. ком. 10:4). «Когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде» (Исаии 26:9); так как «Познан был Господь по суду, который Он совершил» (Пс. 9:17). Осуждение Израиля должно было служить «обучению» окружающих его народов (Иез. 5:14,15). И сам Израиль узнает, что «Я Господь» в финальном осуждении своём, как часто пророчествовал об этом Иезекииль. Это, несомненно, связывает осуждение Господне с процессом обучения. «Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым» (Притчи 21:11). Так что народам следует учиться на опыте осуждения Израиля (Осия 2:10). Покаяние Египта произойдёт, потому что «поразит Господь Египет… они обратятся к Господу» (Исаии 19:18-22).

Небо, земля, море и воды – все упоминались в описании осуждений, которые до сих пор падали на землю / страну, обетованную Аврааму. Мир призван принять то, что Бог, навлёкший на них такие смятения, был также их создателем.

14:8 - См. ком. Откр. 16:12.

И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы – Слово «пал» много раз встречается в Откровении. Верующие либо падают пред Господом, либо падают в осуждении. Мы должны пасть и разбиться – так или иначе (Матф. 21:44). Заставить других грешить – это высший грех. Соблазнить одного из братьев равносильно быть брошену в море с жерновным камнем на шее (Марка 9:42). Вавилон же соблазнил необозримое множество людей. Так же как «зверь» вводится в повествование в 11:7 без какого-либо введения, так и о «Вавилоне» здесь говорится, как будто нам всё о нём известно; хоть более подробное его описание читаем лишь в 17 главе. Откровение является калейдоскопом образов. Ни Вавилон, ни зверь не вводятся в повествование с дачей определения и затем прогрессивным развитием темы в хронологическом порядке. В соответствии с жанром апокалипсиса, перед нами крутится калейдоскоп образов.

В 18:2 мы слышим тот же крик «пал Вавилон» и затем призыв выйти из него – оставить систему зверя, которая властвовала над землёй / страной. Этот призыв повторяется здесь, когда 14:9 предупреждает, что все принявшие начертание зверя погибнут. Так что это равносильно срочному призыву шестого стиха откликнуться на Евангелие. С точки зрения неба, Вавилон пал, но тот факт, что людей призывают отделиться от него, заставляет думать, что на земле он всё ещё стоит.

Отрывки из источников Ветхого Завета учат тому же; сторож на башне видит издалека, что Вавилон пал (Исаии 21:8-10); и первые слушатели слов Исаии слышали это *до* падения Вавилона. Подобно тому и Иер. 51:8 полагает, что во время крика «Вавилон пал» у него всё ещё есть возможность покаяться и предотвратить осуждение его: «Внезапно пал Вавилон и разбился; рыдайте о нём, возьмите бальзама для раны его: может быть он исцелеет». И в контексте говорится о его надвигающемся падении и уничтожении, как будто это ещё только в будущем: «И пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон… Поражённые пусть падут на земле Халдейской» (Иер. 51:2,4).

Питие чаши вина – это двойной символ. Это либо «чаша благословения», либо чаша осуждения. Отсюда ритуал преломления хлеба подводит нас к точке пересечения, мы пьём эту чашу либо к вечному благословению нашему, либо к осуждению. И мы не можем уклониться от этого выбора. Бог осудил его за его блудодеяния. Вавилон опьянял всю землю, народы пили из чаши его вино и «безумствовали» (Иер. 51:7; Откр. 14:8). Так как вино является символом учения, это должно указывать на распространение Вавилоном среди народов, окружающих Израиль, идеи исламского фундаментализма, заставлявшей их безумствовать в их ненависти к Израилю. Это заметно в отношении Ирана и Ирака, что географически соответствует Вавилону / Ассирии. Как Сеннахирим усиленно полагался на пропаганду и религиозную риторику, так и Навуходоносор и его эквивалент последних дней будет тем более полагаться на них. В Иер. 51:55 говорится о «горделивом голосе» Вавилона, ссылаясь на его религиозную пропаганду. Это будет весьма непросто, с привлечением силы и убеждения псевдо интеллектуальности: «Мудрость твоя и знание твоё – они сбили тебя с пути» (Исаии 47:10).

14:9 *И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание* *на чело своё, или на руку свою –* Как отмечалось в комментарии восьмому стиху, это призыв отделиться от системы Вавилона, встать наравне со смелыми, которые отказываются принять начертание зверя (см. ком. 13:17). Этот призыв относится в особенности к тем, кто находятся под властью зверя, на территории его властвования, т.е., на земле / стране, обетованной Аврааму. Знак на челе – аллюзия на блудниц, на челе которых было начертание зверя (Иер. 3:3). Используя Вавилон как блудницу, они сами становились как блудницы. Предупреждение состоит в том, чтобы выйти из блудодейственной системы зверя / Вавилона, или отказаться покориться ей даже под страхом смерти.

Здесь аллюзия на отказ друзей Даниила поклоняться царю Вавилонскому, в чём пророчество того, как святые последних дней подвергнутся испытанию, как и Даниил, с подобным чудодейственным спасением. Представительная роль Даниила весьма ясно показана в образной смерти, воскресении и суждении в Дан. 10. В этом Даниил демонстрирует опыт каждого из принятых Богом. Утешительные «не бойся, Даниил» (Дан. 10:12,19) совпадают со многими другими случаями, когда Ангелы говорят эти слова испуганным людям. Поэтому уместно предположить, что верующие последних дней услышат эти же слова от Ангела, который придёт, чтобы собрать их (и ср. Исаии 35:4, где те же слова «не бойтесь!» говорятся поколению, которое увидит второе пришествие).

14:10 *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 –* Блудодейственному вину Вавилона противопоставляется вино гнева Божия. Вино «цельное» как бы указывает на то, что некоторые из осуждённых пьют вино, разбавленное водой, т.е., осуждены меньшим осуждением. Пить неразбавленное вино было делом необычным в первом столетии. Оно было бы очень горьким. Но те, кому сказано о падении Вавилона и которые всё же принимают знак блудодеяния на чело своё, когда Ангелы летают над головой, призывая к покаянию – получат самое суровое осуждение. Степени осуждения обратно пропорционально отражают степени принятия, одна звезда отличается от другой по славе своей, один над пятью городами, другой – над двумя.

Сера должна напомнить об уничтожении Содома. Содом приравнивается Вавилону. Те, кто отказались уйти или обернулись [жена Лота] представляют тех в последние дни, которые отвергнут призыв Ангелов оставить систему Вавилона.

Уничтожение будет происходить «пред» Агнцем и Ангелами. Он вернётся на землю судить эту систему вместе со своими Ангелами. Ангелы, которых Иоанн видел в видении на небе, придут на землю, в такой же ситуации, какую они как бы разыграли в тронном зале на небе. Другая информация, которую читаем в Библии об осуждении, заставляет думать, что отверженные будут быстро удалены с глаз Господа. Он не получает удовольствия от их уничтожения. Так что, возможно, здесь мы имеем как бы моментальный снимок их агонии пред Ним при восприятии ими их конечного отвержения пред тем, как их удалят от лица Господа (2 Фес. 1:9) в вечную тьму. Это предполагает две стадии осуждения: выскальзывание из присутствия Господа, затем вброс их во тьму внешнюю (возможно, буквальную тьму?). Отверженные передаются судье, который затем отправляет их в тюрьму или огонь. Сухие ветви собирают, а затем (вторая стадия) бросают в огонь (Иоанна 15:6). Эти стихи говорят об отверженных, которых убивают пред Христом, рассекают (т.е., рассекают мечом) (Исаии 63:1-6; Матф. 24:51; Луки 19:27). Это заставляет думать, что некоторых осудят сразу же после их отвержения (напр., тех, которые не хотели, чтобы Христос царствовал над ними, Луки 19:27), тогда как другие будут наказаны, но устранены от Господа для переживания агонии существования без каких-либо отношений с Господом, которого они некогда любили. И опять, у Луки 19:27 мы имеем пример того и другого. Здесь, конечно, связь и со словами Луки 12:47,48 о том, кто «бит будет много» по сравнению с тем, который «бит будет меньше» с немедленной смертью. Подобным образом степень наказания отдельных израильтян в пустыне определённо отражалась в том, как долго они оставались живы, пока, наконец, не зачахли от руки Господа. Некоторые из национальных / политических систем мира немедленно истребляются с приходом Господа, тогда как период страданий других продлён на время и на срок (Дан. 7:12). Отверженные среди людей Господа в некоторой степени разделят осуждение мира, который они любили. Вполне возможно, что будут существовать разные географические местности наказаний; некоторых бросают в огонь, других во внешнюю тьму, в темницу (Матф. 5:25)… или же здесь просто говорится о разных видах наказаний? Или они являются разным выражением одного и того же исхода?

14:11 *И дым мучения их –* Это аллюзия на то, что Авраам издали видел дым уничтожения Содома. Они сами будут истреблены, но дым, память об их осуждении, останется навечно. Дым является памятником истребления – индивиды подвергаются полному и окончательному истреблению, но памятник этому истреблению остаётся. Мы будем помнить отверженных, в некотором смысле, вечно.

Будет восходить во веки веков – Это восхождение «во веки веков» заставляет думать, что навсегда останется напоминание об осуждении грешников. Как это будет осуществляться на практике, предвидеть нелегко. Но неким образом, всегда будет оставаться напоминание об отвержении и осуждении недостойных этого настоящего правосудия Божия. Это будет служить мощным напоминанием смертным любого будущего века или отправления правосудия; это вполне может быть чем-то, что мы будем использовать, чтобы напоминать им о серьёзности греха.

И не будут иметь покоя ни днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его – Они являются антитезой поклоняющихся Богу, которые не имеют покоя ни днём, ни ночью, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель (Откр. 4:8). Но это не значит, что они осознанно существуют, так как Библия ясно говорит, что смерть – это неосознанность. Как говорилось о *дыме*, это памятник их истребления, который остаётся, и «покой», о котором говорится – это то, что они могли бы испытать. Потому что то же слово используется, говоря о «покое», который Господь Иисус обещал тем, кто веруют в Него («Я успокою вас», Матф. 11:28 / «Я дам вам покой», перевод Ж.п.). И, хотя используется другое греческое слово, это та же мысль, что и в описаниях Царствия Божия как «покоя» *для народа Божьего* (Евр. 4:9,10). Но те не относятся к народу Божьему. В памяти навсегда останется то, как они потеряли этот вечный покой. Другая возможность в том, «не будут иметь покоя ни днём, ни ночью» имеет отношение к «дыму», восходящему «во веки веков». Это может относиться к ужасным моментам, дням, месяцам, может годам, которые отверженным остаётся проживать после отвержения. Их отвержение означает, что само существование является духовным мучением.

Эта ситуация будет продолжаться ‘день и ночь’. В новом Иерусалиме, ночи не будет (Откр. 22:5) – но они будут вне этого, где день и ночь ещё существуют. Это другая иллюстрация того, что Царство Божие начинается как небольшой камень при возвращении Господа Иисуса и распространяется, пока не наполнит всю землю.

14:12 *Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса –* Соблюдение заповедей и вера в Иисуса приравнены. Иметь заповеди – значит соблюдать их (Иоанна 14:21) – истинное понимание ведёт к практическому послушанию. Возможно, главное ударение ставится на «соблюдение»; так как под властью зверя христианам на территории его властвования будут насильственно навязывать отказ от веры своей.

14:13 - См. ком. Рим. 14:8,9.

И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними – «Ей, говорит Дух» может относиться к Духу-Ангелу (Пс. 103:4; Евр. 1:7), который был «голосом с неба», говорящим как бы с перехватом дыхания при мысли о чуде спасения тех, кто умирают в Господе.

Дела их идут «вслед» за ними, буквально ‘рядом с ними'. Дела имеют значение, даже если мы спасены верою. Так как вера без дел мертва. Мы приходим на суд с нашими делами, судьбами, которые стоят рядом с нами. Те, кто не поклоняются зверю или не имеют его начертания, будут убиты (13:15,16; 14:11 ср. Дан. 3:6); в этом контексте нам даётся специальное сообщение с неба «Отныне блаженны мёртвые, умирающие в Господе» (14:13) – как будто особое благословение будет дано умирающим во время бедствий.

Поэтому 144 000, представляющим обращённых в это время, уделено такое специальное внимание и благословение. «Победившие зверя и образ его, и начертание его… поют песнь Моисея» (15:2,3) – косвенно давая понять, что преследование их зверем было подобно бытию в Египте, и их спасение поэтому вызвало появление новой песни Моисея. Дела их, которые идут вслед за ними, могут просто относиться к сохранению ими веры во Христа и отказа от начертания зверя; так как в Евангелии от Иоанна дело Бога заключается в вере в Его Сына (Иоанна 6:29).

14:14 *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 –* Светлое облако может представлять Ангелов, или истинных верующих (Евр. 12:1), или просто ссылка на то, как Господь поднялся на облаке и точно также и вернётся (Деяния 1:11). Он теперь Царь, коронованный, но ввиду своей человечности как Сын Человеческий Он с полным правом может судить людей. Он имеет присущий Ему личный опыт бытия человеком, и соответственно может судить их. В руке Его острый серп – Он готов приступить к жатве.

14:15 *И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела –* Господь Иисус пожинает жатву земли, которая созрела, дав духовный плод на территории земли / страны под властью зверя. Это другое объяснение того, как возникла сцена с 144 000 в начале первого стиха. Он нацелен на пожатие доброго урожая; вторая жатва в стихах 18-20 относится к плевелам. В притче у Матф. 13:30 как пшеница, так и плевела «собирают», но в разные места.

Аллюзия явно на осуждение жителей страны Израиля, когда «мера беззаконий Аморреев» наполнилась (Бытие 15:16). И это относится к не-израильтянам, живущим на земле, обетованной Аврааму. «Земля» здесь – это страна Израиля. Должна наступить духовная жатва кающихся евреев, которые теперь принимают Христа. Это те 144 000 первого стиха (см. ком.:1). Жатва более чем созрела. Второе пришествие будет отсрочено; порочность и духовность будут готовы к жатве, но она будет отсрочена [чтобы дать возможность ещё большему количеству людей покаяться, такова милость Божья?].

Как крест, так и последний суд (Откр. 14:7,15) Иоанн описывает как ‘наступление часа’; параллельность выражений означает, что он представляет крест как сущность суда. У Исаии 53 читаем, что Господу было угодно «поразить» Его. Но ранее в Исаии 42:4 он говорит, что Христос «утвердит суд на земле». Так что Его ‘уничижение’ оговорило суд всем. К кресту было прикреплено нечто вроде сидения, на которое жертва могла присесть для получения временного облегчения. Так что некоторые описания распятия рисуют жертву оседлавшей крест, как некоторые оседлали бы лошадь. Это даёт возможность способу интерпретации креста как сидения или трона. Важно и то, что и справа и слева от Господа тоже люди, один отвержен, другой славно принят. См. ком. Иоанна 19:13.

14:16 *И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата -* «Сидящий…» это Господь Иисус в 4:3; 5:7. Теперь Его троном является облако – облако славы, так как настало время Его славословия. Серп в буквальном смысле является крюком, предназначенным для сбора им плодов. В первую очередь Его интересует плод Духа, который получил развитие во время бедствий. «Пожата» является формой слова «лето» - буквально, ‘время жатвы’. Духовный плод на смоковнице, покаяние остатка в Израиле означают наступление ‘лета’ или времени жатвы (то же слово Матф. 24:32). В Елеонском пророчестве, это конечный и наиболее определённый признак Его возвращения (Марка 13:28; Луки 21:30). Все возможные последовательности событий вращаются вокруг этого – покаяния остатка в Израиле. Этот остаток те сто сорок четыре тысячи (см. ком.:1), вот почему им придаётся такая показательная значимость в Откровении. Поэтому мы здесь читаем о ‘пожатии’ земли, тогда как о следующей жатве не говорится такими словами; скорее это сбор плохого урожая для его уничтожения.

14:17 - См. ком. Евр. 9:23.

И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом – Это собирание для осуждения. Иоанн наблюдал за сценой в тронном зале на небе. Но теперь Ангелы выходят оттуда и идут на землю для совершения этих вещей на деле. Мы отмечаем, что этот Ангел выходит из «храма, находящегося на небе» и другой выходит от жертвенника. Является ли это косвенным указанием на то, что Ангел от жертвенника откликается на смерть людей Божьих в качестве жертв на жертвеннике? Или имеется в виду алтарь для воскурения фимиама, заставляя думать, что это действие осуждения является откликом на молитвы людей, произнесённые там?

14:18 *И иной Ангел, имеющий власть над огнём, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды –* Заметьте сотрудничество Ангелов. Один Ангел зовёт другого, сообщая, что настало время действовать в области, к которой он был подготовлен. Это напоминает совместные действия двух Ангелов в Пасхальную ночь; один, парящий над дверью с кровью на ней, чтобы Ангел губитель не зашёл туда. См. ком.:17. Может, здесь отображён Ангел, идущий от алтаря для воскурения фимиама, под влиянием фимиама наших молитв он просит другого Ангела совершить что-нибудь драматичное на земле. Столь мощными являются молитвы, особенно в последние дни. И это могло бы объяснить, почему точная хронология и природа событий в последние дни до некоторой степени открыта – потому что, чем больше молитв, тем быстрее всё будет происходить. Чем больше приставали к несправедливому судье [сравни молитву], тем скорее он реагировал.

Мысль о собирании плохого плода и сухих ветвей с виноградной лозы и бросания их в огонь – аллюзия на Евангелие от Иоанна и описание Господом отверженных отсечёнными ветвями лозы из-за отсутствия на ней духовных плодов (Иоанна 15:2). Так что, похоже, что есть один Ангел ответственный за координацию наказания отверженных, что он и совершает огнём на выходе из Иерусалима. Это заставляет предположить, что отверженных будут судить буквальным огнём в местности исторической Геенны. Осуждению подвержена дикая лоза земли. Так что имеющиеся в виду люди должны представлять собой отступнический Израиль, тех, которые сотрудничали с исламским зверем; а также и самого зверя, ввиду того, что джихадистский ислам представляет себя истинной лозою, верным Израилем Божьим, а евреев и христиан – отверженным Израилем Божьим.

14:19 *И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия –* Обрезание винограда на земле / в стране отличается от общего осуждения всех людей и языческого мира. Виноград на земле может относиться к специфическому осуждению Израиля – отсюда ссылка на тысячу шестьсот стадий в 14:20, что считалось длиною земли Израиля.

Этот отрывок является цитатой из Исаии 63:1-6, где топтание точила «за городом» (:20) – явная ссылка на распятие Господа «вне врат» (Евр. 13:12). Как Он сказал, в Его смерти было осуждение [еврейского] мира. Наш отклик на крест – предвкушение нашего отклика на опыт осуждения. Основная причина, почему народ земли / страны будет там растоптан, в том, что он не принял осуждения креста Господа.

14:20 *И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий –* См. ком.:19. Истоптаны в точиле «за городом», т.е., где был распят Иисус (Иоанна 19:20; Евр. 13:11-13), как бы показывает, что эти осуждения настигли Израиль из-за того, что они сделали с Иисусом, и их отказа осудить Его распятие. 1600 стадий считалось длиною страны. Согласно путевым заметкам Antonius of Piacenza, длина Палестины составляла 1664 стадии. Может мысль о стране омытой кровью на всю длину её, может относиться к финальному большому пожару там. Это будет осуждение Господом дикой и бесплодной лозы, но оно будет приведено в действие самими людьми, нападающими друг на друга. Именно так на протяжении истории Бог всегда предпочитал вершить осуждение, позволяя людям осуждать их собственные действия их собственными мечами, вместо того, чтобы обрушивать на них гром божественного гнева.

«Коням» не даётся определения. Они могли быть конями с Господом Иисусом (19:14), но они «белые, облечённые в виссон белый», и топтание в крови не кажется уместным столкновением символизма и образа. Другие «кони» - кони джихадистских властителей земли в 6 главе и 9:17. Слово «кони» действительно заставляет думать о ссылке на некие другие кони, упомянутые в Откровении. Тогда мысль, как отмечалось выше, будет в том, что бесплодная и дикая лоза истоптана вконец сторонниками зверя, истребляющими самих себя и топчущих друг друга. Такого рода безумная ненависть в лагере врагов Израиля отмечалась нередко; и это рога, которые ненавидят блудницу, которые приходят в такую ярость против неё, что они, образно говоря, пожирают её, совершая людоедство (17:16).

ГЛАВА 15

15:1 - См. ком. Откр. 19:11.

И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия – Откровение 15 является кратким введением к чашам, и рисует картину победоносного ликующего множества, стоящего на стеклянном море, после одоления зверя. Чаши в 16 главе объясняют, как возникла эта ситуация. Полагаем, что эти семь язв или болезней являются семью чашами. Они могут быть частью «язв», которыми два свидетеля поражали своих оппонентов, «когда только захотят» (11:6; то же слово «язвы»). Тогда мы отмечаем, что они поразили их только семь раз. То же слово для «язв» используется в чашах (16:9,21); это те язвы, которым подвержен был Вавилон «в один день» (18:8). Так что они следуют быстро одна вслед за другой, или даже в то же самое время; так как падение Вавилона описано происходящим очень быстро. Поэтому семь чаш не могут относиться к событиям в течение продолжительного периода времени в прошлом, как настаивает на этом школа исторической последовательности.

Целью этих семи последних язв не является наказание или кровопролитие ради его самого. Их цель в завершении гнева Божия, чтобы подвести к славной ситуации Царствия во втором стихе. Поэтому в 21:9 упоминается, что именно Ангел, который нёс семь последних язв, был тем, который также показал Иоанну видение прославленной невесты Агнца. Эти язвы были необходимы для её окончательного развития и показа.

15:2 *И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии –* Море было всклокочено ветрами и появлением зверя морского из него (см. ком. 13:1). Теперь всё спокойно и те «во Христе» могут стоять на штормовой воде, как это делал Он. Но вода морская удивительно смешана с огнём. Благословенный мир этот мог возникнуть лишь благодаря огню божественного осуждения. Стоящие на море, или рядом с тем морем это те, кто превзошли зверя и приказ принять на себя начертание, образ или имя его. Это опять относится к специфической группе обращённых христиан, которые выдержали бедствия, не возлюбив душ своих даже до смерти; 144 000 в 14:1 (см. ком.). Они теперь гуслисты, в противоположность гуслистам Вавилона (18:22). Иоанн сам ранее стоял у моря, наблюдая за появлением морского зверя (13:1); теперь те, кто выдержали зверя, не потеряв веры своей, и даже пришли к христианской вере во время его властвования, стоят на том же месте, как Иоанн, который сам претерпел бедствия от римского и еврейского зверя его дней.

15:3 *И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! –* Святые будут петь «Песнь Моисея», которую, согласно записи Исхода 15, пели после триумфа на Чермном море. Это указывает, что Израиль в Египте до этого представляет святых, незадолго перед приходом Господа. Откр. 15:2-4 всё в контексте Исхода: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём (ср. спокойное Чермное море после того как оно вернулось, покрыв египтян): и победившие (Бог победил на Чермном море) зверя (Египет является прототипом зверя, Исаии 51:9; Иез. 29:3)…держа гусли Божии (ср. тимпан Мириам)…и поют песнь Моисея… Кто не убоится Тебя (ср. Исход 15:14-16)… Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои», ссылка на то, как местные народы Ханаана, земли / страны, обетованной Аврааму, были покорены в результате победы на Чермном море (см. Исход 15:15). Так что следует ожидать эквивалента спасения правоверных на Чермном море и в последние дни.

15:4 *Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои –* «Кто не…?» предполагает, что другие теперь обязательно согласятся прославлять слово Господне. События, очерченные до сих пор в Откровении, включили полное уничтожение всех народов на земле / в стране, обетованной Аврааму, за исключением правоверных. Так что этот призыв относится к остальной планете земля. Поэтому все народы придут и поклонятся в Иерусалиме, благодаря событиям в стране, обетованной Аврааму, которые происходили у них на глазах, в точном соответствии с пророчествами, записанными в Откровении.

Суды Господа по всей земле теперь (Пс. 104:7). Бог судил народы, чтобы люди знали, что Он Господь (напр., Иез. 25:11; 28:22; 30:19). Господь Саваоф превозносится в суде (Исаии 5:16). Его суды – манифестация Имени Его. Эта более жесткая сторона Бога обращает людей, и будет обращать их в финальном суждении. Бог производил суд над народами [часто ужасный], дабы *узнали*, «что Я Господь» (напр., Иез. 25:11; 28:22; 30:19). Ряд отрывков ВЗ (напр., Исаии 25:3) намекает, что оставшиеся враги Израиля последних дней фактически раскаются и примут правду Господа Саваофа – *после* того, как они испытают суды Его. Бога следует бояться и поклоняться Ему, потому что «наступил час суда Его (Откр. 14:7); но даже потом, «когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде» (Исаии 26:9).

15:5 *И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе –* В конце бедствий святых последних дней, открывается Святая святых, как это было и в час смерти Христа; как будто то, что Он висит на кресте равняется бедствиям святых. Когда святые наконец освобождены, раздаётся голос Ангела: «совершилось» (16:17), как и Господь наш мог сказать «совершилось» в конце страданий Своих. Большое землетрясение, описанное затем (16:18) сравнимо с землетрясением во время смерти Христа и воскресения. См. ком. Марка 13:13.

15:6 *И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облечённые в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами –* Чаши выливаются ангелами «облечёнными в чистую и светлую одежду и опоясанными по персям золотыми поясами». Это описание напоминает описание видения подобного Сыну Человеческому в первой главе – Господу Иисусу Христу. Поэтому его уместно применить к тем, кто идентифицировали себя с Господом, то есть, к святым. В Откр. 19:8 говорится, что чистая и светлая льняная одежда есть «праведность святых». Это, вероятно, последние верующие, о которых мы читаем в 11:5,6: «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрёт врагов их»; и «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шёл дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою [то же слово «болезнями»], когда только захотят». Их власть «поражать землю всякою язвою» как раз то, что происходит в чашах, которые полны аллюзий на язвы Египта. Так что Ангелы могут быть представителями верующих, хранителями которых они являются – и это как раз последние верующие, которые выливают чаши гнева Божьего, семь последних язв.

Так как все аллюзии относятся к Египту, мы задаёмся вопросом, почему речь идёт о семи, а не о десяти язвах. Возможно, это должно заставить нас предположить, что потенциально возможные осуждения не произойдут; возможно, благодаря молитвам святых в то время, или по совершению требуемых покаяний Израиля, или по милости Божьей в укорачивании этих дней. См. ком. 10:4.

15:7 *И одно из четырёх животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков –* Мысль может быть в том, что вечность Бога является фоном Его осуждений. Они временны, а Бог любви вечен. Его осуждения не являются вспышкой, яростью обиженного божества. Они долго планировались и совершенствовались. Однако Он таки гневается, потому что это неотъемлемая часть самой «любви». Первый стих говорил об окончании ярости Божией; а здесь чаши наполнены Его гневом. Образ чаш помогает довести эту идею до сознания – что гнев Его теперь закончен, он весь вылит. И Его люди теперь будут греться Его любовью.

15:8 *И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов –* Как отмечалось на продолжении всей 14 главы, в Откровении развивается удивительная тема призыва людей в самую последнюю минуту перед наступлением конечного осуждения. Столь сильно желание Отца и Сына работать к спасению человечества. Но теперь, хоть путь в Святую святых и открыт, непосредственно к общению с Богом, он открыт только искупленным. Семь чаш следует вылить, и в это время покаяние не будет доступно для тех, на кого они выливаются. Остальной языческий мир должен наблюдать за этим, и затем по размышлению, должен придти к покаянию и принятию Господа. Во время выливания чаш никто новый не может войти в содружество Божие; нет призыва к покаянию в выливании этих чаш, так как уже слишком поздно. Это совершенно исключает продолжающиеся исторические попытки применить эти чаши к событиям европейской истории, растянутой на последние несколько столетий. Потому что люди как бы могли войти в храм в этот период.

ГЛАВА 16

16:1 *И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю –* Чаши для выливания базируются на описании в Ветхом Завете чаш для возливания на столе с хлебами предложения (Исход 25:29; Числа 4:7). Но они не были для того, чтобы выливать жидкость, но для ладана, который следовало положить на хлеба предложения и сжечь, чтобы он был при хлебе, в память, в жертву Господу (Левит 24:7). В Септуагинте эти чаши называются «чаши ладана». Поэтому выливание семи последних чаш осуждения описано в терминах ладана / молитвы; потому что это молитва правоверных, особенно в последние дни, которая приводит в исполнение эти осуждения, которые возвещают пришествие Царствия. Наши молитвы приводят в действие Ангелов на небе, что в результате приводит к основным событиям на земле. В этом великая сила молитвы.

Альфред Норрис мудро отметил в «Апокалипсисе для всех и каждого»: «Но если Трубы являются предупреждениями, Чаши или Блюда являются выливаниями. Мы уже прошли этап простого обнаружения, прослушали звуковой сигнал тревоги, достигли точки, с которой нет возврата, ничего предварительного: это конец. Бог выливает Свои последние осуждения на мир, и нет возврата. Имеется ряд параллелей в Ветхом Завете, где глагол *shaphak* используется как раз таким образом как окончательное излияние необратимых осуждений Богом Его собственного народа или других людей (см. Пс. 68.24; 78.6; Исаии 42.25; Иеремия 10.25; Плач 2.4; 4.11; Иез. 7.8; 9.8, и т.п.; Осия 5.10; Соф. 3.8)». Поэтому между трубами предупреждения и финальными чашами, даётся финальный отчаянный призыв чрез проповедование Евангелия (Откр. 10:11; 11:3,6; 14:6,7). Но после этого храм закрыт, и никто не может войти в него (15:5-8). Откровение подчёркивает творческую силу Божию – Он сотворил небо, землю, море и реки. В чашах же, мы видим аннулирование Его творческой деятельности.

16:2 - См. ком. Откр. 8:7; Откр. 13:17.

И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его – Это после того, как к ним обратились, чтобы они избавились от этого начертания (см. ком. 14:9). Теперь больше нет возможности покаяться (см. ком. 15:8). Раны напоминают о наростах, появившихся на филистимлянах / палестинцах, которые взяли ковчег Божий (1 Царств 5:6). Уничтожение Дагона в этом отрывке, возможно, предвещает образ зверя. Люди, имеющие начертание зверя находятся на территории зверя – а это как раз там, где были филистимляне. «Жестокие» - перевод греческого слова, которое во всех остальных 50 случаях его употребления означает «зло» в моральном смысле (напр. 2:2). Их наказание соответствовало собственному их злу. Поэтому мы можем задаться вопросом, не отзовётся ли использование ими ядерного оружия против Израиля

рикошетом на них самих, и они сами будут страдать от опухолей, вызванных последствиями ядерного взрыва.

16:3 *Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и всё одушевлённое умерло в море –* Я высказал предположение в ком. 13:1, что земля / страна относится к территории обетованной Аврааму, «море» относится к пространству, непосредственно окружающему эту территорию – пространству, которое теперь мы знаем как Иран, Египет и Турция. Аллюзия на превращение вод Египта в кровь (Исход 7:17) – не просто как наказание само по себе, а как призыв разрешить Израилю идти, перестать преследовать евреев. А это прекрасно соответствует предложенному нами сценарию последних дней. Кровь мертвеца не жидкая, а свёрнувшаяся. Это картина массовых смертей в этой окрестности, которые породили морского зверя Откр. 13:1. Ранее, третья часть моря сделалась кровью (8:8). Но этому не удалось вызвать покаяния, так что теперь остальные две трети тоже сделались кровью. Вид кроваво красного моря может быть аллюзией на сжигание «части» Израиля огнём (Амос 7:4); то, что было сделано с Израилем в 8:8, теперь делается их преследователям из соседних народов.

16:4 *Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь –* Это относится к осуждениям земли / страны, обетованной Аврааму; окружающее море уже получило осуждение в 3 стихе. Аллюзия опять на осуждение водных источников, что являлось частью казней, причинённых Египту в книге Исход 7:19. На эту язву есть аллюзия в другом осуждении Египта, которое находим у Иез. 32:6, где Египту говорится, что Египет будет покрыт собственной кровью, все реки будут наполнены его кровью. И далее в этом пророчестве говорится, что все светила, светящиеся на небе, будут помрачены Богом, наводя тьму на землю (Иез. 32:7,8) – мысли, которые развиваются далее в стихах 8,10. Неясно время исполнения этого пророчества Иезекииля. Первоначальный контекст говорит об Израиле, надеющемся на помощь Египта против Ассирии. Израиль последних дней также может надеяться на помощь Египта против Ассирии последних дней. Но Египет также, часть «моря», территория, непосредственно граничащая с землёй, обетованной Аврааму, должен быть уничтожен. Вода, превратившаяся в кровь смерти, может относиться к некой форме буквального превращения воды в источник смерти – возможно, некая форма биологических военных действий против Израиля

завершается, воздействуя на всё в земле, обетованной Аврааму. Господь Бог именно так и предпочитает действовать – позволяя злым людям подвергнуться истреблению в результате обратного воздействия, применяемого ими самими вооружения, вместо того, чтобы разить их прямым божественным осуждением.

16:5 *И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил –* Откровение полно примеров, как Ангелы разговаривают и сотрудничают друг с другом, чтобы достичь цели, намеченной Богом; точно так, как Пасхальный Ангел парил над дверьми израильтян, чтобы не допустить к ним Ангела губителя, несущего смерть первенцам египтян. Бытие 1:26 «Сотворим человека…» - ещё один пример сотрудничества Ангелов. Здесь мы имеем Ангела, который хвалит Бога за мудрость сделанного. Осуждения Святого Израилева приводятся в действие определённым Ангелом. Это то, что мы будем делать в вечности. Это признание Ангелом того, что ужасные осуждения, приведённые в действие на земле в данный момент, являются отражением святости Божией, а отнюдь не некого зла или причуды («Праведен Ты, Господи»).

То, что определённый Ангел управляет «водами» местности, также дано понять из того, что воды видели Бога и убоялись, «вострепетали бездны» (Пс. 76:17; Ав. 3:10), что реки останавливаются в знак оплакивания (Иез. 31:15). Как иначе можно олицетворять воды как имеющие такие чувства, если эти образные выражения не базируются на существовании личности «Ангела вод»?

16:6 *За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того –* Как была пролита кровь «святых и пророков», так и Ангел вылил на них чашу осуждения. «Святые» могут относиться к Израилю, а также и к христианским верующим; тем, которых угнетал зверь (Дан. 7:25). «Пророки» могли относиться к тем, которые были убиты системой зверя за проповедование последних дней; так как ‘пророчество', строго говоря, просто вещание слова Божия, не обязательно передача нового материала по Божьему вдохновению. Но, может быть, имеется в виду убийство двух свидетелей, которые пророчествовали тысячу двести шестьдесят дней, до того как их убили (см. ком. 11:3). Проливание крови – это язык жертвоприношения на жертвеннике; возможно святые и христианскме проповедники в буквальном смысле будут убиты и принесены в жертву джихадистами. Что могло бы объяснить слова ангела от жертвенника, сказанные в 7 стихе.

16:7 *И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои –* Как отмечалось в ком.:6, джихадисты могут буквально вылить кровь своих жертв на жертвенник, как бы в жертву. Поэтому теперь Ангел, связанный с жертвенником небесным, соглашается, что осуждение этих людей истинно и праведно. Это не является выражением гнева некого капризного божества; осуждение уместно и является отражением праведности, а не злого умысла.

16:8 *Четвёртый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнём –* Как отмечалось в ком.:4, осуждение солнцем упоминается в Иез. 32:7,8 как часть язв на долю Египта последних дней, когда его воды превратятся в кровь и помрачение солнца наведёт тьму на Египет. Но прежде чем это случится, солнце станет очень жарким, и будет жечь людей на земле / в стране; или, может, это случится с Египтом последних дней. Упоминание жжения может намекать на ядерный холокост; если попытки уничтожить государство Израиль ядерным оружием, обернутся против зачинщиков, или оружие будет направлено друг против друга в результате внутреннего конфликта, тогда можно представить и такой сценарий. И это соответствовало бы тому, что Бог предпочитает позволить людям осудить самих себя, вместо того, чтобы направить против них громы и молнии божественного осуждения. «Солнце» может относиться к некоторому особенному лидеру среди политического руководства зверя, которых нередко описывают солнцем, луной и звёздами народа или коалиции. И так они и используются в Иез. 32:7,8, отрывка, лежащего в основе происхождении этих чаш осуждения. И опять мы отмечаем, что «дано было ему…» жечь людей. Вся власть в руках Бога, катаклизмы этих самых последних дней отнюдь не будут означать, что земля отошла от Бога, и зло разрослось и обрело власть. Всё есть и будет находиться под Его прямым надзором и контролем.

16:9 *И жёг людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу –* Жжение это язва, болезнь. Как отмечалось в ком.:8, так говорится о ядерном холокосте. Во время своего уничтожения они поймут, что это всё от Бога. Но трагедия отверженных в том, что они ощутят руку Божью, узнают Вседержителя по Его осуждениям, но слишком поздно! См. ком. 1:7. Время покаяться настало теперь; отверженные будут доведены до познания Бога и Сына Его, но, к великому сожалению, слишком поздно. Страдания, вызванные жжением солнца, упоминаются лишь, говоря о страданиях правоверного остатка последних дней в Израиле от руки зверя (7:16). То, как люди зверя обходились с народом Божьим, теперь им придётся испытать на себе. Жжение солнцем использовано в притче о сеятеле в отношении тех верующих, которые спотыкаются, потому что солнце бедствий и гонений жжёт их (Матф. 13:6,21). Это будет иметь особое отношение к бедам. Некоторые отойдут именно поэтому; но тем самым они получают своё финальное осуждение. Так что процесс осуждения будет состоять в даче людям того, что они сами решили взять от жизни. И те, кто жгут других и заставляют их спотыкаться, сами будут сожжены в последний день.

16:10 *Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания –* Как отмечалось в ком.:4, осуждение солнцем упоминается у Иез. 32:7,8 как часть язв на Египет последних дней, посредством которых её воды превратятся в кровь и помрачится солнце, наведя тьму на них в результате осуждения солнца его. Зверь имеет престол и царство, как и Господь; зверь является антихристом, поддельным Мессией с поддельным Царством Божиим на земле. «Престол зверя» мог относиться к его столичному городу. Его «царство» относится к его людям, к тем, кто признают его царём, потому что это они как личности, не как абстрактные сущности, кусают языки свои от страдания. Его столицей или центром его владения мог бы быть

Иерусалим, или часть его. Кусание языков напоминает описание Господом осуждения как скрежет зубов. Правоверных успокаивают тем, что им больше не придётся испытывать боль (21:4), давая понять, что боли, испытываемые поклонниками зверя теперь, это боли / страдания, которые они причиняли последователям Господа во время периода бедствий.

16:11 *И хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих –* Как отмечалось в ком.:9, они слишком поздно осознают, что действительно есть «Бог небесный», фраза часто используемая во время пленения Израиля в Вавилоне и под властью Вавилона. Их «язвы» могли возникнуть в результате ядерной радиации, когда их собственное оружие против Израиля обратилось против них самих; см. ком.:2.

16:12 *Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного –* См. ком. 9:14,15,16; 16:12, а также Иоанна 3:32 и 9:14,15,16 о значении реки Евфрат.

Шестая труба в Откр. 9:14 и шестая чаша в Откр. 16:12,13 обе относятся к Евфрату и поэтому к тем же событиям. Нам не следует слишком приходить в недоумение в отношении вопросов хронологической последовательности в исполнении. События труб и чаш не обязательно следуют хронологически друг за другом. Это предположение диктуется нашей греко-латинской установкой мышления; но в еврейском мышлении, которое лежит в основе Нового Завета, события могут быть описаны, не принимая во внимание их последовательность. Поэтому исполнения пророчеств Ветхого Завета кажутся ‘скачущими' с одного на другое без ясной последовательности. Каждая чаша или труба может быть описанием событий, которые происходят около времени пришествия Господа, но не обязательно в хронологической последовательности. Школа ‘последовательно исторической’ интерпретации строится на хронологической последовательности событий, но это приводит к поискам нереальных исполнений предыдущих фаз событий. Эти предлагаемые исполнения часто не соответствуют историческим фактам, выпадая из контекста главного направления пророчеств, которые относятся к ситуации в стране Израиля в последние дни. Многочисленное конное войско в Откр. 9 являются «царями от восхода солнечного» Откр. 16:12 – правители, которые исходят от Востока Израиля. Это нетрудно соотнести с тем, как джихадистская коалиция и многие её воители произошли из Ирана и Афганистана, к востоку от Евфрата, и затем освобождены для нападения на Израиль. Аллюзия на то, как Бог позволил Киру осушить [или отвратить] воды Евфрата, и Вавилон пал, когда мидяне и персы под руководством Кира подошли от востока. Так что цари от Востока это неверующие враги Израиля. Я вдругорядь уже отмечал, что джихадисты видят себя воинами, идущими с востока на разрушение Израиля, как значится у них в Хадисе: «Финальное сражение будет вестись верующими мусульманами на конях… с развевающимися чёрными знамёнами. Они будут стоять на восточном берегу реки Иордан и вести войну, какой земля не видела никогда ранее… чёрные флаги придут с востока под руководством мощных людей, длинноволосых и бородатых». Эти «цари от восхода», которые освобождены от Евфрата, приравнены тому, как Иоанн в Откр. 9:17-19 описывает языком первого столетия ужасающую технологию и агрессию орд всадников, которые будут спущены с Евфрата на Израиль. Всадники «имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней – как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими вредили». Убиение трети живущих на земле / в стране, несомненно, связано с пророчеством Зах. 13:8: когда Иерусалим временно падёт, две трети евреев будут убиты. Вторая треть, вероятно, убита другим способом – в Откр. 8 повторно говорится о «третях» живущих на земле, которые пострадают в финальном бедствии.

В Дан. 11:40 говорится о «царе северном» последних дней, устремившимся как буря на *eretz* / страну, с колесницами, всадниками и кораблями подобно мощному течению, наводняя страну. Это абсолютно соответствует Откровению 16: орды всадников, устремляющихся с Евфрата на Израиль. Для того чтобы «царь северный» [исторически это был Вавилон или Ассирия] вошёл в *eretz*, землю, обетованную Аврааму, он так или иначе, должен был пересечь границу этой земли у Евфрата. Сначала он вступает вообще в *eretz*, а затем вступает именно в прекраснейшую из земель / *eretz* (Дан. 11:41) – землю, населённую евреями. Она описана в Иез. 20:6, используя те же еврейские слова – как *eretz* / земля, «текущая молоком и мёдом, краса всех земель». Земля, текущая молоком и мёдом вряд ли относилась ко всей земле, обетованной Аврааму до реки Евфрат, большую часть которой занимает бесплодная пустыня. Красою *eretz* был и является Ханаан. Мы уже видим начало тому процессу – исламисты захватывают большую территорию *eretz*, и затем станут сосредоточивать внимание на вступление в красу *eretz*, территорию современного Израиля.

Аллюзия на осушение Евфрата Киром, чтобы вызвать падение Вавилона и возврат ссыльных. Вавилон пал – но все ссыльные не вернулись, как было в намерениях Божиих. Падение Вавилона последних дней упоминается три раза в Откровении (Откр. 14:8; 16:17-19; 17:16,17); и сложно предположить, *когда* это случится; Откр. 16:17-19 говорит о падении Вавилона *после* Армагеддона и возвращения Христа, тогда как Откр. 17:16,17 говорит об этом *до* Армагеддона. Я не вижу в этом противоречия; просто дело в том, что время падения Вавилона и возвращения Христа являются событиями, которые зависят от разных предварительных условий, которые могут или не могут исполниться в зависимости от добровольных решений людей. Эти соображения могут объяснить, почему остаётся неясным, возвращается ли Христос во время 6-й или 7-й чаши. Язык обеих чаш может иметь применение к Его возвращению, однако кое-что, похоже, намекает на время *до* Его возвращения. Возможно, стиль библейского изложения просто не может выразить это по-другому – может дело просто в том, что возвращение Христа зависит от разных условных факторов, потому богодухновенный язык пророчества соответственно двусмысленен. Или взять то, как Откровение постоянно говорит о «звере», как будто имеется один зверь – однако мы читаем о трёх зверях, морском, земном и из бездны (Откр. 13,17). Действительно ли зверь меняется со временем – или имеются три возможных явлений «зверя» в зависимости от разных возможных факторов человеческого отклика? Такой подход мог бы объяснить, почему Откровение так трудно интерпретировать, если настаивать на строго хронологической последовательности представляемых событий и картин.

Другая сторона проблемы в том, что Откровение это калейдоскоп образов, некоторые из них переплетаются; нет попыток передачи хронологического течения событий, это скорее вращение образов. Некоторые их них переплетаются друг с другом, представляя разные точки зрения на одни и те же события.

Осушение Евфрата в Откр. 16:12 пораллельно освобождению четырёх Ангелов в 9:14. Ангелы могут представлять нации, как мы видим в книге Даниила – в том, что каждая нация имеет Ангела, представляющего её в тронном зале неба. Евфрат буквально высыхает – течение воды является нижайшим в записях истории реки, и, возможно, предсказываемой водяной кризис в экологическом регионе Тигра-Евфрата и заставляет народы этой местности смотреть на запад в сторону Израиля, и стремиться решить эту проблему объединённым *джихадом* против Израиля.

Проблема воды в регионе является острой: «Имеются тысячи новых «водяных беженцев» в южном Ираке: люди, вынужденные перемещаться в связи с изменениями окружающей среды. «Из-за этого многие сёла лишаются населения. Экономическое воздействие этой проблемы на население ужасно» (как Бахтиар Амин, министр прав человека в Иране с 2004 - 2005 гг., цитируется в

http://thoughtfulwander.blogspot.co.uk/2014/07/marsh-arabs.html). В историческом плане, буквальное высыхание, или изменение русла Евфрата было причиной падения Вавилона. Вполне возможно, что нам рекомендуется подумать об этой связи, когда мы читаем в Откр. 16:12 о высыхании Евфрата. Логическое заключение таково: ‘Так что Вавилон должен пасть’. А о падении Вавилона в Откровении говорится как о времени возвращения Христа на землю.

Но, возможно, Евфрат не лишится воды сам по себе. Теперь, когда ключевые дамбы легко могут попасть в руки исламистов, возможно, они, как и Саддам Хусейн до них, высушат реку для оказания давления на других. А это вызовет требуемое исполнение пророчества. Мы вспоминаем как царь Ассирийский, ещё один прототип захватчика Израиля последних дней, хвалился, что он осушил реки и манипулировал источниками воды, и поэтому и Иерусалим тоже будет им взят: «Откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки» (4 Царств 19:24).

16:13 *И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трёх духов нечистых, подобных жабам –* Осушениие Евфрата приводит к появлению трёх нечистых духов подобных жабам, которые выходят для обмана наций и сбора их на Армагеддон. Никакого сколько нибудь убедительного объяснения фигурам жаб не появлялось. Предположение, что это относится к духу французской революции, дышит отчаянием; этот отрывок определённо требует исполнения последних дней, и трудно было бы показать, что свобода, равенство и братство пришли от дракона, зверя и лжепророка. Невозможно было бы утверждать, что, например, дух свободы идёт от дракона, равенство от зверя, и т.п. Мысль определённо в том, что подобно прыжку жабы, так и дух или учение / влияние этих существ распространяется с неимоверной быстротой. Но уместность этого символа выясняется, когда мы осознаём, что Евфрат питается притоками, которые втекают в Евфрат, протекая чрез обширную болотистую местность. Болота занимают столь обширную территорию вокруг Евфрата, что породили название там проживающих людей ‘арабами болот’. Саддам Хусейн осушил некоторые из этих болотистых местностей и преградил поток воды к другим в попытке преследовать как раз те группы, которые позже боролись против него и в итоге создали исламское государство. В буквальном смысле, орды, извергающиеся против Израиля, являются результатом буквального осушения Евфрата. Википедия утверждает, что «согласно исследованиям программы окружающей среды ООН около 84% и 90% болот уничтожены, начиная с 1970-х годов. В 1994 г. 60% болотистых земель были уничтожены режимом Хусейна – осушены для доступа военной технике и ради более тщательного политического контроля над местными арабами болот… После войны в Персидском заливе 1991 года мусульмане шииты южного Ирака восстали против Саддама Хусейна, который, в свою очередь, разгромил это восстание и ускорил работы по дальнейшему осушению Центральных и Хаммарских болот, чтобы выселить шиитов, укрывшихся на болотах».

Эти обширные болота кишат жабами! Осушение Евфрата будет плохой вестью для жаб, которым придётся в отчаянии скакать по полю. Так что, похоже, что Ангел осушает Евфрат, орды устремляются к пересечению границы к земле / стране, обетованной Аврааму; и учение *джихада* против Израиля, антисемитизм в конечной форме своей, стремительно распространяется от бассейна Евфрата, натравляя людей всего региона, и в сущности всего мира, против Израиля. Мы замечаем, что в данный момент в рядах джихадистских боевиков находятся люди, борющиеся наряду с джихадистами, даже из таких дальних мест как Австралия. Иоиль 3:9 говорит о ‘возбуждении’ множества людей на поход против Иерусалима. Постмодернистский дурман, в котором в данный момент живут многие, возбудил желание реальности, действий ради бегства от виртуального мира во что-то воистину захватывающее и страстное. И поэтому состоятельные молодые белые австралийцы заражаются исламским экстремизмом и отправляются, чтобы бороться за них. Молодые безработные мужчины теперь усматривают возможность участия в яростных он-лайн играх наяву… Они пробуждаются от постмодернистского тумана безразличия. Но, к сожалению, не в ту сторону. Похоже, что такого рода пробуждение будет продолжаться и становиться даже ещё более привлекательным, скорее всего вследствие ненависти Израиля со стороны средств массовой информации и их желания отображать его как ситуацию, требующею радикального решения.

«Зверь» имеет «лжепророка» как неотъемлемое составляющее (Откр. 19:20; 20:10), багряного зверя оседлала блудница, морской зверь имеет рог, который становится его представителем, земной зверь имеет образ зверя. Эти ассоциации указывают, что каждая из этих сущностей имеет индивида, который управляет ими – а это фигура антихриста. Дракон описан имеющим «своих ангелов» с ним во время войны с Михаилом и его Ангелами – что заставляет думать о нём как представляющим личность. Мы отмечаем, что дракон использовался в Ветхом Завете не как символ Египта, а именно как символ лишь фараона Египта (Иез. 29:3); а также дракон используется как символ личности Навуходоносора (Иер. 51:34).

«Лжепророк» вводится без каких-либо вводных слов; он появляется так же, как и зверь (см. ком. 11:7). Это может быть потому, что в Откровении нам даётся калейдоскоп образов, согласно жанру апокалипсиса. Соблазнительно применить этот термин к лжепророку Мухаммеду. Но, возможно, появится индивид, заявляющий о себе как о божественно одухотворённом исламском пророке Махди. Дракон всё ещё где-то здесь, снабжая идеологической поддержкой, несмотря на то, что он политически уничтожен в 12 главе, как бы низвержен с политических небес. И «зверь» заставляет думать, что морской и земной зверь 13 главы на самом деле представляют одного. Нечистые духи, выходящие из их уст – это их учения, побуждающие людей всего мира идти на землю, обетованную Аврааму, чтобы бороться против народа Божьего. В возникновении исламского государства мы впервые увидели, что такая вещь происходит на глобальном уровне. Вавилон является пристанищем этих нечистых духов (18:2). Однако в Евангелии сказать, что человек имеет нечистых духов или демонов, равносильно словам, что он не в своём уме. Эти три источника пропаганды будут дышать сумасшествием и крайним фанатизмом.

16:14 *Это – бесовские духи, творящие знамения –* Я высказал предположение в комментарии 13 главе, что ссылка здесь на всемирно распространяемую пропаганду тремя джихадистскими агенствами, которые разжигают неистовство, манию, которую Иоанн понимал, как об этом говорится в Евангелии, что человек, который имеет нечистого духа / беса, страдает душевным заболеванием. Они творят знамения, лжечудеса, как отмечалось в отношении 13:13,14. До сих пор 16 глава изобиловала аллюзиями на кары египетские; так что Египет становится прототипом системы зверя. Некоторые из язв египетских парировались волшебниками фараоновыми, ложные чудеса которых предвещают ложные знамения, творимые системой зверя в последние дни.

Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя – «Всей вселенной» может относиться к земле, обетованной Аврааму и её окружению. Но при наличии сегодняшних средств связи эти слова вполне могут иметь и глобальный смысл. Радикальный ислам может оказывать давление на всю мировую систему в отношении, по крайней мере, символической поддержки их борьбе. Джихадистская саранча стихов 7,9 девятой главы готова к войне или «брани» - исходя их пропаганды трёх источников 13 главы. Это финальная брань против евреев и христиан в земле, о которой говорится в 11:7; 12:17 и 13:7, своего рода «конечное решение». Но на самом деле это сбор на брань против вернувшегося Господа Иисуса (19:19; 20:8). Это же слово для войны / брани используется во всех этих ссылках.

Предыдущие вторжения соседей на территорию Израиля олицетворяют вторжения будущего, и они также упоминают это ‘собирание вместе’. Так Сисара ‘созывал’ свои войска (Судей 4:13), как и Аммонитяне (Судей 10:17; 1 Пар. 19:7), Аморреи (Судей 11:20), арабские силы с Ассирией во время Иезекииля (Михей 4:11). Так созывались полчища Гога (Иез. 38:7), племена арабов – Хананеев (Бытие 34:30) и в особенности Филистимляне (1 Царств 13:5,11; 17:1; 28:1; 29:1; 2 Царств 23:11). Это впечатляет! Так что тогда как мы можем ожидать потенциального развития арабского единства вокруг вопроса Израиля, и, возможно, их объединение под харизматической фигурой типа Навуходоносора на краткое время, полное единодушие их не будет достигнуто до их последнего натиска на Иерусалим.

Нам не надо проявлять озабоченность тем, что это как бы происходит после осуждений системы зверя, о которых мы читали ранее в этой главе. Откровение является калейдоскопом образов; оно просто не передаёт хронологической картины. Теперь нам даётся понять, *как* возникла эта ситуация, согласно которой система зверя постоянно осуждается и уничтожается, как объяснялось в предыдущих стихах.

16:15 - См. ком. 1 Иоанна 2:28.

Се, иду как тать: блажен бодрствующийи и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его – Это призыв к тем христианам, которые не вышли вперёд и не свидетельствовали под властью зверя, думая, что они могут укрыться под одеждой номинального принятия зверя. Они должны хранить своё белое одеяние поблизости. Парадокс в том, что тогда они будут выставлены нагими; они вроде бы одеты, но не в отчётливо белую одежду Христа, которая всем заявляет о их позиции. Его приход «как тать» в другом месте относится к тем в Его доме, которые не готовы. Ясно, что будут истинно верующие, живущие под властью зверя последних дней на его территории, земле, обетованной Аврааму. Это трезвая мысль. Их число в это время невелико, но, возможно, свидетельство служения Илии и разные евангельские провозглашения, о которых упоминалось в пророчествах времён бедствий, приведут в результате к обращению многих.

1 Тим. 5:24,25 предполагает ‘просматривание' хороших и плохих дел людей, причём с намёком, что это будет происходить публично. Так что они увидят «срамоту его» (Откр. 16:15). «Все видящие» незавершённое духовное здание грешника, «станут смеяться над ним» (Луки 14:29); а принятые будут хвалить друг друга за смирение в занятии последнего места в жизни экклесии (Луки 14:10). Отверженные пробудятся «на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2) – как будто некоторые будут их укорять. «Когда будут истребляемы нечестивые, ты [правоверный] увидишь» (Пс. 36:34). 12 учеников будут судить 12 колен Израилевых (Матф. 19:28). В судный день дети евреев, которые критиковали Иисуса, будут судить их – «они будут вам судьями», а не сам Иисус (Луки 11:19). «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие» (Притчи 3:35) – это взгляд в будущее осуждение. «Срамота» ведь должна быть видима другими; поэтому отвержение нечестивых будет на глазах тех, которые некогда знали их в экклесии. Ниневитяне осудят Израиль первого века (Матф. 12:41); безумие отверженных обнаружится перед всеми (2 Тим. 3:9). Это не просто для того, чтобы посрамить отверженных. Это для того, чтобы правоверные также *учились* чему-нибудь на этом. Это всё предвещалось, подсказывая, что Израиль терпит осуждение Божие на глазах народов, для того, чтобы и язычники могли учиться принципам Божиим (Иез. 5:8,15). В действительности мысль о том, что Бог судит народ Свой *на глазах* других является привычной (напр., Иез. 5:8; 16:41). Но мы можем учиться принципам Божиим прямо сейчас, читая слово Его.

Если ещё раз прочесть Откр. 16:13-16, становится ясно, что шестая чаша относится к сбору народов на Армагеддон; но как раз в середине отрывка этого мы читаем: «Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим» - что явно относится к святым. Как будто осуждение недостойных верующих и нечестивых народов следует связать. Крушение времени при осуждении сделает это возможным – события, используемые для осуждения мира, могут пасть на отверженных с престола осуждения. Эти несчастливцы будут расчищены, как и мир (Матф. 3:12; Откр. 16:16). Это предзнаменуется в том, что отношение к отступническому Израилю не отличается от отношения к окружающему языческому миру во время его осуждения (Иер. 4:7). Так, в ‘судный день’ 70 г.н.э. ‘отверженных’ евреев отсылали обратно в Египет рабами. «Они возвратятся в Египет» Бог пророчествовал ранее (Осия 8:13; 9: 3). Их осуждение выражалось в том, что искупление их от мира, которое они некогда испытали, отменялось.

16:16 *И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон –* Возможно в этом объяснение того, как происходит ранее описанное осуждение престола зверя (:10).

«Меггиддо» и описания как Сисара *созывает* все колесницы свои, и Бог направляет их на бойню (Судей 5:19), должно быть, связано с *собиранием* народов на Армагеддон (Откр. 16:16). Если эта связь обоснована, тогда «цари земли (страны – Израиля?) и всей вселенной», которых собирают на брань (Откр. 16:14), будут в первую очередь относиться к царям исламского мира в стране и вокруг земли / страны, обетованной Аврааму, к Сисаре последних дней.

Откр. 16:14-16 и Откр. 19:19 кажутся основанными на мыслях о ‘сборе’ всех местных врагов Израиля, как об этом говорилось в комментарии Откр. 16:14, а также Зах. 12:3. «Все народы земли» в Зах. 12:3 могут относиться к миру окружения Израиля (как в Дан. 2). Но, возможно, и буквально все народы будут вовлечены в нападение на Израиль, введённые в заблуждение пропагандой зверя о необходимости «конечного решения» средневосточной проблемы. ‘Армагеддон’ в значении ‘равнины Мегиддо’ отсылает нас к Зах. 12:9,11: «И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим… В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме… как в долине Мегиддонской». Из этого можно заключить, что, хоть меньшинство в Израиле и покаялись перед победой своей в долине Иосафата (та же местность в терминах пророчества), согласно типологии 2 Пар. 20 и других отрывков, полное осознание ими чудовищности совершённого ими греха в распятии Иисуса полностью доходит до них лишь при виде полного разгрома Им врагов их. Так что их возвращению с весельем в Иерусалим (2 Пар. 20:27) будет предшествовать, или будет перемешено со слезами освобождения сдерживаемых эмоций.

Можно было бы возразить, что долина Мегиддо на севере Израиля, тогда как долина Иосафата – на юге, вблизи Иерусалима. Однако другие сходства в языке и контексте столь велики, что заставляют предположить, что это должно относиться к одному и тому же месту. Возможно, вследствие того, что Мегиддо было местом многочисленных происходивших ранее боёв с арабами в истории Израиля, в Откр. 16:16 оно используется скорее в символическом, а не в географическом смысле. Ранее в Откр. 16 шестая чаша описана собирающей все нации вместе на суд Армагеддона. Следующая седьмая чаша отражает поражение Вавилона, которому даётся «чаша вина ярости гнева» Божьего в форме громадных камней града (Откр. 16:19,21). Это ставит знак равенства между народами, собранными на Армагеддон, и Вавилоном, который возглавляет коалицию известную вдругорядь под именем зверя. Чаша вина ярости гнева Божьего – аллюзия на Зах. 12:2,3, где Бог делает Иерусалим «чашею исступления» для всех народов окрестных джихадистских наций, «собравшихся» против Израиля, за такое их намерение. Наказание огромными камнями града напоминает расправу Бога с врагами Израиля во времена Иисуса Навина (Ис. Нав. 10:11). Это подтверждает нашу интерпретацию ‘Вавилона’ в контексте Среднего Востока.

Нечистые духи или учения, исходящие из уст зверя и его агентов распространителей, собирают народы к Армагеддону. «Армагеддон» (Откр.16:16) от еврейского слова *harmagedon*. *Наr* означает гора. Высказывалось предположение, что *magedon* то же самое, что и Мегиддо; но проблема в том, что Мегиддо равнина, и там нет никакой горы. А также слово *magedon* писалось бы несколько иначе, если бы это было названием места Мегиддо. Высказывалось и хорошо аргументированное предположение, что *magedon* является формой еврейского mo’ed, что буквально означало бы «гора ассамблеи / собрания» - название Иерусалима в книге Исаии 14:3 [смотри Meredith Kline, ‘Har Magedon’, *Journal of the Evangelical Theological Society* 39/2 (June 1996) pp. 207-222, available online. Он объясняет наличие буквы ‘g’ на основе того, что еврейская согласная *ayin* часто передаётся греческой *gamma*]. Откр. 16 говорит, что все народы собраны на место Армагеддон, но в другом месте мы читаем, что все нации собраны в Иерусалиме. Эти два местонахождения определённо идентичны, даже не взирая на лингвистические аргументы. Поэтому мы можем ожидать уделение намного большего внимания именно Иерусалиму. Потому что он будет тем центром, куда все будут собраны. Это прекрасно сочетается с предположением, что magedon является отражением на греческий лад еврейского *mo’ed* – народы собраны на гору собрания. Царь Вавилона / Ассирии мечтал в сердце своём взойти на «гору собрания», (Исаии 14:13), это желание и привело его на место судилища. И так случится и с исламской одержимостью Иерусалимом – их собрание там, на деле, окажется их собранием на осуждение. Соотнесение Армагеддона с Иерусалимом естественно вписывается в слова 19 стиха о наказании великим землетрясением, которому подвергся «город великий», Иерусалим.

16:17 - См. ком. Откр. 15:2.

Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух – Это могло быть чисто символически, как будто с этого момента это отразится абсолютно на всём, и произойдёт полная смена власти на земле. Но это, возможно, ещё одна аллюзия на казни египетские; потому что Моисей бросил горсть пепла из печи к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте (Исход 9:8,9). Возможно, воздух будет полон грома, молний и смерти, как сказано в 18 стихе.

И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! – Теперь, наконец, всё совершилось. Но Господь произнёс нечто подобное на кресте. Только в Евангелии от Иоанна мы читаем, что Он сказал: «Совершилось!» (Иоанна 19:30). Второе пришествие будет нашей встречей с Господом, который умер ради нас. Предстать пред Ним тогда будет фактически подобно предстанию пред крестом Его. Откр. 16 описывает события второго пришествия, однако полно аллюзий на тогдашний крест: «совершилось!», храм небесный открылся (16:17); землетрясение (16:18), чаша вина (16:19). Верующие в претерпении конечных бедствий как бы вступили в содружество страданий наподобие страданий распятого Господа, чтобы по окончании их познать жизнь Его воскресения.

16:18 *И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! –* Гром и молния могут быть буквальными, результатом вылитой на воздух чаши (см. ком.:17).

Господь уподобляет Своё второе пришествие молнии (Матф. 24:27; Зах. 9:14). Землетрясение, которое ассоциируется со вторым пришествием, произойдёт, когда Господь станет ногами своими на горе Елеонской, как у Зах. 14.

16:19 *И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его –* Это аллюзия на землетрясение в книге Зах.14 в момент пришествия Господа. Это соотносит «город великий» с Иерусалимом, однако «великий город» является загадочным «Вавилоном» в 17:18. Падение Иерусалима в 70 г.н.э. являлось лишь небольшим исполнением того, что предусмотрено здесь; хотя мы отмечаем, что Иерусалим в то время был разделён на три противоборствующих лагеря внутренними разногласиями – Иоанна, Симона и Элазара (Войны 5.1.1,4). Разделение евреев и Иерусалима в особенности на три части для осуждения это всё язык Ветхого Завета (Иез. 5:2,12; Зах. 13:8,9). Это побуждает нас видеть Иерусалим великим городом, подверженным осуждению. Однако он приравнивается падению Вавилона. Вавилонская сущность последних дней сделает Иерусалим своею столицею, и она падёт. Это землетрясение, о котором говорится в 11:13, где после бедствий верующих и евреев на земле в течение трёх с половиной лет «десятая часть города пала»; и ясно, что имеется в виду Иерусалим, «великий город… где и Господь наш распят» (11:8). Возможно, десятая часть города, разрушенная землетрясением, относится к лагерю расположения «Вавилона», возможно, комплексу мечетей, построенному на храмовой горе. Потому что там будет поставлена мерзость, которая вызовет опустошение храмовой горы (Дан. 12:11; Матф. 24:15), а это определённо относится к подобию комплекса мечетей или другого видимого символа джихадистского ислама. Описание Вавилона и блудницы имеет некоторое отношение к иудейскому сатане первого века, который был на престоле в Иерусалиме до 70 г.н.э., а язык 17 и 18 глав полон аллюзиями на пророчества Ветхого Завета об Израиле как блуднице. В применении к сущности «Вавилона» последних дней это всё остаётся уместным, так как «Вавилон» поставит свой престол на храмовой горе в Иерусалиме.

Возможно, эти три части относятся к трём разным подразделениям сущности зверя на престоле в Иерусалиме; потому что призыв к борьбе там исходит от трёх разных сущностей, каждая из которых несёт фактически ту же весть (:13).

Подразделение финального захватчика на три группы напомнит первоначальный боевой план Ассирии, согласно которому Ассирийская армия была разделена на три части под руководством трёх лидеров, Тартана, Рабсариса и Рабсака. Это было характерно и для предшествующих вторжений:

- «И вышли из стана Филистимского три отряда для опустошения земли» (1 Царств 13:17).

- Для борьбы с Аммонитянами израильтяне были разделены «на три отряда», возможно, потому что были три группы Аммонитян (1 Царств 11:11).

- Отчёт о победе Гедеона над мадианитянами, прототипом захватчиков последних дней, трижды подчёркивает тот факт, что они были разделены «на три отряда» (Судей 7:16,20,22) – возможно, по той же причине.

- Халдеи (Вавилоняне/Ассирийцы) напали на Иова, как символ неверного Израиля, тремя отрядами (Иов. 1:17). Книга Иова имеет много других связей с вторжением ассирийцев

16:20 *И всякий остров убежал, и гор не стало –* В ком. 13:1 я высказал предположение, что земля / страна является территорией, обетованной Аврааму, а «море» относится к народам, непосредственно граничащим с этой землёй; местности, которые теперь нам известны как Турция, Египет и Иран. «Острова язычников», острова в этом «море» поэтому относятся к народам мира; горы также относятся к народам. Но они убегают, уходя со сцены на земле, куда они прибыли побуждаемые к участию в «конечном решении» проблемы евреев / Иерусалима / Среднего Востока.

Нации в этой конфедерации, в конце концов, повернутся против ‘Вавилона’; чрез них Бог осуществит наказание его. Вавилон «собирает к себе все народы», «но не все ли они будут произносить о нём притчу и насмешливую песнь: Горе тому… не восстанут ли внезапно те… и достанешься им на расхищение?» (Ав. 2:5-8). Сначала все острова (народы) убегают от Вавилона (Откр. 16:20), как птицы и животные разбегаются из под большого дерева, когда оно на грани падения. Но бегство предполагает, что они не все вместе с ним подвержены каре; то же слово используется в Матф. 3:7, говоря о бегстве от грядущего гнева в покаянии. Это в ответ на приказ Господа бежать (то же слово) из Иерусалима (Матф. 24:16).

16:21 *И град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая –* Могло быть ограниченное исполнение этого в катапультах, бросающих камни такого размера на Иерусалив в 70 г.н.э. Но это всё говорится о финальном осуждении Богом врагов Израиля в Иерусалиме; опять же аллюзия на казни египетские за то, что они обижали евреев, на этот раз в отношении язв и града. И опять, как отмечалось в ком. :9 и :11, эти люди понимают, что это всё от Бога, они осознают это, но слишком поздно. Хадис говорит об исключительном ливне как осуждении идущем на землю в последние дни: «Тогда Аллах пошлёт дождь, в котором не устоит ни один дом глиняный, ни верблюжьего волоса шалаш, и он смоет землю» (Книга 41.7015). Характерная черта кары Божьей в том, что людей настигает то, чего они больше всего боятся. Джихадистский зверь окажется жертвой тех кар осуждения Божьего, которые их собственное писание предрекает как приходящееся осуждённым.

ГЛАВА 17

17:1 *И пришёл один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих –* Вавилон является другой формой зверя, которая вышла из моря (13:1). Тот же Ангел, который только что вылил финальное осуждение на Вавилон в конце 16 главы, теперь подробнее описывает сущность «Вавилона». Воды представляют собой нации и народы; а я высказал предположение в отношении 13:1, если земля относится к земле, обетованной Аврааму, то море – непосредственно граничащие с ней территории – те, что нам теперь известны как Египет, Иран и Турция. Но «Вавилон» влияет на многие такие воды. В ходе истории, «море» Вавилонское, т.е., нации, живущие в Израиле, над которыми он имел власть, отсохли от него – т.е., он потерял контроль над ними (Иер. 51:36; Откр. 17:1,15). «Море» (те люди, которые некогда составляли плацдарм силы его) устремится затем на Вавилон, чтобы уничтожить его (Иер. 51:42). Это всё предвещает такую поддержку системе зверя последнего дня. Возможно, существует разница между блудницей и зверем, которого она оседлала; или в жанре апокалипсиса мы можем просто представить её символом и представителем его. Может быть «Вавилон» - блудница говорит о неком харизматическом индивиде, который будет управлять системой зверя – о личности антихриста, на которую намекают многие места писаний, главный князь Иезекииля 38, царь северный Даниила 11, человек греха 2 Фес. 2 и т.п. Этот индивид сидит на «многих водах» (= народах, :15), на звере (:3), на семи головах зверя (:9). Так что зверем является коалиция народов, с семью головами – возможно, последовательность лидеров, или семь руководящих лиц, живущих в одно и то же время. Но на них всех сидит блудница; они поддерживают её. Она «сидит» царицею над ними (18:7).

Четвёртый зверь Даниила с десятью рогами соответствует железным ногам с десятью пальцами истукана Даниила 2. Эта сущность будет налицо во время пришествия Христа, так как она должна быть уничтожена Его пришествием. И эту же картину мы имеем в Откровении. В историческом плане, железные ноги представляют Рим, но зверь не историческая сущность, он существует в последние дни. Так что, хоть и существуют параллели и контурные сходства между металлами истукана и зверьми, этим не сказано, что они представляют тождество. Финальный зверь обладает элементами всех предыдущих зверей, это составная сущность, включающая все элементы предыдущих систем, которые властвовали над землёй и людьми Израиля. Как истукан стоит в целости своей в последние дни, так и финальный зверь стоит в целости. Блудница сидит на многих водах, представляя разные языки и народы; однако она сидит на звере (Откр. 17:1,3,15). Поэтому зверь последних дней не представляет одну лишь нацию, он представляет собой слияние народов.

17:2 *С нею блудодействовали цари земные, и вином её блудодеяния упивались живущие на земле* – Образность упивания её вином / учением подобна мысли, высказанной по поводу 16:13,14 о том, что пропаганда зверя сводит людей с ума, заражая их фанатической одержимостью. Это явно соответствует результатам исламского экстремизма. Цари земли / страны намекает на быструю смену разных правителей над территорией земли / страны, обетованной Аврааму; или, может быть, на группу таких лидеров, существующих в одно и то же время. Они, наряду с живущими на «земле», будут раликально настроены фанатизмом её учения. Это точная картина исламского экстремизма.

17:3 - См. ком. 12:14.

И повёл меня в духе в пустыню – Пустыня это место, куда убежала жена в 12:14; но дракон догнал её там, она пред «лицом» змия / дракона / дьявола, в его присутствии, но чудом охранена от него. Это же слово использовано, когда Господь подобным образом был противопоставлен «сатане» в пустыне, и преодолел его. Эта борьба будет отражена в борьбе людей Божиих против дьявола / дракона / зверя в последние дни. В Откровении существует разница в отображении дракона и зверя, но дракон даёт власть зверю. Возможно, нам следует в них видеть последовательность сущностей, которые властвуют над землёй / страной в последние дни, или различные отражения одной и той же сущности, в соответствии с жанром апокалипсиса.

И я увидел жену, сидящую на звере багряном – Это четвёртый из четырёх зверей, которых мы встречаем в Откровении;дракон, зверь морской, зверь земной и теперь этот багряный зверь. Они отличаются, но есть сходства, возможно, олицетворения друг друга, появляющиеся в немедленной последовательности друг за другом в земле / стране, обетованной Аврааму, или разные образы одной и той же реальности, которые только кажутся отделёнными друг от друга, потому что Откровение это калейдоскоп вращающихся образов. Четыре зверя Даниила 7 являются четырьмя металлами истукана Даниила 2; и они все сосуществуют в последние дни. Подобно тому, как и четыре зверя Откровения сосуществуют, или являются разными гранями той же сущности.

Соседи Израиля объединились с Вавилоном с целью вторжения в Израиль. Иеремия описывает это языком зверя: «Я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора… зверей полевых отдаю ему на служение… все народы (вокруг Израиля) будут служить ему» (Иер. 27:5-7; 28:14). Пс. 78:1,2, отрывок, связь которого с Откр. 11, указывает на его явное применение в последние дни, говоря о зверях окружающих арабских наций, находящихся в конфедерации с Вавилоном. Как рога ненавидят Вавилон / блудницу и обращаются против неё с целью уничтожить её (Откр. 17:16), так и звериные нации, некогда объединённые с Вавилоном, придут и поселятся там (Иер. 50:39; Исаии 13:21). Звери, поселившиеся в разрушенном городе, представляют нации, властвующие над другою нациею (Соф. 2:14,15). Заметьте, что зверь «багряный» (Откр. 17:3). Тогда как это некогда могло относиться к имперскому Риму, давайте отметим, что «Хананеяне… получили имя своё от багряной краски, которая там производилась и использовалась для изготовления дорогой ткани» (R.E. Clements, *Exodus* (Cambridge: C.U.P., 1972) p. 21). В свете всего этого трудно не соотносить зверей последних дней из Откровения как не относящихся к конгломерату Хананеянских сил под руководством возрождённого Вавилона, которые таким образом составляют наиболее мощную когда-либо существовавшую систему оппозиции народу Божию.

Исаии 13:14,15 показывает связь соседей Израиля с Вавилоном. В день гнева Божьего люди этих мест будут побуждаемы бежать в свою землю, но кого схватят (из связанных с Вавилоном), «тот падёт от меча» в день осуждения Вавилона. Это звучит как намёк, что арабам будет дана возможность покаяться и избежать осуждения Божьего. Их прежнее единение с Вавилоном показано как временные сношения, краткие взаимоотношения (помните, что в Откр. 17:5 Вавилон назван блудницей). Интенсивность их объединения показана фактом, что о Вавилоне говорится как о «призыве царей северных», хотя «север» может относиться и к другим соседним властям помимо Вавилона (Иер. 1:14,15; 25:9; 46:24). Отрывки, в которых «северная страна» является Вавилоном, включают Иер. 3:18; 6:22; 10:22; 16:15; 23:8; 31:8; 46:10. Из этого следует заключить, что эти власти стали как бы частью ‘царя северного' для целей вторжения в Израиль и Иерусалим. Иер. 51:20-23 говорит о Вавилоне как об управляющем другими, т.е., другими окрестными джихадистскими нациями – напр., коня и всадника его, пастуха и стадо его, земледельца и рабочий скот его. Это готовит почву к картине Вавилона как блудницы, сидящей на звере (Откр. 17:3). Подобным образом в Исаии 49:26 Господь говорит, что он накормит притеснителей Израиля «собственною их плотью», тогда как плоть Вавилона будет съедена силами, состоящими с ним в федерации (Откр. 17:16). Это говорит об их тесной ассоциации.

Жена сидит на звере; она сидит царицею (18:7), тогда как Господь постоянно представлен в Откровении, сидящем на престоле как Царь (4:2,3,9 и т.п.). Он является реальной силой, а не она. Печати главы 6 представили джихадистов вторгающихся в Израиль всадниками, теперь перед нами харизматическая личность антихриста, оседлавшего зверя, много более мощная. Она сидит на семи горах (:9) со штабквартирой в Иерусалиме, городе семи холмов. Как объяснялось по поводу 16:19, Вавилон последних дней учредит Иерусалим столицею своей, и мы замечаем перемещение из Мекки в Иерусалим как главный город в джихадистской теологии. И там она сидит царицею над всеми нациями и народами земли, обетованной Аврааму (:15).

Преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами – Зверь был«преисполнен именами богохульными». Не только головы Зверя (13:1), но всё тело покрыто ими, указывая, что вся империя санкционировала присвоение императором божественных званий; такие звания можно было найти по всему римскому миру, начертанными на публичных зданиях и монументах. Золотая чаша в руках блудницы (ср. 18:6; Иер. 51:7) содержала в себе то, что следовало понимать как идолопоклоннические культы и пороки всего Рима, резко контрастирующие с их внешней красотой и великолепием жены. Так что эти пророчества были прямой и неприкрытой критикой римской империи, окружавшей раннюю экклесию. Однако мы можем также интерпретировать блудницу в соответствии с представлением отступнического Иерусалима и Израиля в Ветхом Завете блудницей (Иез. 23, Осия и т.п.). Господь ранее утверждал, что Он считает иудейского сатану / сопротивление христианам богохульством (2:9).

В применении последних дней система зверя полна богохульства в том, что она преследует народ Божий (13:6). Джихадистская теология настаивает на том, что евреи и христиане не народ Божий, и поэтому их следует преследовать и убивать, утверждая при этом, что они действуют как Бог в осуждение Его народа. Это истинное богохульство. Семь голов и десять рогов (как отмечалось в отношении 13:1) могли бы относиться к тому, что этот зверь является как бы составным обобщением всех предыдущих зверей видений Даниила; возможно, будут семь лидеров, или последовательность таких лидеров; и коалиция, понимаемая как семь гор (:9). Горы могут относиться к нациям или народам. Но буквальное применение укажет на Иерусалим, которого знали в то время городом семи холмов или гор. Заявление, что таким городом мог быть Рим, могло бы относиться к тем, кто жили во время преследований со стороны Нерона; но существует немало городов, известных как города, построенные на семи холмах, взять хоть Истанбул / Константинополь, и даже мой любимый Вильнюс. В комментарии 16:19 я с достаточной основательностью утверждал, что Вавилон сделает Иерусалим своею штабквартирою; а это город семи холмов, и был признан таковым во время Иоанна. Но в этом городе, где бы он ни был в географическом отношении, могут быть шесть голов / гор / сфер управления или лидеров.

17:4 *И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства её –* Все перечисленные здесь материалы были связаны со скинией, и мы можем понять, как христиане первого столетия, преследуемые иудеями, могли быть ободрены этим. Иудейская система, со своим богатством, обосновавшаяся в Иерусалиме, была ничем иным как блудницей в глазах Божиих.

Тогда как багряница могла бы иметь отношение в своё время к имперскому Риму, давайте ещё раз отметим, что «Хананеяне… получили своё название от багряной краски, которая там производилась и использовалась для изготовления дорогих тканей» (R.E. Clements, *Exodus* (Cambridge: C.U.P., 1972) p. 21).

Вавилон воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его (16:19), но здесь он изображён с такой чашей, которую он передаёт другим, чтобы и другие опьянели как он. Вино будет относиться к его учению, разжигающему в пьющих его неистовство антиеврейского и антихристианского безумия. Это вполне уместно, говоря о влиянии джихадистской пропаганды. Так что Вавилон живёт, заслуживая своё осуждение. Вавилон это чаша, так сильно он отождествил себя со своим учением и осуждением; и он опьянил все нации на земле / стране, обетованной Аврааму, своей ненавистью к Израилю, как природному, так и духовному (Иер. 51:7). Учение / вино, предлагаемое им не только пропаганда; это приглашение блудодействовать с ним, вступать в интимные личные отношения.

Вдумываясь в описание зверя в Откр. 17, мы замечаем, что он исключительно анти исламский – фактически явная противоположность исламу. Зверь оседлан блудницей, которая пьяна – и то и другое – мерзость для радикального ислама. Жена держит в руке золотую чашу – Коран запрещает мусульманам пить из золотой чаши. Чаша полна идолопоклонства – а суннитский ислам особо страстно выступает против любого вида поклонения, за исключением поклонения Богу. Создан образ зверя для поклонения ему – тоже мерзость для мусульман. Лжепророк творит чудеса – тогда как мусульмане утверждают, что Мухаммед не творил чудес, что сам Коран является одним из верховных чудес Ислама. Кричащее украшение зверя и блудницы Откр. 17 далеко от трезвости джихадистского ислама. К чему столь явные противоречия? Подобие тому, что никак *не* согласуется с исламом, так отчётливо, что это определённо имеет значение. Именно зверем Откровения Бог видит джихадистские сущности и радикальный ислам. С Его точки зрения, они являются прямой противоположностью всего того, на что они претендуют. И, как нередко отмечалось, предположительно ‘мирная религия’ ответственна за чудовищные разрушения и массовые убийства. Другая возможность в том, что более пышные описания зверя фактически совпадают с исламской концепцией Рая – как он определён, напр., в Энциклопедии Ислама (Статья 'Jannah'): «Один день в раю считается равным тысячам лет на земле. Дворцы построены из кирпичей из золота, серебра, жемчуга среди других вещей. Традиции также отмечают присутствие коней и верблюдов «ослепительной белизны», наряду с другими тварями. Описаны большие деревья, горы, сделанные из мускуса, меж которыми по долинам протекают реки жемчужные и рубиновые». Возможно, джихадисты стремятся изобразить свой халифат раем на земле.

Образ определённо представлен в виде идола – именно так слово, которое переводится словом «образ», обычно используется в Ветхом Завете. Главным божеством Вавилона был Мардук, который считался «богом золота». Геродот описал образ Мардука в виде золотой статуи, сидящей на золотом троне пред золотым столом и золотым алтарём. Плиний также отмечает, что одеяния священников Мардука были переплетены золотыми нитями. Слово, которое используется, говоря об уничтожении истукана (Дан. 2:34), часто используется в отношении разбития на части идолов (Исход 32:20; Втор. 9:21; 4 Царств 23:6,15; 2 Пар. 34:4). Последовательность металлов (золото, серебро, медь и железо) опять находим в Дан. 5:4,23 в описании материалов, используемых вавилонскими царями для изготовления их идолов. Как будто они хотели показать, что фактически все металлы образа имеются в империи – и не иссякнут никогда. Сущность последних дней будет также очень религиозной. Джихадисты рьяно выступают против любых идолов или памятников, отсюда, как только они завладевают контролем над какими-либо усыпальницами шиитов, они уничтожают их. Но в развороте иронии, который может быть только божественным, сама их религиозная система является идолом, который должен быть уничтожен вторым пришествием Христа. Сущность, представленная истуканом Даниила 2, который, я полагаю, относится к исламскому государству, установленному на земле, обетованной Аврааму, уничтожается возвращением Христа, как от камня, оторвавшегося от скалы без содействия рук. Но камень Каабы, чёрный камень Мекки, являющийся центральным пунктом грандиозной мечети в Мекке, обратясь к которому молятся мусульмане, согласно их вере, сооружён без содействия рук и спустился на землю с неба, и снова явится в день суда. И всё же этот камень, который служит центральной точкой ислама, будет показан лишь как пародия на истинный камень, содеянный без участия рук, Господь Иисус, который вернётся с неба, как камень, чтобы разбить истукана.

17:5 *И на челе её написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным –* Аллюзия на то, что у блудниц были такие имена на челах; но это имя дано ей Богом. «Мерзости» земли / страны были порождены ею. Она поставит мерзость, которая вызовет опустошение храмовой горы как раз там, на храмовой горе Иерусалима (Дан. 12:11; Матф. 24:15), и это определённо относится к чему-нибудь вроде комплекса мечетей или какого другого видимого символа джихадистского ислама. Множественное число «мерзостей» может относиться к интенсивному множественному числу, относящемуся к одной великой мерзости – той, что приводит к её опустошению. В этом контексте нам следует читать 21:27, где говорится, что не будет больше никакой мерзости в Иерусалиме, святом городе Божием. Так как находящаяся там исламская мерзость должна быть полностью уничтожена. Ограниченное исполнение пророчества в 70 г.н.э. состояло в помещении там легионерами икон римских богов. И опять местом её мерзостям является Иерусалим. Она определённо создана по образу Иезавели, женщины из земли, что ныне носит название Ливана, которая преследовала служение Илии в её время, как будет поступать и этот индивид последних дней, согласно главе 11. Радикальный ислам утверждает, что он выступает против любого рода блудодеяний и аморальности, но дело в том, что эта жестокая система сама по себе является блудницей.

См. ком. 1 Кор. 9:27 в отношении еврейской / римской интерпретации «Вавилона». Образы и применения, взятые вместе указывают на воцарение Вавилона в Иерусалиме в последний день, так что падение Иерусалима тем самым является и падением Вавилона; см. ком. 16:19. Есть и другие сходства с отступнической иудейской системой:

Вдвое за все грехи свои	Иер. 16:18; Исаии 40:2
Прекращу у них звук жерновов	Иер. 25:10
На ней была найдена кровь пророков	Иер. 2:34; Луки 11:50 [кровь всех пророков была востребована от Иерусалима в 70 г.н.э.]
Великая блудница 17:1	Иез. 16,23; Иер. 2,3; Осия 1-4
Облечена в порфиру и багряницу	Иез. 28:5,6,8 –священник, ср. Иер. 4:30
Драгоценными камнями	Нагрудник Первосвященника
Золотую чашу, наполненную мерзостями	Иез. 23:25, 32-34 ср. Матф. 23:28
На челе её написано имя	Пародия на «Святыня Господня» на передней стороне кидара
Мать блудницам	Иез. 16:44-52
Упоена кровью свидетелей Иисусовых	Свидетели первого столетия
Сожжены огнём	Наказание прелюбодейц ср. Иез. 16:37-41
Обиталище нечистых духов	Матф. 12:43-45
Выйди от неё, народ Мой	Косвенное указание на то, что они уже в нём, как народ Божий. Ссылка на Луки 21:20,21 о необходимости христианам выйти из иудаизма.
Казни, смерть и плач и голод	Иер. 18:21
18:12,13 товары, которыми торговала	Они все используются в поклонении в храме ср. 2 Пар. 2:4,7,8
Веселись о сем, небо… ибо совершил Бог суд ваш над ним!	Втор. 32:43
Камень, подобный большому жернову, повергнут в море	Как случилось с иудаизмом / храмовой горой в результате веры во Христа (Матф. 21:21; 18:6)
Играющих на гуслях	В храме
Светильник	Менора
В нём найдена кровь пророков	Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима (Луки 13:33)
Вавилон «великий город»	О котором в Откр. 11:8 говорится как о месте распятия Иисуса, т.е. о Иерусалиме
Вавилон разделён на три части на осуждении	Как и Иерусалим (Иез. 5:1-4; Зах. 14:1-4).

17:6 *Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя её, дивился удивлением великим –* Авв. 2:16 описывает наказание Вавилона по пришествии Господа за опьянение его. Откр. 17:6 определяет это «опьянением кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых», как бы указывая, что это неистовое пьяное преследование святых в последние дни приводит к возвращению Господа в осуждение их. «Святые» могут относиться к природному Израилю, как в Дан. 7:25 и к «свидетелям Иисусовым», что были убиты зверем в главе 11. Опьянение – это процесс; вино относится к учению Вавилона, но здесь это кровь Израиля, природного и духовного. Развивается прогрессирующее вожделение крови, учение уничтожения Израиля, а это и есть учение джихадизма. Вкусив кровь раз, заболеваешь пристрастием к ней. Заметьте, как после всего, что Иоанн уже видел, Иоанн дивится на эту ужасную систему, описание которой ему даётся в видениях. Хотя удивление может также быть ссылкой на непонимание.

17:7 *И сказал мне Ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего её, имеющего семь голов и десять рогов –* Иоанн сам писал: «Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас» (1 Иоанна 3:13). Может, поэтому он слышит мягкий упрёк за выражение удивления (то же слово), когда он теперь видит, с какою силою мир ненавидит верующих; так как те, которые тогда будут жить на земле / в стране, обетованной Аврааму, будут «дивиться», тогда как люди Божии, вооружённые книгой Откровения, не будут дивиться (:8). Иоанн «дивился удивлением великим» на багряного зверя (:3), так же как вся земля дивилась на морского зверя (Откр. 13:3). И всё же мы можем воспринимать «дивление» Иоанна более позитивно. Боязнь или благоговение пред Господом, наше дивление на Него, начало мудрости. Дивление не есть вид умственного смирения, отказа от изучения Бога и отход в сферу онемевших чувств. Как раз наоборот. Настоящее дивление ведёт к более серьёзному допытыванию истины. Ангел сказал Иоанну, что, так как Иоанн «дивился удивлением великим» на эти видения, то Бог теперь может открыть ему эту тайну (:6,7). Наше чувство дивления ведёт нас к началу постижения вещей огромного значения, мы начинаем ощущать нечто конечное. И мы желаем идти далее. Мы будем гордиться пониманием и знанием Господа Бога, к познанию Которого это дивление нас побуждает (Иер. 9:23,24).

17:8 *Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет –* Аллюзия на Имя Господа Саваофа – Он был, есть и будет. Имена богохульные на блуднице / Вавилоне – подражание Его священному Имени. Блудница – Вавилон будет думать: «Я, - и другой подобной мне нет» (Исаии 47:8). Она присваивает себе Имя и характеристики Господа Саваофа; в этом её богохульство.

Из бездны, и пойдёт в погибель – Так что этот зверь, который выходит из бездны, связан с тем же зверем, выходящим из бездны, что в Откр. 11:7. Три зверя [зверь морской из 13:1, зверь земной из 13:11 и теперь этот зверь багряный] все обладают духом и силой дракона 12 главы. Я полагаю, что эти видения могут быть раскрытием разных аспектов той же сущности; или мы можем предположить, что каждый из этих зверей будет судим Богом или разбит нападениями на них израильских или западных сил, но перегруппируются и переобразуются в другую инкарнацию с теми же джихадистскими принципами. Это вполне возможно в условиях геополитической ситуации земли / страны, обетованной Аврааму.

И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится - Как уже говорилось по поводу 7 стиха, те, у кого на вооружении имеется книга Откровения, не будут «дивиться» на зверя, так как они поймут, в чём дело. Возможно, лишь то поколение полностью уразумеет то, что здесь написано; потому что цель пророчества в том, что, когда оно исполнится, тогда мы поймём значение первоначального пророчества. Мысль не в том, чтобы пророчество давало нам возможность разработать временную линию событий заранее. Отк. 13:3 объясняет, что земля [живущие на земле / в стране] будет дивиться на зверя, видя исцеление его от смертельной раны. Эта смертельная рана была на одной из голов его (13:3), отождествлённой со зверем; так же, как и о небольшом роге в Даниила 7 и 8, говорится как обо всём звере. Этот небольшой рог восстанет против Владыки владык, но будет сокрушён – «не рукою» (Дан. 8:25), т.е., он будет сокрушён камнем [Иисусом] без помощи рук человека. Так что смертельная рана может относиться к победе израильтян или сил запада над зверем, но скорее в результате божественного вмешательства и осуждения.

Подобно Агнцу, который был убит, а затем воскрес (5:6), Зверь, как бы исчезает, а затем возвращается к жизни. Этот отрывок может быть ссылкой на некое определённое событие, как на убийство Цезаря и на исцеление империи под властью Августа, легенда о возрождении Нерона, согласно которой считалось, что он вернулся из мёртвых. Чудесное исцеление Зверя вызывает восхищение и приводит к обожанию дракона и Зверя (17:8). Это аллюзия на стремительное развитие культа императора и готовности принятия аморального примера императоров. Так что Кесарь противопоставляется одному истинному Господу и Повелителю, Иисусу. Применение последних дней также относится к определённому индивиду, эквиваленту Нерона последних дней.

17:9 *Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена –* Как мы говорили по поводу третьего стиха, город на семи холмах мог в своё время относиться к Риму, а также к Иерусалиму, резиденции иудейского сатаны, который так преследовал раннюю церковь до 70 г.н.э. Но в последние дни это будет относиться к «великому городу», где воцарится Вавилон; и я приводил доводы в комментарии 16:19, что речь идёт именно о Иерусалиме. Но семь гор могут также относиться и к системе семи поддерживающих элементов внутри системы зверя, которые будут находиться в штабквартире зверя в Иерусалиме.

17:10 *И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой ещё не пришёл, и когда придёт, не долго ему быть –* Семь гор относятся к семи лидерам внутри системы зверя со штабквартирой в Иерусалиме, городе на семи холмах. Они могут относиться к последовательности семи царей, или к группе семи правителей, собравшихся в Иерусалиме. Но они как бы сняты на снимок во время шестого царя. Тот, что должен придти, создаёт связь с тем, что зверь был, и нет его, и явится. Смертельно раненая голова возродится в форме седьмой головы. Но ему остаётся «немного времени», та же фраза в греческом языке использована в 12:12 в описании яростного преследования народа Божьего со стороны низвергнутого сатаны / дракона, который знает, что «немного ему остаётся времени». Его свержение с престола будет соответствовать получению смертельной раны головой в 13:12, отражая небытие зверя вследствие божественного осуждения, и затем исцеления. Осуждение и всё же последующее возрождение Вавилона имеет на то причину; и я полагаю, что Бог, который во время осуждения никогда не забывает о милости, действуя так, стремится к покаянию даже со стороны Вавилона. И поэтому среди пророчеств об осуждении Вавилона мы читаем, что Бог призывает ‘взять бальзама для раны его’, чтобы исцелить Вавилон, но он не исцелился, отказавшись от предложенного бальзама (Иер. 51:8,9).

Написание книги Откровения до 70 г.н.э. достаточно обоснованно доказывали Дж. А. Т. Робинзон, Х.А. Виттакер и Поль Винз. Иоанн был бы уж очень стар, если бы писал её в 96 г.н.э., как утверждают некоторые. Многочисленные связи между Откровением и Елеонским пророчеством и 2 Петра 3 говорят, что оно является также пророчеством и 70.г.н.э. Исторические связи слишком велики, чтобы можно было их игнорировать, и не кажутся столь ценными, если книга позже ссылается на то, что произошло в 70 г.н.э. Откр. 17:10 говорит о царях римской империи, из которых «пять пали» - явно ссылаясь на:

* 1. Юлия Цезаря, первого римского императора (44-26 гг. до н. э.).
  2. Августуса (27 г. до н. э. -14 г.н.э.).
  3. Тибериуса (14-37 гг.н.э.).
  4. Гая (37-41 гг. н.э.).
  5. Клавдия (41-51 гг.н.э.)

Лидер, который «есть», тогда будет относиться к Нерону (54-68 гг.н.э.), и контекстом преследований тогда будет его правление. Шестой, Нерон, был жив, когда Иоанну было дано Откровение; а седьмой был Гальба, который правил только 7 месяцев (июнь 68 – январь 69). Этот порядок кесарей взят из стандартных трудов: Suetonius (*Lives of the Twelve Caesars*); Dio Cassius (*Roman History 5*); Josephus (*Antiquities* 19.1.11 cp. 18.2.2; 18.6.10). Тогда война зверя со святыми, продолжавшаяся 42 месяца (13:5-7) будет относиться к преследованиям Нерона. Отметьте, что 13:12,14 замещает голову всем зверем. Это подтверждает Мосхейм: «Эти ужасные преследования, которые имели место приказом этого тирана, начались в Риме около середины ноября 64 года нашего Господа… эти ужасные преследования прекратились лишь со смертью Нерона… в 68 г. [июне], когда он покончил жизнь самоубийством»

(L. von Mosheim, *Historical Commentaries* vol. 1, tr. Robert Vidal (N.Y: Converse, 1854) pp. 138, 139). Так же как и верующие первого века не могли точно предсказать, как это всё произойдёт, но получили чудесное приободрение при виде всего происходящего, и тогда восприняли интерпретацию – так и мы увидим воплощение Откровения, скорее, чем сможем предсказать точную картину исполнения в наши «последние дни».

Проблема с применением в отношении римских кесарей в том, что пять царей «пали», то же слово вскоре будет использовано в отношении падения Вавилона (18:2). Это слово не означает потерю жизни, а потерю власти и разрушение. Мысль в том, что пять царей будут убиты, либо одновременно, либо скоро друг за другом. Любое применение к последовательности смерти римских кесарей есть лишь туманное исполнение более ясной и полной реальности, которая станет очевидной в последние дни.

17:11 *И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдёт в погибель –* Нами несколько раз отмечалось тождество между рогами и зверем. ‘Восьмой из числа семи' может означать, что конечная инкарнация зверя находится в седьмом роге, так как рога были, нет и явятся (:10), так и сам зверь. Пойдёт в погибель выражает ту же мысль, что и в Матф. 25:46, где отверженные, некогда верующие, «пойдут в муку вечную». Их погибель произойдёт вместе со зверем; те, кто в глубинах сердца своего отождествляют себя с миром, разделят осуждение мира.

17:12 *И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые ещё не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час –* Эти десять царей соответствуют десяти пальцам ног истукана Даниила 2, который стоит на земле / стране, обетованной Аврааму, краткое время перед тем, как «камень» возвращающегося Господа Иисуса уничтожит их; десять наций конфедераций последних дней в Псалме 82 и Иез. 38, десять наций Ханаанеян, которых следовало изгнать из земли / страны. Главное внимание здесь уделяется лидерству; эти десять царей могут находиться в Иерусалиме наряду со зверем. Владение ими власти над землёй чрезвычайно кратковременно – всего «один час». И в этот «один час» Вавилон разрушен (18:10,17,19).

Радикальный ислам много говорит о земле, обетованной Аврааму – в библейских пророчествах называемой *eretz* или страна / земля. Исламское государство и Фронт ал-Нусра много говорят о ней; по их определению Левант или Шам в скорее всего относятся к земле, обетованной Аврааму. Нусра является акронимом, означающим Фронт защиты Леванта. Они утверждают, что борются, чтобы подготовить путь к приходу Махди для установления Царства Божия во всём мире; они называют землю, обетованную Аврааму «Страной Малахима» или «эпических битв», и они ожидают, что там произойдёт *al-Malhamah al-Kubra*, «Великая Битва последнего часа», в Иерусалиме. Это то, что в Библии называется Армагеддоном. Когда истинный Иисус появится в Иерусалиме, все нации земли / страны будут собраны вместе на битву в Иерусалиме. И джихадистская теология готовит их к этому. Они осознанно говорят о своём халифате, как простирающимся на земле, обетованной Аврааму, и они побуждают людей оставлять родную страну, как Авраам оставил свою, и отправиться жить в халифате, состоящем, как они хотят думать, из территории, обетованной Аврааму. Они называют своим халифом или лидером ‘халифа Ибрахима / Авраама’, и побуждают миграции или *хиджре* в страну, обетованную ему. Всё это вместе составляет картину описания последних дней в Библии. Джихадистская теология большое значение придаёт ‘знамениям времён’, ведущим к приходу Махди и финальной битве против антихриста. Эти ‘знамения времён’, которых они ожидают, нередко являются теми же знамениями, которые можно найти в Библии, напр., восстановление Израиля как нации перед Армагеддоном. Так как они видимо исполняются, исламисты тем более убеждаются в том, что антихрист [которого они называют *Dajjal* и считают евреем] должен вскоре появиться в Иерусалиме, и они должны бороться с ним в последней великой битве, чтобы дать возможность возвращению Махди. Тот, кого они считают антихристом, на самом деле будет истинный Христос. Они бросятся на борьбу с Ним, веруя, что он является ожидаемым ими антихристом. Их уничтожение Христом будет предвестием установления *истинного* Царствия Божия на земле возрождённого и восстановленного царства Израиля. Этим объясняется, почему многие библейские термины, используемые в отношении самых последних дней, также находим в джихадистской теологии. Они говорят о самых последних днях перед возвращением Махди как о «часе»; а в Откровении говорится, что цари земли примут власть «на один час» (Откр. 17:12; 18:10,17,19). Эти сходства не удивительны, потому что Мухаммед явно занимался плагиатом, используя Библию, как и иудаизм для создания своих учений.

17:13 *Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю –* То, что они имеют «одни мысли» является ещё одним звеном связи и контраста с верующими, которые имеют одни мысли с Господом и передают ему всю власть и полномочия в жизни своей. Это характерно для языка других писаний Иоанна, так и в 4:11 и 5:12 говорится об Агнце как о достойном принять славу, честь и силу, и благословение верующих в Него. Зверь является сущим антихристом, поддельным Царством Божиим. Их единство основано на общем принятии ими джихадистской доктрины об уничтожении Израиля и христианства на земле / в стране, обетованной Аврааму. Когда же это достигнуто, между ними начинаются пререкания, как и железные и глиняные элементы пальцев ног истукана Даниила 2 не могут сосуществовать друг с другом.

17:14 *Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные –* Победа является главной темой начальных посланий Откровения. Те, которые победили в жизни своей, теперь воскреснут и вместе с Господом победят это конечное проявление греха. «Брань» или битва это то, к чему готова саранча джихадистов в 9:7,9 в результате пропаганды из трёх источников в 16:13. Это финальная битва против евреев и христиан в стране, о которой говорилось в 11:7; 12:17 и 13:7, своего рода «конечное решение». Но, в сущности, это собрание вместе на битву с вернувшимся Господом Иисусом (19:19; 20:8). То же слово для брани / битвы употребляется во всех этих ссылках.

17:15 *И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки –* Вавилон «сидит» на царях земли / страны; они являются теми, которых она (блудница) опьянила своим учением. Так что народы и племена в первую очередь относятся к живущим в земле, обетованной Аврааму, как и «море», воды, непосредственно окружающие страну, над которой властвует зверь. Именно из среды этих народов появятся искренние христиане, претерпевшие времена бедствий; см. ком. 5:9; 7:9; 11:9 и 14:6.

17:16 *И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят её, и обнажат –* Согласно прототипу вторжений в Израиль в Ветхом Завете, враги Израиля повернутся друг против друга. Нам следует ожидать этого в последние дни, так что, напр., Эфиопия обратится против Ассирии, как это случилось во время нападения Ассирии на Иерусалим. Это может оказаться частью процесса, когда рога «возненавидят блудницу» - Вавилон / Ассирию во время финальной стадии преследования ими народа Божьего (Откр. 17:16 ср. Авв. 2:8). Наума 3:9 отмечает, что истинная сила Ассирии в борьбе против Израиля базировалась на поддержке её со стороны более мелких окружающих сил. Подобным образом римляне, которые разрушили храм в 70 г.н.э., были главным образом арабскими и персидскими наёмниками. Похоже, что и в настоящее время ни одна нация не выглядит в силах властвовать на Среднем Востоке с точки зрения военной мощи. Ирану и Ираку (географическая Ассирия) понадобится помощь других окружающих наций, чтобы реально совершить вторжение в Израиль. «*Слухи* с востока и севера встревожат его» (Дан. 11:44) использует то же слово, переведённое «весть» в 4 Царств 19:7, в отношении слухов, которые дошли до Сеннахирима о том, что его эфиопские союзники обратились против него. Эти ‘слухи’ можно интерпретировать в контексте последних дней относящимися к вести о том, что более мелкие союзники её обратились против неё – рога возненавидели блудницу.

Исторически Вавилон не был разрушен просто «Мидянами», но в результате того, что бывшие союзники его обратились против него. Так же, как Бог положил на сердце десяти царям (:17), так и у Иер. 50:9 сказано о разрушении Вавилона: «Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной». Вавилон только что был описан блудницей, сидящей на многих водах, нациях в земле, обетованной Аврааму (:15). Но эти воды должны отойти от него, и эти же воды будут причиной его разрушения. Так у Иер. 50: 38-42: «Засуха на воды его, и они иссякнут…». Народы, которые разрушат его, идут от границ земли, обетованной Аврааму: «Многие цари поднимаются от краёв земли… голос их шумен как море» (Иер. 50:41,42). Это те десять царей Откр. 17, которые ненавидят блудницу и разрушат её, те «народы всей земли», которые были опьянены Вавилоном (Иер. 51:7). Его разрушители уподоблены саранче (Иер. 51:14), образ джихадистских завоевателей в Откр. 9, которые некогда поддерживали его. В 51 главе книги Иеремии подчёркивается, что эти разрушители Вавилона будут подготовлены Богом, «подняты» Им; точно так, как мы читаем в 17 стихе, что Бог положил им на сердце: «*Вооружите* против него народы, созовите на него царства Араратские, Минийские и Аскеназские… *Вооружите* против него народы» (Иер. 51:27,28).

И плоть её съедят, и сожгут её в огне – Съедение плоти жертвы – древнееврейское выражение всепоглощающей ненависти. Но Иоанн видит здесь связь с учением Господа, что Его последователи должны есть Плоть Его (Иоанна 6). Мысль может быть в том, что, хоть они и ненавидят его, но они его соучастники, как и мы в Господе, и поэтому они не будут спасены, а будут осуждены. Сожжение огнём есть выражение божественного осуждения, но здесь мы видим, что это осуждение фактически произойдёт в результате внутренней борьбы внутри системы зверя. Согласно закону, блудниц следовало предавать сожжению. Похоже, что мысль в том, что Вавилон действительно относится к харизматической личности, которая руководит или оседлала зверя. Как Вавилон сжёг Иерусалим огнём, так и он должен быть сожжён (Иер. 21:10; 51:58).

Зверей земных и птиц небесных даже Бог отдал в руки Вавилона, согласно Дан. 2:38. Но именно звери и птицы позже созываются на пожирание Вавилона (Откр. 19:17). Это эквивалент рогов зверя, ненавидящих блудницу Вавилона, оседлавшую его; разрушение системы Вавилона в итоге будет в большей мере вызвано внутренними распрями, чем прямыми ударами Божьего разрушения. Таков был предпочитаемый Богом метод расправы с захватчиками Израиля со времён Ветхого Завета.

17:17 *Потому что Бог положил им на сердце – исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи –* Здесь мы видим бесспорное доказательство того, что Бог может воздействовать на сердца людей, чтобы они жили одной мыслью и творили волю Его. Как много больше Он желает того чрез передачу Духа Своему собственному народу, которые желают творить волю Его. Мы отметили в отношении 16 стиха, что народы под властью Вавилона обращаются против него, потому что Бог положил им это на сердце – точно так, как первоначально он положил им на сердце поддерживать его. Мы отмечаем, что они отдали свои царства зверю, но зверь не отдаёт им царства до самого последнего часа, «на один час», который и есть час их разрушения; см. ком.:12. Возможно, именно распря по поводу разделения власти и наград, как поделить землю / страну, обетованную Аврааму, и заставляет их возненавидеть Вавилон.

Бог заставит многие народы согласиться с властью Вавилона (Откр. 17:17) – установится ранее невиданное единство между народами, живущими на земле, обетованной Аврааму. Пан-арабизм восторжествует в конце концов. Это единство приведёт к экономическому процветанию региона (Откр. 18:3) – легко себе представить, при наличии огромных нефтяных богатств этих регионов. Вавилон станет поддельным Царством Божиим; поэтому вдругорядь он описан в терминах, относимых к народу и земле Израиля (Откр. 18:22,23). Вавилон одет в виссон (Откр. 18:16) как псевдо-невеста Христа.

Последний «день Господа» будет содержать элементы всех предыдущих дней манифестации Бога в делах людских. Это будет время, когда «исполнятся слова Божии» (Откр. 17:17), когда «исполнится всё написанное» (Луки 21:22,32) – предположительно, в отношении пророческого слова. Так что понятно, почему имеется так много в Ветхом Завете исторических предысторий к пророчествам, относящимся к возвращению Христа; эти события являлись прототипами финальных последних дней. См. ком. Матф. 24:15. Последние дни будут временем, когда *каждое* пророчество будет иметь своё окончательное исполнение (Луки 21:22; Откр. 17:17); будет высшей точкой исполнения пророчества. Поэтому мы вправе видеть каждое пророчество в отношении Израиля и его соседей, как имеющее, по крайней мере, некоторое применение к последнему дню.

17:18 - См. ком. Откр. 14:6-9.

Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями – «Царствующий» возвращает нас к непосредственной реальности, которую видит Иоанн, и реальности момента, переживаемого людьми Божиими под владычеством язычников во все времена. Тот великий город теперь царствует; но мы только что видели, как придёт её конец. Как отмечалось по поводу 16:19, «великий город» в смысле последних дней это Вавилон, царствующий в Иерусалиме.

Как во времена Хезекии ассирийцы уподобили пленение в их стране чудесам нахождения в Царстве Божием, так и Вавилон тоже описывается как подложное Царство Божие. Все народы стекались к нему (Иер. 51:44), как они будут стекаться к истинному Царству Господа Бога (Исаии 2:2). Он называется «великий город, *царствующий* (гр. *'basilia'*) над земными царями». ‘*Basilia’* обычно используется, говоря о Царствии Божием. Иисус описывал Своё Царство как дерево «больше всех злаков» с большими ветвями, «так что под тенью его могут укрываться птицы небесные» (Марка 4:32). Фактически Он цитировал описание царства Вавилона в Дан. 4. Этим Он указывал, что царство Навуходоносора, сколь легендарно бы оно ни было, было лишь поддельной копией Его грядущего Царства.

Когда гор не стало в Откр. 16:20, Вавилон потерял опорную базу руководимой им коалиции. Эти цари описаны в Откр. 17:18 как цари земли – той, что обетована Аврааму. И в пределах той земли

мы находим семь народов – Палестины, Египта, Ливана, Сирии, Иордана, Ирака и Ирана. Призыв в Откр. 14:6-8 и Откр. 18:4 к верующим христианам «выйти от неё» будет как бы косвенным указанием, что есть верующие среди этих народов и что там будет проведено мощное свидетельствование – и определённо очень значимым является возрастание числа обращённых в этих регионах в последнее время! Это убедительное знамение того, что приближается время конца. К сожалению, Откр. 18:24 подразумевает, что во время финальных бедствий верующие этих регионов будут убиты – и сейчас уже преследование и убийство обращённых христиан там в самом разгаре. Описание Вавилона, сидящего на разных народах, нациях и языках следует связать с использованием этой же фразы в Откр. 5:9 и 7:9 для описания мира, из которого отбираются верующие христиане. Значимо также и то, что эта же фраза обычно используется в книге Даниила для описания региона, над которым властвовал исторический Вавилон (Дан. 3:4,29; 4:1; 5:19; 6:25; 7:14).

В выпуске номер 3 журнала *Dabiq* Исламского государства часто говорится о призыве следовать примеру Ибрахима [Авраама] в совершении *hijrah* [миграции] в землю, обетованную ему: «Ислам в конце времён больше проявится в *Shām*… Так что лучшие люди земли в конце времён будут те, которые держатся земли миграции Ибрахима, а именно *Shām*» [*Majmū’ul-Fatāwa*]. Ибн Таймиях (*rahimahullāh*) также сказал: „Итак он сообщил, что лучшие из людей земли те, кто держатся земли миграции Ибрахима, в отличие от тех, которые проходят чрез неё или покидают её. Земля, куда Ибрахим совершил *hijra,* это *Shām*… И земля *hijra* Ибрахима сделалась для нас равной земле миграции нашего Пророка. Лучшими людьми на земле будут те, которые держатся земли миграции Ибрахима». Отметьте, как успешно теология этих джихадистов заменяет землю Саудовской Аравии и город Мекку *Levant'*ом, территорией, обетованной Аврааму; и Мекка у них заменяется нацеленностью на Иерусалим. Так как Саудовская Аравия теперь поддерживает западную коалицию против джихадистов, такой сдвиг акцента не удивителен. Но это означает, что идёт подготовка к последним дням – так как библейские пророчества сосредоточены на господстве земли Израиля и в особенности Иерусалима. Знаменательно, что последователи халифа Исламского государственного халифата называют его халиф Ибрахим / Авраам. Мысль в том, что преданные ему люди последуют за ним, мигрируя из своих стран в землю, обетованную ему – а это та же eretz, находящаяся в центре библейских пророчеств последних дней, и над которой должна властвовать фигура антихриста с его зверем.

ГЛАВА 18

18:1 *После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его –* Возможно, представляющего Господа Иисуса. Вид земли, которая осветилась от славы его, напоминает Иез. 43:2, пророчество о возможности установления Царствия по возвращении из изгнания. Суть этого пророчества исполнится по возвращении Господа, хотя, похоже, что это не относится к подробностям его. Видения Откровения не являются хронологическими; здесь мы обращаемся назад к тому, как совершается разрушение Вавилона, о котором говорилось в 17 главе, и как это может отразиться на верующих. Иоанн действительно видит «иного Ангела», но это не говорит о том, что он представляет кого-то, отличающегося от того, кого представляют Ангелы.

18:2 *И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице –* раздел о Вавилоне в Откровении полон аллюзий на Ветхий Завет. «Вавилон» можно понять относящимся к иудаизму, к Израилю, к угнетателям народа Божьего под властью Римской империи, и к Вавилону последних дней, который является столицей системы зверя, который, как я полагаю, относится к радикальному исламу, властвующему над землёй / страной, обетованной Аврааму. Комментарий пытается выявить все эти различные применения. Вавилон ещё не «пал», потому что тех, кто в нём, призывают выйти оттуда (:4); его падение объявлено, чтобы он мог покаяться, согласно Иер. 51:8: «Внезапно пал Вавилон и разбился; рыдайте о нём, возьмите бальзама для раны его: может быть, он исцелеет». Но с точки зрения Бога, он уже пал. Позднее прозвучавший клич выйти от него (:4) вызван его отказом на это удивительно милостивое приглашение к раскаянию: «Врачевали мы Вавилон, но не исцелился; [поэтому] оставьте его» (Иер. 51:9). «Великий Вавилон» относится именно к городу Вавилону, который, как я предположил в 16:19, относится к Иерусалиму как к столице зверя, и к месту властвования жены известной как Вавилон, т.е., к харизматическому лидеру системы зверя, антихристу.

Многие полагают, что все пророчества ВЗ о Вавилоне исполнились в покорении Вавилона мидянами. Однако есть немало подробностей в этих пророчествах, которые не получили полного исполнения. Из этого можно заключить, что должно состояться буквальное восстановление Вавилона и полное исполнение пророчеств осуждения его. Однако имеется множество связей между Вавилоном и Иерусалимом (см. ком. 16:19), и это тот «великий город», который подлежит осуждению, где и Господь наш распят был.

Ветхозаветные осуждения Вавилона состояли в том, что он будет заселён дикими и нечистыми зверьми: «И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы» (Иер. 50:39; 51:37). Считалось, что эти животные связаны с нечистыми духами и бесами. Так как Вавилон стал клеткой или тюрьмой для бесов и нечистых духов и птиц, то и его осуждение будет в заселении его дикими зверьми, которые, как считалось, одержимы нечистым духом. Греческое слово, переведённое «пристанищем», передаёт мысль о тюрьме или клетке. Вавилон не позволит людям выйти из него, коль они вошли; и так случилось и со многими городами, занятыми джихадистами. Так поступает Вавилон.

Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы – Под «яростью» определённо имеется в виду гнев Божий на её «блудодеяния». «Все народы» являются царями земли / страны, связанные с конфедерацией Вавилона, которые уже в этот момент начали пить из той чаши, которая была дана Вавилону ранее. Их отождествление с нею («ибо совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею») означает, что падение Вавилона это их падение.

Заметьте, что чаша вина является двойным символом – она даётся в осуждение, но также может быть дана как «чаша благословения». Так что при преломлении хлеба мы должны мысленно представлять себе два возможных результата пития этой чаши – благословения или осуждения.

18:3 - См. ком. Откр. 17:18.

И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её – Не все народы планеты Земля будут частью ‘Вавилона’. Они разбогатели в результате её блудодейства [потому что Вавилон является блудницей] предположительно так как богатство было дано ей за услуги её, и её ненасытность и жажда изобилия означает, что коммерческий сектор земли / страны богатеет. Так что нам следует представить себе эту сущность последнего дня исключительно процветающей. Такая ситуация вероятно потребует финансового краха Запада, в результате чего некая исламская сущность Среднего Востока фантастически разбогатеет.

Применения первого века относятся к чрезвычайному богатству иудейской системы, базирующейся в Иерусалиме. Фарисеи «были сребролюбивы» (Луки 16:14), Вавилон отличался алчностью. Также и Рим. Казалось бы, что Рим был непобедим, экономически и политически неколебим, пользовавшийся восхищением всего мира. Однако он пал в результате осуждения Божьего.

18:4 *И услышал я иной голос с неба, говорящий: Выйди от неё, народ Мой –* Финальный призыв живущим на территории этой сущности последних дней. Согласно предыдущему учению в Откровении, эта группа скорее всего будет состоять из христиан, евреев, которые обратились к Христу в самые последние дни. Они должны будут испытывать огромное давление со стороны исламского государства, властвующего над ними и стремящегося обратить их к исламу, и их побуждают не делать этого. Так что «Выйди от неё» относится к духовному отделению, так как в географическом отношении им некуда бежать. Однако вполне возможно, что откликнувшиеся на этот призыв «выйти» обретут чудодейственный способ буквального исхода, приготовленного Господом для тех, кто в сердцах своих отвечают «Да» на призыв сей. Это будет, как сказано в 1 Фес. 4, состоять в том, что оставшиеся в живых восхищены будут на облаках в сретение Господу на воздухе.

В применении к первому веку это относилось к бегству христиан из окружённого Иерусалима в соответствии с приказом Господа бежать в горы (Матф. 24:16). Это ещё раз подтвердит, что «Вавилон», о котором здесь говорится, это Иерусалим. См. ком. 16:19.

Чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её – «Грехи» здесь относятся к ‘осуждению за грехи’. Грех сам себя осуждает. Мы не можем грешить и в мыслях полагать, что в будущем, каким-то образом этот грех не будет осуждён. Грех есть осуждение его прямо сейчас. По завершению свидетельства Лота ему было сказано выйти из Содома, «чтобы не погибнуть тебе за беззакония города» (Бытие 19:15 – на что аллюзия здесь в Откр. 18:4). Вавилон прямо отождествлён с Содомом у Исаии 13:19 и Иер. 50:40. Вавилон в географическом и культурном отношении представляет собой джихадистских соседей Израиля в наши последние дни – потому не удивительно, что родственные соседние народы как Едом, Моав и Амон также сравниваются с Содомом (Иер. 49:18; Соф. 2:9). Это продолжение давней библейской темы, что проклятия на отступнический Израиль те же, что и на его врагов – так что Содом представляет как евреев, так и коалицию зверя. Иерусалим это город, который духовно назван Содомом (11:8). В Ветхом Завете Содом явно соотносится с Иерусалимом (Втор. 29:23; 32:32; Исаии 1:10; 3:9; Иер. 23:14). Вавилон последних дней должен быть осуждён как Содом (Исаии 13:19; Иер. 50:40). И так мы можем понять, почему на этом этапе в Откровении осуждение Вавилона определяется в терминах Содома, потому что Вавилон должен воцариться в Иерусалиме (см. ком. 16:19). И его постигнет подобное уничтожение.

Вавилон (в Откр.) Содом

«Я покажу тебе суд над великою блудницею» (Вавилон); 17:2	Ср. Бог показывает Аврааму осуждение Содома
Зверь, поддерживающий Вавилон, «был, и нет его, и явится»; 17:8	Содом и окружающие его города были сильны, затем опустошены Авраамом, затем возродились.
«Грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её»; 18:5	«Вопль Содомский…велик он, и грех их, тяжёл он весьма…вопль на них, восходящий ко Мне» (Бытие 18:20,21)
«Сколько славилась она и роскошествовала»; 18:7	«Беззаконие… в гордости, пресыщении» (Иез. 16:49)
«Будет сожжена огнём»; 18:8	‘Содом’ = ‘сожжён’.
„Придут на неё казни, смерть… и голод»; 18:8	«Ниспроверг… всех жителей городов сих, и произрастания земли» (ср. «голод»; Бытие 19:25).
«Город великий… Вавилон великий»; 16:19	Город Содом.
«И град…пал с неба на людей» (16:21)	«И пролил Господь на Содом… дождём серу и огонь от Господа с неба» (Бытие 19:24).
«Увидят дым от пожара её, стоя издали от страха мучений её» (18:9,10)	Авраам стоял и увидел издали, как дым поднимается с земли, как дым из печи (Бытие 19:28).
Купцы пострадали чрез падение Вавилона (18:11-19)	Содом был цетром торговли (Луки 17:28).
«…большой камень, подобный большому жернову, и поверг в море… с таким стремлением повержен будет Вавилон… и уже не будет его» (18:21)	Похоже, что Содом погружён в воды Мёртвого моря, и нет его.
«Дым её восходил во веки веков» (19:3)	«Посмотрел к Содому… и на все окрестности… дым поднимается с земли» (Бытие 19:28).

Как евреев призывали покинуть буквальный Вавилон (Зах. 2:6,7), а Лота выйти из Содома, так евреев и истинно верующих будут поощрять выйти из Вавилона последних дней. Процветание Содома и Вавилона отбивало охоту у людей Божиих покидать их. Изобилие Вавилона и то, что он являет собой как бы клетку (см. ком. :2), сделает верующим последних дней выход из системы Вавилона тем труднее.

И так отступники среди людей Божиих разделят с Вавилоном осуждение его. И все мы, если мы не отделимся от этого мира теперь, мы не отделимся от него, когда падёт на него Божья кара. Те, кто не выйдут из Вавилона, разделят его удел. Существуют убедительные параллели между Вавилоном и Иерусалимом; и они глубже, чем лишь потому, что зверь / Вавилон захватит Иерусалим и воцарится там. Иерусалим осуждается наряду с Вавилоном, потому что в духовном смысле они не отличались. Дочь Сиона потеряла детей своих и мужа своего, будучи ещё молодой женщиной (Исаии 49:21; 54:6), как это произойдёт и с Вавилоном (Исаии 47:9). Каждая улица в Иерусалиме была названа именем идола, как это было и в Вавилоне (Иер. 11:13) – и таким образом Иерусалим разделил с Вавилоном осуждение его. К отступническому Израилю отношение всегда было таким же, как и к окружающему их миру язычников во время их осуждения (Иер. 4:7). Израиль поклонялся богам Вавилонским, потому они и были посланы наряду с их идолом Бэлом в Вавилон, где и сердца их были. Итак, они были «осуждёнными с миром». Подобным образом в ‘судный день’ 70 г.н.э. ‘отверженных’ евреев отсылали обратно в Египет рабами. Их осуждение было выражено в терминах отмены искупления от мира, которое они некогда испытывали.

18:5 *Ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её –* Так говорилось об Амаликитянах, башне Вавилонской и Содоме. Все они являются историческими предвестниками последних дней, и они все включают тех, кто теперь являются исламскими народами Среднего Востока. Иерусалим станет столицею зверя в стране / земле. Возможно, они постараются построить там некий комплекс мечетей, мерзость запустения на храмовой горе, как строительство Вавилонской башни. Но подобно Амаликитянам, которые также были жителями земли / страны, обетованной Аврааму, это великое зло достигнет меры, которая заставит Бога принять драматические меры вмешательства. Им было дозволено жить на земле / в стране, пока мера беззаконий их не наполнилась, и тогда Бог изгонит их с земли и разрешит там опять жить Израилю, когда окончатся их бедствия (Бытие 15:16).

18:6 *Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам её; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое –* Похоже, это более суровое осуждение, чем в отношении исторического Вавилона: «Как он поступал, так и вы поступайте с ним» (Иер. 50: 15). Здесь требуется воздать вдвое. Ранее ей следовало дать чашу, но неразбавленную (14:10); теперь она должна быть наполнена дважды. Это увеличение осуждения Вавилона коренится в том, что он неоднократно игнорировал повторные предложения исцеления и прощения. Как отмечалось по поводу 17:4, чаша мерзостей блудодейства, которою опьянял себя и других Вавилон, фактически была чашею его осуждения. Он фактически пил осуждение себе, как это делают и отверженные из семейства (1 Кор. 11:29). Если у нас возникает вопрос, к кому относится это приказание, то мы возвращаемся к обращению «Народ Мой» четвёртого стиха, которых просят не только выйти из Вавилона, но и участвовать в осуждении его. Пророчества о падении Вавилона в Иер. 50 и 51 неоднократно заявляют, что судьёй Вавилона будет возрождённая, кающаяся Иудея. Этому ещё необходимо исполниться, так как во время восстановления они не повиновались программе, намеченной Богом в отношении их.

Однако, как объяснялось по поводу 17:16, уничтожение Вавилона в руках десяти его царей.

Из этого можно заключить, что ожидаются две стадии в осуждении Вавилона: -

1. Джихадистские армии нападают на него в Иерусалиме, что приводит в большой мере и к их собственному уничтожению.
2. Святые и евреи завершают осуждение, вероятно, направляя некоторых из кающихся исламских народов, передавая им часть военной добычи.

18:7 *Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своём: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!» -* Образ «роскошествования» является продолжением аллюзий на Содом в 5 и 9 стихах. Всё это заставляет думать, что Вавилон последних дней достигнет исключительно высокого уровня изобилия. Достигли ли исламские соседи Израиля такого состояния в настоящее время – вопрос спорный.

Главным грехом всех языческих империй являются их утверждения, что их власть и их авторитет достигнут исключительно ими самими, что они сами себе хозяева, не признающие никакого высшего закона. Пророчества Ветхого Завета о внезапном падении буквального Вавилона лежат в основе описаний Вавилона последних дней в книге Откровения. Но они никогда ещё не получили полного исполнения. Финальное исполнение их состоится в осуждении Вавилонской системы зверя. Рассмотрите следующее:

«Изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своём: «я, - и другой подобной мне нет; не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей» (Исаии 47:8)	«Сколько славилась она и роскошествовала… Ибо она говорит в сердце своём: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!» (Откр. 18:7).
«Но внезапно, в один день, придёт к тебе то и другое, потеря детей и вдовство» (Исаии 47:9)	«За то в один день придут на неё казни, смерть и плач» (Откр. 18:8).
«Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочёты и предвещатели по новолуниям» (Исаии 47:13)	«Волшебством твоим…» (Откр. 18:23).

На этом основании мы заключаем, что Вавилон книги Откровения представлен реинкарнцией Вавилона Иеремии и Исаии, буквального Вавилона, который ожидает своего полного исполнения. Это заключение получает подкрепление, когда мы осознаём, что блудница Вавилонская Откр. 17, кричащая, броская, украшенная драгоценностями, с раскрашенным лицом, являет собой полное отражение Семирамиды, богини / матери Нимрода и одной из божественных покровительниц буквального Вавилона.

Её отказ признать себя вдовой говорит, что она находится в отклонении. Дракон низвержен с ‘неба' в результате божественного вмешательства в 12 главе, однако отправляется в пустыню, яростно преследуя жену. Похоже, что можно ожидать прямого осуждения Вавилона Богом, чтобы вызвать его на покаяние в духе «возьмите бальзам для раны его: может быть, он исцелеет» (Иер. 51:8). Бог действительно не желает лишь причинить страдание, в осуждении он не забывает о милости и конечной цели в воздании славы Ему. Так первоначально пала десятая часть города (11:13) перед полным падением Вавилона. Ему была дана возможность покаяться, но вместо этого он отрицает свои потери и реальное состояние. В этом смысл настояния блудницы, что она не вдова, а царица – когда она уже потеряла власть.

18:8 *За то в один день придут на неё казни, смерть и плач и голод –* Филистимляне, явный прототип нынешних арабских соседей Израиля, также будут уморены голодом в последние дни (Исаии 14:30). Это вполне может быть вызвано вооружением, намеченным для использования против Израиля, но используемым исламистами против их самих. Голод, приходящий на Вавилон «в один день» заставляет думать о чём-то в таком духе – как иначе может голод вруг придти в один день? Голод, приходящий в один день, также говорит о современных ‘сиюминутных’ сетях снабжения и транспортировки, прекращение которых может привести регион к внезапному банкротству в отношении продовольствия. До нашего времени это не было бы возможно. Но это странное выражение о голоде в один день можно понять также, если предположить, что ко времени пришествия Господа наше понятие времени терпит крах. Это даст возможность исполнения всем пророчествам последних дней, но не в рамках известного нам понятия времени. Вавилон должен быть наказан голодом в один день; но голод – это длительный процесс (Откр. 18:8). В один день придут на неё казни, но также в один час (18:10). Явно следует заключить о сжатии времени. Событиям времени возвращения Христа прототипом служили события во время завоевания земли Иисусом Навином. Некоторые записи о его походах требуют много больше времени, чем 36 часов, затраченных его солдатами. Слова о взятии всех царей и земли их «одним разом» в Ис. Нав. 10:42 могут быть намёком на сжатие времени с этой целью. «Остановилось солнце» - может быть подсказкой о сжатии времени Богом (Ис. Нав. 10:12,13). И остановка солнца над Гаваоном упомянута у Исаии 28:21 как нечто типичное для времени, когда Бог делает необычное дело Своё, стремясь «совершить действие Своё, чудное Своё действие» в последние дни. То же может быть и в отношении тени, которая вернулась назад для Хезекии. Для этого не надобно изменять движение планет; просто приостановить время. В Откр. 8:12 также, говоря о последних днях, читаем: «третья часть дня не светла была – так, как и ночи».

Могло ли это означать, что один день и одна ночь длится только две трети обычного своего времени, в то время когда осуждения четвёртого Ангела выливаются на страну? Мне хотелось бы предположить, что Господь имел в виду приостановку времени, когда Он просил в Гефсимании, чтобы, если возможно «миновал Его час сей» (Марка 14:35); что эта просьба не относилась к тому, чтобы избежать креста, что Он просто просил, чтобы всё это случилось в один момент реального времени.

И будет сожжена огнём, потому что силён Господь Бог, судящий её – Это суд над блудницами. Вавилон – это Иерусалим, где он воцарился (см. ком. 16:19). Сожжение огнём в Иерусалиме тогда будет соответствовать мысли Господа о том, что Геенна – вечно горящий огонь вблизи Иерусалима – должна использоваться для уничтожения врагов Божьих во все времена. Все, любящие мир сей, подвергнутся суду его. Сожжение являлось судом над Содомом; и мы видели в комментарии 4 стиху, что Вавилон есть Содом, есть Иерусалим.

18:9 *И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара её –* Аллюзия на Авраама, смотрящего на дым горящего Содома (см. ком. :5 и :7). Эти цари земные являются теми, кто также участвовали в её осуждении, которые возненавидели блудницу (см. ком. 17:16). Но их сердца всё ещё с нею, горестно оплакивая этот конец и воздыхая о том, что могло бы быть. Но, как отмечалось по поводу 10 стиха, ссылка может быть и не на реальных «царей», рогов зверя; а на коммерческих лидеров окружающего мира, которые связаны с князьями земли (:23).

Исаии 34 описывает суд над «всеми народами» вокруг Израиля языком, на который явно ссылаются позднейшие пророчества о падении Вавилона в Откровении (Исаии 34:9,10 = Откр. 14:11; 17:16; 18:9; 11 стих = Исаии 14:23). На самом деле, все пророчества Божии против врагов Израиля имеют заметные связи друг с другом.

Так пророчества против Тира в Исаии 23 пронизаны связями с пророчествами против Вавилона в Откровении; и «Когда весть (пророчество) дойдёт до Египтян, содрогнутся они, услышав о Тире» (Исаии 23:5). В Исаии 14:3 говорится, что Вавилон относился к Израилю, как и египтяне относились к нему «скорби… страха… тяжкого рабства, которому ты (Израиль) порабощен был». Из-за этих сходств в их обращении с народом Божиим и суд их будет подобным. Но ряд этих народов, а именно Египет и Тир значатся осуждёнными и разбитыми Вавилоном (напр., Иез. 26:7). Однако имеется достаточно оснований думать, что суд самого Вавилона наступит от руки народов подобных упомянутым, когда они под его руководством придут в Израиль. Разрешение этих кажущихся противоречий заключается в пророчествах, согласно которым исламские силы разбивают друг друга в финальной коллизии между собой, так осуществляя исполнение пророчеств об их взаимном уничтожении.

18:10 *Стоя издали от страха мучений её и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришёл суд твой –* Их рыдания противопоставлены веселью на небе по поводу свершению Богом суда над Вавилоном (:20). Они сочувствуют Вавилону, и его падение не привело их к покаянию. Они удаляются от него, как и птицы и животные убегают от падающего дерева Вавилонского. Они восхваляют силу и славу Вавилона после его падения. Они сами не в Вавилоне, но обогащались чрез торговлю с ним, как явствует из дальнейших стихов главы. Так что они должны относиться к коммерческим лидерам ‘моря’ вокруг ‘земли’; языческие народы, которые разбогатели благодаря богатству Вавилона и его увлечению лакомствами. Западные коммерческие лидеры, несомненно, находятся среди них. Они поражены стремительностью, с какой распалась вся эта система, «в один час». Их «мучения», однако, продолжались в течение трёх с половиной лет бедствий, так как два свидетеля / пророка мучили живущих на земле (11:10 то же слово), что привело к такому веселью, когда они были убиты в конце этого периода. Это мучение было предвкушением финального мучения в результате осуждения, о котором так часто говорилось (14:10; 20:10 и т.п.). Опять же мы можем понять, что мучение это было для того, чтобы дать возможность Вавилону и зверю покаяться, показывая им заранее, каков будет суд Божий на них, если они не покаются.

Разрушение города внезапно. Слова «в один час» три раза встречаются в Откр. 18. Это разрушение подобно разрушению Содома и Гоморры – в мгновение ока посредством божественного вмешательства огнём, серой и т.п. Не так пал Рим, фактически Рим как город на самом деле остался; буквальный Вавилон не был уничтожен «в один час» в 536 г. д.н.э. Так что предсказанное падение Вавилона должно произойти в наши последние дни, причём это относится к моментальному разрушению города, который стал столицей зверя – Иерусалиму.

18:11 *И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает –* См. ком. :10. Основной темой является их боязнь, что придётся разделить участь её.

Отступническая религиозная система, названная в Откровении «Вавилоном», явно представлена языком в отношении Соломона – в то время, когда его царство явно процветало:

3 Царств	**Откровение**
10:14	13:17,18
10:23	18:11,12,15
11:1,2	17:1,2
10:22	18:17,19
10:23	18:3,17
10:21,22	18:12
10:11	18:12
10:22	18:12
10:10,25	18:13
10:23	18:3,9
10:28	18:12
9:22	18:13
11:1,5 (Соломон поддался влиянию Зидонианского идолопоклонства)	2:20 ср. 3 Царств 16:31
2 Пар. 9:15 (666)	13:18

Это служит подтверждению связи между Вавилоном и Иерусалимом, в особенности храмом Иерусалима. В первом веке именно иудаизм был великим сатаной / противником и Диаволом / клеветником христиан. Искушение всегда состояло в том, чтобы поддаться кампании иудаизма и вернуться к иудаизму. Эта тема пронизывает послания Павла, Петра и Иоанна. Но здесь та система описана в наихудших возможных терминах.

18:11 *Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шёлка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора –* Все эти материалы связаны с царством Соломона и храмом, это материалы скинии и храмового культа. Мы видим также ссылку на одежду Первосвященника Каиафы, также в «порфире» (Луки 16:19), также в тщеславном виде. Это было религиозное одеяние Израиля в Иез. 16:10. Чрез все эти описания видятся аллюзии на иудейское первосвященство. Весь стих явно намекает на славу Тира в Иез. 27. Эти разные уровни аллюзий служат построению общей картины – внешний вид иудаистской религиозности, котрый является насквозь плотским и языческим. Иудаизм на деле был Вавилоном первого столетия; см. ком. :11.

Поэтому Вавилон последних дней будет стремиться построить царство и систему поклонения, которая будет подражать системе поклонения Израиля и храмовому культу – отсюда грубое богохульство и мерзость на храмовой горе, взывающая к запустению.

18:13 *Корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих –* Как отмечалось по поводу 12 стиха, все эти вещи связаны с храмом Соломоновым и Царством, и материалами скинии и храмового культа. Должно быть, громадным утешением для тех, кто находились под давлением иудейского сатаны первого столетия, было увидеть точку зрения Божию на эту порочную систему. Применение последних дней будет относиться к исламскому раю, более экзотическому, чем цитадели государств Залива, основанному в Иерусалиме, с отчётливыми религиозными оттенками. И всё это будет разрушено ещё быстрей, чем оно было создано.

Владельцы рабов первого столетия видели в них лишь принадлежащие им тела. Поэтому в Откр. 18:13 о них говорится как о *somata*, телах. Они рассматривались как экономическая и сексуальная собственность их владельцев. Похоже, что Павел именно это имел в виду, говоря о том, что у нас один хозяин, Христос, и наши тела на самом деле не наши – они принадлежат Ему, которыми Он может пользоваться по Своему желанию. Для многих рабов это означало бы рисковать жизнью или поркой. Однако, несмотря на такое радикальное требование, христианство быстро распространялось среди многочисленного рабского населения мира первого столетия.

18:14 *И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и всё тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдёшь его –* Это пророчество имеет множество применений; к Иерусалиму первого столетия; к Риму; и к восстановленному Вавилону последних дней. Здесь ссылка на Израиль, жаждавший пищи египетской, на Адама и Еву, прельстившихся запрещённым плодом в Эдеме. Их грех будет сохранён и явится в этой финальной системе зла и вожделения как никогда ранее – всё под прикрытием самой строгой интерпретации ислама. Точно так, как это делал иудаизм в Иерусалиме первого столетия под покровом тщательного соблюдения Закона Моисеева.

18:15 *Торговавшие всем сим, обогатившиеся от неё, станут вдали от страха мучений её, плача и рыдая -* Эта категория не осуждается вместе с нею; они вышли от неё, в ответ на призыв бежать из Вавилона, чтобы «не подвергнуться язвам её»; как и жена Лота; однако они остаются на её стороне, с её духом, столь же материалистичны, какой была и жена Лота. Или, как я предположил по поводу 10 стиха, эти купцы являются теми, кто не жили в земле / стране, на подобие западно-европейских бизнесменов, которые разбогатели, удовлетворяя огромный спрос на предметы роскоши, возникший в результате господства зверя. Возможно, слова оплакивания приписаны им, чтобы мы поняли природу существования Вавилона. Фактически из Откровения нам очень мало что известно об апокалиптическом Вавилоне, пока мы не начинаем читать плач над ним после его уничтожения. Они определённо неверующие, они и не чувствуют раскаяния; их плачу противопоставляется веселье на небе по поводу суда над ним (:20).

Следует отметить, то же слово, что и «обогатившиеся», используется и в начальных посланиях церквам о некоторые в церкви последних дней также «разбогатевших» и поэтому отвернувшихся от Христа (3:17). Даже верные христиане заразятся желанием обогащения, номинально приняв систему зверя.

18:16 - См. ком. 17:18.

И говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом – «Виссон» очень подошёл бы к применению ‘Вавилона’, говоря об отступническом иудаизме первого века, с драгоценными камнями на наперснике Первосвященника. Предметы торговли Вавилона представлены в терминах богатства Соломонова Царства израильского. Видимость духовности может быть глубоко противна Богу; Исаия предсказывал, что он видит Иерусалим Содомом, дщерь Сиона блудницею (Исаии 1:9). И именно этот язык здесь использован. Видимость духовности не является гарантией принятия Богом; фактическии она может быть противна Ему.

Образ виссона и богатств напоминает нам образы богатых шейхов, разгуливавших по исламским цитаделям в государствах Персидского залива. Но сущность на краткое время созданная Вавилоном в Иерусалиме превзойдёт их всех. Белый виссон джихадистских религиозных лидеров являет собой образ смешанный здесь с образом непристойного богатства и претензий на еврейское первосвященство. Драгоценные камни, багряница и т.п., это всё связано с системой скинии. Это также относится к ложной системе поклонения. Эта картина являет точное соответствие исламскому превосходству. Мы отмечаем возрождение хождения золота и драгоценных камней в качестве действующей валюты в регионах, находящихся теперь под контролем исламских фундаменталистов в регионах вокруг Израиля.

Однако жемчуг относится к истинным верующим (21:21). Верующие одеты в виссон, символизирующий праведность (19:8). Тем самым предлагается мысль, что Вавилон полу-религиозен и выглядит высоко моральным, тогда как в действительности он является моральным правонарушителем. Именно это мы видим в исламизме джихадистов. Есть явная ссылка на еврейское священство, и описание также связано с белым одеянием исламских религиозных лидеров. Но они являются ложным царством Божиим, их лидеры являются ложными святыми, и их главой является антихрист.

18:17 *Ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали –* Несмотря на то, что они были очевидцами прямого божественного вмешательства в течение трёх с половиной лет «мучений» жителей земли в результате чудес, творимых от руки двух пророков (11:9,10), и теперь финального уничтожения Вавилона, эти коммерческие деятели так материалистичны, что они не каются. Их мысли сосредоточены единственно на том, сколь много они потеряли, и сколь трагично, что такое материальное богатство «погибло». Это засилие материализма. Он уничтожил веру в таком множестве людей, и нам следует яснее осознавать его коварную силу.

18:18 *И, видя дым от пожара её, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! –* Здесь связь с правоверным Авраамом, смотрящим на сожжение Содома; но хоть великого города уже нет, они говорят о нём в настоящем времени, как если бы он всё ещё существовал. Это является отражением их горести по поводу такой потери, как для них, так и вообще, что свидетельствует об их упрямом материализме.

18:19 *И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час! –* Посыпание головы пеплом иногда ассоциируется с покаянием (как в случае с Ниневитянами), но не всегда. Может значимо, что нет записи об уничтожении этих купцов. Может нам следует надеяться, что они покаялись? Может мысль в том, что такая возможность существует для них. Как отмечалось ранее, то, что они смотрят на дым, поднимающийся с осуждённого Вавилона, связывает их с правоверным Авраамом, смотрящим на осуждение Содома. Отсутствие ясности, относится это к покаянию или нет, возможно, в том, что пока это неясно – так как эти люди имеют свободу воли, и сами решат в отношении покаяния после осуждения Вавилона. Но их плач противопоставлен веселью верующих (:20). Их плач по поводу излишних теперь флотилий кораблей говорит о связи их экономики с обслуживаниием Вавилона драгоценными товарами; а теперь вдруг, в один час, ничего этого не стало. Вся структура их экономики потеряла смысл. И, несмотря на очевидное вмешательство Бога в дела земли, всё, о чём они могли думать, было связано с материальными потерями прямо перед носом. И, как ни печально, именно так мыслит большинство людей сегодня.

18:20 - См. ком. Иоанна 7:24.

Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним – Всё, что окружающие народы делали с Израилем, будет сделано и с ними. Этим объясняются связи между печатями [осуждением Израиля от руки его соседей в последние дни] и трубами и чашами, которые говорят о подобных осуждениях, грядущих на врагов Израиля в земле / стране, обетованной Аврааму. Святые могут быть Израилем (Дан. 7:25), пророками будут два свидетеля главы 11. «Небо» относится к небесным, ангельским представителям тех, которые были убиты и были мучимы зверем в течение трёх с половиной лет его властвования над землёй / страной; Иоанн видел их в видениях в тронном зале на небе, и теперь он видит их веселящимися. То, что зверь делал во время его недолгого властвования, теперь делается ему. Так что святые и христиане, которые имеются в виду, это как раз те, кто вытерпели всё это.

18:21 *И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его –* В пророчестве Иеремии о Вавилоне он был брошен в середину Евфрата с привязанным к нему камнем (Иер. 51:63). Такова судьба Вавилона. Имеется параллель между словом пророчества и Вавилоном; столь неизбежным является и его исполнение.

Такое же осуждение ожидает и тех, кто соблазнит малых (Матф. 18:6). Такое поведение подобно отступничеству Вавилона. Господь учил, что верующему, который заставляет брата своего споткнуться, сдедует повесить мельничный жернов на шею и потопить в глубине морской (Луки 17:2). Это и есть осуждение Вавилона (Откр. 18:21). К нелюбящим в экклесии будут относиться как к нелюбящему миру, чей дух они разделяют. Отверженных ожидает плач и скрежет зубов (Матф. 26:30) – они будут отправлены обратно в мир Вавилона, где они тоже плачут и скрежещут зубами (Откр. 18:15,19). Как будет срублено дерево Вавилонское, та же участь постигнет и отверженных (Дан. 4:14,23 = Матф. 7:19). Как Вавилон сожжён огнём (Откр. 18:8), так и весь ‘мир' (2 Петра 3:10), так и отверженные (Матф. 13:40 и т.п.). Похоже, что отверженные святые разделят осуждения Сатаны, зверя и антихриста. Так Вавилону повешен мельничный жернов на шею, и он сброшен в море (Откр. 18:21), как описано и осуждение отверженных святых (Матф. 18:6). Они рассыплются в порошок под камнем Христа (Матф. 21:44), точно так он упадёт на народы конфедерации Вавилона и разобьёт их до состояния порошка (Дан. 2:34). Господь подвергнет небодрствующего раба своего «одной участи с неверными» (Луки 12:46). Это и понятно, коль скоро мы осознаем, что существуют лишь два Царства, Божие и Сатанинское. Недостойные фактически относятся к Царству Сатаны, потому они подвергнутся участи, приготовленной для них. Поэтому мы *должны* отделиться от Вавилона, Царства Сатаны, или нас постигнет их участь (Откр. 18:4). Подобным образом осуждение отступников в Израиле нередко описывается языком осуждения окружающих его царств (напр., Иоиль 1:5, 10-12 = Исаии 16:10; Иез. 16:37-39 = Откр. 17:16; Иер. 16:9 = Откр. 18:23; Иер. 51:27 = Иоиль 1:4; 2:1; Иер. 50:13 = 19:8). Чаша осуждения, которую будет пить Израиль, будет дана арабским народам, которые причиняли ему страдания (Исаии 51:23). Это всё согласно принципу Откр. 18:6; как Вавилон последних дней поступал с природным и духовным Израилем, то же придётся испытать и ему. Отступнический Израиль часто описан, как будто он и есть его соседи – они делят те же осуждения, потому что они фактически продали своё право по рождению. Израиль сидел… как Аравитянин в пустыне» (Иер. 3:2). Иудея будет наказана наряду с Египтом, Моавом и Аммоном, обрезанные с необрезанными (Иер. 9:25,26). Так в Рим. 9:8 говорится о вероломном Израиле как о ‘плотских детях’ с аллюзией на араба Ишмаила; как и в Гал. 4:23. Первые главы послания Римлянам утверждают, что как евреи, так и язычники получают то же осуждение, потому что и те и другие грешили. Осуждения народов все описаны подобным образом, где бы и когда бы они не жили. Так осуждение Вавилона в Откр. 18 основано на осуждении Египта, как об этом записано у Иез. 32:4-10, а осуждение Египта в Иез. 29:4 – это осуждение Гога в Иез. 38:4. Всё описание осуждений Египта в Иез. 29 также полно связей с осуждениями, ожидающими Израиль. *Они* воззовут к Господу в своём бедствии (Исаии 19:20), как это делал и Израиль, когда Египет преследовал их (Исход 2:23; 14:10). Тому имеется так много примеров. Дело определённо в том, что по существу все народы мира, несмотря на время и место, являются Царством Сатаны и подвергнутся такому же уничтожению Царством Божиим. А Царство Божие, к которому мы принадлежим, не ограничивается ни временем, ни географией.

Когда Бог описывал Ниневию «великим городом», сам факт размеров его возбуждал желание пощадить его. И мы, конечно, встречаем ту же фразу в Откровении, где осуждённый Вавилон описан «великим городом». Это не означало, что Бог в ликовании готовился уничтожить огромный город. Он, несомненно, имел в виду Ниневию, когда он вдохнул пишущему эти слова. Это был и будет Бог, чьё сердце тронуто трагедией грешников, которых следует наказать, и который готов изменить это, если они покаются. Так что призыв последних дней «Выйди от неё!», понимаем ли мы Вавилон как ложную религию, мир мусульман, мир грешников или кого бы то ни было, коренится в Божьем духе страстной любви к Ниневии. Как Иона возопил против Ниневии, так Господь Бог «воскликнул» против Вавилона (Откр. 18:2). Мы, повторяя этот призыв в эти последние дни, должны отражать здесь на земле дух Божий на небе; не только провозглашая гибель и бедствие в отношении Вавилона, но и предупреждая их, что намерения эти Бог высказывает, в то время как *сердце Его обливается кровью за них, взывая к их покаянию.*

Автор 136 псалма сидел, плача и вспоминая о Сионе при реке в Вавилоне, с арфой висящей на вербе, когда «пленившие» их солдаты требовали веселья и песен. Он был так зол на них, особенно когда они пытались заставить его петь песню Господню на земле чужой («пропойте нам из песней Сионских»). И как нередко бывает с огорчённым человеком, он вспомнил ещё одну обиду. Он вспомнил, что при вторжении Вавилона жители Едома не помогли своим еврейским братьям (Авдий 11,12). Они подстрекали Вавилонских солдат к разрушению храма, скандируя [хором] «Разрушайте, разрушайте до основания его». Итак, в злости и горести этот еврей молится со слезами на глазах, вспоминая о Сионе, «Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камень» (:8,9). Бог читал эти злобные слова как молитву, и в некотором смысле они будут иметь исполнение. Потому что эти слова подхвачены в Откр. 18:8,21 и применены, говоря о том, что в финале произойдёт с Вавилоном. Её духовные отпрыски будут разбиты о камень Христа, камень Дан. 2:44, во время Его возвращения, Он окончательно разгромит руководимый Вавилоном народ, противостоящий Ему.

18:22 *И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе –* Аллюзия на храм Соломонов в подтверждение религиозной природы ‘Вавилона’.Это подходит в применении к иудаизму первого столетия и в применении к джихадистскому исламу последних дней, который претендует быть истинным иудаизмом. Художники и всевозможный творческий народ будет приведён в Вавилон, воцарившийся в Иерусалиме, как для того, чтобы строить его, так и продолжать обслуживать его. Мельницы обслуживались рабами; теми евреями и христианами, над которыми издевался этот Египет / Вавилон последних дней. Но этого больше не будет.

18:23 *И свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе –* Ветхозаветным основанием для этого являются не просто осуждения Вавилона, но также осуждения Иерусалима от руки Вавилона (Иер. 7:34; 16:9). Ведь Вавилон последних дней будет построен в Иерусалиме; см. ком. 16:19. Так что так и должно быть – как Вавилон поступал с Иерусалимом, так будет и с ним самим. Это всё предполагает, что Вавилон опустошит и осудит Иерусалим в последние дни и потом будет в свою очередь осуждён за то, что он сделал. Иерусалим падёт в руки врагов своих, как этого ясно требует Зах. 14 и Елеонское пророчество Господа Иисуса.

Здесь контраст с тем, как Сам Господь будет вечным светом Иерусалима, города Божия (22:5; Исаии 60:19,20). Новый Иерусалим спустится с Неба от Бога взамен сожжённых там руин Вавилонской системы.

Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы – Все вельможи страны / земли были опьянены её вином, делающих их фанатиками, борющимися против Израиля и истинных христиан. Эта радикальная джихадистская пропаганда была принята купцами, так как она их обогащала обслуживанием требований Вавилона. Поэтому мы видим, что Запад принимает её блудодеяния в некоторой степени чисто в экономических целях. Хоть десять рогов / царей земли должны быть уничтожены, они здесь ассоциируются с «купцами», не состоящими в самом Вавилоне, но обслуживающими его.

18:24 *И в нём найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле -* Ни одна религиозная система не повинна в крови каждого мученика всех времён. Скорее здесь ссылка на кровь верующих убитых на земле / в стране, обетованной Аврааму во время бедствий последних дней. «От шума взятия Вавилона потрясётся вся земля, и вопль будет слышен между народами» (Иер. 50:46). Народы, имеющиеся в виду, это живущие на земле / в стране. Вавилонская система несёт прямую ответственность за смерть всех евреев и христиан на земле / в стране во время бедствий.

Это ссылка также на иудаизм и Иерусалим, на которых была найдена кровь верующих (Иер. 2:34). В контексте первого века речь идёт именно об иудаизме, центр которого в Иерусалиме. Но в последние дни это Вавилон – Иерусалим, где блудница Вавилонская со зверем своим воцарились как в столице своей.

ГЛАВА 19

19:1 *После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуиа! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! –* Иоанн видит ангельских представителей верующих в своём видении в тронном зале на небе.

Это то же «великое множество людей», что в 7:9 (то же слово в оригинале), которые претерпели бедствия властвования зверя. Но жизни верующих сокрыты с Христом в Господе Боге; Господь глубоко в сердце Отца Своего. Поэтому те «на небе» не относятся к отошедшим душам верующих, а скорее к верующим, которые находятся на небе во Христе. Это общая тема НЗ. В противовес этому, земные жители Откровения это те, кто страдают в бедствиях последних дней. Здесь говорится о верующих, воздающих славу Богу, потому что теперь должно открыться буквальное спасение во Христе. Возможно, вся метафора верующих «на небе» используется в Откровении, потому что имеются в виду их Ангелы хранители, которые представляют их пред Богом, индивидуально и коллективно, как экклесии и группы в ходе истории в определённое время и в определённых обстоятельствах.

19:2 *Ибо истинны и праведны суды Его –* Ужасные потери жизней и чрезвычайные разрушения признаются ими не только необходимыми, но и праведными. Потому что мы отмечали, как часто Вавилонской системе предоставлялась возможность покаяться.

Потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки её – Трудно себе представитькакую либо одну сущность, растлевающую буквально всю планету, включая людей посреди джунглей Амазонки и на всех островах Тихого океана. Естественней будет интерпретировать «землю» как относящуюся к более ограниченному региону поверхности планеты – к земле, обетованной Аврааму. Любодейства блудницы можно представить либо на протяжении всей истории, либо за более короткий срок. Этот период более естественно, в контексте Откровения, относится к последним дням. Цари земли / страны, растлённые любодейцей тогда будут относиться к царям земли, обетованной Аврааму, на которых повлияло вино её джихадистского учения.

«Взыскал кровь рабов своих» говорит о том, что воплю тех, которые подвергались преследованиям последних дней в земле, обетованной Аврааму (Откр. 6:10), теперь дан ответ.

19:3 *И вторично сказали: аллилуиа! И дым её восходил во веки веков –* Впечатление как будто приносится жертва, хотя это аллюзия на поднимающийся дым от сожжения Содома. Воздают славу Богу даже за уничтожение порочных. Осуждения Его это способ воздаяния славы принципам Его Имени, а не отмщение обиженного Божества. «Многочисленный народ» как бы наблюдает за этим, в этом его связь с Авраамом, смотревшим на дым, поднимавшийся из горящего Содома.

19:4 *Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! Аллилуиа! –* См. ком. :1. Ангелы присоединяются к славословию, которое восходит от людей, которых они представляют. Так что верующие и Ангелы представлены параллельно, ибо Ангелы представляют верующих на земле. И в этом смысле практически, на деле человек не один, Бог с нами. Но в этот момент Ангелы и верующие объединены в воздаянии славы воскресением.

19:5 *И голос от престола исшёл, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие –* Мы только что читали, что это делают старцы, четыре животных и «многочисленный народ» на небе. Похоже, что это призыв другим, на земле, делать то же, что делают Ангелы на небе. Это тема Откровения – что те, кто веруют, находятся в союзе с Ангелами небесными, которые являются такими же рабами наряду с ними. Или, может быть, Откровение просто является калейдоскопом образов, тогда здесь было бы объяснение тому, как возникла ситуация первого стиха, а именно восхваление Бога.

19:6 - См. ком. Откр. 6:9.

И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуиа! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель - Это определённо многочисленный народ первого стиха, относящийся к верующим. Но их голос смешан с голосом многих вод и громов, голосом Бога, что говорит об интенсивнейшей манифестации Бога чрез Ангелов. Опять создаётся впечатление единства верующих и Ангелов, звук их голосов смешивается при виде приближающегося конца, которого они так страстно желали. Бог, конечно, царит теперь, так что слова «Воцарился Господь Бог Вседержитель!» являются подтверждением того, во что они веровали во время своей смертной жизни, но с огромной силой и проницательностью. И именно так будут звучать наши слова и хвала в век Царствия.

19:7 *Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя –* Крушение времени, ожидаемое с пришествием Христа или несколько ранее, означает, что неразумно и невозможно создавать хронологию событий вокруг Его прихода. Но этикет упомянутого здесь символа означает, что осуждение врагов Божьих несколько предшествует браку Агнца.

Если этот голос включает голоса тех, которые претерпели властвование и обиды зверя во время бедствий (см. ком. :1), как могут они говорить о жене Агнца как о сущности не связанной с ними? Возможно, они теперь видят воскресшими всех верующих на протяжении истории и понимают, что жена теперь полностью в сборе. Или, может, нам просто не следует заботиться о вопросах хронологии вообще; ведь это апокалипсис, слияние всевозможных образов, а не последователность событий.

Мы отмечаем, что жена приготовила себя, и ей было дано облечься в виссон чистый, виссон же есть праведность святых (:8). Её роль во всём этом верить в то, что во Христе нам вменена Его праведность и потому даны белые одежды.

19:8 *И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых –* В противовес тому, как и Вавилон тоже был одет в «виссон» (см. ком. 18:16). Так что это заставляет думать, что Вавилон как будто религиозен и выглядит высоко моральным, тогда как на самом деле он моральный правонарушитель. Именно это мы видим в джихадистском исламе. Имеется явная ссылка на иудейское священство, и описание также связано с белой одеждой исламских религиозных лидеров. Дано было ей облечься – это говорит о вменённой праведности. «Праведные» дела святых будут публично представлены перед всеми – ни кем другим, как Господом. Все их хорошие ‘деяния’ будут открыты всем. Однако праведностью этой они одеты Христом – возможно, предлагая понимать это так, что их хорошие поступки будут представлены в усиленном виде как приписанная им праведность, что может объяснить, почему праведные будут шокированы тем, что Господь так возвышенно говорит о них («Когда мы видели Тебя…?). Но дело Божие, действие, которого он требует, состоит в том, чтобы мы веровали в Того, Кого Он послал (Иоанна 6:29).

19:9 *И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца –* См. ком. :7. Похоже, что существует разница в категории между теми, кто уничтожены осуждениями, женою Агнца, и зваными гостями. Предполагаю, что гостями являются неверующие, которые не уничтожены в осуждениях; и они теперь приглашены участвовать в бракосочетании Агнца. И кто из тех, кто переживёт Армагеддон, не захочет участвовать? Это может означать обращение оставшегося населения планеты земля.

И сказал мне: сии суть истинные слова Божии – Это напоминает то, как в Евангелии от Иоанна 19:35 Иоанн пытается добиться, чтобы верили истинности слов его. Это чудесная истинность.

19:10 *Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества –* Ангелы прямо сейчас служат тому же Господу, что и мы; наша работа для Него ведётся в невидимом содружестве с ними. Проповедование или свидетельство Иисусово есть дух пророчества, здесь говорится. Я понимаю это так, что наше свидетельство Иисусово ведётся в духе пророков Ветхого Завета. Потому что Откр. 22:6 также говорит о Боге святых пророков [фраза, относящаяся к пророкам Ветхого Завета у Луки 1:70 и в Деяниях 3:32] как о том же Боге, кто с нами в нашем свидетельстве Христа. А Откр. 18:20 говорит, что эти пророки возрадуются в последний день вместе со всеми проповедниками Евангелия. Именно поэтому в Новом Завете даются постоянные ссылки на случаи из жизни и учений пророков Ветхого Завета с целью отнесения их к нам. Поэтому в своём послании Яков 5:10 прямо говорит, что мы должны брать пример с пророков ВЗ. Иеремии было слово Господне: «Скажи им всё, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред *ними*, чтобы Я не поразил *тебя*» (Иер. 1:17). Господь ссылается на эти слова, когда говорит нам: «Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится» (Луки 9:26). Эта связь, несомненно, означает, что дух пророков Ветхого Завета должен руководить нами в выполнении нами великой миссии проповедования. Так что пророки становятся нашим образцом в деле свидетельствования, нашими «братьями пророками» (Откр. 22:9). И понимание их становится программатичным для нашего свидетельствования сегодня. Наша аудитория, мир, в котором мы живём, в сущности тот же, в котором жили пророки. Исаия был против такого рода отношения: «будем есть и пить, ибо завтра умрём» (Исаии 22:13) – и Павел цитирует этот отрывок как относящийся ко всем христианам, которые сохраняют надежду на воскресение среди мира, у которого её нет (1 Кор. 15:32).

Ангел высказал пророчества, и Иоанн ощущал это как нечто столь чудесное, что это отделяло его от Ангела. Но Иоанн, подобно нам, нёс миру «свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 1:9). По сути тот же дух, что был в пророках, также и во всех тех, кто в своём духе или отношении несут свидетельство Христа. Так что пророчествующий Ангел побуждает Иоанна не поклоняться ему, а лучше осознать, что он есть «сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей», т.е. всем верующим (Откр. 22:9). И это опять же было радикально слышать первоначальной аудитории Апокалипсиса. Им говорили, что пророки их братья, и так как они свидетельствуют об Иисусе, то и в них тот же дух, что был в пророках. Это делает пророков «братьями» нашими, а не бледнолицыми ‘святыми’. См. ком. Матф. 8:22.

19:11 *И увидел я отверстое небо –* Это введение семи последних видений. Один из ключей к пониманию Откровения в осознании того, что оно построено в виде серии видений, основанных на цифре семь. Следует также понять, что, как и многие пророчества Ветхого Завета, книга Откровения не является строго хронологической в исполнении своём. То мы читаем нечто, что фактически относится к финальной картине, а затем читаем, как возникла такая ситуация. Вдругорядь, мы находим серию видений, дающих нам как бы ‘моментальные снимки’ разных аспектов одного и того же процесса. Семь финальных видений вводятся словами «И увидел я…». Я полагаю, что каждое из них показывает разные аспекты процесса установления Царствия. Все ссылки относятся к Откровению, если нет других указаний. Вдумчивый читатель последних глав Откровения осознает, что трудно совместить обычное представление о тысячелетии царствования с данной здесь информацией. В этих заметках по поводу 20 главы делается предположение, что «тысяча лет» означает просто ‘очень долгое время’ и относится к вечности. Это решает ту проблему, что восстание в конце ‘Тысячелетия’ противоречило бы Исаии 9:7; 60:18; Иер. 3:17 и другим отрывкам, которые учат, что «не будут более учиться воевать» после установления Царствия. Ярость Божия окончится с пролитием семи *последних* чаш гнева Божия на землю (Откр. 15:1) по возвращении Господа, т.е., в начале ‘Тысячелетия’. С приходом Христа власти, представленные драконом и зверем, побеждены и скованы. Мёртвые воскрешены и предстали пред судом. Отверженные следуют за драконом в ‘бездну’, регион на границе с землёй обетованной, т.е., с первоначальным географическим пространством Царствия. Там они удерживаются, но когда Царствие установлено, может, лет через семь, или около этого, они ‘нападают’ на землю Израиля, где учреждено Царство Божие. Тогда их уничтожают. Царствие длится вечно. Описания великого белого престола в этих последних главах все связаны с тем же престолом, т.е., престолом возвращения Христа. Пророчества ВЗ о ‘Тысячелетии’ со смертными людьми там относятся либо к периоду создания Царства, или их следует читать в образном смысле.

И вот конь белый, и сидящий на нём называется Верный и Истинный – Явная ссылка на Господа Иисуса, который теперь приведёт в исполнение верные и истинные обетования Божии (Откр. 3:14). Он был «свидетелем верным» (Откр. 1:5) в том, что Он пострадал от рук системы зверя, и потому может особенно отождествиться с верующими, убитыми зверем в финальных бедствиях. Иоанну было дано заглянуть в тронный зал неба. Но теперь само небо открывается, и Господь Иисус появляется оттуда, чтобы вернуться на землю.

Который праведно судит и воинствует – Такое же описание Господа Иисуса как воителя и как жениха находим в Пс. 44:3-6. Там Он представлен собирающимся на войну сильный славою Своею «ради истины и кротости и правды» (Пс. 44:4). Здесь мощное сопоставление мыслей – Он выступает сильный славою Своею ради кротости. Это кроткие верующие подвергнутся преследованию и убийству, и теперь Господь кротости выступает во всей славе Своей ради них.

19:12 *Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем –* Казавшийся непобедимым зверь со своими семью диадемами теперь кажется ничтожным по сравнению с Господом.

Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого – Нам тоже будет дано имя написанное известное только нам (2:17). Никто не может войти в личное ощущение Господом Его воскрешения и вознаграждения; в Нём всегда будет элемент недосягаемости, неприкасаемости в вечности. Это, несомненно, делает наши отношения с ним тем более привлекательными.

19:13 - См. ком. Евр. 12:24.

Он был облечён в одежду, обагрённую кровью – Это аллюзия на обагрённую кровью одежду Иосифа и Исаии 63:2; судебное разбирательство, проводимое Господом, основывается на том, что Он умер ради нас, и его одежда была обагрена кровью при распятии. Он Сам говорил, что Его квалификация как Судьи заключается в том, что он «Сын Человеческий».

Имя Ему: «Слово Божие» - Иоанн напоминает нам это звание Господа, потому что в своих действиях во время суда и установления Царствия на земле Он будет полной манифестацией слова Божия, слова, которое тогда достигнет своего конечного кульминационного пункта. Заметьте, что «Слово [logos] Божие» является званием Господа Иисуса. Столь многие неправильно понимают Евангелие от Иоанна 1:1-3, не будучи в состоянии осознать этого. Это слово есть Бог, и т.п.; но это *звание* Господа, Его «Имя», а не Он Сам лично.

19:14 – См. ком. Матф. 24:28.

И воинства небесные следовали за Ним на конях белых – Помните, что Господь возвращается на землю с Ангелами, а не один. Однако воинства небесные также относятся к праведным, которые представлены как сущие с Богом, их жизни спрятаны с Христом в Нём, в глубинах души Отца Его. Иоанн видел их в видениях представленных Ангелами в тронном зале на небе.

Облечённые в виссон белый и чистый – В отличие от белых одеяний джихадистских шейхов в 18:16, чей виссон не был чистым, в нём были примешены атрибуты материализма.

19:15 *Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасёт их жезлом железным –* Это речь о Господе Иисусе в момент Его возвращения (Пс. 2:9); однако эти слова уже цитировались в Откровении, говоря, что нам следует поступать так же (2:27). См. ком. 12:5. Всё, что верно лично о Господе Иисусе, будет верно и о нас, кто в Нём и с Ним.

Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя – Любой занятый этим делом будет иметь багряные одежды, обрызганные красным виноградным соком. Здесь связь с Его видом при распятии; см. ком. :13. Крест был «суд миру сему», и теперь этот суд получает своё выражение. Он производит суд, потому что Он прошёл чрез бедствия креста.

19:16 *На одежде и на бедре Его написано имя –* Ссылка на Его меч, с помощью которого Он стал Господом господствующих и царей человеческих (Пс. 44:3)? Аллюзия на обычай писать имя на рукоятках меча. Бедро здесь стоит вместо меча, который у Него на бедре. Потому что здесь Он представлен всадником.

«Царь царей и Господь господствующих» - Как в отношении многих аспектов учения и языка, нередко нам трудно распознать, сколь радикально революционными они были в контексте первого столетия; в сущности, им не следует терять ничего из их радикальности и в нашем представлении. Давид Бош отмечает: «Христиане признавали Иисуса Господом господствующих – самая революционная политическая демонстрация, какую только можно было представить в Римской империи». Филипп Янси также: «По мере распространения церкви по всей Римской империи, её последователи подняли лозунг «Христос – Господь», прямое оскорбление римских властей, требующих, чтобы горожане давали присягу «Цезарь [государство] – Господь». Признание Его Господом не было безболезненным, за это надо было платить. Так должно быть и с нами. Мужчины и женщины умирали за это; и мы также отдаём свои жизни, откликаясь на это же знание. Существует тенденция, на которую Господь Сам обратил наше внимание, что мы зовём Его: Господи! Господи! И не делаем того, что Он говорит. Истинное знание Господа в послушании Его слову (Луки 6:46). Реальность господства Иисуса используется в Откровении (19:12,16), чтобы побуждать братьев бесстрашно продолжать свидетельствовать, несмотря на преследования. Иисус есть царь царей на земле; Он властвует над миром; поэтому никакая сила человеческая не может повредить нам без Его чёткого разрешения с определённой целью. Полна силы проповедь Пс. 109; потому что теперь Иисус сидит одесную Отца, Его люди предлагают себя в качестве добровольных приношений в этот день силы Его. Они готовы «во благолепии святыни», потому что Он провозглашён священником вовек по чину Мельхиседека – они разделяют с Ним обязанности, которые Господь возложил на Него (Пс. 109:1,3,4).

19:17 *И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря –* Ангел представляет собой некоего человека или группу людей, стоящих на солнце Господа Иисуса, солнце праведности, которое теперь взошло. Призыв от Его имени произносится другими – может нами, или природным Израилем, взывающим к нациям, которые выжили в Армагеддоне.

Всем птицам, летающим по средине неба – Я уже высказывал предположение по поводу 9 стиха, что званые на брачную вечерю Агнца не относятся к жене Агнца, и эти гости относятся к неверующим мира, которые не уничтожены в осуждениях мира. Здесь они описаны летающими по средине неба, между небом и землёй. Жители «земли» осуждены; те, кто «на небе» являются верующими, их жизни сохранены вместе с Христом в Нём, кто в глубине души Божией. Те же, кто между этими группами тогда должны относиться к неверующим, которые не слышали вести Евангелия и которых обошли осуждения последних дней на земле. Но теперь их приглашают занять своё место за столом Господа.

Летите, собирайтесь – Я предположил выше, что птицы могли бы относиться к народам язычников званых теперь гостями на брачную вечерю. Но хищные птицы, созванные вместе, это язык Иез. 39:17-20, где их собирают к жертвам десяти народов руководимых Гогом в нападении на Израиль.

На великую вечерю Божию – Прообразом Мессианской вечери является преломление хлеба. На неё следует приглашать неверующих, так же, как неверующих приглашают на конечную вечерю (см. ком. :9,и :17). Не допускать к ней людей – это воистину серьёзно. Ведь это является средством свидетельствования и приглашением к участию.

19:18 *Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих –* «Малых и великих» - так говорилось о тех, кто приняли начертание зверя последних дней в Откр. 13:16. Здесь явная аллюзия на подобную сцену в Иез. 39, где жертвами является исламское множество соседей Израиля под руководством «Гога». Это та же группа, что описана в Откровении царями земли, обетованной Аврааму, которые выступают, чтобы властвовать над народом Божиим и землёю в последние дни. Ударение на слово «трупы» заставляет думать, что их следует рассматривать как жертвоприношение – великое жертвоприношение Господа Саваофа в мусульманских территориях земли «Едома» (Исаии 34:6). Связь с брачной вечерей Агнца (:9), возможно, в том, что верующие принимают вечерю в качестве жены Агнца, а те, которые не погибли в осуждениях, приглашены в качестве гостей на вечерю, но не в качестве жены; или же это могут быть аспекты той же вечери. Поэтому Мессианская вечеря – открытый стол для тех, которые ещё неверующие, чтобы и они могли придти к вере. Стол Господень должен быть таким же и сегодня, потому что он является прообразом Мессианской вечери последнего дня.

Цари относятся к царям земли / страны, которые присягнули в верности зверю / Вавилону. Те, которых приглашают есть их плоть, определённо относятся к категории отличной от тех, которые убиты, и я полагаю, что они относятся к оставшимся неверующим на планете земля, которые ещё не стали на сторону Христа, однако не являются частью Вавилонской системы.

19:19 *И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его –* Мы уже имели несколько видений полного уничтожения зверя; это может быть ещё одним, как бы возвращаясь, чтобы объяснить, каким образом была достигнута благословенная ситуация, описанная ранее в этой главе. Или, возможно, Вавилон пал, а зверь вроде бы ещё существует; как и дракон теряет силу в 12 главе, чтобы снова возникнуть в форме других зверей. Возможно, столица Вавилона уничтожена, но более широкая система ещё налицо. Или вполне возможно, что подобного типа прочтения слишком сильно базируются на пространственно-временном построении, и, похоже, что такого рода измерения потерпят крах во время событий, сопутствующих возвращению Господа, так что бесполезно пытаться подсказать хронологическую последовательность событий.

Рога зверя являются «царями земными», но эти цари, и зверь поднимаются из земли и моря [народы вокруг земли]; и, согласно книге Даниила 7, это земля, обетованная Аврааму. Связь с 2 Пар. 20 и другие ссылки на окружающих Израиль врагов, ‘собирающихся вместе’, предлагает нам видеть зверя в первую очередь организацией арабской. Если здесь видеть более подробную аллюзию на сценарий 2 Пар. 20, Иосафат (против которого враждующие цари первоначально собрались вместе) представлял бы Иисуса, и воинство Иосафата соответствовало бы воскрешённым святым. В таком случае, конечное нападение будет после возвращения Иисуса. Мы видели это в главах 11 и 12; дракон сброшен с политической арены, но в течение короткого оставшегося времени вступает в войну с женой. Кстати, отметьте разграничение между лидерами в этом конфликте и их воинствами: «Царей земных и воинства их… Сидящим на коне (Иисус) и воинством Его». Это заставляет думать об особой ненависти по отношению к Господу Иисусу, отличающейся, хоть и служащей как бы добавкой к их антипатии по отношению к Израилю и верующим христианам. Возможно также в этом разграничении между ‘царями земными и воинствами их’ разглядеть некую долю принуждения, или разницу в мотивации, между лидерами и народом.

Христос выходит на войну (:11), и Зверь и воинства его выходят на войну с Ним – лобовое столкновение. Мы как бы вернулись назад во времени, чтобы увидеть ещё одно видение финального конфликта, хоть оно уже было представлено разными способами в предыдущих видениях. Это война с Христом – Он уже коронован, 19:12. Также и вторжение в книге Иезекииля 38,39 происходит после возвращения Христа, когда Израиль живёт в безопасности, и перед нами сценарий Псалма 2, когда на воцарившегося в Иерусалиме Господа нападают воинства. Может быть, возродившийся зверь хочет отвоевать у Него Вавилон-Иерусалим после его разрушения (см. ком. 16:19). В таком случае мы видим ограниченную ценность видимых чудес; они созерцали множество чудес, но они так ослеплены материализмом, что жаждут противостоять Божественному чуду, и стремятся отвоевать Иерусалим.

Зверь, цари земные и воинства их, ‘собраны вместе’, чтобы воевать против Христа. Это может относиться к ‘собиранию’ в 16:13,14; они собраны вместе властью ложных чудес, несмотря на то, что пред ними разворачивались истинные чудеса. Так в стихе 20м говорится, что «лжепророк, производивший чудеса пред ним [зверем]» схвачен вместе со зверем – сцена из Откр. 16:14.

19:20 - См. ком. :19 и Откр. 13:17.

И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою – Есть немало связей между Откровением и Евангелием от Иоанна. Эти чудеса являются имитациями чудес Христа, для чего Иоанн использует ту же фразу (Иоанна 2:11,18; 3:2; 4:54; 6:2,14,30; 7:31; 9:16; 10:41; 11:47; 12:18,37; 20:30). Так что лжепророк есть антихрист, ложный Христос с поддельной силой и поддельным подтверждением. Несмотря на присутствие Божественных чудес в то время, которые производились в течение трёх с половиной лет двумя свидетелями главы 11, люди верят в то, во что им хочется верить. Видимые чудеса неубедительны, и они не обязательно приводят к истинной вере; как следует заметить нашим друзьям Пятидесятникам.

Уничтожение зверя огнём равняется уничтожению Вавилона тем же самым методом; об этом говорится в Дан. 7:11; Исаии 30:30,33. Зверя и лжепророка бросают в озеро огненное. Это озеро Откр. 20:14,15; 21:8 - куда бросают недостойных некогда верующих. Таким образом, наказание отверженных такое же как наказание мира; поэтому отделиться от мира следует теперь, чтобы «не быть осуждёнными с миром» (1 Кор. 11:32). «Горящее серою» напоминает Содом – где недостойные верующие разделили судьбу с окружающим их ‘миром’. Жена Лота обратилась в соль, равно как и всё окружающее пространство (Луки 17:29). «Озеро огненное» будет в присутствии Христа (14:10) – не в подполье. «Живые брошены» предполагает мучение; ср. 14:10 «будет мучим». Другие просто моментально убиты приказом Господа (19:21). Это заставляет предположить, что даже среда не подлежащих ответу имеет разные степени наказания. Бросание в яму и огонь в качестве наказания можно сравнить с преследованием Даниила и его друзей Вавилоном. Что Вавилон причинял другим, будет сделано и с ним. Заметьте, как Ассириец описан в Исаии 30:31-33 брошенным озеро огненное – как будет брошен туда зверь (Откр. 19:20). См. ком. 2 Фес. 2:8.

19:21 *А прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами –* Разрушительная мощь Господа будет проявляться в слове, исходящем из уст Его, Он не будет лично забивать порочных. Поэтому нам не следует представлять себе, что мы сами будем убивать членов системы зверя. И мы не раз отмечали, что их уничтожение в основном происходит в результате их нападения друг на друга. Даже схождение огня и серы может быть вызвано их собственным ядерным вооружением, обернувшимся против них самих. «Все», чьи трупы должны быть съедены птицами, летающими по средине неба, миром язычников, являются оставшимися последователями зверя и лжепророка. Это пожирание птицами приравнено сожжению в озере огненном, или Геенне (Откр. 19:20,21). Несколько отрывков в книге Иеремии ассоциируются с терзанием трупов птицами при уничтожении в Геенне. Это создаёт образ зверя, уничтожаемого ‘птицами’ либо природного Израиля (как они представлены в речи Давида Голиафу), либо народами, однажды состоявшими в конфедерации с ‘Вавилоном', как они кажутся представленными у Даниила.

ГЛАВА 20

20:1 *И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей –* Если Писание интерпретирует Писание, то это должно быть связано с Ангелом, который отворяет кладезь бездны в 9 стихе. Этот Ангел выпускает саранчу, которая в течение пяти месяцев наносит ужасный ущерб земле / стране, и Ангел превращается в царя Аваддона. Так что Ангел может относиться к Ангелу небесному, представляющему индивида на земле; так как всё на земле, хорошее и плохое, имеет Ангельское представительство в тронном зале на небе. Та же сцена перед нами здесь в 20 главе; Ангел связывает, а затем освобождает дракона на «малое время» (20:3), «пять месяцев» Откр. 9. В моих замечаниях по Откровению 9 я пытался продемонстрировать, что ситуация, которая предвидится там, заставляет предположить исламское яростное нападение на землю / страну в самые последние дни. Откровение не является строго хронологическим; это апокалипсис, а не хронологическое изложение, продолжающееся от начала до конца. Наше европейское линейное мышление жаждет такого хронологического изложения, и мы стремимся заставить пророчество следовать такой же структуре. Но мы имеем дело с еврейским, семитским способом мышления – и к тому же ещё в жанре апокалипсиса. Разные видения относятся к ранее данным, более детально объясняя, как эти ранее данные видения возникли. События Откровения 9 определённо относятся к последним дням, ко времени пришествия Христа; а не к событиям в конце Тысячелетия.

20:2 *Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана –* Это описание встречается только в Откр. 12:9, где эта сущность низвержена с ‘неба’, т.е., позиции власти и правления, во время установления Царства Божия на земле во второе пришествие Христа (Откр. 12:10). Это как раз та же картина, что здесь – что, когда тысячелетие [Царствие] установлено, тогда дракон заключён, а затем освобождён на малое время. Во время второго пришествия Христа, этой сущности дракона / змия / сатаны остаётся «немного времени» (Откр. 12:12). Это то «малое время», на которое дракон освобождён в 20:3. Откровение 12 оставило нас с драконом, низверженным с неба, но готовым воспылать яростью на малое время. Теперь Откровение 20 разъясняет детали; эта финальная дикая ярость дракона в сущности находится под контролем Ангела. И это будет громадным утешением для тех, кто будут живы в период ярости дракона; он был связан, но теперь на недолгое время освобождён, так что он находится под контролем. Если мы задаёмся вопросом, *почему* это должно так происходить – возможно, нам следует заключить, что освобождение было с целью дать дракону возможность покаяться. Потому что на протяжении Откровения мы встречаемся с этой поразительной характеристикой Божественной деятельности в отношении даже отчаянно грешных людей и систем: Он желает дать им все возможности покаяться. Но в данном случае дракон злоупотребляет этим, и его настигает заслуженное полное уничтожение.

И сковал его – Сковывание диавола / дракона / зверя / змия в 20:2 вероятно относится больше к сковыванию проявлений греха в политическом диаволе / драконе / звере / змие 12:7, чем к абстрактному греху. Откровение – это весть Господа Иисуса. Он ранее говорил о связывании и сожжении сынов диавола по Его возвращении (Матф. 13:38,39). Он использует те же слова и здесь – Диавол будет скован и сожжён. Но это сковывание и сожжение, предусмотренное в Матф. 13, определённо говорит о событиях во время Его возвращения, а не в конце Тысячелетия. Господь использует тот же образ ‘связывания’ в описании осуждённых в судный день людей, которым Ангелы ‘свяжут руки и ноги' и затем уничтожат (Матф. 22:13) – по Его возвращении, а не в конце Тысячелетия. Заметьте, что прельщение Сатаной народов и вся его власть была целиком под контролем Божьим (Откр. 20:2,3,7). Сатане не дана свобода действовать по своему желанию, не взирая на Бога. Откр. 20:1-3 определённо основывается на Исаии 24:21,22, где пророчествуется, что цари земные будут собраны вместе как узники в ров и наказаны. Это те же «цари земные» рода человеческого, которые описаны образным языком Откровения как «сатана». В Исаии 24 говорится о времени возвращения Господа на землю, а не о сценарии на исходе Тысячелетия.

Мысль о заключении в бездне взята из Исаии 24:22,23: «И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава». Контекст относится к событиям пришествия Господа, а не тысячелетием позже.

На тысячу лет – Большинство чисел, данных в Откровении, символичны, так что не следует думать, что это фактическая цифра. Ранее я проводил мысль о буквальном Тысячелетии, но более тщательное размышление над Откровением 20 заставило меня усомниться в этом. Потому что аллюзии на другие части Откровения и на другие Писания все говорят, что эти события происходят во время возвращения Господа на землю, а не ко времени по истечении периода в тысячу лет. Далее, Библия была написана *для* нас, а не буквально нам; она писалась первоначальным читателям её, свойственным им языком. Еврейская аудитория, первая получившая эту весть, поняла бы «тысячелетие» как ссылку на вечное Царствие Божие на земле, а не как строго ограниченное тысячелетием царствование Мессии. См. также мои комментарии 20:5 *Первое воскресение*, которое происходит по окончании «тысячелетия», или, как больше соответствует греческому яз., ‘по установлении его’. Это неподатливая для интерпретации проблема для тех, которые придерживаются традиционного понятия Тысячелетия. Цифра 1 000 может быть связана с размером места Святая святых, 10 х 10 х 10 локтей, на что есть аллюзия в описании нового Иерусалима: «Длина и широта и высота его равны» (21:16).

Я полагаю, что здесь опять мы имеем пример того, где Писание ссылается на неверные представления современности и реконструирует их. Евреи до 150 г. до н.э. верили, что Мессия вернётся и учредит Своё Царство на земле. Но под влиянием своих унижений под властью римлян они уверовали, что мир слишком порочен для того, чтобы Мессия вернулся туда, и что необходим тысячелетний период для очистки евреев, прежде чем Мессия сможет вернуться. Славянский Енох 22-23, который датируется около 50 г.н.э., особо подчёркивает этот факт. Так что Откровение писалось во время, когда эта мысль владела иудейским миром. Я полагаю, что здесь ссылка на эту неверную мысль, которая реконструируется утверждением, что Мессия придёт в *начале* тысячелетия и насильно ‘очистит’ землю, что образно выражено ‘сковыванием’ Сатаны. Так что Мессия должен придти и Сам очистить землю, самим евреям не придётся очищать землю в течение 1 000 лет до прихода Мессии.

Следующие затруднения в отношении классического взгляда на Тысячелетнее царствование заимствованы у Гарри Уиттакера:

(а) Пророчества прочного мира в царстве Христа предельно ясны: «Не будут более учиться воевать».

(b) А также должна существовать прочная набожность: «В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего» (Иер. 3:17). «Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения – в пределах твоих» (Исаии 60:18). «Умножению владычества Его и мира нет предела» (Исаии 9:7).

(с) Восстание против бессмертных явно глупо. В качестве сравнения возьмём современное ядерное вооружение, которое каждый читатель Библии может видеть как политику сумасшедших, что покоится на здравом рассуждении. Так как, в вооружении большими бомбами существует очень слабая надежда, что ты уничтожишь вторую половину мира, до того, как она уничтожит тебя. Но для народов, которые имели тысячелетний опыт божественной власти и бессмертия, рассчитывать на то, что их хилые силы могли бы противостоять Богу, говорит об истощении умственности до детскосадского уровня за время тысячелетия.

(d) Практическая проблема не перестаёт напоминать о себе – откуда эти повстанческие народы возьмут оружие? Мечи все будут переплавлены в орала.

(е) «Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор. 15:25). Эти слова предполагают непрерывное развитие в сторону полной набожности. Так что согласиться с мыслью об огромном взрыве восстания в конце тысячелетия чрезвычайно трудно.

(f) Массивное восстание в конце тысячелетия заклеймит царствование Христа провалом. Подумать, что под конец всех его усилий в обучении, руководстве, личном влиянии и добросердечном властвовании (уж не говоря о бессмертной помощи таких людей, как Моисей и Павел) прозвучат слова «Мы не желаем, чтобы этот человек властвовал над нами» - такому не поверит никто, кто серьёзно задумается об этом. Иисус завершил свою работу как Пророк, Жертва и Первосвященник безупречно. Кого может осчастливить, если его работа, как царя, закончится провалом? - разве может долгое, долгое царствование, заканчивающееся бурным восстанием, быть названо успешным?

(g) Такое восстание, как оно описано в Откровении 20, не возникает в пять минут. Даже такая тривиальность как Суэцкий эпизод 1957 г. потребовал несколько недель тщательной организации, которую невозможно было утаить от остального мира. Однако требуют поверить, что Христос и его бессмертные ничего не будут знать об этом мощном восстании Гога-Магога, пока оно не разразится в мире. Кажется, что единственная альтернатива может заключаться в том, что, зная обо всём, что скрытно готовится, они притворятся, что игнорируют это, чтобы заманить повстанцев на собственную погибель. Какого читателя может осчастливить моральная сторона таких действий?

(h) Иногда постулируется, что если бы видимая власть Христа была на время изъята, тогда – такова уж природа человеческая – очень скоро возникло бы восстание. Но разве в Писании говорится о таком изъятии власти Мессии? Похоже, что до этого додумались именно для того, чтобы справиться с большим затруднением. С другой стороны, у Исаии чётко сказано: «Не зайдёт уже солнце твоё, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом» (60:20).

(i) Совпадению имён Гога и Магога в Откровении 20 с именем лидера большой конфедерации Иезекииля 38, похоже, не придано надлежащего внимания. В любом другом случае библейской проблемы такое совпадение бы кричало к их уравниванию. Тогда не сказать ли, что любая интерпретация, выстраивающая эти два пророчества в ряд, как имеющие то же исполнение, имеет намного больше оснований быть принятой, чем та, что не видит никакой связи между ними и вместо этого вставляет тысячелетний промежуток между ними? Или же здравый принцип «Интерпретируй Писание Писанием» применим везде, за исключением Откровения?

(j) Откровение 15:1. Семь чаш описаны как «семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Логическое заключение из этих слов состоит в том, что осуждение восстания Гога-Магога происходит перед тем, как завершается выливание чаш.

(k) Достаточно ли уделено внимания трудности того, что об этом поразительном выступлении против всего, что хорошо и благотворительно говорится в Писании в одном лишь месте? Следует ли христадельфианам подражать мормонам, «Свидетелям Иеговы» и тому подобным, в их позорном обыкновении уверенно обосновывать основные верования на одном отрывке Писания? Разве мы, люди Книги, ещё не усвоили элементарного урока, что нам не следует доверять нашим собственным способностям в интерпретации Библии? Мы верим в то, во что мы верим в отношении наших «Первых Принципов» не на основе одного текста из Писания, но на основании огромного всеобщего свидетельства многих отрывков. Неужели мы откажемся от этого всецело здравого отношения здесь, и это, ни в каком другом случае, как в отношении стихов в книге Откровения, книге, в интерпретации которой меньше места догматизму, чем в любой другой книге Библии?

К этим соображениям я бы добавил тот факт, что в 21:4 сказано, что смерти не будет уже. Отрывок в Откровении 21 полон ссылок на описание установления Царствия по пришествии Христа, когда невеста встречает жениха (21:2). Если смерти уже нет, когда невеста встречает жениха по возвращении Господа, то это решает проблему. После этого концепции смерти не существует. Не может не быть смерти, если ещё существует смертное население. Смерть заканчивает своё существование, будучи брошена в озеро, горящее огнём и серою в 20 стихе (:8). Смерти уже не будет.

В отношении того, чего не означает Откровение 20:4, в терминах тех, которые искажают его в поддержание идеи реально существующего космического сатаны, смотрите мои комментарии в книге «Истинный Диавол».

20:3 *И низверг его в бездну* – То же слово, что у Луки 8:31,33, где бесы просят Христа не посылать их в бездну; в параллельной записи говорится, что они просили Его не высылать их вон из страны той (Марка 5:10). В Рим. 10:7 бездна также употребляется в отношении стран вне Израиля (это ссылка на Втор. 30:13). Зверь, который выходит из бездны, выходит из моря (11:7; 13:1). Похоже, что географическое место вне Израиля, откуда приходит зверь (т.е., арабский мир?) есть там, куда его возвращают обратно в качестве наказания. В ком.:9 я высказал предположение, что бездна может относиться к определённой географической местности в земле, или на краю земли / страны, обетованной Аврааму.

И заключил его – Это же слово используется, когда говорится, что дверь затворилась за верными верующими, с которыми Христос радуется Своему возвращению (Матф. 25:10). Это краткий период близости между Христом и Его людьми, в течение которого дракон ничего не может сделать.

И положил над ним печать – То же слово в оригинале используется, говоря о семи громах бедствий на земле / в стране, которые «сокрыты» (Откр. 10:4). Похоже, что это относится к краткому периоду между возвращением Господа и началом Его расправы с системой дракона.

*Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет –*Освобождён на краткое время, доколе не будет установлена вечность («тысяча лет»). То же слово, переведённое «окончится», переводится также, как завершить; исполнить, построить (Луки 22:37; Гал. 5:16; Иакова 2:8; Руфь 3:18; Исаии 55:11; Дан. 4:30). Вот как это же слово используется вдругорядь:

- Луки 22:37: «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне».

- Галатам 5:16: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти».

- Иакова 2:8: «Если вы исполняете закон царский… Возлюби ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете».

- Римлянам 2:27: «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона…?»

- Руфь 3:18: «Человек тот (Вооз) не останется в покое, не кончив (завершив) сегодня дела».

- Исаии 55:11: «Слово Моё… не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно».

- Даниил 4:27: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?».

После же сего ему должно быть освобождённым на малое время – Греческое слово «освобождённым» связано с темой на протяжении всей книги Откровения с раскрытием печатей и разных осуждений, которые необходимо совершить, чтобы полностью раскрыть / освободить книгу жизни (Откр. 5:5; 9:14,15). Это освобождение требуется для полного раскрытия книги жизни; это относится ко времени возвращения Господа, а не к концу Тысячелетия после Его возвращения.

Господь говорил притчами, чтобы Израиль был обольщён, и не было ему прощения (Марка 4:12; Луки 8:10 ср. Деяния 28:26). С этим фактом трудно смириться тем, которые чувствуют, что Бог не ответственен за обман. Подобным образом сказано и у Исаии (Исаии 6:9,10; 29:10,11). Ангелы будут так действовать, чтобы разрешить обольщение мира в это время (Откр. 20:3,8).

«Малое время» это время в 6:11 и 12:12 – время преследований незадолго перед возвращением Господа и концом трёх с половиной лет бедствий.

20:*4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым было дано судить –* Это определённо должно быть связано с обетованием, данным ученикам идентичным языком – о том, что они будут судить двенадцать колен Израилевых в начале Царства Божия на земле (Матф. 19:28; Луки 22:30), во время «возрождения», когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей в Иерусалиме, «в Царстве Моём». Святые, сидящие на престолах это Дан. 7:22; престол зверя низвержен «и суд дан святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Это определённо в начале Царствия по возвращении Христа, когда звериный враг Израиля уничтожен. Это будет также временем Пс. 121:5-8: «Там (в Иерусалиме) стоят престолы суда, престолы дома Давидова… Да будет мир в стенах твоих, благоденствие – в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю я: «мир тебе!».

И души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет – Здесь полно ссылок на ранее данные описания в Откровении тех, кто подвергались преследованию и убийству во время великих бедствий незадолго перед возвращением Господа. «Они ожили» *–* имеющаяся в виду группа, ученики и погибшие во время великих бедствий, воскрешены отдельно. Мы видели, что на то есть косвенные указания в ком. 11:12 и 12:5.

Джихадистское государство будет строго религиозной сущностью, стремящейся соблюдать предсказания и приказы Корана и Хадиса как можно буквальней. Распятие ими врагов их находится в строгом соответствии с такими отрывками как Сура 5:36: «Единственным вознаграждением тех, кто воюют против Аллаха и Его вестника и стремятся к развращению в стране, будет их убийство или распятие… Такова будет их деградация в мире, и в Потустороннем мире их ожидает ужасная гибель». И джихадисты также тщательно соблюдают приказы обезглавливания врагов: «Когда вы видите неверующих на поле боя, срубите их головы, пока их окончательно не разгромите; затем крепко свяжите пленников» (Сура 47). Газета *Daily Mail* Объединённого Королевстваписала об ИГИЛ / ISIS: «Они заставляли улицы обезглавленными головами полицейских и солдат». Обезглавливание теперь является хорошо известным методом, используемым джихадистами, который они популяризируют в видео с обезглавленными западными заложниками. Мы замечаем, что это судьба тех, кто не поклоняются зверю или не принимают его начертание в Откр. 20:4. Апологеты заявляют, что Коран не поддерживает эти обезглавливания; но он их поддерживает. Сура 8:12 говорит, что обезглавливание можно использовать в целях психологического террора над не-мусульманами: «Я пошлю ужас в сердца неверующих. Отрубите им головы, затем, отрубите им все кончики пальцев». Сура 43:7 гласит похоже: «Когда вы встречаете неверующих на поле боя, отрубите им головы». Некоторые хадисы оправдывают обезглавливание на основе того, что Мухаммед приказал обезглавить 700 евреев в Медине за якобы заговор против него. Так что оно употребляется именно против народа Божьего. До последнего времени казалось невозможным буквальное применение такого способа предания смерти – но теперь становится повсеместно известно, что он действительно исползуется и славится среди сущности, которая перенимает землю, обетованную Аврааму. Следует отметить, что ислам является единственной из основных мировых религий сегодня, которая узаконивает обезглавливание.

Откр. 20:4 говорит об особом благословении тех, которые были обезглавлены за свидетельство Иисуса, что включало их отказ от поклонения зверю и принятия его начертания. Кратковременное исполнение этого было в звере Римской империи. Но в Римской империи обезглавливались лишь граждане (напр., Павел); не-граждане наказывались другими способами, напр., распятием, бросанием к диким зверям. Так что упоминание обезглавливания было намеренным. Можно было бы просто написать ‘замучены’ или ‘убиты’. Имеющееся в виду благословение, в применении к первому столетию, относилось особенно к римским гражданам, которые отказались принять веру своей империи ради Христа. Но кульминационный момент всех пророчеств Библии, однако, не в истории; он в буквальном пришествии Христа на землю. Так что в последние дни Откр. 20:4 должно увидеть своё финальное и окончательное исполнение. Но зарождающееся исполнение в дни Рима ведёт нас к пониманию этого финального исполнения. Я полагаю поэтому, что этот класс мучеников последних дней относится именно к людям, жившим на территории, которая была под властью сущности последних дней известной как зверь. Те, кто не покоряются его власти, будут обезглавлены. И это уже видно на территории, где дороги уже как бы облицованы головами. И мы видим, что джихадисты заставляют христиан и последователей Язидис обратиться в ислам или предстать пред мечом – в буквальном смысле для обезглавливания. В июле 2014 года они сами заявили: «Мы предлагаем им троякий выбор: Ислам; контракт *dhimma* – включая уплату *jizya*; если они от этого отказываются, кроме меча им нечего ожидать». Благословение Откр. 20:4 для тех, кто терпят это ради Христа и свидетельства Его слова во Христе им. «Слово Божие» относится к проповедованию слова; слово по самой природе своей предназначено для проповедования.

Это могли быть те, которые погибли во время бедствий, которые теперь сидят на престолах, дабы осудить тех, кто их преследовал. Некоторые из преследователей умерли во время бедствий, но теперь ожили, чтоб встать пред судом и пред второй смертью.

20:5 *Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет –* Это может относиться к остальным верующим в истории; или, как предполагалось в ком. :4 и :13, к членам системы зверя, которые умерли во время бедствий, а теперь ожили, чтобы предстать пред судом тех, которых они убили. Мы должны отметить, что всё Откровение говорит именно о событиях в земле / стране, обетованной Аврааму, и болшая часть книги говорит именно о тех, которые живут и умирают там во время трёх с половиной лет бедствий.

Они оживают, когда Царствие, «тысяча лет», ‘установлено’, или, как это слово неудачно переведено в большинстве случаев, «окончено», что вводит читающих в заблуждение. Царствие «окончено» в том смысле, что оно окончательно установлено. Я указывал в ком. :3 выше, что это греческое слово определённо имеет основание быть переведённым как «установлено» или «создано». Когда Царствие установлено, мёртвые оживают; и будет отрезок времени, когда Господь будет с ними, тогда как дракон будет скован в бездне.

Это – первое воскресение – Воскресение мёртвых, в особенности тех, кого убили во время бедствий, происходит, когда ‘тысяча лет’ установлена [«окончена»]. Это первое воскресение. Это бесспорная трудность для тех, кто придерживаются традиционного мнения, что существуют два воскресения. Одно в начале и одно в конце Тысячелетия. Ведь здесь ясно сказано, что первое воскресение происходит, когда 1 000 лет «окончена». Я полагаю, что не существует никакого другого выбора, как признать, что «окончена» - перевод, вводящий в заблуждение, а смысл слова этого в «установлено, создано», а не «окончено». В тексте нигде не говорится о ‘втором воскресении’. Protos, «первое», правда, *иногда* косвенно подразумевает первого из серии, но оно также может означать ‘нечто большое и существенное’ ; как «ищите же *прежде* Царства Божия». Можно даже сказать, что употребление protos заставляет предположить, что не может быть и мысли о каком-то другом воскресении! Есть лишь ещё один стих в Библии, где говорится о двух воскресениях, и это в Евангелии от Иоанна 5:29, где Господь говорит о воскресении к жизни – возможно, «первое воскресение», и воскресении *в то же самое время* недостойных к «смерти», которая здесь в Откровении называется «вторая смерть».

20:6 *Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти –* «Вторая смерть» могла бы относиться к тем, которые умирают в этой жизни ответственными пред Богом, не откликнувшись Ему; они воскресают и осуждаются по пришествии Христа; и тогда их наказание – смерть, вторая смерть, которая приходится на их долю. Но здесь специфическая ссылка на членов системы зверя, которые умирают во время бедствий и оживают к осуждению от имени Христа, которое производят убитые ими святые. «Первое воскресение» состоится, когда «окончены», или, как правильнее будет перевести, «установлены», тысяча лет. Обетование, что вторая смерть не имеет власти над ними, относится к верующим нашего века (Откр. 2:11) – это происходит при осуждении по возвращению Христа, а не в конце Тысячелетия. Символом второй смерти является огненное озеро, в которое также сбрасывается дракон, что навсегда уничтожает его (Откр. 20:14; 21: 8). Эта вторая смерть будет фактически уничтожением самой смерти. Так как смерти не будет после того, как она сама будет уничтожена (20:14). Однако второй смертью угрожают тем людям этого века, которые не откликаются на Евангелие, услышав его (Откр. 2:11). Эта вторая смерть будет по возвращению Христа, потому что тогда будет суд над нами, а не в конце тысячелетнего периода. Отверженные идут в образный огонь их уничтожения – по возвращению Господа. А не в какое-то время по истечении тысячи лет после этого.

20:7 *Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей –* Сатана освобождён из бездны, как значится в Откр. 9 – что безусловно относится к событиям второго пришествия. См. ком. 20:1 и 20:2.

Всеобщая последовательность осуждения царей земных, собрания их в бездну, заключения их, затем возрождение их и финальное уничтожение, за чем следует признанное вечное царствование Христа, повторяет последовательность, данную в книге Исаии 24:20-23. Очень важно, что подобную картину даёт и Псалом 2, а именно, что Христос правит среди врагов своих «царей земных» (ср. Откр. 19:19), которые затем решают расторгнуть узы, которыми Христос оковал их (Пс. 2:3). Это в точности сцена Откр. 20: закованные остатки первого вторжения, наряду с отверженными святыми, освобождены от оков и окружают Иерусалим. Интересно, что в Пс. 2 говорится, что они расторгают узы свои, тогда как в Откр. 20 говорится об их освобождении. Это могло бы означать, что они пытаются восстать против Господа Иисуса, чему Он ‘позволяет’ свершиться. Язык Откр. 19:15-18 объединяет аллюзии как на Пс. 2, так и на Иезекииля 38 – как бы подразумевая, что они оба пророчествуют об одном и том же вторжении, т.е., после возвращения Христа.

И выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога – Разительное сходство с Иез. 38/9; безуспешное вторжение в землю Божию, когда Его народ живёт в «мире и безопасности» (фраза использована в другом месте о Царствии), и уничтожение их огнём. Согласно обычному взгляду на Откр. 20, это сходство не имеет никакого значения. Такое изложение не может быть верным. Связь должна быть; разве это определённо не должно относиться к тому же вторжению? Это был бы сценарий Псалма 2, где народы страны выступают против Господа и Его народа в Иерусалиме на подобие тому, как ассирийцы окружают Езекию в Иерусалиме. Гог в Иезекииле 38 относится к индивиду, а не к народу. Будет ли этот человек Гог возглавлять нападение на Иерусалим в начале *и* конце тысячелетнего царствования?

«Выйдет» - косвенно давая понять, что бездна является географическим районом? Сатана обольщает «народы»; но 21 стих говорит, что, когда будет установлено Царствие, тогда больше не будет ни моря, ни народов. Так что это должно подходить к началу Царствия. Во время периода установления народы приходят на поклонение Христу, как часто пророчествовалось в ВЗ; однако в описании они входят в город (21:24-27), т.е., обретают бессмертие чрез веру и послушание. Дракон «выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли». Вторжение Гога / Магога идёт от живущих на «островах» (Иез. 39:6); но эта греческая фраза часто относится к языческим местностям на границах земли (Исаии 41:5; Иер. 47:4; а «острова» в книге Иезекииля относится к землям, граничащим с землёй обетованной). Авраам был от краёв земли Израиля (Исаии 41:8,9), концов земли обетованной – откуда придёт финальное вторжение. Имеется тройное ударение на его обольщения (:3,8,10). Он продолжает работу лжепророка, после того как лжепророк брошен в озеро огненное. Дракон продолжает его работу; лжепророк это Вавилон (19:20), также занимавшийся обольщением (18:23). Так что бездной, из которой возникает восстание, поэтому являются края земли. Царствие Божие в корне основано на земле Израиля.

Дракон был обольстителем ещё в 12:9, как и теперь, как Иезавель в ранней церкви вводила людей в заблуждение (2:20). Дракон главы 12 сброшен при возвращении Христа; описание сбрасывания дракона в бездну служит для усиления этого. Когда дракон низвергается в 12 главе, он преследует тех на земле (природный Израиль?) и море (народы?), хоть «немного ему остаётся времени» (12:12) – «малое время» стиха 20:3? Дракон низвержен с неба в 12:9 – в значении того, что он низвержен с ‘неба’ земли Израиля (или именно храма), в землю / мир.

Откр. 12	**Откр. 20**	**Комментарий**
Дракон преследует жену три с половиной года		Скорбь перед приходом Христа
Низвержен из храма / земли Израиля (неба) на землю / в остальной мир	Дракон низвержен в бездну	Христос приходит, чтобы истребить беззаконника, низвергнув его с ‘неба’ (2 Фес. 2)
Там некоторое время, пока не понимает, что немного ему остаётся времени	Скован	Установление Царствия
Вступает в войну со святыми ещё на три с половиной года, копируя холокост, что включает страдания и для живущих на море (народы) и живущих на земле (природный Израиль?)	Воюет со святыми; ставит целью своей Иерусалим	Восстание; вторжение Иез. 38 и, возможно, Иоиля 3 тогда будет представлятьещё одно сходство с восстанием и вторжением перед возвращением Христа
	Уничтожен огнём	Вторжение в Иез. 38/39 уничтожено: в два приёма: сначала пять шестых, затем оставшаяся шестая – огнём.

Собирать их на брань; Число их как песок морской – Они собраны на «брань» - финальную брань, о которой так часто говорится в пророчествах ВЗ. Это ложное семя Авраама как песок морской. Джихадисты претендуют на то, чтобы быть истинным семенем Авраама, тогда как евреев и христиан они считают ложным семенем.

20:8,9 *И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их -* Они окружают Иерусалим – то же слово у Луки 21:20. Как они это делали во время вторжения в землю / страну, обетованную Аврааму, перед приходом Христа, так они опять принимаются за это. Отверженные святые и поражённые армии джихадистов будут теми, которые устроят восстание 20:8. Это будет так же, как было с возмущением Корея и его компании против Моисея и верных людей Божиих – они так же были истреблены огнём Господним. Озеро огненное / бездна / вторая смерть, похоже, являются параллельными понятиями. О последнем, тщетном нападении кратко говорится в 12:17; см. ком. 12:17 о параллелях между Откровением 12 и 20. Это сценарий Псалма 2, где Господь воцаряется на Сионе и затем на Него нападают; а также Иезекииля 38, где Гог приходит к крушению в безуспешной попытке вторжения в Израиль, который уже наслаждается, живя в условиях Царствия на земле неограждённой и в мире.

20:10 *А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков –* Дракон в бездне и прельщает народы, которые там. Диавол будет прельщать во время восстания, как он это делал в период бедствий перед возвращением Христа (12:9; 13:14; 18:23; 19:20). Диавол ввержен в озеро огненное и серное, где уже *находятся* зверь и лжепророк. Это заставляет предположить, что их наказание длится вплоть до установления Царствия, и до окончания их восстания, длящегося «малое время»; и отчаянное преследования жены драконом после его низвержения с неба / позиции власти в оставшееся ему «немногое время» (12:12). Так что наказание порочных и повстанцев вроде бы должно существовать некое время в пору Царствия. Ряд отрывков как бы говорит об этом. Праведные увидят трупы людей, отступивших от Бога (Исаии 66). Отверженные святые идут в то же место (20:15), осуждены с миром (1 Кор. 11). Диавол и зверь будут ввержены в огненное озеро (Откр. 19:20; 20:10), как и все отверженные (Откр. 20:15); все они будут в том же месте. Как скован сатана (Откр. 20:2), так будут скованы отверженные (Матф. 13:30; 22:13). Это будет антитипом Седекии, скованного в осуждение его (Иер. 52:11).

Зверю и лжепророку обещано специфического рода уничтожение – огненное озеро, являющееся второй смертью (:14). Если смерть есть их уничтожение, то они не могут вечно испытывать мучение. «Мучение» - перевод греческого слова, обозначающего «боль», и оно не подразумевает вечного мучения. Они будут уничтожены в «огненном озере», в особом географическом месте на земле, возможно в Геенне сразу за пределами Иерусалима, который они пытались захватить. Но вся земля будет наполнена славой Божией в вечности Царствия, так что немыслимо, чтобы это было буквальным описанием. «Во веки веков» перевод слова *aion*, которое может означать ограниченный период действия, ‘век’, имеющий конец. Этот век тогда будет относиться к веку, существующему до того, как Царствие Божие будет полностью установлено на земле. Бог не находит удовольствия в смерти порочных, так что Он не станет мучить людей вечно; заметьте, что слово «ад» здесь не встречается. «День и ночь» вызывает сравнение с тем фактом, что в Царствие Божиим не будет ночи (Откр. 22:5); может этим как бы подразумевается: ‘Их мучение действительно будет болезненным и постоянным, день и ночь старого века / *aion*, пока Царствие Божие не будет полностью установлено на земле, и тогда не будет больше ночи’.

20:11 - См. ком. Евр. 2:3.

И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места – 20:11 усиливается повторением в 21:1. Это об осуждении во время второго пришествия, а не в конце ‘Тысячелетия’. «Бежало небо и земля» (ср. 6:14) относится к исчезновению прежней человеческой системы. «И не нашлось им места» - аллюзия на Дан. 2:35 об уничтожении системы зверя во время второго пришествия Христа, а не в конце ‘Тысячелетия’. По возвращении Христа определённо будут установлены новое небо и земля, о чём говорится в 21:1, а также у Исаии 65:17 и 2 Петра 3:13.

Это убегание относится к тому, что наряду с остатками системы зверя отверженные верующие будут пытаться убежать из присутствия Господа (Исаии 2:21). Убегание характерно как для недостойных, так и для мира, который они любили. В некотором смысле мир предстанет пред престолом Христа для отвержения (Дан. 7:9-14).

Великий белый престол осуждения должен относиться к суду в конце тысячи лет, если следовать классическому представлению о тысячелетнем царствовании. Но Гарри Уиттакер указывает на некоторые серьёзные проблемы в связи с этим:

1. Ранее данные видения из этого набора семи определённо относятся к началу Тысячелетия. Было бы странно, если бы этот набор был разделён промежутком в тысячу лет между исполнением некоторых из них и затем оставшихся.
2. 20:11: «И увидел я… Сидящего на нём, от лица Которого бежало небо и земля». Небо и земля, которые бегут, должны представлять собой прежний человеческий порядок (ср. Откр. 6:14). Какой смысл в таком описании, если суд происходит через тысячу лет после того, как небо и земля убежали?
3. «..и не нашлось им места» - фраза, добытая из сна Навуходоносора (Даниил 2:35). Слова эти опять же говорят о работе Мессии по уничтожению царств людей. В них мало отношения к концу царства Мессии.
4. 21:1: «И увидел я новое небо и новую землю». Исаии 65:17 и 2 Петра 3:13 с равной степенью уверенности относят это к установлению царства Христа.
5. Аллюзии гл. 21:2,9 на «жену, невесту Агнца» трудно соотнести со временем, когда все искуплены. Невозможно поверить в то, что Невеста ждёт тысячу лет, чтобы соединиться с Господом своим. Этот новый Иерусалим приготовлен «как невеста, украшенная для мужа своего». Такой символизм требует ссылки на «брачную вечерю Агнца» во время Его пришествия. Контекст Откровения 19:7-9, несомненно, подтверждает это.
6. 20:12: «и книги раскрыты были, и иная книга… которая есть книга жизни.» Это, несомненно, аллюзии на Даниила 7:10 и 12:1. Станет ли кто-либо утверждать о применении этих отрывков к концу Тысячелетия?
7. 21:3: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Это слегка модифицированная цитата из Иезекииля 37:26, 27, время, к которому это относится, опять же не вызывает сомнения.
8. Описание нового Иерусалима включает следующее: «цари земные принесут в него славу и честь свою… и принесут в него славу и честь народов» (21:24,26). Будут ли ещё «народы» и «цари земные», когда царствование Христа завершится?
9. Тот же отрывок имеет целый ряд несомненных аллюзий на Исаии 60: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны – светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом… Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего» - это два примера, но следует изучить все стихи главы 21:22-27. На этот вопрос опять же нетрудно ответить: Какую эпоху описывает пророчество Исаии? Тогда к чему относится Откр. 21:22-27?
10. Подобный довод может быть обоснован и на пророчестве Исаии 65. Не используя цитирование, можно найти не менее восьми пунктов связи между второй частью этой главы и первыми восьмью стихами Откровения 21. Так что оправданно предположить, что эти два Писания относятся к одному и тому же. О чём говорится в Исаии 65?
11. Гл. 22:2: «И листья дерева – для исцеления народов». Следовательно, во время, о котором здесь речь, будут существовать народы, требующие исцеления!

20: 12 *И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими –* Раскрытие книг относится к Дан. 7:10; 12:1, что относится к началу века Царствия, а не к концу ‘Тысячелетия’.

Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни – Книга жизни раскрывается только тогда, когда сняты все печати. Все эти печати относятся к событиям, ведущим к возвращению Господа. Эта книга не остаётся запечатанной до истечения тысячи лет после Его пришествия. Речь идёт о судном дне по возвращении Господа.

Судимы были мёртвые по написанному в книгах – Когда Христос раскрывает книги Своего народа (Откр. 20:12; как будто у каждого святого есть книга, в которой описана жизнь его), Он делает это чрез обсуждение с нашим ангелом-хранителем подробностей нашей жизни. Возможно, и у Ангелов имеются книги; мы отмечали ранее, что, похоже, Ангелы тоже используют свои умения чтения и письма.

Процесс суждения описан таким образом, как будто имеются книги на каждый день нашей жизни, которые будут открыты и просмотрены Богом в последний день, чтобы решить вознаградить ли нас Царствием, или нет. По прочтении всего откровения Божьего, ясно, что этого не следует воспринимать буквально. Суждение о нас будет принято в соответствии с тем, как мы себя вели в ежедневной жизни. Но Богу (чрез Господа Иисуса) понадобится взвесить эти свидетельства. Книги были написаны перед началом мира, в том смысле, что Бог тогда знал, кто будет в Его Царствии. Почти невозможно предположитЬ, что будут буквально раскрыты книги. Мысль о книгах, несомненно, использована, чтобы это было понятно тем, которые впервые вдохновились словом Божиим. Но таким образом Бог открывает нам смысл судилища; пользуясь языком понятным для человека. Нам не говорится прямо, что буквальных книг не будет, или что Бог не нуждается во взвешивании всего для принятия решения, быть ли нам в Царствии. Моисей (Исход 32:32) и Неемия (Неемия 13:14), возможно, представляли суд таким образом, но это не означает, что такие книги на самом деле будут раскрыты.

Но есть и другая возможность. Как говорилось по поводу стихов 4 и 13,14, воскресение и суждение здесь может относиться к членам системы зверя, которые умерли во время бедствий. Их судят в соответствии с тем, как они обращались с теми, чьи имена записаны в книге жизни; и это те, которых они убили, чьи имена в книге жизни, и которые теперь живы и судят их сообразно тому, что записано в другой книге о их делах во время бедствий.

20:13 *Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим –* Но в 21:1 говорится, что в новом небе и земле больше нет моря. Если 20:13 относится к концу Тысячелетия, то также и 21:1. Но пришествие нового неба и земли является образным выражением установления Царствия по возвращении Господа. И в 21:2 говорится, что это время, когда невеста встречает мужа своего, Господа Иисуса. Это во время пришествия Господа, а не тысячью годами позже.

Отдача морем мёртвых не относится к всплыванию трупов; море относится к народам под властью зверя (17:5), которые отдали власть зверю, и на которых он сидел (см. ком. 13:1). В этом смысле моря уже не будет после установления Царствия (21:1); поэтому это относится к судному дню по возвращении Христа, а не через тысячу лет после этого. Следует ли поставить знак равенства между бездной и огненным озером? Место наказания? Повстанцы наказаны, и затем выжившие (т.е., те, которых ещё следует наказать)отосланы обратно в это место, где их наказывают долгое время, день и ночь во веки веков (20:10). Но в Царствии не будет дня и ночи (21:25; 22:5). Поэтому следует образно воспринимать описание их наказания.

Возможно, эта отдача «морем» мёртвых относится к тому, что участвовавшие в оскорблении Израиля и верующих во время бедствий не избегут финального наказания; их воскресят и осудят за то, что они сделали, и их возьмёт вторая смерть. Это было бы объяснением осуждения за «дела», когда дела в этом смысле не принимаются во внимание в отношении тех, которые спасены по милости. Эта группа воскреснет и ответит за зло, совершённое ими во время бедствий, и затем они будут наказаны второй смертью.

20:14 *И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая –* Уничтожение смерти сравнивается со второй смертью, которая происходит в судный день (21:8), когда приходит Христос. Вторая смерть не может произойти дважды, в начале и конце ‘Тысячелетия’. Здесь имеются в виду события, происходящие по пришествии Господа и установлении Царствия, не в конце некоего тысячелетнего периода. Смерти, печали и т.п. (21:4) уже нет для *нас*, верующих; это язык, ориентирующийся на верующих. Подобным образом «человеки» в 21:3 относятся к верующим, а не ко всем людям, живущим в то время (некоторые ещё будут терпеть наказание).

20:15 *И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное –* Мысль о нахождении в записях книги жизни встречается в повествованиях о возрождении, которые предвещают окончательное возрождение Царствия. Только те, имена которых значились в переписи, могли быть левитами в восстановленном Царствии (Неемии 7:5), те, что поддались коррупции Вавилона, были исключены. И именно те евреи, которые духовно переживают финальные бедствия, время тяжкое в Израиле, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, являются теми, чьи имена значатся в книге, и спасутся (Дан. 12:1). Именно те, кто записаны в книге жизни, не станут поклоняться зверю в течение трёх с половиной лет бедствий (13:8; 17:8). К сожалению, имена некоторых будут изглажены из книги жизни (3:5). Опять же сфера учения этой главы относится именно к верующим и неверующим на земле / в стране, обетованной Аврааму, живущим в период бедствий.

ГЛАВА 21

21:1 *И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет –* Это ситуация, представленная в 2 Петра 3. Ныне существующая система [«небо и земля»] уходит по возвращении Господа и заменяется новой системой века Царствия. Я подчёркиваю это, потому что Откр. 21 говорит о ситуации во время возвращения Господа – а не в некое время через тысячу лет. Это означает, что утверждение «смерти не будет уже» (:4) верно на данный момент – возврата Господа на землю и установления Царствия. Если действительно в новой системе смерти «уже нет», то не может быть ‘смертного населения' в течение следующих тысячи лет. Другими словами, следует радикально перемыслить теорию Тысячелетнего царствования, потому что так, как принято её понимать, она просто противоречит тексту Писания.

И моря уже нет – «А нечестивые – как море взволнованное, которое не может успокоиться» (Исаии 57:20). Море относится к народам в 17:15, и, как отмечалось по поводу 13:1, к народам непосредственно окружающим землю / страну, обетованную Аврааму, которые дали власть зверю и системе Вавилона. Мы читаем далее в 21 главе, как народы входят в новый Иерусалим – неверующему, несведущему миру во время возвращения Господа дана возможность войти в город Божий, где только новый Израиль, и нет национальных разногласий. Так что это объяснило бы, как могла возникнуть ситуация, когда «моря [народов] уже нет». Однако может быть, что смысл контраста в том, что в век Царствия источником воды будет не море с его ролью в водообороте, а скорее вода будет исходить из Сиона (Откр. 22:1). Книга Откровения также пытается искусно подорвать общепринятые понятия зла, показывая, что все звери, драконы, бесы, какие только можно себе представить, фактически не являются радикальным, самодовлеющим злом [как многие думали тогда и думают теперь], а что они находятся под строгой властью Бога; они играют свою роль в Его целях, которые все ведут к финальному исходу, когда на земле больше не будет греха и зла. Мир первого столетия боялся «моря» как источника чудовищ и зла. Не пытаясь утверждать, что фактически это ерунда – Откровение 21:1 вместо того учит, что, каковы бы ни были наши представления о «море», в конечном итоге его уже больше не будет, когда вернётся Христос.

Язык всего этого отрывка в 21:1-8 связан с языком книги Исаии 65 в отношении установления Царствия, а не после Тысячелетия. Небо и земля убегают, всё прежнее (гр. *proton*) исчезает (:4) – вещи, некогда занимавшие первое место, исчезают. В 20:13 море отдаёт мёртвых; а это применяется к ‘концу Тысячелетия’ теми, кто верят в Тысячелетнее царствование. Но здесь в 21:1, «моря» уже нет в начале царствования Господа – потому что в это время невеста встречает жениха, и Царствие установлено. Так что 20:13 следует интерпретировать как относящееся к некоему времени около возвращения Христа; см. мои замечания по поводу 20 главы.

Откровение о ситуации после Тысячелетия определённо было бы неуместно, если не невозможно, в этом изложении. Контекст Откровения 21 и Откровения 22 дан в 20 главе. Небо и земля убегают, когда Христос сидит на престоле, «и не нашлось им места» (20:11). Это почти что цитата из Дан. 2:35, где говорится об установлении Царствия, а не о событиях по прошествии тысячи лет после этого. Вместо этого неба и земли в Откровении 21:1 появляются новое небо и земля. Это язык Исаии 65:17 и 2 Петра 3:13 в отношении второго пришествия. В этом контексте Иоанн видит «жену, невесту Агнца» (Откр. 21:2,9). Ко времени второго пришествия церковь является ещё только невестой, так как она выходит замуж за Христа на брачной вечере. В это время «отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже», ни плача и т.п. (Откр. 21:4). Церковь не будет обременена этими вещами во время Тысячелетия; это должно относиться к возвращению Христа. Также и дар воды живой (Откр. 21:6) даётся при суждении во время второго пришествия. Мысль об исчезновении прежних вещей (напр., смерть, плач) – одна из многих связей в Откровении 21 и Откровении 22 с пророчествами Исаии о втором пришествии (Откровение 21:4 = Исаии 60:20; 65:19; Откровение 21:25 = Исаии 60:11,20). Откровение 21:7 говорит о времени, когда верные верующие получат наследие. Это определённо относится к судилищу во время второго пришествия (Матф. 25:34). Откровение 22 имеет ряд связей с Откровением 21, что также указывает, что нам следует видеть Откровение 22 также как относящееся к началу, а не концу Тысячелетия (напр. Откр. 22:14; 21:27; 2:7). «Листья дерева – для исцеления народов» (Откр. 22:2) – ещё один очевидный пример. «И будут царствовать во веки веков» (Откр. 22:2) – это язык Дан. 7:18,27 в отношении судилища по возвращении Христа.

21:2 *И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба* – См. ком. 1 Фес. 4:14. Всё пророческое мета изложение Библии во многих отношениях является повестью о двух городах – Вавилоне и Иерусалиме. Временами Вавилон выдаёт себя за Сион – ложный город Божий во главе с ложным Мессией. Вавилон / Бавель был городом, строившимся высотою *до* небес, в противовес истинному городу, который *сходит* от Бога с неба (Бытие 11:4 ср. Откр. 21:2). А бывали времена, когда Сион в отступничестве своём походил на Вавилон. Но в финальном столкновении последних дней, эти два города будут буквально противопоставлены друг другу. Природный Иерусалим будет местом, где Вавилон ставит свой престол (см. ком. 16:19) и будет уничтожен огнём и серою; но затем новый Иерусалим сходит с неба на его развалины. Это в Вавилоне Нимрод впервые строил Вавилонскую башню, первое организованное восстание против Бога; именно там Бог впервые открыто осудил плоть и человечество *en masse.* И здесь также будет исполнено намерение Божие в отношении греха и верных Ему людей. Вавилон также называли *Su-anna*, «святой город». Однако, «святой город» - Иерусалим, т.е., они делали Вавилон подложным Сионом, хотя он на краткое время был построен на Сионе. Геродот пишет, что город был четырёхугольным, как и новый Иерусалим. Вдругорядь мы указывали, что события Вавилонского вторжения типичны для последних дней. Это вторжение было «время бедствия» для Израиля

(Иер. 11:12), явно типично «бедственное время для Иакова» (Иер. 30:7) в последние дни.

Приготовленный как невеста – «Невеста» становится женой на брачной вечере (19:7-9) – а не в конце Тысячелетия. Так что это всё относится к созданию Царствия по возвращении Христа. Брачная вечеря Агнца происходит по возвращении Христа, а не спустя 1 000 лет после этого. Те же слова используются в Откр. 19:7 о жене, которая приготовила себя. Так что это видение, во время которого говорится, что смерти уже нет (:4), о возвращении Господа. В 20 главе говорится об уничтожении смерти как о событии, происходящем при установлении [что неправильно переведено как «окончится» тысяча лет (20:3)] Тысячелетия. Но здесь, в 21 главе, смерти уже нет во время бракосочетания Агнца. Таким образом, нет места для теорий о ‘смертном населении’ в Царствие Божием. В применении к первому столетию Иоанн Креститель пытался приготовить (то же слово) невесту, но потерпел неудачу в том, что Израиль распял её Мессию (Луки 1:17 то же слово). Брачная вечеря, Царствие, было «приготовлено» от начала мира (Матф. 22:4; 25:34); и чрез смерть Господа (Иоанна 14:2.3). Не приготовлена невеста. Определённо подразумевается, что, как только будет «приготовлена» невеста, тогда и начнётся брачная вечеря. Приготовление невесты происходит чрез крещение последних обращённых, чрез духовную подготовку тех, кто приняли крещение.

Украшение или приготовление, конечно, состоит в хороших делах и духовных плодах, которыми мы украшаем учение Евангелия (Титу 2:10; 1 Петра 3:5). В этом мы видим значимость дел. Господь сочетается с нами, потому что мы Его любимые, Его суверенный выбор. Но в ответ на это мы украшаем себя, как только можем, для Него, который так возлюбил нас. Однако величайшим украшением являются белые одеяния приписанной нам праведности, которые даны нам (см. ком. 19:8).

21:3 - См. ком. Иоанна 1:14.

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их – Это утверждение той же чудесной правды трижды. Бог на самом деле будет жить с нами на земле. Небо сойдёт на землю. Это всё аллюзия на Иез. 37:26,27, в отношении времени возвращения Христа. Если Бог будет жить с нами по возвращении Христа, как Он будет ограждён от ‘смертного’ населения? Эта проблема исчезает, если 1 000 лет рассматривать как описание самого Царствия. Видение лица Бога явилось мотивацией Иова, и похоже, что Иоанн ссылается на это как на конечное успокоение в 1 Иоанна 4.

Скиния Бога это люди Божии. Его бытие нашим Богом, Богом живущим и гуляющим среди нас, всё это, очевидно, аллюзия на Левит 26:11,12 и Исход 29:45,46 в отношении конечных благословений завета после финального покаяния Израиля. Теневое исполнение, которое они имели в прошлом, чрез явления Божьего чрез Ангела, не означает, что эти обетования могут и должны исполниться некоей формой явления Божьего. Откровение 21:3 совершенно определённо говорит, что со вторым пришествием принцип явления Божьего изменится. В том смысле, что Бог Сам будет со своим народом. Потому что до сих пор мы жили под парадигмой явления Божьего. Давайте не будем думать, что невозможно, чтобы Бог Сам был с нами. Давайте постараемся достаточно расширить наш кругозор для принятия этой мысли.

Другие ссылки на «Самого Бога» относятся непосредственно к Отцу, а не к Христу: Исаии 45:18; Иоанна 5:37; 16:27; 2 Кор. 5:18,19; Еф. 1:5. На самом деле эти ссылки Н.З., похоже, указывают, что есть разница, когда мы говорим «Сам Бог» или Христос. Так что, не говорит ли о недостаточности духовного видения – возможно, даже веры – то, что мы увиливаем от мысли о том, что Бог Сам, лично, будет жить с нами? Мысль о Самом Боге, живущем с людьми в скинии (храме) нового города Иерусалима, является явной ссылкой на Иез. 48:35, где имя Иерусалима в Тысячелетии будет «Господь там». Эти мысли, несомненно, также имеют отношение к обещанию Бога Давиду о построении дома имени Яхве навеки. Этот стих, похоже, учит, что Бог Сам, лично, сойдёт на землю с Христом. Это может звучать уж совсем невероятно. Но подумайте об этом. Король Сам (= Бог) приходит посмотреть на гостей брачного пира Сына Своего (= Иисуса; Матф. 22:11). «Бог Сам» здесь означает либо Самого Бога или Бога явленного в Христе. «Сам Бог с ними будет» мне кажется странным описанием второго пришествия Христа. Бог «будет Богом их». Я бы желал согласиться, что это может относиться к Богу явленному в Христе – но меня удерживает один значимый факт: это Откровение 21:3 переполнено аллюзиями, на В.З., которые недвусмысленно относятся к Богу Отцу.

Будет Богом их – Бог обещал Аврааму, что чрез Христа, семя его, благословление сойдёт на людей всех наций, в результате чего Бог будет Богом многочисленного семени Авраамова: «Я буду Богом твоим и потомков твоих… буду их Богом» (Бытие 17:7,8). Семя – это Христос, а «Бог» – это Яхве. Давайте не станем их путать. Теперь в Откровении 21:3 мы имеем аллюзию на это фундаментальное обетование; Сам Бог будет нашим Богом тогда; мы будем видеть Его и будем иметь личные отношения с Ним. Это означало бы, что мысль о личном бытии с Богом является фундаментальной частью Евангелия, проповедованного Аврааму.

21:4 - См. ком. Матф. 25:37-40; Откр. 20:14.

И отрёт Бог всякую слезу с очей их – В оригинале то же слово используется в Деяниях 3:19, где говорится о заглаживании грехов после покаяния по возвращении Христа. Слёзы проливаем за наши грехи (скорбь также связана с грехом в Исаии 53). Будем ли мы испытывать нервное расстройство сразу после судилища? Принятые будут так уверены в этом, что будут чуть ли не спорить с Господом Иисусом в день суда, что он не принял правильного решения по отношению к ним (Матф. 25:37-40). Лишь крайне убеждённый человек осмелился бы делать это. Так что Отцу придётся успокаивать праведных людей после судилища, вытирая слёзы, которые *тогда* (смотри контекст) будут в очах наших, помогая нам понять, что наше грешное прошлое теперь окончательно преодолено. Мы будем как работавшие в притче, которые уходят после оплаты, сжимая в руке свой заработок и думая: «Я действительно не должен бы иметь его. Я не работал целый день, а это дневнвя плата». Поэтому если мы действительно искренне чувствуем, что мы не будем в Царствии, ну на самом деле так в некотором смысле будут себя чувствовать все правоверные.

Слёзы, которые Бог отрёт с очей наших, связаны с «прежними делами» этой жизни, и также с эмоциями, связанными с нашим принятием. Но не может быть, чтобы мы никогда больше не испытывали ощущения печали. Потому что Бог опечален, огорчён до глубины души, даже сейчас. А мы разделим с Ним Его природу. Представьте себе на мгновение то *чувство*, которое мы испытаем после присуждения нам божественной природы. Малачи говорит, что мы будем подобны животным в стойле, которых кормят, кормят на убой, держа в маленьких тёмных загонах… которые вдруг вырываются на свет дневной и убегают, гарцуя по лугам. Это будет нашим прыжком радости и ощущением вкуса истинной свободы.

И смерти не будет уже – Конец смерти описан в Откровении 20 как ввержение в озеро огненное, что также является и второй смертью. Вторая смерть для тех, которые отвержены на судилище по возвращении Христа. Так что их наказание смертью является концом смерти; после этого смерти уже не будет, потому что проклятие смерти на расе Адама окончится. После всего этого уже не может быть ‘смертного населения'. Если уже не будет ни плача, ни болезни по возвращении Господа, как можно вообразить, что именно эти вещи вдруг будут 1 000 годами позже, некое ‘второе судилище’и ‘второе осуждение’.

В 1 Кор. 15:54,55 также говорится о конце смерти: «Когда же тленное сие облечётся в нетление, и смертное сие облечётся в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! Где твоё жало?» Это цитата из Исаии 25:8, что относится к событиям по возвращении Христа – а не к окончанию 1000 лет. Так что конец смерти настанет в воскресении – когда вернётся Христос. Именно это и является учением Откр. 20 и 21.

Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет – Греческое слово для «болезни» относится именно к болезни при рождении детей. Это всё язык проклятия на Адама и Еву в Бытие 3. Это подходит к теме восстановление рая. Но болезни при деторождении также используются в отношении испытания верующими скорбей во время бедствий. Как обычно в Откровении особо выделяются верующие, которых преследуют и убивают во время финальных бедствий на земле / в стране, обетованной Аврааму. Именно они являются теми, кто испытали смерть, скорбь и болезни.

Прежнее прошло – Параллель с исчезновением прежнего неба и земли (:1). Так что ‘небо и земля’ служат образом «прежнего». *Прежнее…* Определено в Исаии 48:3,4,5 как «задолго» предсказанное Богом, что Израиль будет грешить и будет наказан ссылкой. Когда мы читаем, что «прежнее» больше не вспомнится, что ни Бог, ни человек не будут о нём вспоминать (Исаии 43:18), может это же и имеется в виду. Откр. 21:4 возвещает, что в эпоху Царствия не будет больше плача, потому что «прежнее прошло», буквально, что оно ‘позади’. Это может показаться очевидным, ненужным повторением общеизвестной истины – что прежнее прошло. Нам даётся понять, что тогда мы полностью ощутим, что наши грехи позади, так как Бог отбросил их назад. Связь между плачем, воплями и «прежним» это психологический взгляд на состояние человека – вопли, слёзы депрессия и т.п., все связаны с нашим осознанием (сколь бы подсознательным оно ни было) греха человеческого, как нашего собственного, так и греха других. Когда мы окончательно осознаем, что грех действительно позади, тогда появится основа для жизни без плача. И это, по крайней мере, теоретически возможно даже и сейчас, если только мы сможем увидеть наши грехи и воспринять их так, как Бог их воспринимает – как прежнее. Но нам, конечно, следует отнестись таким же образом и к грехам других. В книге Исаии читаем, что Бог подчёркивает, что Он задолго возвещал прежнее с самого начала. Все наши грехи в некоем смысле были задолго известны Богу, и он знал, как справиться с ними.

Бог (и это важно) дал Иосифу забыть все «несчастья» его, его умственные страдания (Бытие 41:51). Это было чудом; никакие волевые усилия со стороны Иосифа не могли бы загладить боли всех прошлых страданий. Но Бог совершил психологическое чудо с ним. Сделал ли Бог то же самое по отношению к Христу теперь, когда Он в славе, как Он некогда в скором времени совершит это и с нами (Откр. 21:4)? Но Господь фактически будет осознавать Своё самопожертвование и связанную с ним боль. Надо полагать, что Бог не уничтожил клетки памяти Иосифа, но заставил его «забыть» боль. Это определённо то, что Бог сделал и по отношению к Христу, и что Он сделает с нами: снимет боль на психологическом уровне, оставляя всё же фактическое осознание её. Будет ли слишком предположить, что Бог и сейчас готов и желает сделать нечто подобное?

21:5 *И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны –* Всё будет новым по пришествии Господа, однако те, в ком новое творение уже выработано, уже имеют всё новое в духовном опыте своём (2 Кор. 5:17,18).

Реальность всего сказанного была подчёркнута Иоанну, когда ему было сказано: «Напиши; ибо слова сии истинны и верны». Почти фантастическое описание Бога отирающего всякую слезу с очей людей… это действительно истинно и верно. Возможно, чудо самой мысли о личной встрече с Богом … настолько поразила Иоанна, что он засомневался в том, нужно ли ему на самом деле написать это, настолько это казалось ему невероятным. И в этом он отражает и наши чувства по этому поводу.

21:6 *И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой –* Мы, теперь, берём воду живую (22:17; Иоанна 4:14; Матф. 10:8). Картина здесь, несомненно, о времени, когда мы получаем дар вечности. Здесь речь идёт о возвращении Господа, а не о некоем моменте по прошествии 1 000 лет после этого. Именно в это время, когда нам даруется вечность питием воды живой, настаёт конец смерти. После этого ‘смертного населения’ уже не будет. Однако, как подчёркивается в Евангелии от Иоанна, мы можем прямо сейчас пить эту воду жизни; мы можем получить дар духа, от разума и мышления Господа, от Его жизни; так что мы можем начать жить уже теперь такой жизнью, какою мы будем жить вечно. И времена, используемые в греческом языке, могут подразумевать, что в вечности нам постоянно будет дана эта живая вода. Это жизнь такая, как у Него, а не одноразовый дар вечности.

Дам «даром» от источника воды живой напоминает о свободно («даром») текущей реке Фисон в Эдемском саду. В последних видениях Откровения очень много аллюзий на Эдем – так как Эдем будет возрождён и проклятие снято.

21:7 *Побеждающий наследует всё –* Послания церквам в начале Откровения неоднократно обещают, что «побеждающий» будет вознаграждён по возвращении Христа – не говорится о вознаграждении спустя 1 000 лет после Его возвращения (Откр. 2:7,11,17,26; 3:5,12,21). Греческое слово, переведённое «побеждающий», больше нигде не встречается. Поэтому ссылка здесь на время возвращения Христа, и именно в это время смерти уже не будет (:4), т.е., она ввержена в озеро огненное. Если по возвращении Господа уничтожена сама смерть, не может быть смертного населения во время предположительного тысячелетнего царствования, которое начинается с Его возвращения.

И буду ему Богом, и он будет Мне сыном – Применение обетования Давиду о Мессии в каждом из нас, кто во Христе. Чудом нашей вечной жизни будут наши отношения с Отцом, такие же, каковы они и с Иисусом. Предложенная нам перспектива выражена именно в терминах наших *взаимоотношений* с Отцом и Сыном, без беспокойства по поводу возможности грешить, быть грешником, без попыток предъявления картины физически и материально оптимального существования.

21:8 *Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнём и серою. Это смерть вторая –* Язык об убийцах, любодеях, лжецах, чародеях и идолослужителях использовался в Откровении в отношении системы зверя / Вавилона и всевозможных связанных с ними действах, таких как совершаемые лжепророком. Это их постигнет смерть вторая; что подразумевает их воскрешение для осуждения, даже, если они умерли во время бедствия, о чём я говорил в комментарии 20 главе.

Это те люди из 20:15 и 22:15, которых размещают (географически?) вне собрания людей Божьих в Иерусалиме, возможно, буквально для сожжения в Геенне вне города.

Но так же, как якобы ‘мелкие’ грешки помещены рядом с ‘крупными’ грехами в писаниях Павла, так и здесь «боязливые и неверные» отнесены к категории жестоких членов системы зверя. Отказывающиеся верить доброй вести спасения в Иисусе относятся к той же категории, которых общество характеризовало бы как серьёзных грешников, жестоких членов системы зверя. Но пред Богом они все придут к тому же финальному концу. Отметьте, что ученики, чьи имена на фундаменте нового Иерусалима, некогда были как боязливыми, так и неверующими (Марка 4:40). На самом деле «неверующими» они были названы несколько раз (Матф. 17:17; Иоанна 20:27; Титу 1:15). Дело в том, что те, кто некогда были наподобие тех, кто вне города, фактически являются фундаментом города.

Однако язык, используемый здесь, также используется, говоря о поведении некоторых в церкви. Те же слова используются, говоря о верующих в 1 Кор. 5:9,11; Евр.12:16; 13:4. Это значит, что, в сущности, так Бог видит некоторых в экклесиях. Интересно, сколько тех, которые действительно этим занимались. Благоразумней, несомненно, будет предположить, что так их другие поступки и отношения расцениваются Богом. Или, возможно, это показывает, что намного больше людей, чем мы можем предположить, будут ответственны пред судилищем? И примечательно, что те, кто не хотят верить, относятся к той же категории, что эти более ‘ужасные’ грешники. Потому что мы либо спасены, либо отвержены, третьего пути нет.

21:9 *И пришёл ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца –* Нам говорят о последних семи язвах и создаётся впечатление, что теперь перед нами на землю выльются ужаснейшие бедствия. Вместо этого перед нами видение невесты и славы её в Царствии. Я полагаю, что это преднамеренно; нам дают понять, что главная цель Господа в спасении своего народа. Осуждение порочных сопряжено с этим, не являясь чем-то, что бы Ему доставляло удовольствие. Возможно, мысль в том, что финальное нападение против Иерусалима происходит, когда Господь и Его невеста находятся в нём. И Его внимание сосредоточено на восхищении красотой Его невесты, а не на необходимом уничтожении посягателей с помощью этих семи последних язв. А может быть, семь последних язв, подобно семи громам, потенциально приготовлены, но фактически не вводятся в действие; см. ком. 10:4.

21:10 *И вознёс меня в духе на великую и высокую гору –* ‘Высота’ горы скорее всего относится к славе её, чем к буквальной высоте. Сион и / или гора Елеонская была великой и высокой горой в еврейской мысли, в которой и даётся книга Откровения. И Деяния 1 и Зах. 14 предвидят возвращение Господа Иисуса на эту гору. Нас не должна заботить точная хронология событий; не только значение времени, скорее всего, изменится, но и хронология должна оставаться открытой, потому что покаяние разных групп будет возможно. Окончательный ход событий примет это во внимание.

И показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога – Буквальный Иерусалим как столица Вавилона, будет разрушен; новый Иерусалим буквально снизойдёт с неба на место его. Но это не громада новых камней, а более существенно – прославленные верующие, которых, как объясняется в 1 Фес. 4:14, Бог приведёт с Иисусом на этом этапе.

21:11 *Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному –* Яспис появляется в разной расцветке, представляя разнообразную индивидуальную красоту верующих, преломляя свет Господа уникальным и прекрасным [в Его глазах] образом. В представлении евреев ‘яспис’ – это ‘полировка’, именно этот процесс и происходит в нашей жизни в этот момент.

вы будучи в состоянии осознать это. будет полной манифестацией слова Божьего, слова, которое тогда достигнет своего кульминацио

21:12 *Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых –* Двенадцать ворот Небесного Иерусалима отождествлены с двенадцатью Ангелами, где начертаны имена 12 колен Израилевых. Этим подразумевается, что колена Израилевы отражают ситуацию на Небе, где находятся Ангелы, представляющие каждое колено. Это тождество между небесными Ангелами и верующими, которых они представляют на земле, является обычной темой Откровения. Эта связь между Ангелами и Израилем обычно обнаруживается также и в Ветхом Завете. В Дан. 8:24 об Израиле говорится как о «народе святых», хотя в 13 стихе «святой» представляет собой Ангела. 1 Царств 17:45 проводит параллель между воинством Ангельским и воинством Израильским; они должны были следовать за воинством Божиим, как воинство Давида должно было следовать за вышедшим пред ним Богом, услышав шум как бы «шагов на вершинах тутовых дерев» (1 Пар. 14:15). И пока мы следуем, куда нас ведут, нас отождествляют с Ангелами, до такой степени, что, что делается нам, делается и им. Поносить воинство Израилево означало поносить воинство Небесное (1 Царств 17:45). Так четыре лица Ангела херувима находили отражение на четырёх штандартах лагеря израильтян; люди должны были идти в ногу с Духом, следуя за ним, как они это делали в пору шествования по пустыне. Они должны были ходить «прямым путём» (Исаии 57:2), как херувимы шли в «ту сторону, которая пред лицом его» (Иез. 1:12). И мы должны следовать по пути, потенциально проложенным нам Ангелом. Ангел зашёл в Иерихон, чтобы захватить город; и Израильтяне последовали за ним, «каждый с своей стороны», и взяли город (Ис. Нав. 5:13,14: 6:19).

21:13 *С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот –* В чём значимость такого порядка? Это не круговой порядок, т.е., не по часовой стрелке и не против часовой стрелки. Возможно, это намеренное изменение порядка ворот города, как оно дано в Иез. 48:31-34, т.е. север – восток – юг – запад по часовой стрелке, начиная с того места, где обычно начинаются стрелки часов, т.е., на севере. Многочисленные подчёркнутые различия с видениями храма в книге Иезекииля, похоже, даны для того, чтобы дать понять, что вопреки ожиданиям евреев этот храм не будет буквально построен по возвращению Господа. Новый Иерусалим будет стоять выше такого буквализма.

Четвероугольное расположение города (:16), возможно, должно демонстрировать, что Царствие Божие открыто всем людям отовсюду; и неверующие народы, которые не были уничтожены вместе с Вавилоном, теперь смогут также войти в Царствие Божие.

21:14 *Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца –* Эти люди были столь слабы во время жизни своей, но из этой слабости они были сотворены сильными. Иоанн, должно быть, был шокирован, увидев собственное своё имя там. Мы можем допустить, что замена ими Иуды на Матфия в Деяниях 1:26 была навечно принята. Трагедия в том, что имя Иуды могло бы там быть, но оно было снято, как имена могут быть изглажены и из книги жизни.

21:15 *Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его –* Здесь явно аллюзия на измерения нового храма, данные в книге Иезекииля 40-48. Но детали и размеры сильно отличаются и особо выделенные отличия (см. ком. :13) приводят к кульминационному утверждению, что «нет храма» в новом Иерусалиме (:22). Всё это, повидимому, предназначено для того, чтобы подчеркнуть мысль, что храм пророчества Иезекииля *не* будет построен по возвращению Христа. Это было потенциальным, условным пророчеством о том, что могло бы быть при восстановлении после Вавилона, чего евреи не смогли провести в жизнь.

Стоит поразмыслить над значимостью использования тех же слов «трость» и «измерить» в Откр. 11:1, когда Иоанна просят измерить храм Божий тростью. Но нет записи, в которой бы он это делал. Теперь, Ангел делает измерения, но не просто «тростью», а «золотой тростью», может быть, золото говорит о доведённой до полноты вере. Возможно, Иоанн представлял недостаток веры и послушания, которые предотвратили пришествие Царства Божия в первом веке. Подобно тому, именно отсутствие веры предотвратило строительство храма, который был измерен Иезекиилем тростью. Отсюда отличие между тростями – в Откр. 21:15 трость *золотая*, которая говорит о вере.

21:16 *Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны –* Это определённо не следует воспринимать буквально. Итак, остаётся лишь недоумевать, к чему настаивать на буквальном чтениии ‘одной тысячи лет' в одном и том же разделе Откровения.

Длина его такая же, как и широта – Таковы же были размеры и Святой святых, и Вавилона, который был на краткое время построен на месте Иерусалима. Полное соответствие проекта отражает, как в этой жизни достигается полная симметрия всех составных частей. Это может служить одним объяснением межличностных трений, которые испытывали многие в результате их христианского хождения. Более широкий взгляд на это даёт понять, что всё это необходимо для достижения нами совершенного соответствия друг другу в вечности.

Четвероугольная природа города (дважды подчёкнутая), возможно, должна демонстрировать, что Царство Божие открыто всем людям со всех мест; и неверующие народности, которые не были уничтожены вместе с Вавилоном, теперь смогут также войти в Царство Божие.

21:17 *И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела –* Цифры опять же не следует воспринимать буквально. Мысль определённо относится к 12 х 12, фундаменты двенадцати сыновей Иакова смешанные с двенадцатью апостолами, возможно, подразумевая полное слияние евреев и не евреев.

Мерою человеческою, какова мера и Ангела – Параллель между людьми и Ангелами может подразумевать, что верующие теперь стали как Ангелы (Луки 20:35,36). Это могло бы говорить о времени возвращения Господа, когда произойдёт переход от человечности к бессмертию и природе Ангельской. Иоанн видел Ангелов, представлявших верующих в тронном зале на небе, и теперь они объединены.

21:18 *Стена его построена из ясписа –* Почему стена? Она не может быть для защиты. Возможно, вечно будет существовать разделение между светом и тьмой, между спасёнными из людей и не спасёнными, что нам следует ясно осознавать также и теперь.

А город был чистое золото, подобен чистому стеклу – См. ком. :21 *чистое золото*. Стекло не было полностью прозрачным во время Иоанна, но он видел стекло как будто оно прозрачно, и у него создавалось впечатление, что фактически это прозрачное золото (:21). Но золото по природе своей не может быть прозрачным. В этих парадоксах мы имеем отражение чуда всего происходящего. Город Божий, Царство Божие, прозрачно – оно *открыто*. Золото, чудесная реальность, которое по природе своей закрыто и густо, также поразительно открыто и прозрачно. Потому что тема этих видений в том, что неверующий мир [те, которые не уничтожены во время финального осуждения] приглашают зайти в Царствие, в сообщество верующих, в сошедший с небес Иерусалим, который теперь открыт на земле. Ворота открыты днём и ночью, там есть стена – но она прозрачна; сам город являет собой конечный образ открытости. Невеста и Господь Иисус побуждают народы зайти в него. Двенадцать колен Израиля больше не определяют членство – символизм 12 х 12 создаёт впечатление бесконечно большей открытости. Дух этой открытости должен быть виден в нас сегодня.

21:19 *Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями –* Аллюзия на храм в Иерусалиме, драгоценные камни которого внушали такое благоговение Иоанну и другим ученикам (Марка 13:1). На смену этому должен был придти храм духовный. Теперь на месте имён доноров и других светил иудаизма, выгравированных на них, должны быть начертаны имена простых учеников. Как была украшена невеста (:2), так здесь говорится об украшении стен. Украшение, конечно, состоит в хороших делах и духовных плодах, которыми мы украшаем учение Евангелия (Титу 2:10; 1 Петра 3:5).

Основание первое яспис, второе сапфир, третье халцедон, четвёртое смарагд – См. ком. :20.

21:20 *Пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист –* Камни вторят духу наперсника Первосвященника. Поэтому сердце Первосвященника находится в городе. Мышление, дух и сердцебиения Иисуса являются всеобъемлющей характеристикой сообщества внутри этих стен, как это должно быть и в отношении нас сегодня.

21:21 - См. ком. Матф. 7:6.

А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины – Ворота постоянно открыты (:25), и даже если закрыты, слава, пронизывающая жемчужину, создавала бы эффект прозрачности её. Это соответствует иначе странному образу прозрачного золота (см. ком. :18). Ворота открыты; но раз так, то к чему ворота, и почему они действительно прозрачны? Это для того, чтобы дать некий урок народам, которые будут свидетелями возвращения Христа. Они должны понимать, что действительно имеется стена и ворота, чрез которые надо войти, но фактически они открыты и прозрачны для них, столь велико желание Господа, чтобы они вошли.

Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло – Золото от природы не может быть прозрачным. Иоанн подыскивает слова для отражения того, что он видел, и какое впечатление это на него произвело. Как и в отношении разговора о бесах, здесь пример тому, как Библия использует человеческий язык и временами передаёт происходящее с ограниченной точки зрения, присущей наблюдателям на земле.

21:22 *Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец –* Похоже, целью этих слов является намерение дать урок того, что храм, описанный в книге Иез. 40-48, не будет построен по возвращению Христа. См. ком. :13. Размеры города, измеренные тростью, как она использовалась и в видении Иезекии- ля, намеренно отличаются от тех, что даны в видении храма Иезекиилем. Я полагаю, что Иез. 40-48 были командой, а не пророчеством; это могло произойти, если бы возвратившиеся изгнанники построили его. Откровение было дано в первом веке, во время, когда Иерусалим и храм его были разрушены. Это была немалая трагедия для евреев и иудаизма. Весть Откровения в том, что в новом порядке вещей нет необходимости в Иерусалиме и храме; будет новый Иерусалим, состоящий из верующих, так что в храме не будет никакой необходимости.

В Евангелии от Иоанна Господь заявляет, что Он является храмом / скинией, которая должна была пасть при смерти Его и быть восстановлена в Его воскресении. Так что наше пребывание в Нём является пребыванием в храме; потому что Он приготовил нам место в этом духовном доме чрез смерть свою (Иоанна 14:1,2).

21:23 *И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего –* Солнце и луна были созданы частично для того, чтобы давать понятие о времени и временах года, не в меньшей мере и для иудейских праздников. Восприятие Божьего понятия времени означает, что мы увидим Царствие как бессмертие, а не как вечную жизнь. Вечность нашего будущего существования не является великой темой Библии; это «проявление Божие, а не спасение человека», словами Джона Томаса. Ход вечности, жизнь и Царствие Божие находятся в процессе своём сейчас; древо жизни *существует* теперь (а не ‘будет существовать’, в гр. яз. обозначения времени отличаются точностью) среди рая Божьего, по крайней мере, с точки зрения Бога (Откр. 2:7). Мы не будем иметь нужды в солнце, потому что свет славы Божией заменит нашу концепцию времени (Откр. 21:23). На самом деле слова «до последнего времени» можно читать как конец времени (Дан. 12:4,9). «Времени (гр. chronos, понятия времени) уже не будет» (Откр. 10:6). Истукан Даниила 2 разрушен одновременно с пришествием Господа; каждый металл в некотором смысле существует при его возвращении. Вместо учения, что каждая из этих империй должна возродиться в последнее время, это может быть учением о том, что вся концепция человеческой истории и времени разлетится как бы размельчённая в пыль пришествием Царствия. Один день, когда мы будем с Господом, будет как тысяча лет (2 Петра 4:8) – не будет никакого сравнения с нашим нынешним понятием времени и тем, что будет тогда. Пахарь застанет ещё жнеца (Амос 9:13) – что может относиться к краху времени, вместо образа плодородия. Прежде чем люди помолятся, они уже будут услышаны (Исаии 65:24 – хоть это относится и к опыту нашей молитвы сегодня, Матф. 6:8). Так что следует сосредоточиться на *качестве и природе* жизни Царствия, а не на вечности её.

Ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец – Похоже, это подразумевает их физическое присутствие. Не было ‘подсвечника’ – не было необходимости в храме и храмовой мебели. Это был радикальный аргумент для еврейского слушателя первого столетия, находившегося под доминирующим влиянием храмового культа.

21:24 *Спасённые народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою –* В Откровении 20 описан период, когла дракон скован. Возможно, во время этого периода дан шанс народам, находящимся вне земли / страны, обетованной Аврааму, что и является центром внимания Откровения и пророчеств Библии. И народы откликаются, понимая, что на самом деле их богатство и слава ничто (:26), и приходят в Иерусалим на покаяние в своём материализме, где их приглашают к столу Господа. См. ком. 19:18. Предыдущие цари земли / страны поддерживали Вавилон / зверя, а теперь их уже нет. На их место станут лидеры, которые приносят славу свою Агнцу, а не Вавилону.

Бог обитает в свете (1 Тим. 6:16), и этот новый город будет освещён Богом, чрез Христа (21:11,23; 22:5) – потому что Сам Яхве будет там. Возможно, некоторая интенсивность этого света распространится на окружающий мир, так что народы дадут название городу: «Господь там» (Иез. 48:35).

21:25 *Ворота его не будут запираться днём; а ночи там не будет –*Представляя колена Израилевы (:12). Они будут постоянно открыты язычникам для входа и присоединения к ним. Не будет больше еврейской исключительности того типа, что занимала верующее сообщество во время дачи Откровения. В итоге не будет больше ничего и никого не тронутого светом Господа Иисуса. Однако Евангелие от Иоанна представляет Господа тотальным светом нашей жизни и теперь; в этом смысле мы можем жить вечной жизнью и теперь.

21:26 *И принесут в него славу и честь народов –* Мысль о входе в город (:27), который представляет собой Царство Божие, находим в учении Господа о верблюде, которому удобнее пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие (Матф. 19:24). Та же весть и здесь – богатство и славу мира следует принести в жертву, чтобы войти. См. ком.:24.

21:27 *И не войдёт в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни –* Как отмечалось ранее, имеющийся намеренный контраст между описаниями города в Откр. 21 и 22, повидимому дан для противопоставления его описанию в книге Иезекииля 40-48:

Откровение	**Иезекииль**
21:27 Только те, которые написаны у Агнца в книге жизни, войдут в него	45:6 город дому Израилеву (Зах. 8:5 – дети играют на улицах его). 44:11; 46:9 обычные смертные входят в него
21:25 Ворота города никогда не запираются	44:1 Иногда ворота затворены
22:5; 21:23 Слава Божия освещает его, нет нужды ни в солнце, ни в луне	45:17; 46:1,3 Освещается луной
22:14 Входящие в город могут есть от древа жизни	Смертные священники в городе
21:22 Храма нет в городе	Храм в городе
Истинный храм уже окроплён кровью Христа	45:20 Этот храм требует регулярного очищения окроплением кровью («и так очищайте храм»).

Это лишь некоторые из несоответствий, но говорится, что оба города построены на большой горе. Язык описания заставляет нас вспомнить храм в книге Иезекииля – и понять, что он не будет построен по возвращении Господа. Такой буквализм будет совершенно не к месту, когда Царствие будет основано во всей славе своей.

ГЛАВА 22

22:1 – См. ком. Иоанна 1:14.

И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца – Престол Бога и Иисуса будет в Иерусалиме. Отсюда берёт начало река жизни. В то время как я не вижу, чтобы Откровение учило о Тысячелетнем правлении, тем не менее ясно, что после уничтожения Вавилона и воцарения Христа и святых в Иерусалиме, наступит период времени, когда оставшиеся в живых смертные будут иметь возможность отождествиться с Царствием и получить бессмертие. Так что вода жизни течёт в их сторону, и их побуждают пить её, этим обретая бессмертие. Подобным образом также и древо вечной жизни предлагает им плоды свои во втором стихе; им остаётся только принять их. И как Господь Иисус, так и мы, как невеста Его, побуждаем людей войти в город Божий, чрез ворота в город вечной жизни (:17). Возможно, что для того чтобы есть от древа жизни, они должны сначала «омыть свои одеяния» (перевод Ж.п.) в качестве своего рода крещения (:14). Может быть, произойдёт буквальное исполнение пророчества Зах. 13:1 о том, что откроется источник в Иерусалиме для омытия греха и нечистоты.

22:2 - См. ком. Рим. 5:12.

Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов – Праведный человек и сейчас «как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет; и во всём, что он ни делает (в работе проповедования?), успеет» (Пс. 1:3). Эти слова цитируются в Откр. 22:2 в отношении нашего предложения жизни смертному населению по возвращении Господа. А вывод? Если мы свидетельствуем, что мы живём жизнью Царствия теперь, то мы будем увековечены в то время.

Похоже, что Откр. 21 и 22 описывают «лес древ жизни» (22:2 «древо», наверняка, неверно, потому что древо по ту и по другую сторону реки), орошаемый рекой жизни, исходящей от «престола Бога и Агнца». В Эдеме была гора и река, разделившаяся на четыре реки. Казалось бы, что престол Божий был на той же горе до падения. Так что, хоть и даётся картина восстановленного Эдема, имеются различия – там будет целый лес древ жизни, и не будет никакого лжеца в восстановленном раю, т.е., не будет змея, не будет возможности грешить. Воистину рай!

«Исцеления народов» предполагает период времени после возвращения Господа, на протяжении которого исцеляются народы, возможно, физически от последствий осуждения, и духовно.

22:3 - См. ком. Откр. 21:27.

И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут служить Ему – Последние главы Откровения так часто проводят параллель между Богом и «Агнцем». Отец был так неделимо един с Сыном Своим во время Его жертвоприношения. См. ком. Иоанна 19:19. Описания нового города Иерусалима в пророках и Откровении можно лучше понять, по настоящему оценив, что Эдем будет восстановлен буквально на том же месте. Зах 14:8-11 закладывает основу для описания города в Откровении, и включает главные элементы Эдема – «живые воды» ('Hiddekel'), истекающие из ‘высоко стоящего на своем месте Иерусалима’, «и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно».

22:4 *И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их –* Похоже, что это ссылка на Самого Бога. На протяжении Откровения 21 и 22 делается различие между Богом и «Агнцем». Так что это заставляет думать, что здесь имеется в виду «Сам Бог», а не проявление Его в Агнце, это Сам Яхве. «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их» означает, что «лицо Его» и «имя Его» относятся к одному и тому же существу. Имя, которое будет на челах наших, будет имя Яхве, Отца, а не Христа (Откр. 3:12; 14:1). Так что это будет *Его* лицо, которое мы узрим. Здесь, конечно, есть *некоторая* ссылка на ‘видение’ в смысле понимания, то есть на наше видение Отца теперь. Но тогда наше более полное умственное восприятие Отца получит отражение в нашем физическом лицезрении Его. Исаии 25:6-9 говорит о том, как люди Божии будут радоваться на праздновании в Иерусалиме по возвращении Господа, завеса будет удалена с их глаз, все слёзы отёрты «И скажут в тот день, вот Он, Бог наш!… Сей есть Господь»». Имеется параллель между физическим видением Бога и удалением завесы нашего нынешнего непонимания. Более полное понимание, которое у нас появится тогда, отразится в нашем буквальном видении Бога.

Видение лица Бога пораллельно с пребыванием имени Его в головах наших, в центре разума нашего. Именно это и сделает физическое видение Его лица уместным.

22:5 *И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их –* Светильник, символ слова Божьего (Пс. 118:105) уже не нужен будет праведным, потому что «Бог освещает их». Наш личный, прямой контакт с Богом заменит служение Библии и фактически все проявления Божии и коммуникации, как мы их испытываем на данный момент. Личное видение лица Бога означает отсутствие необходимости в другой форме освещения.

22:6 - См. ком. Иер. 23:18,22.

И сказал мне: сии слова верны и истинны – Похоже, что Ангел почувствовал, как трудно Иоанну принять реальность всего этого. См. ком. 21:5 *Напиши!*

И Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре – Возможно, это продолжает тему, намеченную в 5 стихе; что теперь, когда мы будем лицом к лицу с Богом, нет больше необходимости проявлений Его нам чрез слово Его. Его дух был в пророках, но теперь Бог, чей Дух был в них, находится лицом к лицу с нами.

Рабам Своим – Нам дано это же простое звание в 3 стихе. Мы будем служить Ему вечно, так что мы уже начали нашу вечную жизнь теперь, раз мы служим Ему теперь. Нынешний опыт вечной жизни является главной темой в писаниях Иоанна.

22:7 *Се, гряду скоро –* Эти слова были бы уместны Господу Иисусу, так что мы полагаем, что Он произнёс их; или что Ангел так интенсивно являл собой Господа, что и ему было бы уместно произнести их. Скорое пришествие Господа может относиться к внезапности Его пришествия, что косвенно напоминает о необходимости постоянной готовности к Его приходу с нашей стороны. Или мысль может быть действительно в том, что Он придёт «скоро», в том смысле, что все верующие должны жить так, как будто второе пришествие надвигается. И Господь мог бы придти «скоро»после времени Иоанна, если бы Израиль покаялся. Елеонское пророчество и многие ссылки в Новом Завете, несомненно, поддерживают такую возможность. Но из-за отсутствия готовности невесты, отсутствия покаяния в Израиле и недостатка духовного плода в церкви это пришествие отсрочено до наших дней.

Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей – Книгу эту вряд ли можно назвать перечнем заповедей, и именно этот раздел Откровения является описанием благоговейной судьбы, ожидающей народ Божий по милости Божией. Так что ссылка на самом деле не относится к ‘соблюдению’ в смысле соблюдению заповедей; ‘соблюдение’ нельзя также подвести к смыслу ‘придерживаться правильной интерпретации…’. Скорее всего, блажен верующий в эти чудесные вещи и сохраняющий их в мыслях, а не просто, наполнившись видением всего этого, потом опускающийся к рутине заурядной религиозной жизни.

22:8 *Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему –* «Сие» поэтому не относится ко всему видению, а к тому, что Иоанн увидел перед тем, как он пал к ногам Ангела. Надо полагать, что это относится к поразительной картине вечности в 22:1-5. При виде этих реальностей вечности нашим естественным откликом будет пасть ниц в поклонении.

22:9 *Но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись –* Это говорит о том, что Ангел был пророком. Это звание не означает только того, кто предсказывает будущие события, но в библейском употреблении больше относится к тому, кто передаёт слово Божие под вдохновением; так что Ангел был ответственен за вдохновенную передачу вести подобно пророкам (как Ветхого, так и Нового заветов). Отметьте также и то, что Господь описывает Ангелов словом «слуги» (Матф. 22:13), используя обычное описание пророков как слуг Иеговы – как будто Он видел тесную связь Ангелов с пророками. См. ком. 2 Кор. 3:6.

22:10 *И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко* – Косвенное указание на то, что интерпретация Откровения будет запечатана до времени непосредственно перед исполнением. Даниилу были также сказаны эти слова о его пророчествах (Дан. 12:9). Это совпадает со многими другими учениями Библии в отношении того, что пророчество будет понято в самом конце времени, как раз перед его финальным исполнением по возвращении Христа. Направляющими стихами в отношении открытия нам пророчества последних дней должны быть стихи Дан. 12:4,10: «Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают её, и умножится ведение (в оригинале нередко используется идиома, передающая жажду слышания слов Господних: Пс. 118:32,60; Амос 8:11,12; Авв. 2:2; 2 Фес. 3:1)… Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Это всё в контексте Ангела, отвергающего просьбу Даниила разъяснить ему его собственные пророчества. Ему лишь было сказано, что они исполнятся в далёком будущем, но он был успокоен мыслью, что праведные того времени поймут. То, что исполнение пророчеств последних дней будет полностью понято в самые последние дни, выражено и у Иер. 23:20: «В последующие дни вы ясно уразумеете это». «Это» относится к намерениям сердца Божиего, данного в Его пророческом слове. Не случайно Апокалипсис закнчивается словами, которые, несомненно, являются аллюзией на завершающие слова Даниила. Иоанн падает к ногам Ангела, так же, как и Даниил. Тогда Ангел говорит: «Не запечатывай слов пророчества книги *сей* (в отличие от книги Даниила, которая была запечатана): ибо время близко. Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится (ср. «нечестивые же будут поступать нечестиво»)». Имеется в виду, что книга запечатана для тех, которые ещё очень далеки от времени исполнения; Иоанн же не должен запечатывать пророчество, *ибо* время исполнения его близко. Первоначальное применение Откровения относится к событиям 70 г.н.э.; намёк в том, что праведные поняли ход событий в то время, благодаря этой книге. В посланиях НЗ неоднократно подчёркивается необходимость понять и получить верное знание (2 Петра 1:2-6,8,16; 2:20; 3:18), возможно, особо ссылаясь на такие Писания, как Елеонское пророчество и Откровение. Так и 1 Тим. 3:1,16; 4:1,2 побуждают к чтению Библии в ‘последние дни’ в подходе 70 г.н.э. Необходимость понимания и изучения в то время отражается и в наши последние дни. Павел говорил Фессалоникийцам (в контексте 70 г.н.э.) что ему нет нужды писать им о временах и сроках, потому что они уже так хорошо понимали пророчества – им же следовало удостовериться, что их стиль жизни соответствует этому пониманию. (1 Фес. 5:1-5). Ситуация 70 г.н.э. является прототипом истинно «последних дней». Поэтому понимание Откровения не будет запечатано перед его вторым и главным исполнением во время второго пришествия Христа. Точно так же как и пророчества Даниила будут открыты для нас в последние дни, так должна быть открыта и книга Откровения, потому что понимание Откровения тесно связано со значением пророчеств Даниила. «Не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» говорит о том, что верное понимание пророчества побуждает верный остаток придерживаться праведного стиля жизни. Снова и снова Израиль подвергается осуждению, потому что недостаток ими понимания пророчеств ведёт их к грешному поведению (Втор. 32:29; Пс. 93:8; Исаии 44:18).

Что касается того, что время «близко», см. ком. :7.

22:11 *Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё –* Похоже, что этот стих утверждает очевидное и не требующее доказательств, но, вероятно, мысль в том, что Бог подтвердит людей на том пути, который они изберут. Так как речь идёт о самом конце (:10), мысль может быть также в том, что, когда придёт Господь, мы не сможем изменить путей наших. Это надо делать теперь. Мы как бы примёрзнем к уже избранному пути.

22:12 - См. ком. Матф. 26:70.

Се, гряду скоро – См. ком. :7.

И возмездие Моё со Мною – Возмездие приготовлено нам на Небе (Матф. 5:12). В этом смысле новый Иерусалим сходит от Бога с неба – к нам.

Чтобы воздать каждому по делам его – Это в наши последние дни начнёт исцеляться слепота Израиля благодаря возрождению на основе Слова под руководством служения Илии. Молитва Соломона взывала к Богу воздать «каждому по всем путям его», когда Израиль по-настоящему раскается (Пар. 6:30). Наш Господь здесь определённо относит эти слова к работе Его второго пришествия. Его аллюзия на молитву Соломона должна служить достаточным доказательством, что время Его полного апокалипсиса относится ко времени раскаяния Израиля. «Каждому» относится не только к верующим; фразу «по делам его» находим в Откр. 18:6 об осуждении Вавилона по делам его. Мы отмечали в комментарии 20:13, что судилище по делам может относиться именно к тем, кто преследовали верующих во время бедствий, потому что верующих не судят по делам их, так как спасение не на основе дел, хоть верно и то, что дела наши будут иметь вечные последствия.

22:13 *Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний –* Господь Иисус присваивает Себе титулы Отца Своего, как они использованы в Исаии 41:4; 44:6; 48:12. Эти заявления, что Бог «первый, и в последних» используются в контексте убеждения сомневающейся Иудеи, что это Бог спас их. Необходимость в побуждении Иоанна, чтобы он написал всё это, и неоднократные напоминания об истинности и верности этих слов, говорят о том, что народу Божьему будет нелегко воспринять чудесную правду всего этого. И на протяжении всего этого процесса, с нашего предварительного познания в начале до «конца» нашего финального спасения – Он будет участвовать в этом процессе.

22:14 - См. ком. Марка 10:25.

Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами – Возможно, это ссылка на крещение, и веру в действенность этого омовения. На этом основании мы обретём «право» на древо жизни (Откр. 22:14); но наше спасение даётся нам чисто из милости. Благодаря Богу и Отцу мы призваны к участию в наследии святых, мы поступаем достойно Господа Иисуса, во всём угождая Ему (Кол. 1:10-12), работники получают динарий спасения, являющийся их правом (Матф. 20:14). Мы предстаём либо абсолютно праведными, либо абсолютно нечестивыми, как Бог приписывает нам (Пс. 36:37). Третьего пути нет!

Это сводится к параллели между городом и Эдемом посредством приравнивания «права на древо жизни» входу «в город воротами». Откр. 22:3 говорит нам, что «в нём» [в городе] будет престол Бога – т.е., лес жизни (не река – см. контекст). Как в Эдеме престол Божий находился в саду, саду, который предположительно представлял собой лес деревьев и вряд ли что другое («от всякого дерева в саду…» – нет упоминания других растений), так и новый Эдем состоит целиком из дерев жизни. Заповедание Божие «от всякого дерева в саду ты будешь есть» в книге Бытие 2:16 как в зеркале отражается в словах Откр. 21:16: «жаждущему дам даром от источника воды живой», воды, что в Эдеме. Откр. 21:27 подчёркивает, что никакой змий – «никто преданный мерзости и лжи» - не войдёт в новый Эдем, как было ранее. Посреди нового Сада будет престол Христа, который во всяком отношении будет тогда древом жизни и знания. Это будет восстановленный рай, но без возможности грешить. Истинный рай!

22:15 *А вне –* Нас всех беспокоит мысль, не останемся ли мы вне Царствия. В этом отношении полезно описание тех, кто «вне». Всех побуждают войти, ворота постоянно открыты, как Дух, так и невеста побуждают войти, воду вечной жизни можно пить даром, целый лес дерев жизни предлагает вечный плод всем постоянно, стена вокруг города прозрачна. Лишь те, кто не желают там быть, не будут там.

Псы – Одним подтекстом этих видений является критика иудаизма и приверженности букве закона. «Псы» вдругорядь используются для репрезентации тех, кто учат обрезанию и возвращению к законам иудаизма (Фил. 3:2; 2 Петра 2:22).

И чародеи – Буквально, отравители. Все эти категории осуждённых имеют одну общую черту – они вовлекают других в грех и портят других по образцу змия в Эдеме. Весть в том, что рай будет восстановлен, но с той большой разницей, что в нём не будет больше соблазнителей и вовлекателей в грех. *Pharmakeus* можно было бы перевести как ‘нарко распространители’. Но речь здесь о том, сколь система зверя и Вавилона ответственна за все эти вещи, а именно распространение колдовских приёмов, блуда, идолопоклонства и лжи всем людям на земле / в стране во время бедствий.

Идолослужители – Те, кто поклоняются образам, и Откровение немало говорит о тех, кто поклоняются образу зверя последних дней.

И всякий любящий и делающий неправду – Принимая во внимание все аллюзии на восстановленный рай, это должно относиться к змию в Эдеме.

22:16 *Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя –* Это утверждение очевидного кажется ещё одним примером подчёркивания абсолютной реальности всех этих вещей. Это не фантазия и не бессмысленное мечтание, в этой вести Царствия заключена вечная истина. И этой вестью следует поделиться с «церквами», первоначально с семью [представительными] церквами глав 1-3.

Господь является как отраслью от корня Иессеева и Давида, так и «корнем Иессеевым» (Исаии 11:1,10). Это другими словами выражение того, что Он является альфой и омегой всех вещей. Весь этот чудесный план был задуман для нас с самого начала и придёт к исполнению. Здесь к месту комментарий Барнеса: «Корень не в том смысле, что Давид появился от него, как дерево появляется от корня, а в том смысле, что он был «корнем - побегом» Давида, или что Он сам появился от него, как росток появляется от сгнившего и опавшего дерева – как от дуба, ивы, каштана, и т.п. Так что значение не в том, что он был предком Давида, или Давид появился от него, но в том, что он был отростком Давида, согласно обетованию в Писании, что Мессия должен быть его потомком. Так что этот отрывок никоим образом не подтверждает пред-существованиия или божественности Христа».

22:17 *И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! –* Весь дух Господа Иисуса в том, чтобы приглашать других притти и разделить с Ним Его спасение. Тот, кто слышит, да скажет другим «Прииди!» Это относится к искупленному сообществу и Господу Иисусу, побуждающему тех, кто выжили бедствия во время осуждения Вавилонского, войти в город спасения. Те, кто ‘слышат', т.е., веруют, пригласят других притти, в духе Зах. 8:21. В этих последних видениях прекрасная тема побуждения других принять великое предложенное им спасение. Воду жизни можно пить даром, ворота города постоянно открыты и Дух [«Господь Дух», Господь Иисус] и мы, невеста, побуждаем других притти. В непосредственном контексте этой главы, это будет относиться к смертным народам, которые останутся в живых после Армагеддона, которых пригласят войти в Царствие, учреждённое в Иерусалиме.

Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром – Предоставление дара вечной жизни «даром*»* соответствует общему впечатлению, которое создаётся этими видениями, что сообщество спасения столь полностью и беспрепятсвенно открыто для всех, и единственно, что нужно – это ‘желание’ быть там; что мы являемся ‘жаждущими’ воды вечной жизни. Это напоминает начало учения Нагорной проповеди; что спасение свободно доступно воистину желающим его. Так что наше стремление ‘быть там’ должно исходить из сердца нашего, быть нашим определяющим чувством и желанием. И оно будет удовлетворено.

22:18 *И я также свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей –* Это не относится ко всей Библии, это относится именно к словам пророчества Апокалипсиса. Есть ещё только один стих, где в греческом тексте говорится о ‘приложении вещей’, и это в Деяниях 15:28, где мы читаем о тенденции «приложить» нечто к спасению одной лишь верою. Я уже высказывал мысль о том, что язык описания нового Иерусалима и открытого храма следует понимать в контексте первого столетия, в котором он был дан. Потому что принятие не евреев в сообщество христиан, в основном состоявшее из евреев, было актуальной проблемой того времени. Здесь представлена картина вечного спасения, где буквальный Иерусалим и его храм превзойдены реальностью Царствия, и 12 колен Израилевых больше не понимаются буквально. Так что, как я понимаю, на этом фоне мысль здесь в том, что великое спасение, только что представленное, доступно всем без исключения. И любой, который будет прилагать условия к тому, будет исключён из участия в нём; как и любой, умаляющий смысл видения, отсутствием веры в него. Так как и боязливые и неверующие числятся в Откровении наряду с блудницами и волшебниками, которые останутся вне нового Иерусалима.

Однако язвы, описанные в книге, имеют конкретное отношение к последним осуждениям евреев и тех, кто поддерживают зверя в земле / стране, обетованной Аврааму, в течение трёх с половиной лет финальных бедствий. Ислам вносит добавления в пророчества, заявляя, что Коран и Хадис были даны после времени Откровения; и иудаизм первого века внёс добавления в книгу Божию, подняв свои законы и традиции фактически до статуса слов Божиих в Библии.

22:19 *И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей –* То, что непослушание закону Божьему состоит и в добавлении к нему, было недвусмысленно доведено до сведения Израиля: «Всё, что я заповедую вам, старайтесь исполнить; не прибавляй к тому и не убавляй от того» (Втор. 12:32). Приказ Иисусу Навину: «храни и исполняй весь закон… не уклоняйся от него ни направо, ни налево» (Иисус Нав. 1:7), вероятно, повторяет приказ не прибавлять («направо») и не убавлять («налево») от закона. Откр. 22:18,19 основывается на этих отрывках.

Только те, чьи имена однажды записаны в книгу жизни, могут быть изглажены из неё. Так что мысль об изглаживании относится к верующим, которые отпадают. Особенно в последние дни, по мере развёртывания бедствий, верующие подвергнутся искушению не принимать во внимание книгу Откровения, не принимая ясного учения о необходимости отделения от зверя, даже если это грозит смертью и преследованиями. Соблазнительней всего будет «убавление» от книги сей.

22:20 *Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь* – См. ком. :7. Это могло означать, что возвращение Господа было подготовлено и возможно в первом столетии, но было отсрочено по причине того, что люди оказались неспособными удовлетворить требуемые условия. Это могло в равной степени означать, что Он придёт внезапно, неожиданно для многих; и главной чертой праведных является постоянная готовность к Его приходу.

Ей, гряди, Господи Иисусе! – Нет смысла молить о Его приходе, если Его приход твёрдо назначен на определённую дату, не терпящую изменений. Поэтому календарная дата Его пришествия не назначена; так как она зависит от наших молитв.

22:21 *Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь –* Принимая во внимание то, что благоговейная вечная будущность приготовлена, уместно напомнить, что всё это чисто по милости Божией. Но «милость» нередко сопровождается также и мыслью о даре Духа, и это является главной темой всех писаний Иоанна. Он желает, чтобы все читающие приняли этот дар, присутствия и силы Господа Иисуса с нами; что является сутью жизни теперь, и так это будет и в жизни вечной.