

Последние дни

Данкан Хистер

The Last Days (Russian edition) Duncan Heaster
Carelinks, PO Box 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

www.carelinks.net email: info@carelinks.net

Введение

РАЗДЕЛ I: ОБРАЗЫ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

- Глава 1: Потоп
- Глава 2: Вавилон
- Глава 3: Содом
- Глава 4: Иаков и Исав
- Глава 5: Пасха и исход
- Глава 6: Арабские вторжения во времена судей
- Глава 7: Арабское вторжение во времена царств
- Глава 8: Ассирийские захватчики
- Глава 9: Вавилонское вторжение (завоевание)
- Глава 10: Первое пришествие Иисуса

РАЗДЕЛ II: ГРЯДУЩЕЕ ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ

- Глава 11: Полное уничтожение в Елеонском пророчестве
- Глава 12: Всеобщее истребление в Данииеле и Откровениях

РАЗДЕЛ III: РАСКАЯНИЕ ИЗРАИЛЯ

- Глава 13: Притча о брачном пире
- Глава 14: Притча о смоковнице
- Глава 15: Раскаяние Израиля
- Глава 16: Служение Илии

РАЗДЕЛ IV: ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА И СУД

- Глава 17: Пришествие Господа
- Глава 18: Суд Христов
- Глава 19: Мудрые и неразумные девы

Раздел V: Экклесия последних дней

- Глава 20: “Обетование пришествия Его”
- Глава 21: Плевелы и пшеница
- Глава 22: Отступление последних дней?
- Глава 23: Человек греха
- Глава 24: Послания последних дней
- Глава 25: Послания Господа

РАЗДЕЛ VI: ЦАРСТВО

- Глава 26: Образы Царства
- Глава 27: Царство – духовная сторона
- Глава 28: Тысячелетие, в чем его отличие?
- Глава 29: Народы в период Тысячелетия
- Глава 30: Природное творение
- Глава 31: Рай Божий

Приложение I: “Неужели мало спасающихся?”

Приложение II: Зверь
Приложение III: Принцип антихриста

Введение

И в Ветхом, и в Новом Заветах время от времени мы читаем сообщения о том, какая огромная ответственность лежит на тех, кто живёт в последние дни перед “днём Господним”.

Автор убеждён в том, что в соответствии с волей Бога все события - потоп, разрушение Иерусалима и его восстановление, первое пришествие Господа, события 70 года Н.Э., произошли приблизительно в то время, когда и должны были произойти по предположению тех, кто внимательно изучает Библию. Все это является хорошим примером, тем более тогда, когда речь заходит о близости второго пришествия Господа в соответствии с волей Божией. “Ибо господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам” (Ам.3:7). Цель Писаний – откровение нам “тайн”. Господь упрекает нас за недостаточный интерес к пророчествам (Лк.12:56), ибо именно по этой причине Израиль не заметил пришествия своего Мессии и принесенного Им спасения.

А потому из пророческого слова для нас должно быть известно приблизительное время пришествия Господня (более подробно об этом написано в Приложении 3), и цель этой книги рассмотреть и истолковать те места Писаний, где говорится об этом времени. Стержень, на котором основана эта работа, состоит из убеждения в том, что в последние дни на Израиль должно быть осуществлено несколько нападений, и главным образом, со стороны Арабов. Похоже, что пророчества составлены так, чтобы мы не смогли четко определить хронологическую цепь событий перед самым, самым пришествием Христовым. Вне сомнения, события будут развиваться так быстро, что любая хронология потеряет всякий смысл.

На таком подходе, с различной степенью вероятности с моей точки зрения, и построены все предположения в данной книге, а потому они и должны вызвать здоровые, основанные на Библии, обсуждения и споры между нами. Некоторые мысли, изложенные в этой книге, возможно, уже были высказаны когда-то другими Христадельфианами, следовательно, повторение их является лишним подтверждением их правильности.

В данном изучении я очень часто и при различных обстоятельствах употреблял слова “араб, арабы”, которыми называл любых потомков Авраама, исключая евреев. Под эту категорию попадают почти все народы Средиземноморья, а также мусульманское население юга России. Когда писалась эта книга, очень интересно было наблюдать за сосредоточением на севере и на северо-востоке от Израиля крупного мусульманского объединения, которое должно было каким-то образом, в конечном итоге, наладить дружеские отношения с католической Европой.

“День бедствия”, о котором в нашем сообществе ведется так много споров, рассматривается в этой книге в Разделе V. Приближение его уже заметно. Когда я говорю о лжеучениях, я не имею в виду тех, кто говорит, что нам нужно поклоняться пресловутой “Троице”. Уверен, что никто из нас так глубоко никогда не упадет. Нет, я говорю о Библейском “учении”, о том учении, которое определяет нормы поведения, правила жизни и веры. Любые признаки нашего охлаждения к отношениям с Богом, в данном случае, почитаются за лжеучение, например, таким лжеучением является сребролюбие.

Полагаю, что из книги будет ясно, что я верю в то, что все, написанное в Откровениях, должно исполниться – особенно в последние дни. Однако это не означает, что я против толкования Апокалипсиса с “исторической” точки зрения, классическим примером которого является “Эврика” – книга, которая должна быть прочитана каждым усердным почитателем Библии. Просто я убежден, что любое Библейское пророчество, имеет не одно исполнение. В этой книге не упоминаются католические, а тем более мусульманские, толкования, и не потому, что я почитаю себя выше подобного рода диспутов, просто этой теме было посвящено и так очень много Христадельфианской литературы. Очень может быть, что эти две огромные силы мира сего (католицизм и мусульманство) в последние дни составят крепкий альянс против Израиля и Истины.

В изучении пророчеств может таиться прелестная, а потому серьезная опасность. Нам нужно постоянно держать в сознании, что “пришествие Господне приближается”. Помнить “какими должно быть в святой жизни и благочестии...”. Бодрствовать, твердо стоять в вере, дабы потщиться “явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире”. Сознание очевидности близости пришествия Господня, поможет нам обрести такую духовность, которой всем там так не хватает. Иаков предсказание будущего назвал “завещанием” (= “заповедями”, Быт.49:33), зная, что само будущее заставит нас вести себя соответственно этому будущему. “Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо близко спасение Мое и откровение правды Моей” (Ис.56:1).

Данкан Хистер

Раздел I

Образы последних дней

Введение

Чем внимательнее мы вчитываемся в Писания, тем яснее и яснее становится видно общая целостность и взаимосвязь всего написанного в них. Так становится понятным, что самый последний “день Господень” будет во многом похож на все предыдущие Его “дни посещения”, Его явления и особо видимые проявления в делах человеческих. Это будет время, когда “исполнятся [все] слова Божие” (Откр.17:17), когда “исполнится все написанное” (Лк.21:22,32) – написанное в пророчествах. А потому не будет лишним заглянуть исторические части Ветхого Завета, в которых записаны пророческие образы того, что должно произойти во времена пришествия Господня. Для начала, давайте познакомимся с этой частью Ветхого Завета. Наиболее ярким образом последних дней и посвящен этот раздел.

Глава 1: ПОТОП

В Писании особенно подчеркнута, что дни Ноя являются прообразом последних дней 70-х годов нашей эры. Особенно ясно это выражено в Евангелии от Матфея 24:37: “Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого”. Мы осознаём, что события 70-х годов Н.Э. и “пришествие” Господа указывают на последние дни. Неудивительно, что в некоторых отрывках суд над Израилем в 70-м году Н.Э. описывается языком потопа, что ещё раз говорит о том, что события эти относятся к последним дням.

- Во втором послании Петра гл.3 описывается разрушение Иудаизма в огне 70 года Н.Э., противопоставляясь разрушению водой во времена Ноя. В главе есть упоминание того, что будет новое небо и новая земля (Ис.65:17), т.к. во время возвращения Господа произойдёт разрушение того, что есть в настоящее время.

- Книга пророка Наума описывает приближающийся суд над Израилем, как землетрясение и всепотопляющее наводнение, великий потоп. Язык – используемый для описания потопа в книге Бытие.

- В Книге пророка Даниила описывается, как Римляне в 70 г. Н.Э. разрушают “город и святилище ... и конец его будет как от наводнения”. Намек на то, что наводнение обрушится внезапно, как во времена Ноя.

- В Книге пророка Исаии описание Суда над Израилем сравнивается с “водами Ноя”. Окончание потопа, окончание осуждения Израиля предвещают второе пришествие.

- В свете притчи Господа о человеке, который построил свой дом на песке, почему он и был разрушен, после того, когда пошёл сильный дождь (Мф.7:25,27), мы видим образ суда над домом Иудеев в 70 г. Н.Э. Те, кто строил на песке, не обращая внимания на слова Бога, были Иудеями - упрямство этих строителей описано также в Мф.21:42; Деян.4:11; 1Пет.2:7; Мих.3:10; Иер.22:13.

- Воды потопа покрывали землю в течение пяти месяцев. Осада Иерусалима длилась в 70г. Н.Э. столько же, и произошло это через три года после начала Римской кампании против Израиля, которая началась в 67 г. Н.Э. Трёх с половиной летнее страдание Израиля достигло кульминационной точки в 70 г. Н.Э., и указывает на такой же период последних дней. Потоп символизирует последние месяцы этого периода осуждения. Подробнее это обсуждается во втором разделе. Бедствие, длившееся 5 месяцев и описанное в Откр.9:10, может иметь ту же основу.

Итак, состояние Израиля в 70 г. Н.Э. имело прообраз времен Ноя и относится к последним дням. На это указывают связи между тем периодом и нашими последними днями, которые сделаны во втором Послании Петра 3 и в Елеонском пророчестве.

Все очевидное

Можно рассмотреть то, что написано в книге Бытия о времени потопа, что даст нам уверенность в том, что каждая деталь этого описания относится к нашему времени, ибо мы ощущаем то же самое напряжение, что Ной ощущал в ожидании дождя. Отметим, что возвращение Иисуса описывается как дождь во 2Цар.23:4; Ос.6:3; Иоил.2:23.

- Демографический взрыв в настоящее время соответствует тому, что происходило во времена Ноя. Продолжительность жизни приводила к тому, что каждая женщина могла родить до 200 детей. Сейчас сдерживающими факторами являются неблагоприятный климат, атмосфера. Физическое вырождение человечества привело к тому, что за 10 поколений от Адама до Ноя на свет появилось столько же людей, сколько за все последующее время.

- Продолжительность жизни приводила к накоплению знаний и умений в искусстве и науке. В Быт.4:42 рассказывается о Тувалкаине (современнике Ноя), “который был ковачом всех орудий из меди и железа”, Иувал же “был отец всех играющих на гусях и свирели” (Быт.4:21).

- Бог видел, что “помышления сердца человеческого - зло от юности его” (Быт.8:21), а не от рождения - это говорит о том, что Бог больший упор делает на обстоятельства жизни, чем на внутреннюю греховность человека. Это говорит о том, что самым опасным временем являлась юность. А теперь?

- Нет сомнения в том, что первый крупный город, построенный Каином (Быт.4:7), стал прообразом других. Сложная, полная эгоизма городская жизнь, как это должно было казаться во времена Ноя, полностью повторяется в нашем современном мире.

- “За Ламеха” ... отмстится “в семьдесят раз всемеро” (Быт.4:24) - это хвастовство в приготовлении к войне. Дух мести и упоминание о защите “прав” разве не наполняет землю сегодня?

- Ударение на то, что кто-то является “отцом живущих в шатрах; отцом всех играющих; ковачем всех орудий” (Быт.4:20-22), указывает на то, что, как и в наше время, так и тогда существовали объединения и коммерческие картели.

- Земля наполнилась злодеяниями (Быт.6:11), и это не нуждается в комментариях. Те же самые слова встречаются и в Иез.8:17. Стих из Бытия 6:13 еще раз повторяется в Иез.7:2,3,6, что приводит к

пониманию того, что у Иезекииля описываются события 70 г. Н.Э. . Потоп - ясный прообраз 70 года Н.Э., отрывки, относящиеся к этому, также должны иметь содержание 70 года Н.Э.

- “Зачинщики или нападающие”, относятся к надменным людям, действующим по своей воле. В Иов 22:15-17 мы находим подтверждение этому. Сравните это с военными приготовлениями и запугиванием со стороны Американцев многих стран третьего мира.

- В Иов 22:15-18 есть слова о том, что люди, живущие прямо перед потопом, были людьми беззаконными, т.к. они наполнили “дома их добром”, т.е. материальное благосостояние было для них превыше самоотверженного служения Богу. То же самое мы наблюдаем сегодня.

- Одной из немногих женщин, которые упоминаются как современницы Ноя, была Ада (“украшение”). Именно таких женщин сыны Божии брали в жёны, “какую кто избрал” (Быт.6:2). И разве такое положение дел не зеркально ли отображение наших времен? Отметьте, что три периода, упоминаемые в Священном Писании, имеют прямую связь с последними днями - Содом, времена Ноя, Израиль перед 70 г. Н.Э. - в это время процветало аморальное поведение. Сейчас мы видим ту же картину.

- Происходящее внутри еkkлeсии Господа тоже указывает на скорое пришествие. Перед потопом сыновья Бога женились на дочерях человеческих (Быт.6:2) - истинные верующие женились на тех, кто не в истине (как бы мы сказали). Это является очень серьёзной проблемой и в наши дни. В 1950-х годах 1 из 6 браков был не с верующими, в 1980-х - 1 из 4.

- Из этого разве не ясно, что мы вступаем в последние дни? Однако определение “сыны Бога” чаще всего относятся к народу Израиля (Ис.43:6,7; 63:8; Иер.31:20; Иез.16:20; Мал.1:6; 3:7). И здесь ясная ссылка на то, что проблема смешанных браков будет у Евреев одной из самых главных в последние дни.

- Вероотступничество сынов Бога и отказ мира слушать пророчество Ноя (2Пет.2:5) привело к тому, что размер еkkлeсии уменьшался, пока не осталось лишь 9 сильных членов. “Мафусал” - означает “когда он умрёт, это придёт” - предположительно он умер за несколько дней или недель перед потопом. Мы можем представить себе, как люди покидали церковь один за другим, пока с Ноем не остались лишь старший брат (его прадед) и его три верующих сына (без сомнения у него были и другие дети, которые не устояли перед влиянием мира). Уменьшающееся число членов наших еkkлeсий и рост общего равнодушия к проповедованию не должны разочаровывать и расхолаживать нас - несмотря на всё негативное, благовестие Священного Писания должно быть донесено миру. И благовестие должно обязательно содержать информацию о том, что мы живём в последние дни. Ведь только те, кто пережил искушения “последних дней” перед потопом, стали членами одной семь. Ной назван “восьмым” (2Пет.2:5), в ковчеге спаслись восемь человек, он был “восьмым” среди них. В семье легче пережить последние дни. Те трое, которые избежали суда в Содоме (ещё один прообраз последних дней), были членами одной семьи. Примечательным должно быть то, что самые сильные члены нашего сообщества происходят чаще всего из крепко верующих семей.

Сердце Бога, как мы сказали, имеет много причин для огорчения. Бог наблюдает за нами и этим миром и желает, чтобы мы отделились по духу от этого безнадёжного мира.

Ожидание дождя

Внимательное чтение Быт.7:7,10,13,16 даёт нам понимание того, что Ной входил в ковчег дважды - первый раз за семь дней до потопа и второй после того, как он ввёл в ковчег всех животных. Войдя в ковчег во второй раз, он закрылся. В 1Пет.3 Пётр выдвигает предположение о том, что ковчег представляет две вещи - пребывание во Христе посредством крещения и спасение от бедствий, которые обрушатся на мир в последние дни. Это предсказано первым и вторым вхождением Ноя в ковчег. Если наше крещение подобно первому вхождению Ноя в ковчег, тогда наши чувства во время ожидания второго пришествия Христа похожи на терпеливое и честное ожидание Ноя - в течение семи дней он ожидал дождя (прообраз второго пришествия). После прощения мы должны жить так, как будто второе пришествие должно быть не позднее, чем через неделю.

Для Ноя и его семьи всё происходило в течение одной недели - всего несколько дней и часов. Но в глубине сознания они ощущали и реальность всего происходящего. Смерть Мафусаила перед их вхождением в ковчег напомнила им о том, как быстротечно время. Наши чувства должны быть такими же сильными, как те, что владели ими в ковчеге. Никогда прежде они не чувствовали такого отчуждения от мира, у которого осталось так мало времени для наслаждения. Стали бы они платить за свои дома, фермы, материальные богатства, если бы знали, как мало времени у них осталось? В этом для нас состоит хороший урок. Их разум был бы под властью ковчега, символа их веры, которая пошла на убыль в последние годы. “Верую Ной, получив откровение о том, что ещё не было видимо, благоговев, приготовил ковчег для спасения дома своего” (Евр.11:7). В этом пример для нас - мы должны быть преданы истине - ковчегу, Христу, Господу нашему и Его церкви.

Бегство от шторма

Животные были собраны со всего мира, Они не могут представлять святых - святые были представлены семьёй Ноя. А потому можно предположить, что животные являются прообразом людей из мира, которые переживут суд благодаря общению с нами. Это предположение даёт нам ободрение и поддержку в проповедовании Истины. Возможно, не все люди примут крещение, но многие станут свидетелями и у них появится надежда преодолеть мир и жить в веке грядущем, подобно тому, который последовал за потопом. В ковчег попало намного больше чистых животных, чем нечистых. Петру в Деян.10 представилось видение, что чистые животные олицетворяют собой Евреев, а нечистые - язычников. Значит ли это, что большее количество Евреев переживёт осуждение, которое предстоит миру, по сравнению с язычниками? Зная, что если уж очень многим Евреям предстоит умереть в те дни, то можно предположить, что лишь немногие язычники переживут всё это.

Это позволяет нам по-новому посмотреть на население Золотого Тысячелетия. Если каждый святой будет царствовать над несколькими смертными, как утверждают Откр.5:10 и притча о десяти и пяти городах, тогда население городов не должно быть большим. Весь народ будет собираться в Иерусалим на праздник (Зах.14) кушей, что также предполагает, что население будет намного меньше нынешнего. Всё, что осталось за стенами ковчега, было уничтожено потопом. Как это происходило, мы можем только догадываться. Так и в последние дни ожидается полное разрушение того, что есть на земле, останется лишь небольшая горстка выживших. “Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота и гадов, и птиц небесных, всё истребилось с земли; остался только Ной, и что было с ним в ковчеге” (Быт.7:23). Переживёт будущий суд лишь небольшое количество людей и животных. То, что живым деревом осталась маслина, говорит о том, что не было полного уничтожения. Подобное истребление является как бы прообразом того, что будет в последние дни. “Всё истреблю с лица земли ... истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных ... истреблю людей с лица земли ... день гнева - день сей ... день облака и мглы ... и я стесню людей, и они будут ходить как слепые” (Соф.1). Это похоже на язык, которым был описан потоп; описание слепых людей связано с Зах.14:20, где даётся картина того, что станет с завоевателями Израиля – “глаза у них истают в яминах своих”. (Люди Содомы, поражённые слепотой, стали ещё одним прототипом последних дней). В Ис.54:9,10 обещано, что во время второго пришествия, ради избранного остатка, не произойдет полного истребления: “Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь”. Произойдёт катастрофа, подобная той, что была на земле во время потопа. Это случится с Израилем в последние дни, но мы не должны рассматривать это как нарушение заветных отношений Бога с верующими, с истинным Его народом. В Евр.11:1,7 подчёркивается, что Ной действительно поверил пророчеству Бога о приходе потопа и “благоговев” приготовил ковчег для спасения дома своего. Физический мир вокруг нас изменится до неузнаваемости, а следовательно, нам лучше свыкнуться с мыслью о том, что всё окружающее нас преждёт.

Ной должен был приготовить “ковчег для спасения дома своего... [чтобы] сделаться наследником праведности по вере” (Евр.11:7). Мы знаем, что ковчег представляет собой Христа. Ответом Ноя стала его готовность как можно скорее отделиться от мира, т.е. его личная праведность. Он серьёзно воспринял предупреждение о том, что грешники вскоре будут истреблены. Конечно, Ной был грешником, как и все мы, однако он воззвал к Богу в вере, прося Бога считать его праведником, чтобы спастись во время суда над грехом. И так он стал праведником! Он показал свою веру, совершив физическое действие, благодаря которой Бог оправдал его - его вера привела его к “делу” строительства ковчега, как наша вера приводит нас к крещению во Христа. Через Христа Бог “рассеял надменных помышлениями сердца их” (Лк.1:51). Это - цитата из Быт.6:5 - ссылка на греховность человеческого сердца, которая царил перед потопом. Более чем очевидно, что мы в событиях потопа видим двойное предзнаменование: наше спасение от суда над грехом и события последних дней, когда спасение физическое будет провозглашено. Мы находимся в положении Ноя: мы можем ясно видеть осуждение, которому должен быть подвергнут грех. По нашей природе мы являемся частью того греха, который должен быть осуждён. Нашим ответом не должна стать уверенность в нашей собственной праведности, которая может стать результатом нашего физического отделения от мира. Нас должна вдохновлять реальность возвращения Христа, уверенность в том, что праведность Христа покрывает нас, что неминуемое разрушение греха не коснётся нас. До прихода Христа остаётся совсем немного времени, поэтому мы должны усвоить урок Ноя: меньше внимания уделять своим делам и “стать наследниками праведности по вере”.

Глава 2: Вавилон

Пришествие Яхве, чтобы уничтожить злые человеческие намерения в Вавилоне, указывает на Его будущий суд над злыми делами человечества. Об этом написано в Быт.11. О человеческом же происхождении рассказывается в Быт.10. “Они пришли с востока... и нашли равнину...” (Быт.11:2) – этот стих говорит о растущей экспансии Арабских племён. Особое ударение делается на силу Нимрода: “сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом” (Быт.10:9). В переводе с еврейского “Нимрод” является одним из имён данных Господу Иисусу Христу в Ис.9:6. Таким образом Нимрод оказывается прототипом анти-Бога или анти-Христа, почему собственно он и был хорошо известен в свое время (Быт.10:9). В Быт.10:10,11 охарактеризованы постройки в городах Вавилон / Ассирии. Видя, что “царство его вначале составлял Вавилон” (Быт.10:10), нет причины сомневаться в том, что когда они “сказали друг другу: наделаем кирпичей”, чтобы построить Вавилонскую башню, то это было сказано при Нимроде (Быт.11:3).

В это время “на всей земле был один язык и одно наречие” (Быт.11:1). В переводе с Еврейского слово “наречие” имеет другое, непривычное для нас значение - цель, желание, что подразумевает их общее желание построить Вавилонскую башню. Смешивание всех земных языков показывает, что все семьи жили либо в районе Вавилон, либо имели там своих представителей. В действительности это башня, “которую строили сыны человеческие” (Быт.11:5), была проявлением верности царю Вавилонскому.

“Давайте пойдём”

Трижды в книге Бытия (11:3,4 и 7) мы читаем фразу “давайте ...” в контексте приглашения к “строительству” и к “вмешательству” Бога в деятельность людей. Не может быть совпадением, что подобная идиома встречается дважды и в Иак.4:15; 5:1 - и здесь верующих предупреждают не строить свои собственные “Вавилонские башни” материального благосостояния и памятники человеческим достижениям, т.к. всё это будет внезапно уничтожено при возвращении Господа. То, что написано в Бытии намекает на то, что в последние дни мало верующие будут застигнуты врасплох движением объединения Нимрода, от которого будут иметь материальную выгоду.

“Давайте сделаем кирпичи” буквально означает “давайте станем белыми” (очистимся), т.к. кирпичи всегда делали из белой глины. Перед нами предстаёт величественная картина - башня из белого кирпича, отражающая солнечные лучи - башня была частицей религиозной символики, возможно, как насмешка над храмом.

Это впечатление находит Библейское подтверждение в Зах.5. Эта глава описывает коррупцию Еврейского и Христианского вероотступничества. Глава 4 говорит о строительстве истинного храма в Иерусалиме, а в главе 5 даётся описание ложного храма, строящегося “в земле Сеннаар” (Зах.5:11). В Быт.11:2 мы читаем о равнине в земле Сеннаар, на которой был построен храм.

Религиозный символизм

Религиозные ассоциации, связанные с башней, усиливаются схожестью этой башни, построенной первым царём Вавилон на равнине, со статуей, построенной царём Навуходоносором на равнине Деире, также в Вавилоне. Возможно, что речь идет, даже, об одном и том же месте. Продолжение темы можно найти в настоящих Арабских лидерах (царях Вавилон), проявляющих явный интерес к большим монументам и религиозным проектам с большим размахом. Саддам Хусейн, стремящийся стать последователем Навуходоносора, старается восстановить Вавилон и застроить всю площадь квазирелигиозными башнями и обелисками, прославляющими его самого. “Давайте обожжём кирпичи” (ст.3) - символ того, что гонения Лавана (“Белый”) на Иакова являются прообразом гонений Арабов на Израиль, особенно в последние дни.

Есть и другие ссылки на преследование Израиль в записях Вавилон - использование кирпичей и смолы при постройке громадного религиозного символа напоминает работу Израиль в Египте (то же Еврейское слово “кирпичи” встречается в описании Исхода). “Земляная смола вместо извести” (Быт.11:3) это также напоминает о пребывании Израиль в Египте. Слова “кирпич, глина, смола” имеют одно и то же значение в Исх.1:14; 2:3; Быт.11:3. Перед нами картина того, как с помощью смолы была сделана корзинка для Моисея.

В Быт.10 мы узнаём об усилении Арабов, Вавилон был построен под покровительством Арабов. В последние дни также ожидается преобладание Арабов над Израилем, преобладание возглавляемой Арабами коалиции.

Колосс из глины

Колосс, построенный из обожженной глины и смолы, и разрушенный возвращением Господа, находит связь со статуей из Вавилон (сон, толкование которому было дано Даниилом). Ноги были

сделаны из “мягкой глины, ... смешанной” (в переводе с Еврейского “Араб”). В Ис.41:25 ещё одна ссылка на второе пришествие ... “он придёт ... попирает владык, как грязь, и топтает, как горшечник глину”. Предположительно, образ в Дан.2 толкуется в контексте связи с Арабами. “Они пришли с запада ... сказали ... построили” - в Быт.11 можно отнести к Арабам, перечисленным в Быт.10.

Их намерением было построить “город и башню” (Быт.11:5). Господь называет храм “башней” в Мф.21:23, поддерживая этим предположение о том, что башня имела религиозное значение. Нельзя не отметить, что в наши дни Арабские лидеры стремятся восстановить Вавилон и другие исторические города, подчёркивая этим своё единство и связь со славой древнего Вавилона, который подавил Израиль.

Древний Вавилон строился с помощью “смолы” (Быт.11:3); Евреи относили её к битуму, буквальное значение “то, что достается”, и сегодня на Арабские деньги финансируются многие строительные проекты.

“Построим себе город и башню, высотой до небес” (Быт.11:4) – не совсем неудачный перевод. В Еврейском “высота” - “Рош” - правильно переведено в Библии, как “начальник” или “князь Роша” (Иез.38:2). Главный строитель этой башни намеревался достигнуть неба. Те, кто внимательно изучают Библию, сразу обратятся к Ис.14, где другой царь Вавилона говорит то же самое “А говорил в сердце своём: “взойду на небо, выше звёзд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера (Иерусалим, Пс.47:3) ... но ты низвержен в ад ... чтобы не восстали, и не завладели землёю, и не наполнили вселенной неприятелями” (Ис.14:13,14,15,21) .

Эти слова – ясный намек на план строительства, о котором говорится в Быт.10:9-10. Этот “царь Вавилона” из Ис.14 может быть образом либо Навуходоносора, либо Сеннахирима, двух типичных завоевателей “последних дней”.

Даниил 2

Параллель с Ис.14 подтверждает, что эта башня имела религиозную символику. Истукан из Дан.2 наводит на предположение о том, что прообразом князя Роша является Нимрод, первый царь Вавилона. Даниил, объясняя видение, ссылался на то, что головой истукана был царь Вавилона, которым был тогда Навуходоносор.

Есть прямая связь между головой истукана и его ногами - глина, которая была в ступнях истукана в Дан.2, использовалась при строительстве Вавилонской башни, т.е. царя Вавилона. Истукан Навуходоносора на поле Деире был изготовлен из золота, но мы должны помнить, что и голова, и ноги - всё будет разрушено при возвращении Мессии, независимо от того, из чего сделана та или иная часть истукана.

Отмечено, что стены городов племени Хананеев были очень высоки, “с укреплениями до небес” (Быт.11:4 ср. с Вт.1:28). Это ещё раз подчёркивает связь между Вавилоном и племенами Хананеев (т.е. Арабами). Примечательно, что Бог решил, что люди “не отстанут... от того, что задумали делать” от этих людей, если бы башня была закончена, то же слово используется и во Вт.1:28, когда речь идёт об укрепленных городах земли Ханаанской.

“...Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли” (Быт.11:4), звучит так, как будто они хорошо сознают неизбежность нависшего над ними суда. Есть огромное количество ссылок на то, что возвращение Христа, либо явные признаки Его присутствия, в последние дни будут видны всем народам, говоря им о приближении Божеского суда.

Потоп

Воспоминание о потопе было ещё свежо в памяти того Вавилонского поколения. После потопы “земля была разделена” (Быт.10:25,32). Возможно, строительство города и башни было затеяно как раз с целью, чтобы не рассеяться по лицу всей земли, а потому и было сознательным актом несогласия с надвигающимся осуждением?

Мы уже знаем, что потоп представлял собой осуждение последних дней, которого и старались избежать строители Вавилонской башни. Возникает вопрос: почему они были убеждены, что суд неминуем? Появление Херувима над Иерусалимом (“знамение Сына Человеческого на небе”), когда всем уже видно приближение пришествия Господня, кажется единственным приемлемым объяснением этой убеждённости.

То, что написано об истукане в Дан.2 непосредственно касается земли Израиля, и мы приравниваем образ истукана к башне Вавилона. Построение башни также связано с гонением на Израиль, в Исходе есть много тому подтверждений. Причина построения башни была остановить разногласия и создать общее имя (Быт.11:4). Такие пророчества, как в Пс.82 отмечают, что причиной последнего арабского вторжения в Израиль станет желание объединиться и избежать угнетения Арабских народов. Но дважды подчеркивается в Быт.11:8,9, что результатом “пришествия” Господа стало их “рассеивание по всей земле”. Становится очевидной связь с тем, что маленький камешек

разрушил истукана и рассеял его обломки по всей земле. Прослеживается явная связь между вмешательством Бога в строение Вавилонской башни и Его “приход” в Содом. “И сошёл Господь посмотреть город и башню... (он “отметил их злые помыслы”)... Сойдём же...” (Быт.11:5-7). Это перекликается со следующим стихом “сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них... и пришли те два Ангела в Содом вечером” (Быт.18:21; 19:1).

У нас есть подтверждение нашего Господа, что “приход” Господа в Содом, был прототипом Его второго пришествия. Похожесть ситуации с Его “приходом” в Вавилон указывает на то, что мы можем рассматривать происходящее подобным же образом.

Строители Вавилона

“...Вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать” (Быт.11:6) – стих, очевидно, указывает на отношение Арабов и Израиля. Их поддерживает мир, они обладают невиданным до этих пор единством разума, и это помогает Арабским / Вавилонским строителям утвердиться в намерении, полностью разрушить Евреев. Еврейское слово, переведенное здесь как “начали”, также переводится как “бесчестить”, подчёркивая религиозный аспект их действий по строительству башни.

В Дан.12:1 этот период описывается как “время тяжкое, какового не бывало с тех пор, как существуют люди”. “С тех пор как существуют люди” - это определение может относиться ко времени Вавилона, когда народы были разделены. Если здесь на самом деле ссылка на Вавилон, то нет сомнений, что строительство Вавилонской башни на самом деле предвещает гонения на Израиль. Вавилон является символом вероотступничества Израиля в Ис.24:1: “Вот, Господь опустошает землю и делает её бесплодной, изменяет вид её и рассеивает живущих на ней”. Суд, свершившийся над Арабскими строителями Вавилонской башни, ожидает и Израиль, погрязший в неверии последних дней.

Бог “сошёл”, чтобы расстроить их планы и именно так он поступит в последние дни. В Быт.11 нет ссылки на то, что башня в действительности была разрушена. “Посему дано ему имя Вавилон” (Быт.11:9) - этот стих указывает на то, что, по крайней мере, небольшая часть работы была завершена к моменту завершения этой записи. То, что смешались их языки, привело к тому, “что они рассеялись”, следовательно, из-за смешения языков “Господь рассеял их по всей земле” (Быт.11:7,8).

“Они перестали строить город” (Быт.11:8) – может подразумевать и постепенную остановку, а не мгновенное уничтожение. Преследователи Лота, которого защищали ангелы (типичный пример последних дней), в Содоме “измучились, ища выхода”, когда “сошёл” Господь. Одной из “язв”, которыми поразит Бог Арабских завоевателей Израиля, станет “великое смятение от Господа; так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на ближнего его” (Зах.14:12,13). Так были остановлены прежние арабские завоевания (Суд.7:22; 2Пар.20:23). Псалом 82 описывает, как Арабское содружество нападает на Иерусалим в последние дни (ст.3-5,13), но в заключении Псалмопевец просит поступить с ними как с Оривом и Зивом (ст.12) -которые были побеждены, т.к. Бог направил их войска друг на друга (Суд.7:22-25).

Это станет последствием того, что истукан будет разрушен и рассеян по земле, как это случилось со строителями Вавилонской башни. Имеется историческое продолжение, когда различные части истукана подавляли друг друга; их объединение в последние дни показывает, что это происходит под влиянием их головы и ступней, на которых они стоят; и за это объединение они будут разрушены возвращением Господа. Мы даём обоснование для веры в то, что голова и ступни - представители Арабских сил и в особенности “царя Вавилона” последних дней.

В следующих главах Бытия имеется возможное хронологическое сходство с событиями последних дней:

- гл.10 - Возрастание и экспансия Арабов
 - гл.11 - Осуждение Вавилона Богом
 - гл.12 - Авраам покидает Вавилон, закладывая тем самым основу: “выйди от неё народ Мой” для происходящего в последние дни (Откр.18:4)
 - гл.13/14 - Сennaар возродился и в конфедерации других пленников Содома (Иерусалима, Ис.1:10?), взяв Лота (вероотступничество Израиля?). Отметим, что “смоляные ямы” из 14:10, возможно были в земле Вавилонской, подразумевается “земляная смола” из 11:3. Авраам (верующий Израиль?) и некоторые (наполовину Евреи?) Арабские друзья защищают Сennaарскую конфедерацию и спасают Лота.
 - гл.15 - Завет подтверждён
 - гл.16 - Агарь (Арабы) убегает от Сары
 - гл.17 - Завет возобновлён
 - гл.18/19 - Осуждение Содома, избавление остальных Евреев, прообраз второго пришествия.
- Главы 11 и 19 имеют ясную ссылку на второе пришествие.

Глава 3: Содом

Наш Господь ясно осознавал, что разрушение Содома было прообразом событий, которые произойдут во время второго пришествия: “Также было и во дни Лота... в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный... Так будет и в тот день, когда явится сын человеческий. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их... Вспомните жену Лотову... в ту ночь будут двое на одной постели; один возьмётся, а другой останется” (Лк.17:28-34). И не только город Содом представляет собой мир последних дней, то, что Ангел вызвал Лота из Содома – прообраз того, что Ангелы “возьмут” нас для встречи с Господом. Дух захватывает от того, что прообраз суда над Содомом показывает нам наши преимущества - преимущества поколения, которое при жизни встретит второе пришествие. Верующие первого века могли быть уверены в том, что история Содома представляет собой суд над Иерусалимом в 70 году Н.Э. Пророки Ветхого Завета связывали Иерусалим с Содомом: Ис.1:10; Ам.4:11; Вт.29:23; Иер.23:14; Плач 4:6; Иез.16:46. В Иер.4 и 5 даны пророчества, которые относятся к суду над Израилем в последние дни (Иер.4:28 = Мф.24:30). В Иер.5:1 мы читаем как бы воззвание Бога к верующим Содома, с тем, чтобы предотвратить разрушение: “Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его... нет ли соблюдающего правду... ищущего истину? - Я пощадил бы Иерусалим”. Это связано с Содомом, Иерусалимом и последними днями. Оставшимся верующим было милостиво разрешено покинуть Содом, они получили Божественную отсрочку суда, остаток верующих христиан также получил разрешение покинуть Иерусалим перед вторжением Римлян в 70 году Н.Э. по заповеди Господа “Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него (из Иерусалима)” (Лк.21:21). Лоту в Быт.19:17 также было предложено спастись “на горе”.

Благодаря молитве Авраама, первоначальная цель Бога была изменена, и не весь Содом был осуждён. То же самое мы видим и в Иерусалиме 70-х годов Н.Э. Содом в Ветхом Завете является прообразом Иерусалима, но разница в том, что Содом является символом полного разрушения, Иерусалим же в будущем станет столицей Царствия (Вр.29:23; 32:32; Ис.13:19; Иер.49:18; 50:40; Ам.4:11; Соф.2:9). Павел считает, что это произойдет благодаря тому, что крошечная частица Евреев следовала Истине, именно по этому Иерусалим не постигла судьба Содома (ср. Рим.9:29 с Ис.1:9). Верующие Израиля помогут избежать полного разрушения. Но тем, кто в естественном и духовном виде отверг Бога, будет хуже “нежели городу тому” (Лк.10:12). В Иер.20:16 мы читаем описание духовных и физических страданий, которые испытали жители Содома, когда суд Божий обрушился на них: “Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание” (Быт.19:23,24 - когда начался суд). Это ожидает отвергнутых последних дней.

В Соф.1:17,18 есть несколько ссылок на Содом, подчёркивая то, что его разрушение предвещает разрушение Израиля в последние дни: “...Они будут ходить как слепые, (как это было в Содоме) потому, что они согрешили против Господа (“люди Едома согрешили против Господа” Быт.13:13)... Ни серебро их, ни золото их не сможет спасти их... и огнём ревности Его пожрана будет вся его земля” (Соф.1:17,18).

Содом является прообразом Иерусалима в последние дни, но это не значит, что нам детально обрисована картина. То, что написано в книге Бытия как бы подводит итог всему тому, что было описано раньше: “Жители же Содомские были весьма злы и грешны пред Господом” (Быт. 13:13). “Пред Господом” означает, что “земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями” (Быт.6:11)- ещё одно ясное пророчество о последних днях. Лот (или Авраам?) сообщал народу о Божьих требованиях к ним, но они сознательно противоречили Его воле. В Рим.3:19 говорится о том, что мир “виновен пред Богом”, что доказывается тем, что они имели возможность познать слово Божие (Рим.2:12,13).

Особенный грех Содома известен - “мужи Содома” требовали, чтобы Лот выдал им пришельцев, они хотели “познать их” (Быт.19:5). Лот умолял их не совершать подобного зла: “Братья мои, не делайте зла”, он даже предложил им своих дочерей, догадываясь об их намерениях (Быт.19:7,8). В свете сего этого Иуда предупреждает верующих, что наказание Содома за это ожидает тех из нового Израиля, кто отбросил свою ответственность. “Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример” нам (Иуда 6). Является ли Содом исключением?

Нет сомнения в том, что сексуальные аспекты грехопадения Содома напоминают нам моральное разложение нашего теперешнего мира. Об этом говорил Господь, отмечая, что “дни Лота” являются прообразом времени перед Его пришествием: “Также как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили” (Лк.17:28). Их увлечённость ежедневными делами расценивалась как греховность. Одной из характерных черт нашего мира, в том числе и многих Христадельфиан, является “пресыщенность” (Иез.16:49). “Они покупали, продавали” - наверняка Содом был крупным

торговым центром, быстро и успешно развивающимся - “они сажали, они строили” (Лк.17:28)- предполагает, что Содом был цветущим городом. Результатом стало то, что люди “возгордились и... делали мерзости” (Иез.16:49,50). Богатство, полученное за счёт других, привело к беззаконию “Содомы, сестры твоей и дочерей её: в гордости, пресыщенности и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала” (Иез.16:49). Эгоистичный, помешанный на деньгах мир был и является ловушкой для детей Бога. Иеремия в пророках Иерусалима видел ужасное, “они прелюбодействуют и ходят во лжи”, - говорил он (Иер.23:14).

Призыв к Лоту выйти из Содома также является прообразом, призывом к нам быть готовыми к грядущему суду. Мы понимаем, что Лот не был духовно сильным человеком, он был “утомлён обращением между людьми неистово равнодушными”... он “мучился в праведной душе” (2Пет.2:78) - и это заставляет нас задуматься. То, что он предложил своих дочерей, также является актом бездуховности (Быт.19:8). Однако Авраам обратился к Богу с молитвой пощадить Содом ради, по крайней мере, 10 праведников (Быт.18:32). Высокая духовность верующих последних дней не подвергается сомнению, однако приход Господа может застать и нас врасплох, как это случилось с Лотом. Как же оставшиеся верующие должны встретить грядущий день Господень?

Лот “сидел у ворот Содома” (Быт.19:1), это предполагает, что он служил в городской администрации. Несмотря на это, он подчёркивал своё отчуждение, чем вызывал неудовольствие своих коллег. Прямо перед уходом Ангелов они сказали: “Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними” (Быт.19:9). Отметим то, что Лот жил вначале “на равнине”, позже он перенёс своё жилище ближе к Содому, в конце концов, он “раскинул шатры до Содома” (Быт.13:12). В Псалме 1:1 содержится намёк на то, что вероотступничество Лота росло: праведные не должны ходить, стоять и сидеть с людьми злыми - другими словами праведные должны научиться на ошибках Лота. То, что Лот двигался в восточном направлении, связано с интересной темой в Бытие - все вероотступники так или иначе, были связаны с Востоком (Быт.4:16; 11:2; 13:11; 28:14; 29:1; Ис.2:6). И это не единственное указание в Писаниях на то, что многие святые последних дней, которых представляет Лот, не будут духовно подготовлены к возвращению Господа. Лот переехал в Содом, Израиль находился в Египте до времени своего исхода (Быт.47:11). Благосостояние еkkлeсии последних дней является основанием для того, чтобы в свете всех этих прообразов, мы вступали в период большого бедствия.

Однако во 2Пет.2:7,8 мы читаем о том, что Лот “мучился в праведной душе” ежедневно, “видя и слыша дела беззаконные”. Он видел, что не в силах повлиять на семью, оценившую греховность города, что не в силах бросить всё и уйти. В конце концов, он решил остаться там – и сам не желая ухода из него. Это стало его выбором (Быт.13). В характере Лота была двойственность - что характерно для нас сегодняшних - страдание души из-за грехов окружающего мира и в то же время вовлечение в этот мир, зависимость от материального в ущерб духовному. Лот хотел предать дочерей своих мужам Содомским, и это отвечало пророчеству Господа о том, что многие во времена полного уничтожения предадут друг друга, и станут врагами “человеку - домашние его” (Мф.10:36), дух разногласия вторгнется даже в самые духовные семьи. Причиной станет то, в чем не доставало понимания в семье в предыдущие годы жизни. Не зря Павел был против женитьбы в последние дни (1Кор.7:28).

Было сказано вывести “мужей...сыновей...дочерей из города” (Быт.19:12), и это указывает на то, что Лот предпочитал скорее пойти к мужьям своих дочерей, чем к дочерям замужним и, скорее всего из Содома с ним вышли незамужние дочери - девицы (Быт.19:14). У него не было намерения говорить с замужними дочерьми и сыновьями - возможно потому, что их духовный уровень был слишком низким? А возможно, что он просто недооценивал всей серьёзности происходящего. Слова Ангелов полны увещания: “Кто у тебя есть ещё здесь... всех выведи из сего места” (Быт.19:12)! Лот переехал в Содом, чтобы улучшить материальное положение - пример жены Лота служит предостережением тем, кто предпочитает материализм мира и ставит его выше реальности Царствия (Лк.17:31,32). Но Ангелы говорили о духовно подготовленных людях, как о единственных последователях Лота: “Кто у тебя ещё есть здесь... всех выведи из места сего”. Это ещё раз подчёркивает важность того, что мы должны увещивать друг друга, убеждать, так как мы, видим приближение дня Господня, показывая тем самым преданность друг другу, которая является характерной чертой здоровой еkkлeсии. Те, кто решил отделиться от ответственности за своих братьев - географически или каким-либо иным способом - не воспримет всего этого серьёзно.

Чувства жителей города были ущемлены из-за того, что Лота посетили Ангелы. И они прогневались на него ещё до того, как он был призван выйти из города. То, что Лот подвергся преследованиям в последние дни, также является примечательным фактом. В разделе 3 говорится о том, что нас также ожидает период преследования перед приходом Христа и во время этого периода нас ожидает активное свидетельство. Преследователи Лота были слепы, как можем представить себе, как он бродит по улицам города, навещая тех, кто по его мнению, имеет надежду быть призванным. В Откр.11:8 рассказывается о мёртвых телах свидетелей последних дней, лежащих на улицах духовного Содома - предостережение о том, что многие умрут во время этого великого явления (21:16).

“Зятям Лота показалось, что он шутит” (Быт.19:14) - т.е. его благовестие было расценено как шутка. Возможно, и наше последнее послание к миру будет расценено подобным образом; следует помнить о том, что уход Лота из Содома представляет собой призыв на суд, а те, кому он предлагал выйти из города с ним, представляют собой других верующих. В разделе 4 – подобный сценарий суда, на котором желающие ответить на призыв покинуть мир, расцениваются как принятые - а те, кто отказался послушаться или покориться призыву - наказаны (после суда), получив страдания мира. Притча о глупых и мудрых девах служит ещё одним подтверждением этому. Обращение Лота к тем, кто предположительно знает истинного Бога, покинуть город немедленно можно связать с нашей мольбой к слабым верующим немедленно ответить на призыв покинуть мир. Печально, но часть из них откажется с лёгкостью в сердце.

Схватка со слепыми в контексте последних дней связана с Зах.14:12, где Бог наказывает великим поражением (чумой) всех идущих против Иерусалима. Лот представляет собой остаток праведных Евреев в последние дни, безуспешно умоляющих других людей услышать призыв Господа. “Лот вышел” на улицы, наполненные слепыми, раздражительными мужьями Содома, пытаясь распространить среди людей послание полученное им от Ангелов (Быт.19:14).

Лот выполнил своё свидетельство и ему было сказано выйти из города, “чтобы не погибнуть... за беззакония города” (Быт.19:15) со своими “двумя дочерьями” (которые жили вместе с ним), они осознанно решили покинуть город. То, что они не оглянулись подобно матери своей, показывает определённый уровень духовной высоты - возможно, они всё ещё были девицами, т.к. не захотели выходить замуж за жителей Содома, которые “были злы и весьма грешны пред Господом” (Быт.13:13). Заповедь оставить Содом переключается со стихом 4 из Откр.18, касающегося Вавилона: “Я слышал... голос с Небес, говорящий, выходите из неё, народ Мой, не будьте соучастниками греха, чтобы не подвергнуться язвам её”. Отметьте, что призыв к Лоту также исходил от Ангела. Вавилон напрямую связан с Содомом в Ис.13:19 и Иер.50:40, представляет собой, в географическом и культурном аспектах, Арабов последних дней, а потому нет ничего удивительного в том, что такие Арабские народы, как Едом, Моав и Аммон также связаны с Содомом (Иер.49:18; Соф.2:9). Вероотступничество Израиля связано с Арабами - Содом одновременно является представителем Арабского и Еврейского народа.

О грядущем разрушении написано: “и пролью на него... всепоглощающий дождь и каменный град, огонь и серу” (Иез.38:22), где опять прослеживается связь с Содомом. В то же самое время Гог и его приспешники станут воевать друг с другом (Иез.38:21), это связано с пророчеством Захарии о том, что Арабские захватчики последних дней сделают то же самое (ср. с Суд. 7:22). Выступление Бога против Гога в Иоил.3:2 описывается тем же самым языком и касается разрушения Израиля Арабами в последние дни.

“Чудовище” – олицетворение всех врагов Израиля.

Падение Вавилона в Откр.18 также возвращает нас к записям о Содоме. Особенно ярко это выражается в следующих стихах.

Вавилон (в Откровении)

“Я покажу тебе суд над великою блудницею”, над Вавилоном (17:2)
Зверь, поддерживающий Вавилон,
“был, и нет его, и явится” (17:8)

“Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее” (18:5).

“Сколько славилась она и роскошествовала” (18:8).

“Будет сожжена огнем” (18:8).

“Ее казни, смерть и плач, и голод” (18:8).

“Великий город... великий Вавилон” (16:19).

“И град, величиною с талант, пал с неба на людей (16:21).

Содом

Бог показывает Аврааму, каким будет суд над Содомом.

Содом и окрестные города были сильны, потом разорены пред Авраамом, и снова восстановлены.

“Плач Содома... велик, так как грехи их тяжелы весьма... вопль их, восходящий ко мне” (Быт.18:20,21).

“В гордости и пресыщении” (Иез.16:49).

“Содом” - значит “горящий”.

“И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли” (Быт.19:25).

Город Содом.

“И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба” (Быт.19:24).

<p>“Увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее” (18:9,10).</p> <p>“Купцы восплачут из-за падения Вавилона” (18:11-19).</p> <p>“Сильный ангел взял камень... и поверг в море...С таким стремлением повержен будет Вавилон...и уже не будет его” (18:21).</p> <p>“И дым ее восходил” (19:3).</p>	<p>Авраам стоял в отдалении и видел, как дым поднимается над Содомом (Быт.19:28).</p> <p>Содом был центром торговли (Лк.17:28).</p> <p>Содом погружен в мертвое море и его не найти.</p> <p>“Содом...и на все пространство окрестности...дым поднимается с земли” (Быт.19:28).</p>
---	--

Нам дано подтверждение тому, что призыв к Лоту выйти из Содома равносителен призыву Ангелов к нам выйти из этого грешного мира. Господь сказал, что Содом олицетворяет собой мир накануне второго пришествия (Лк.17:28). Вавилон также является прообразом последних дней. “Выйди из нее, народ Мой” (Откр.18:4), этот призыв Ангелов к нам относится ко второму пришествию и имеет историческую ссылку на католическое вероотступничество. Призыв к Евреям первого века покинуть Рим, а потом к истинным верующим выйти из католицизма был направлен на исполнение этих слов, мы должны выйти из мира по призыву Ангелов. Наше послушание станет выполнением ранних призывов Бога к своему народу выйти из этого мира. Библейский призыв “выйти из среды народа моего” основывается на возвращении земли (Зах.2:6,7). “Спасайся Сион, обитающий у дочери Вавилона”. Эта ситуация напоминает о положении Лота в Содоме. Лёгкая жизнь настоящего мира будет притягивать новый Израиль, когда Ангелы позовут их навстречу Господу.

В Библии часто упоминается о том, что покинуть мир необходимо немедленно, Ангелы “торопили Лота” (Быт.19:15-17,22). Возможно, что чем скорее мы откликнемся на призыв, тем большую мы будем иметь надежду быть принятыми в Царствии. Лот не хотел идти в Сигор, обсуждал с Ангелом свои опасения идти в горы. Глупо, если мы станем рассуждать, вступая с Ангелом в дискуссию при его появлении о том, что будет, как и почему так, а не эдак. Постоянные размышления об этом моменте и истинная любовь Господа позволят нам без промедления ответить на призыв Ангела.

Ангелы “взяли Лота за руку” (Быт.19:16), с Еврейского языка это выражение переводится как “позаботились”, т.е. подбодрили, вдохновили. В описании сцен престола суда сказано, что Ангелы часто говорят при своём появлении верным: “Не бойся”. А потому и у нас есть надежда, что Ангелы, при своём появлении, чтобы поддержать и вдохновить нас, скажут то же самое и нам. Мы не должны забывать о том, что Господь был милостив к Лоту. “Милость” в Еврейском языке означает сочувствие, сострадание. Если мы сохраняем добрые отношения с нашим Ангелом - хранителем, мы также сможем надеяться на милость. Жена Лота обернулась и мы не должны забывать о том, что с ней произошло. Это урок для нас. Узы семьи и материализм стали для этой женщины причиной, по которой она ослушалась Бога. Ангел умолял Лота не оборачиваться и не останавливаться на равнине (Быт.19:17). Авраам же смотрел на горящий Содом и не был наказан, вероятно потому, что он не относился с любовью ко всему тому, что осталось там (Быт.19:28). Лот же любил этот город, хотя душа его и страдала. То, что мы отвратились от путей мирских не означает, что мы находимся в духовной безопасности. Нас как бы притягивают однообразие улиц и даже то, что отвратительно в жизни. Мы испытываем непреодолимое желание увидеть конец века и войти в Царствие.

Лот хотел бы остаться в небольшом городке на равнине, но в его ушах эхом звенела заповедь: “Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть” (Быт.19:17). Он не оценил реальности и серьёзности прихода Ангелов - и это станет серьёзным искушением для нас, когда прообраз Лота исполнится в нас. Единственное, что может спасти нас, это жизнь с осознанием того, что мы должны быть отделены от мира, в котором мы живём. Мы должны постоянно помнить о том, что мы призваны выйти из этого мира и не оглядываться. “Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего” (Лк.9:62). То, что мы, образно говоря, начали пахать, означает для нас начало новой жизни после того, как Ангел призвал нас и мы ответили на его призыв.

Ответ Лота на призыв Ангела иллюстрирует противоречия человеческой природы. Он старается понять, что Ангел спас его жизнь, но как бы сомневается: “...велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спастись на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть” (Быт.19:19). Наш призыв тоже может сопровождаться чувством боли или потери. Лот считал, что в большой безопасности он будет, находясь в небольшом городке на равнине, как будто жители Содома думали только о том, чтобы взять Лота в плен.

Все это доказывает, что Лот не понимал того, что сказал Ангел, ибо Содом должен был быть разрушен в любой момент вместе с теми, кого боялся Лот. Или он не верил этому, или думал, что разрушение не будет полным. Невнимательное отношение к словам Ангела чуть было не стоило ему жизни. Легко можно представить себе, как во время пришествия Ангела, слабо верующий начнет волноваться и суетиться, плохо сознавая, что ему говорится. Любовь к слову Божию, благоговейное проникновение в него сегодня, поможет избежать подобных трудностей.

Лот хотел обосновать свое поведение: "...побегу я туда (в город)... и сохранится жизнь моя". Он хотел спрятаться. Жители Содома занимают все его мысли. Ангел давал Лоту возможность освободиться от Божественного гнева, но Лот был захвачен страхом перед людьми. Это кажется безумием для нас. Однако Лот – прообраз верующих, которые будут жить во время второго пришествия Господа. Все зависит от нашего желания оставить все и последовать за Ангелом. Мы, подобно Лоту, по меньшей мере, будем испытывать сомнения. Он даже пытался сопоставить свои человеческие желания с желаниями Ангела: "Ты просишь меня как можно скорее покинуть Содом – что ж, я отправлюсь в Сигор, это займет немного времени".

"Солнце поднялось над землей, когда Лот вошел в Сигор" (Быт.19:23) и этот стих перекликается с описанием второго пришествия Господа. В Мал.4:2 оно сравнивается с восходом солнца. "Жена же [Лотова] оглянулась позади его" (Быт.19:26). Мы как бы видим жену Лота, которая сожалеет о том, что было ей так дорого. Господь говорит об этом так: "Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее".

"Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человеческая не зависит от изобилия его имени" (Лк.12:15). Чувства, захватившие жену Лота, были такими сильными, что она остановилась и оглянулась на мгновение на тот город, который она так любила. "Солнце восходило над городом, когда Лот вошел в Сигор" (Быт.19:23), следовательно, языки пламени были видны на далеком расстоянии. Сравните эту картину с описанием того, как девы вышли встречать Господа ночью (Мф.25).

Жена Лота шла "за ним", поэтому Лот не мог видеть того, что она превратилась в соляной столп. По звуку шагов он мог лишь догадываться о том, что произошло, но слова Ангела были для него более важны. "Не оглядывайся"! Для нас может стать искушением – что делать, послушать призыва Ангела или же на первое место поставить свою семью. Вт.29:23 и Соф.2:9 рассказывают о том, что Содом был превращен в соляную пустыню, а в Быт.19:25 говорится о том, что огонь уничтожил "произрастания земли", сделав пространство соленым. Горы и земля горели до тех пор, пока не превратились в соль. Есть основание предполагать, что как Содом превратился в соль, так и жена Лота была наказана, превратившись в соль, также - огнем. Пример показывает нам, что отвергающих истинную жизнь постигнет наказание, уготованное окружающему миру. Может быть здесь речь идет об огне в буквальном смысле этого слова.

"Вспоминайте жену Лотову"- это предостережение, напоминающее нам о последних днях. Она покинула Содом и это объясняется достаточно сильным влиянием на неё её мужа Лота. Она ослушалась Бога. Это говорит о том, что в Царствие никому не удастся войти, прикрываясь духовной тенью мужей. Только личный ответ на обетования имеет значение. Нет сомнения в том, что Авраам всё это время опекал семью, молился за них во время их перехода в Ханаан. Но реальность Бога Израилева не коснулась её души, жизнь в Содоме наложила отпечаток на её духовное состояние. Многие из нас находятся в таком же положении. Авраам является для нас примером, он всю свою жизнь являлся скитальцем пилигримом и, глядя на горящий Содом, он не испытывал чувства потери. Авраам поднялся на гору и оттуда смотрел на горящий Содом. Если бы Лот был в горах, это давало бы ему гарантию безопасности (Быт.14:10), второе пришествие Господа заставило его уйти в горы (Быт.19:10), т.е. в то место, которое Авраам выбрал с первого раза. Если мы понимаем, чем является этот мир, тогда то, переживания Лота не для нас.

"Вспомнил Бог об Аврааме, и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот" (Быт.19:29). Молитвы произнесённые с любовью в последние дни могут послужить спасению наших слабых братьев и сестёр. Молитва Авраама о спасении Содома в том случае, если там найдётся десять праведников, не возымела действие. Но Бог воспринял настоящий дух его молитвы и Лот был спасён, было бы несправедливо уничтожить праведников вместе с неправедными. Наша истинная духовная любовь к братьям, выраженная в интенсивной молитве, будет услышана в последние дни.

Трудно взглянув на аллегорическое значение Быт.32, не отметить беды, обрушившиеся в последние дни на Иакова от руки Арабов. Его душевная борьба переросла в великую веру. Многие прообразы последних дней вдохновляют нас на молитву раскаяния духовного и естественного Израиля.

Беды Иакова были результатом грабежей и охоты за добычей (Иез.38:12). Молитва Иакова перекликается с раскаянием Евреев: “О Бог отца моего Авраама, Бог отца моего Иакова (возвращаясь к корням), сказавший мне, чтобы я возвратился в землю свою (начиная с 1948 года)... я не достоин даже самой малой из твоих милостей, которые ты открываешь Своему рабу; ибо я с посохом моим перешел этот Иордан (сравните с евреями эмигрантами, приезжающими в Израиль), прошу избавить меня от руки моего брата Исава (от арабов): я боюсь его. Ибо Ты сказал, что будешь благ со мной и умножишь потомство моё, как песок морской” (33:9-12). Евреи повернутся к отцам своим, благодаря служению Илии, который повернёт “сердца детей их к отцам” (Мал.4:6).

Следующее предположение основано на том, что написано в Быт.32:

- Иаков действительно видел Ангелов. “Это ополчение Бога”, - сказал он (Быт.32:2). Если сын человеческий появится над Израилем и поведет племена Израиля к покаянию, это будет буквальным видением Ангела – херувима; Иаков увидел Ангела в трудное для себя время.

- Примечательно смирение Иакова пред Исавом: “Господин мой Исав...я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами его... может быть и примет меня...” (Быт.32:4,5,20). Отношение теперешних Евреев к Арабам изменилось. Иаков послал Исаву подарки – так поступают и современные евреи, часто умиротворяя агрессивные наклонности своих арабских соседей.

- Иаков разделил свои силы, объяснив это так: “Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись” (Быт.32:8). Иаков использовал подобную тактику, когда Израиль, как казалось, был побеждаем конфедерацией Арабов (2Цар.10:6-11). Это связывает Исава с Арабским народом.

Если молитва Иакова не была бы услышана, он мог бы быть убит с “матерью и братьями” (Быт.32:11). В последние дни это может произойти с теми Евреями, которые не достигнут силы в молитве и глубокого раскаяния (Зах.14:2), как это случилось во время Вавилонского вторжения, которое является прообразом вторжения Арабов в последние дни (Плач 5:11).

ГЛАВА 5: Пасха и исход

Происходящее имеет отношение ко многим последним пророчествам, которые рассказывают о событиях, касающихся второго пришествия языком, который описывает избавление Израиля Богом. Многие отрывки, особенно в книге пророка Исаии, говорят об избавлении Израиля в последние дни, описываются языком избавления Израиля из Египта и перехода через Чермное море (Ис.43:2;16-19;51:9-11). Однако правильным является и то, что переход через Чермное море символизирует разрушение греха, описание Суда, который произойдет над Израилем в последние дни. Фараон ожесточал свое сердце, то же самое происходило и с Израилем (ср. Рим.9:17,18 с гл.11:7). Они получают наказание, которое придет на их врагов.

Вот несколько ясных ссылок на события, типичные для последних дней:

- Святые будут петь “Песнь Моисея”, по записям Исх.15 эту песню пели после триумфа в Чермном море. Израиль в Египте представлял святых, как при пришествии Господа. В Отк.15:2-4 много ссылок на Исход: “И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем” (Чермное море успокоилось, когда покрыло Египтян): и победившие зверя, и образ его (Египет – прообраз зверя - Ис.51:9)... начертание его... и поют песнь Моисея... кто не убоится Тебя; ибо открылись суды твои”.

- Обетования Аврааму в основном получили свое выполнение в Иходе (Деян.7:17). Выполнение всего остального намечается во время второго пришествия, прообразом чего и послужило освобождение Израиля из Египта.

- События, происшедшие в Иходе заставили Израиль узнать, что “Я есть Бог” (Исх.10:2), эта фраза часто используется в пророчествах об Израиле последних дней.

- Пророчество из Исх.19 касается Суда над Египтом и ясно связано с последними днями. “Господь воссядет на облаке легком и придет в Египет (ст.1)” – это напоминает описание пришествия Господа. Пророчество продолжается языком, похожим как две капли на Зах.14:13, где говорится о поражении Арабов в последние дни. “Я вооружу Египтян против Египтян; и будут сражаться брат против брата...(ст.2)”. Затем... “земля Иудина сделается ужасом для Египта (ст.17), как это было во времена Пасхи. “Египтяне в тот день познают Господа” (ст.21), как это случилось во времена Исхода (Исх.7:5).

- В Еврейском тексте говорится о том, что “множество” народов “вышло” с Израилем из Египта (Исх.12:32). Эти язычники во время перехода через Чермное море стали частью семени Авраама (1Кор.10:1; Гал.3:27-29). Но совершенное выполнение пророчества произойдет после “Чермного моря” последних дней.

- Прах Иосифа вынесли из Египта, когда Израиль покинул Египет. С Еврейского языка слово “вынесли” переводится как “поднят” и это является ясной ссылкой на воскресение, которое произойдет при возвращении Господа. Мы в Писаниях можем найти много ссылок на новое создание. Прежде всего мы можем судить о создании народа Израйля через совершение действия исхода из Египта. В Исх.14:20,21 о Чермном море говорится: “...сделал море сушею и расступились воды”, в противоположность Быт.1:2,3,7,9,10. “Месяц сей да будет у вас началом месяцев: первым да будет он у вас среди месяцев года” (Исх.12:2) - этот отрывок подчёркивает мысль о том, что Пасха стала новым началом. Десять наказаний были посланы по слову Бога через Моисея на Египет; и каждый раз со словами, “Бог сказал”.

- Израиль совершил Пасху и перешёл Чермное море ночью. В Исх.12 шесть раз упоминается о том, что это произошло ночью. Многие пророчества о втором пришествии описывают его, как происходящее “ночью”. Лот покинул Содом “на рассвете”, в Мф.25:6 мы читаем о возвращении жениха, которое пришлось на ночное время.

- Лот покинул Содом (прототип нашего исхода во время второго пришествия) “в спешке”. В Исх.12:11 описывается празднование Пасхи и переход Красного моря: “ешьте его с поспешностью”. Египтяне хотели “скорее выслать (народ) его из земли той”, “они выгнаны были из Египта” (Исх.12:33,39). Лота “выгнали” (Быт.19:29) из Содома. И сейчас Ангелы влияют на наше состояние, но не физическим присутствием, а посредством влияния соседних государств.

- Песнь Моисея (Исх.15) описывает избавление из вод Чермного моря языком, который мог бы легко быть отнесён к нашему финальному спасению от греха и смерти при втором пришествии. “Ты ведёшь милостью своею народ сей... насади его на горе достояния твоего... Господь будет царствовать на веки и в вечность” (Исх.15:13,17,18). Пс.98-100 рассказывают о приходе Царствия языком воцарения Яхве на горе Синай после Пасхи и перехода Чермного моря. Это также связывает данные события со вторым пришествием.

Ссылки из Нового Завета.

В добавление ко всему сказанному выше существуют по меньшей мере три ссылки из Нового Завета, указывающие на эти события, которые доказывают, что они пророчествуют о пришествии Господа. Для нас сегодня положение Израйля в Египте становится увещанием и мы понимаем, что как и они, мы живем сейчас единственной надеждой на то, что Господь придет, чтобы спасти нас.

В Евангелие от Луки 12:35-39 говорится о возвращении Господина в ночное время и о том, что он разделит Пасху лишь с теми, кто “бодрствует”. Для Израйля было повеление – “ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской” (Исх.12:42). Господь делает особое ударение на то, что мы должны всегда пребывать в состоянии готовности (светильники должны гореть и мы иметь достаточное количество масла). Израиль, собранный вместе вокруг пасхального агнца и поедающий его с напряженными лицами – прообраз современного, духовного Израйля.

В главе 1 первого Послания Петра много ссылок на книгу Исход; в стихе 13 нам говорится о том, что необходимо “...препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно [уповать] на подаваемую [нам] благодать в явлении Иисуса Христа.” Здесь явное упоминание того, что ожидающие Господа должны сплотиться и ожидать прихода Господа вместе.

Третья ссылка содержится в Откр.18 и описывает как Вавилон был разрушен, брошен в море как камень. Здесь явная связь с тем, как Египет пострадал, проходя через Чермное море.

Мы представляем собой Израиль, находившийся в Египте, и здесь также прослеживается связь со вторым пришествием Господа. Фараон и его дом были поражены за Сару, жену Авраамову. Египетское чудовище символизирует преследование Израйля войсками фараона в Чермном море (Исх.14:5; 15:9); дракон начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола - “пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку”, но “земля... разверзла... уста свои и поглотила реку” (ср. Откр.12:13-17 с Исх.15:12).

Праздник пасхи

Израиль должен был тщательно выполнить инструкции, полученные на пасхальную ночь, дабы избежать наказания в виде разрушения, уготованного окружающему миру. Мы также должны внимательно изучать Слово и выполнять заповеданное нам, чтобы избежать подобной участи. Повеление было собраться вокруг пасхального агнца: “а вы никто не выходите за двери дома своего до утра” (Исх.12:22). Наша еkkлeсия также должна сплотиться вокруг пасхального агнца, ожидая пришествия Господа. Важность того, что мы должны собираться вместе, чтобы разделять хлеб и вино, вспоминая о смерти Господа нашего, подчеркивается в Евр.10:25. По этой причине мы, преодолевая расстояния, должны встречаться друг с другом, чтобы преломлять хлеб вместе как можно чаще. Многие члены еkkлeсии не считают такую работу важной.

Нетрудно представить себе, какими тесными были семейные узы в ту пасхальную ночь. Дедушки нервно следили за своими первенцами, объединенные единой верой и надеждой на кровь, которой они себя связали публично друг с другом. И это должно стать образцом для нашей жизни в экклесии в последние дни. Страдания, которые они перенесли несомненно способствовали развитию их духовности. Есть основания предполагать, что наши страдания также служат нашему духовному росту. Это должно стать нашей защитой от идолопоклонства окружающего мира. И это также напоминает нынешний Израиль как раз перед вторым пришествием. Есть Пасху, когда “чресла ваши препоясаны и обувь на ногах ваших, и посох в руках ваших” (Исх.12:11) - означает наивысшую степень готовности оставить всё в тот момент, когда ангел призовет нас. Еврейское слово “в спешке”, происходит от однокоренного слова, “ласка” (зверек), которое несет значение мягкости, плавности и быстроты движения. Торопливость и паника Лота чуть было не стоили ему спасения, поэтому данная характеристика не достойна нового Израиля.

Празднование пасхи учит нас, как следует вести себя перед приходом ангела. “И в первый день (по возвращении Господа) да будет у вас священное собрание: никакой работы не должно делать” (Исх.12:16). Так и в нашей жизни, имея хлеб насущный нам не следует работать более, чем необходимо, чтобы “святильники нашего сознания” были подготовлены к празднованию пасхи. Занятия многих из нового Израиля трудно соразмерить с этим учением.

Пасхальный Агнец был центром праздника, это должно занимать наши мысли в последние дни. Кровь жертвенного агнца защищала дома (Исх.12:21,22), в домах не допускалось держать квасное (Исх.12:19) - мы должны испытывать себя перед приходом Господа нашего. Ничего удивительного не было в том, что в Пасхальную ночь следовало “бодрствовать, молясь” (Еф.6:18; 1Пет.4:7; 2Кор.11:27?). Принят, выбран будет “бодрствующий” (Лук.12:37).

Ничто материальное не интересовало Израильян в ту ночь. На них была только одна смена одежды и одна пара обуви. Этого было явно недостаточно для путешествия по дикой пустыне (Вт.8:4). Но они просто не думали об этом в Пасхальную ночь. Дух той ночи должен присутствовать и в нашей теперешней жизни. Они взяли с собой лишь немного не вскишего теста, из которого позднее испекли хлебы (Исх.12:34,39).

Таковыми должны быть и ученики Господа нашего, проповедуя Слово Истины. Бог хотел, чтобы народ Израиля выполнил уготованную ему миссию, обучая окружающий мир следовать по Его пути, слушаться Его закона. Израиль взял золото и драгоценности Египтян, а ученикам следует взять драгоценное Слово - Евангелие.

Прообраз пасхи необходим, чтобы подготовить нас ко второму пришествию, подготовить нас к проповедованию, святильники разума нашего должны гореть навстречу возвращению Господа нашего, помогая нам справиться с искушением материализма. Те, кто будет готов к приходу и призыву Ангела, будет готов и к выполнению великой миссии - установления Царствия.

Покинуть мир.

Израиль покинул Египет - это пророчество о том, что мы должны покинуть мир перед вторым пришествием. В Пс.77:52 и Ис.63:9,11 пишется о том, что Бог вывел Израиль из Египта, как послушное стадо овец.

Однако правдой было и то, что они несли с собой через Чермное море и Египетских идолов.

Складывается впечатление, что те, кто будут жить во время второго пришествия, не будут такими сильными духовно, как должно - Лот, Израиль в Египте, мудрые, разумные девы. Давайте отметим слабость Израиля - жена Лота покинула Содом, но не спаслась; Израиль покинул Египет, но погиб на пути к земле обетованной, где их ожидало спасение. Неразумные девы не встретили жениха, т.к. у них не хватило масла. Многие из нас покинут Содом, но обернутся назад, подобно жене Лота, т.к. у них не хватит масла.

Даже если мы чувствуем, что нам хватит сил последовать за Ангелом и не оглянуться, всё это послужит предостережением для нас, людей последнего поколения.

Избавление Израйля из Египта символизирует избавление Израйля от гонений в последние дни. Ассирияне связаны с “Египтом” (Ис.52:4), жестокосердый фараон связан с Филистимлянами (Палестинцами) в 1Цар.6:6 и с Навуходносором (Дан.5:20). Заповедь “собирать” Евреев в последние дни (Ис.43:6) основана на приказе Бога во времена фараона “собирать” Его людей. В Ис.48:20,21 описан исход Израйля из Вавилона языком, который соотносится с их исходом из Египта.

Вавилон, Ассирия и земля Филистимлян географически располагались там, где находятся современные Арабы. Преследование Израйля будет заключаться в экономической эксплуатации, как это было, когда Евреи находились в рабстве.

Многие пророчества, касающиеся суда над Египтом, относятся к последним дням. В Ис.19 перечисляются формы осуждения Египта - “земля Иуды станет ужасом для земли Египта... Египтяне узнают Господа”. События Исхода являются прообразом избавления Израйля в последние дни.

Трудовые лагеря

Начальники работ “изнуряли” Израильтян непосильным трудом (Исх.1:11). Это описание напоминает времена гитлеровских лагерей смерти. Еврейское слово “начальник работ”, надсмотрщик - в описании их гонений также связано с Навуходоносором (Ис.14:4) и Арабскими народами. Об избавлении Израйля от этих народов в последние дни мы можем прочитать в Зах.9:8: “Я расположу стан против дома моего... и не будет более приходить притеснитель... ибо ныне я буду взирать на это” (ср. с Исх.3:7). Как и нацисты, Египтяне оправдывали свои злоупотребления выдуманной идеологией.

Преследование фараоном Израйля, когда он послал за ними 600 колесниц (Исх.14:7), кроме уже отправленных за ними войск, имеет связь с другим преследованием Арабами Израйля. Самегар, который, как и все судьи является прообразом Иисуса во время второго пришествия, “шестьсот человек Филистимлян побил воловьим рожном; и он также спас Израйля” (Суд.3:31). Во времена Саула Филистимляне напали на Израйль силами “шести тысяч конников” (1Цар.13:5), а Голиаф, прообраз “человека греха”, имел “копье в шестьсот сиклей железа”. Ростом он был “шести локтей и пяди” (1Цар.17:7,4).

События, описывающие Пасху и переход через Черное море, часто соединяются в одно - но нетрудно увидеть в них осуждение мира и наш уход из него в последние дни. Израйль, как естественный, так и духовный находится под давлением “Египта”. Египет “изъязвлён” за гонения на “Израйль”. Затем следует “пасха”, где естественный Израйль и новые верующие провозглашают свою веру в Крови Христа. Ангел в это время уже находится с нами. А роль Моисея может быть исполнена Илией.

Мы покидаем мир, следуя к престолу суда и спасению в земле обетованной. Силы “Египта” постараются помешать нам (дракон в Откр.12), но они уничтожаются осуждением Бога, которое падёт на мир (ср. Черное море). Израйль не боялся, переходя через Черное море (Пс.77:53), и мы также можем быть уверены в своём спасении. В притче о неразумных девах мы видим, какая судьба ожидает мир. Израйль боялся своих преследователей - Египтян, Лот опасался жителей Содома. То, что он вышел из Содома, скорее относится к выходу Израйля из Египта, чем к переходу через Черное море.

Наше отношение к миру напрямую связано с тем, будем мы в Царствии или нет. Призыв покинуть Египет представляет собой призыв, обращённый к нам, покинуть эту жизнь и пойти навстречу Иисусу. Мы будем регулярно есть пасху в Царствии, вспоминая о жертве нашего Господа (Лк.22:16). Возможно, мы будем приводить в пример своё послушание, когда будем управлять смертными во время Золотого Тысячелетия царствования Христа: “Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта”, т.е. при втором пришествии (Исх.13:8).

ГЛАВА 6: АРАБСКИЕ ВТОРЖЕНИЯ ВО ВРЕМЕНА СУДЕЙ

В книге Судей описываются постоянные отступления Израйля от Бога и наказания, которые исходили на него от соседних Арабских народов, после чего обязательно приходил “спаситель” - “Иисус”. Это указывает на то, как Израйль будет поставлен на колени будущим притеснением Арабов, в результате которого придет настоящий Спаситель (Мф.1:21). Примечательно то, что все судьи были отвергнуты Израйлем. Они обладали чертами, которые делали их всех прообразами нашего Господа (1).

Израйльтяне “служили” своим Арабским завоевателям, а затем “взывали к Господу” (Суд.3:8,9,14,15), это перекликается с их служением Египтянам, результатом также стало то, что они “воззвали к Господу” (Исх.2:23). Ответом стало освобождение – для нас освобождением станет второе пришествие. Их освобождение судьями также является прообразом второго пришествия. “И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, - и будет царство Господа”. (Авд.21).

Многие прошлые Арабские вторжения в Израйль имеют связь с будущим. Финальное, заключительное вторжение Арабов в Израйль будет как бы обобщением всего того, что произошло, содержать элементы тех прошедших событий, которые должны исполниться в последние дни.

Арабское преобладание во времена Судей можно разделить на два этапа притеснения. Во время первого этапа целая серия Арабских вторжений имела место. Арабские завоеватели периода Судей не добивались того, чтобы Израйль стал частью их империи. Вместо этого они принуждали Израйль служить им. (Исх.5:13) нацисты “понуждали” тех, кто был завоёван ими, и это описание характерно для истребления.

1. ХУСАРСАФЕМ (Суд.3:5-10)

Царя Хуша называли “Хусарсафем”, что значит “двойная жестокость”. Это символизирует то, что Арабских завоевателей возглавлял “человек греха”, настоящий анти-Христос, противник Иисуса Христа. Он был “царём Месопотамии” (Суд.3:8), буквальный перевод “Арам (Сирия) двух рек”, Тигра и Евфрата. Это место географического расположения современного Ирана/Ирака.

Фраза “Господь отдал их в руку...” относится к наказанию Израиля рукою Арабских врагов. Мы сможем судить о реальности происходящего во Вт.32:30: “Как бы мог преследовать один тысячу и двое прогонять тьму, если бы Заступник их не предал их, и Господь не отдал их”! Огромное численное превосходство Арабских врагов демонстрирует крушение Арабской агрессии Израильтянами. Это призыв к “смертной битве”, относящийся к современному Израилю.

Нет сомнения, что крушение произойдёт благодаря ужасу перед Арабским вооружением, нежеланию сражаться. Еврейское слово “погоня” стало символом Египта, речь идёт о преследовании Израильтян Египтянами. Израильтяне в то время казалось, покорились своим преследователям.

Причиной вторжения Хусарсафема в Израиль было то, что Израильтяне вступали в брак с окружающими их арабскими народами и “служили их богам”. То же самое происходит и сегодня. Такое могло бы произойти, даже если бы Израиль одержал драматическую победу над Арабами, получив от них всевозможные беды в предвидимом будущем. Они могли бы жить в духе “мира и безопасности”, которое обещано духовному Израилю. Есть много исторических примеров того, что Евреи были наказываемы за смешение в браке с окружающими народами.

2. ЕГЛОН, ЦАРЬ МОАВИТСКИЙ (Суд.3:12-30)

Этот царь “собрал к себе Аммонитян и Амаликитян, и пошёл и поразил Израиля”. Из многих исторических пророчеств мы можем сделать вывод, что последнее Арабское вторжение будет осуществлено конфедерацией Арабских народов, их единственным желанием будет нападение на Израиль. Пс.82 является ясным примером этого. Во время написания книги (1991) содружество возрастало.

Прозападные Арабские государства, находятся под контролем элитных мусульманских групп. Их сообщество позволило бы им использовать имеющиеся у них нефтепроводы, чтобы заставить Запад отказаться от помощи Израилю.

“Укрепил Господь Еглону, царя Моавитского, против Израильтян” (Суд.3:12) – возможно, намек на внезапное наказание Богом Своего народа через Арабов. В Иер.48:47 ясно говорится о возвращении плена Моава в последние дни.

Часто встречающееся упоминание о Едоме, Моаве и Аммоне трудно истолковать иначе, как ссылку на их географическое положение - сосредоточение в Иордане и Сирии. Эти страны становятся добровольными частями Арабской военной машины. И далее содержится странное упоминание о физической форме Еглону “Еглон был очень толстым человеком” - “человеком тучным ...Аод вонзил меч в чрево его... тук закрыл остриё” (Суд.3:17,21,22). Люди Моава описаны как “сильные и здоровые” (Суд.3:29), Еврейское слово указывает на то, что все они имели крупные формы тела. Моавитяне хорошо жили- ели и пили вволю. Враги Израиля в последние дни будут жить благополучной жизнью. Арабы сейчас не в таком положении. Но социалистические революции и спекуляции нефтью с лёгкостью помогут поставить их в такое положение, которое предсказано в Библии накануне второго пришествия.

3. ИАВИН, СИСАРА (Суд.4 и 5)

То, что написано о победе Деворы и Варака над Иавином, царём Ханаана также связано с отрывками, которые с ясностью пророчествуют о последних днях (Пс.82; Иез.38). Есть также связь с песней победы при исходе Израиля из Египта и уничтожением армии фараона - символическим освобождением от Арабских завоевателей во время пришествия Господа. Есть связь между песней Деворы и Варака в Пс.67 и провозглашением освободительной работы Христа как на кресте, так и освобождением Израиля от сил зла.

“Иавин, царь Ханаанский..., военноподполковником у него был Сисара” (Суд.4:2)- представляет собой подобную ситуацию, когда у Сеннахериба, царя Ассирии был полевой командир Рабсак во

время нападения на Иерусалим. Рабсак был вне всякого сомнения прообразом тех, кто нападает на Израиль в последние дни (Иез.38; Пс.82).

“Иавин” переводится как “человек, всё понимающий”- это может означать, что он был мозговым центром Арабских завоевателей - чья идеология разработана способным, обученным военным лидером. Обоснованием нападения Арабов на Израиль было как идеологическим, так и обыкновенным “походом за добычей”; Предположение матери Сисары было то, что “они нашли, делят добычу...; в добычу полученная разноцветная одежда”, т.е. поход был совершён, чтобы захватить богатства Израиля. В Иез.38:12,13 мы находим подтверждение этому: “чтобы произвести грабёж и набрать добычи”. Цель захватчиков ясна, хотя всё это преподнесено в религиозной оболочке.

Благодаря восстанию Деворы и Варака Евреи могли воспевать “хвалу Господу” (Суд.5:11); в Иез.39:3 мы читаем, что Бог возлагает большую надежду на луки при нападении на Израиль в последние дни. “И выбью лук твой из левой руки твоей и выброшу стрелы из правой руки твоей”. Возможность победить противника, находясь на расстоянии, без рукопашной, было заявкой на новшество. Именно потому важность такого оружия нетрудно предугадать. В Откровениях прямо указано на то, что суд придёт с воздуха.

Продолжение этой темы мы находим в Книге Судей 4:3: “И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц”. Мы с трудом осознаём значение того, что значили эти “железные колесницы” для Израильян. Иметь 900 “железных колесниц” означало обладать сверхоружием. Никто не сможет противостоять такой силе. Возможно, речь идёт о полном захвате Израиля Арабами в последние дни.

Колесницы упоминаются в описании того, как войска фараона преследовали Израильян и погибли в Красном море; в Суд.4:15 “Господь привёл в замешательство Сисару и все колесницы его”.

Колесницы Египта и Сисары оказались, в конце концов, слабым оружием против “колесниц Израиля и конников”. “Тогда ломались копыта конские от побега, побега сильных его” (Суд.5:22), т.е. Ангелов-херувимов.

По этому поводу будет явление силы и славы великой (Матф.24:30), связанное со вторым пришествием, и Арабские колесницы будут выведены из строя.

Размышление

В связи с размышлениями о победе Деворы и Иез.38 мы можем прийти к некоторым выводам.

Победа над врагами Израиля произойдёт в том же месте, где произойдёт и раскаяние Израиля в результате миссионерской деятельности Илии. Илия воззвал к Израилю у “потока Киссон”, который находился вблизи горы Кармил. Вероотступничество Израиля также связано с потоком Киссон. Арабские завоеватели будут уничтожены в той же самой географической точке.

Непосредственно перед вторжением Израиль находился в состоянии опустошения, сходном с тем, которое будет во время Арабского нападения в последние дни.

В отчаянии они “выбрали новых богов” (Суд.5:8), умиротворив Арабских захватчиков тем, что приняли Ислам. “Избрали новых богов, оттого война у ворот” (Суд. 5:8). Слово “Ворота” было оборотом речи, когда имели в виду старейшин, сидящих у ворот (сравни. Быт. 19:1,9). “Война при дверях” подразумевает разногласия, происходившие среди Израильских старейшин, особенно после того, как некоторые из них “Выбрали себе новых” Исламских богов.

Семя женщины.

“Восстала я, Девора, мать в Израиле” (Суд.5:7)- эта фраза говорит о том, что Девора вдохновляла людей Израиля быть ответственными друг за друга. Этому будет предшествовать работа Илии: “Я пошлю вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их” (Мал.4:5,6). Результатом станет то, что Господь Иисус будет воспринят как “мать в Израиле”.

Девора символизирует то, что мы являемся семенем женщины. “Девора” (есть такое лингвистическое предположение) переводится как “женщина слова”. Это указывает на описание Христа как “Слова”, в роли судьи над врагами Израильского народа в последние дни (Откр.19:11-13).

“Люди добровольно отдали себя” Деворе (Суд.5:2); это стало основой описания народа “в день силы” Христа (Пс.109:3).

“Вознесение главы” в Пс.109:7 связано с тем, как Давид отсек голову Голиафу, а также завершает конфликт последних дней между Христом и Арабами (см. гл.7). После рассеяния Христом военной мощи Арабов, всё как бы будет вовлечено в полосу страданий. Сисара была “предана” в руки Израиля (Суд.4:9), как ранее Бог предал Израиль в руки Арабов. Армия Сисары “пала от меча” (Суд. 4:16), предпочитая суицид гневу и раскаянию пред лицом Израиля.

Песнь Деворы

Некоторые детали в Песне Деворы и Варака согласуются с общим сценарием нашего повествования:

Суд. 5:3: “Слушайте, цари, внимайте, вельможи,” - звучит как обращение к народам после победы Христа (Пс.2:10) .

5:4 = языку Ав.3, Пс.67 и других пророчеств о последних днях.

5:9,2: “...сердце моё к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе”, “народ показал рвение; прославьте Господа”, это стихи говорят о позитивном духовном лидерстве, какое редко можно было увидеть, это звучало призывом к народу последовать их положительному примеру. Еврейское слово, переведенное как “начальники” означает законник или буквально “тот, кто формирует законы”, что приближает их к святым? Если так, то они являются помощниками Илии. Это возвращает нас к пророчеству: “вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его” (Иер.31:33), связывая со временем закона Моисея, который был дан Израилю для выполнения. Илия возьмёт из закона Моисеева то истинное, что необходимо Израилю в период низвержения Арабов (Мал.4:4-6).

5:19: Сражение произошло в “Фанаахе у вод Мегиддонских”. Фанаах является местом раскаяния. В этот период Иоиль призывает Израиль к раскаянию - как к противостоянию владычеству Арабов (Иоил.2:15). Мегиддон и описание Сисары, собирающего колесницы и идущего на битву, призывает к тому, чтобы народы объединились в Армагеддоне (Откр.16:16). Если это сравнение имеет смысл, тогда “цари земли (Израиля) и всего мира”, которые собрались (Откр.16:14) на брань предположительно, а царями Арабского мира, особенно с теми, кто находятся между Нилом и Евфратом.

5:20: “С неба сражались, звёзды с путей своих сражались с Сисарою”- вряд ли мы все сможем понять, что будет происходить в будущем конфликте, но очевидно Ангелы будут принимать участие в сражении, Господь вернётся со своими Ангелами, чтобы вершить суд. “Побег сильных его” (Суд.5:22) вероятнее всего здесь говорится об Ангелах-херувимах.

5:31: “Так да погибнут все враги твои, Господи”, пророчество этого стиха будет полностью выполнено, когда в битве при Армагеддоне будут истреблены все враги Бога. “Любящие же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей”, - обычно этот стих употребляется для описания второго пришествия Мессии (есть и

другие примеры: Мал.4:2; 2 Цар.23:4; Пс.16:5,6). Те, кто действительно желает появления этого восхода солнца, сами будут как свет для этого тёмного мира плоти, как солнечные лучи, лучи знания, которое принёс Иисус.

4. МАДИАНИТЯНЕ И ГЕДЕОН (СУД.6:8)

События этих глав имеют отношение к Израиле-Арабскому конфликту последних дней, на это указывают две ссылки, встречающиеся в Писаниях более позднего периода. В Пс.82:5 даётся описание Арабского вторжения в Израиль в последние дни: “пойдём и истребим их из народов”; а в заключение предлагается поступить с ними, “как с Оривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом” (Пс.82:12) - Гедеон истребил их.

Освобождение Израиля во времена Езекии было как “великий свет”. А поражение врагов как “в день Мадианитян” (Ис.9:4).

В Ис.9 говорится о том, как Бог пошлёт “свет великий” на “землю Завулонову и землю Неффалимову”, во время второго вторжения. Страдания Израиля описаны терминологией полного истребления в Египте, которое является типичным для последних дней.

Это было как “в день Мадианитян” (Ис.9:4), когда спасителем Израиля был Гедеон. В Ис.9:2 говорится о спасителе, как “о великом свете”, поднимающемся из темноты, эта же цитата встречается в Мф.4:15,16 и относится к Иисусу. Гедеон становится прообразом Христа в том, как он разрушил иго греха, в отказе Израиля последних дней от политического провозглашения греха, подобно как победа Давида над Голиафом имеет непосредственное отношение к победе нашего Господа над грехом на кресте и над “человеком греха”, который будет довлеть над Израилем в последние дни.

Политическое восстановление Израиля или установление штандарта (Ис.49:22; 62:10), это то, за что умер наш Господь. Этот крест связан как с победой Христа над крестом, так и с преодолением политической манифестации греха в последние дни.

Наши занятия остановились на некоторых моментах, которые связывают Суд.6-8 и Пс.71, пророчество о Царствии. Это даёт как бы новое направление, делающее очевидным то, что Гедеон - прообраз последних дней.

“Дети Израиля делали злое в очах Господа” (Суд.6:1), эта фраза 7 раз повторяется в книге Судей, указывая на то, что Израиль на протяжении своей истории был наказан за грехи 7 раз (Лев.26:23,24).

Вполне возможно, что слово “раз” переводится как “год” и тогда “предал их Господь в руки Мадианитян на семь лет” (Суд.6:1), а может относится к “семикратному” наказанию за грех (Лев.26:23,24).

Семилетнее истребление Израиля трудно связать с намёками на то, что оно будет длиться в течение 3,5 лет.

Лишь в Дан.9:25-27 сказано, что после 69 недель (“седмиц”) последует заключительная неделя наказания за грехи Израиля, которая будет разделена на 2 этапа, по 3,5 лет каждый. Я детально объяснил (2), как первые 3,5 года могли бы относиться как к 70 году Н.Э., так и к последним дням.

Блуждающие Евреи

“Господь предал “Израиль” в руки Мадианитян” - в Лев.26:25 используется то же Еврейское слово: “Я накажу вас семь раз ... предав в руку врага”. Выполнение этого обетования: “рука Мадианитян была крепка против Израиля” (Суд.6:2). Процесс военного угнетения против Израиля начался и продолжается. Именно из-за этого “сыны Израилевы сделали себе от Мадианитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления” (Суд.6:2). Похожее описание мы находим в 1Цар.13:6 при описании ухода Израильтян, атакуемых Филистимлянами. Та же тема в центре главы 11 Послания к Евреям (ст.37,38), описывающей неизвестных людей веры, которые были: “побиваемы камнями... умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления... скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли”.

Израиль, преследуемый Арабами, вынужден был скитаться по стране (Суд.5:6,7), прятаться в горах и пещерах земли.

Еврейское слово, переведенное как “пещеры”, снова встречается в книге пророка Иез.33:27, в стихе, рассказывающем о разорении земли, которое приведёт к раскаянию Израиля, “которые – в укреплениях и пещерах, те умрут от мировой язвы”.

Обожжённая земля

В Суд.6:3-6 говорится о том, что захватчики земли Израильской (Маданитяне и Амаликитяне) старались истребить произведения земли более, чем взять жителей в рабство. Эта тактика завоевателей описана в книге пророка Иоила как завоевание саранчи, когда нападающие оставляли за собой землю практически пустой.

Что же ожидает тех, кто “возгнушается...законами” Бога? “Пошлю на вас ужас и горячку... и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят вас” (Лев.26:15,16). Сначала нападения Арабских народов были разрозненными и бессистемными - цели нападающих были различными (захват продуктов, запасов вина). Но “затем Маданитяне и Амаликитяне, и все дети востока собрались вместе” (Суд.6:33). Это и есть описание полного истребления Израиля, которое предвещали многие пророки.

Во времена страдания Израиля “Бог послал пророка” к народу своему, чтобы напомнить ему ещё раз, как Бог избавил Израиль из Египетского плена, чтобы отвратить их от служения чужим богам (идолам), которых они предпочли истинному Богу (Суд.6:10). Это должно быть связано с тем, что Илия будет “послан” в Израиль во время их страдания “перед приходом великого и страшного дня Господня” (Мал.4:5). Этот “страшный день” скорее всего, станет днём окончательного истребления Израильских завоевателей, а не просто возвращения Христа. Иоиль говорит о том, что в этот день небеса и земля превратятся в “кровь, огонь и клубы дыма”, Евреи получают духовные дары “перед великим и ужасным днём прихода Господа” (Иоил.2:28-31). Эта связь между стихами из Малахии и Иоила подразумевает то, что получение этих духовных даров связано с делом Илии.

Нельзя слишком точно истолковать прообразы из книги Судей. В “спасителе” мы можем видеть как Илию, так и Господа Иисуса.

В Суд.7:13 Гедеон описывается как ячменный хлеб, “который катился по стану Маданскому...” и опрокинул шатёр. В Евангелие от Иоанна 6:35 Иисус называет себя “хлебом жизни”. Пророк из Суд.6 является прототипом Илии, но в то же время на это же самое может претендовать и Гедеон. Пророк, напоминающий Израилю о завете заключённом с Богом (Суд.6:10), выполняет обязанности Илии (Мал.4:4). Гедеон также может быть признан прообразом Илии-пророка (ср. Суд.6:20,21 с 3Цар.18:33,34,38).

Желание Арабских лидеров завладеть богатствами Израиля было облечено в язык религиозного рвения. В Пс.82:13 записано, как лидеры Маданских завоевателей говорили: “возьмём себе во владение селения Божии”. Ранние завоеватели “уничтожали произрастания земли...”, не оставляя для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла (Суд.6:4). Целью этих занятий является представить более полную картину происходящих событий. Описываемая картина выглядит мародёрством Арабов по отношению к Северному и Южному Израилю, и это приведёт к отставанию верующего Иерусалима, который будет опустошён, но не захвачен; праведный остаток будет найден именно здесь в “ключительный день брани” (Зах.14:2,3).

Гедеон и Илия.

Израиль во времена Гедеона находился в затруднительном положении, готовился к финальному удару. “Но дух Господень объял Гедеона” и судьи начали действия по освобождению Израиля (Суд.6:34; 3:10; 11:29). Этот же язык использован в Ис.61:1,2: “Дух Господа Бога на мне... послал меня исцелять сокрушённых сердцем... проповедовать лето (год) Господне благоприятное и день мщениа Господа нашего”. Первоначально это пророчество Исаии относили к духовному посланию об освобождении Израиля от вторжения Ассирии; но также эти стихи цитируют, рассказывая о деле Христа. Эти заявления основываются также в Духе Бога, сходящем на Судей, показывая, что они предвещают как работу Христа, так и Илии пророка, Исаия был более ранним предвестником.

Пророк Илия проявился и в Исаии, и в Иоанне Крестителе, оба они являются представителями верующего остатка в Израиле. В соответствии с тем, что подразумевается в Ис.8:18; Мф.3:5 Гедеон также имел эти характеристики - есть много записей о том, как люди следовали “за ним” и “с ним” (Суд.6:34,35; 7:9).

Илия последних дней встретится с похожим приёмом. Прообраз Илии появился для того, чтобы стало понятно, что существует часть людей, которые не “преклонили колена перед Ваалом”. Именно этот остаток Гедеон использовал как “молот, оружие воинское” (Иер.51:20). Это значит, что духовная часть Евреев будет в последние дни использована для того, чтобы разгромить врагов Израиля. После образца Гедеона может быть только два возможных действия. Сначала он и верующий остаток из 300 человек одержали победу, а затем призвали остаток Израиля присоединиться к ним, к победе над Иавином и Сисарой.

Следующие комментарии (стих за стихом) наполняют разнообразием содержание:

Суд.7:2 “...народа с тобою слишком много... чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: “моя рука спасла меня” (ссылка на 1Кор.1:26-29), где Павел объясняет, что для этой цели Бог выбрал “немногих”, чтобы следовать по Его пути спасения, благодаря небольшому количеству слабых людей достичь великой цели. Это связывает 300 воинов Гедеона и истинных верующих природного и духовного Израиля.

7:12 Арабские враги были многочисленны “как песок морской” (если использовать язык обетования Аврааму - Быт.22:17,18). Эти люди были как бы прелюдией Израиля, имея внешность истинного семени Авраама. Агари также было обещано: “умножая умножу потомство твоё, так что нельзя будет и счесть его от множества” (Быт.16:10), наподобие пророчества Аврааму. Это описание подтверждено стихами из Суд.7:11, Исх.13:18 и Нав.4:12, касающимися похода Израиля против врагов. Арабы претендуют на то, что они являются истинным семенем.

7:17 “Спокойный голос Гедеона вдохновлял, смотрите на меня и делайте то же”, эти слова эхом повторяют приглашение Господа следовать за Ним во всём.

7:19 То, что 300 трубили в трубы, указывает на воскрешение, а то, что они разбили кувшины, имеет основу во 2Кор.4:6-8: “Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца... но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах” (ср. с Суд.7:19). Сила может исходить от Бога, а не от людей, не от нас (ср. с 7:2). Те триста, которые были избраны Богом, связаны с воскрешением нового Израиля, чьи “земные сосуды из глины” разбиты (воскрешение и суд), в конце Израиле-Арабского противостояния и истребления врагов. Справедливо будет признать, что те триста станут прообразом и тех, кто будет трудиться для того, чтобы достигнуть всего этого.

7:20 “Меч Господа” - это сочетание встречается в связи с Херувимами. Языки пламени и мечи – это упоминание пробуждает в нашем сознании образ Херувима. Из всего этого мы можем сделать вывод, что херувимы связаны с избавлением Израиля в последние дни.

8:12 Они “... стали бегать во всём стане, и кричали, и обратились в бегство” (7:22) - под натиском Евреев Арабы пришли в панику. В последние дни это может быть только когда они поймут, что восстали против драматичного и Богодухновенного вмешательства, которое спасёт Израиль.

8:17 После победы Гедеон “и башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города” за отказ помочь ему во время преследования. Это похоже на описание возвращения Христа для суда над жителями Иерусалима, подобное описание использовано и в отношении башни Сион (Мф.22:7). Те Евреи, которые пережили Арабское полное истребление, но отказались научиться полному подчинению своему Мессии, будут уничтожены так же, как Арабские враги.

8:21 Гедеон “взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов” (Зевея и Салмана, которых он поразил) - указывает на то, что Арабы “имели орнаменты (пряжки) подобно луне”. Нарастающая луна напечатана (является клеймом) на многих Арабских танках (сравни верблюдах) и также согласуется с мыслью о справедливом последнем дне.

5. ИЕФФАЙ И АММОНИТЯНЕ (Суд.11)

Прообраз последних дней, который даёт Гедеоном и Маданитянами, рассказывает о том, как южная часть Израиля будет завоёвана в последние дни и народ того района покажет приемлемый уровень покорности Мессии, потому именно они могут быть избраны Богом для защиты от врагов.

Рассказ об Иеффаяе относится к земле Галаадской на Востоке Израиля. Аммонитяне находятся на Востоке Израиля. Это может быть истолковано как ссылка на Сирию в последние дни.

Во время вторжения Израиль раскаялся: “Дети Израиля воззвали к Господу: согрешили мы; делай с нами всё, что тебе угодно... только избавь нас ныне... и не потерпела душа Его страдания Израилева” (Суд.10:15,16). Прямо после этого “Аммонитяне собрались”, чтобы напасть (ст.17). Люди были “притесняемы и мучимы” после длительного периода угнетения в руках врагов (Суд.10:8,9), так же, как и перед периодом раскаяния в будущем. Благодаря этому выяснится, действительно ли они будут верить в Иеффая - Иисуса.

Прообраз Христа.

Иеффай был “презираем и отвержен людьми” во времена страдания Израиля. В этом и во многом другом он является ясным прообразом Израиля: -

- Иеффай напомнил “старейшинам Галаадским”, которые искали в то время его помощи, “не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?” (Суд.11:7). Перевод Еврейского слова “изгнали” имеет также значение “вывели”; Иисуса также вывели, изгнали из Его родного города (Лк. 4:29), как Иеффая из Галаада. За изгнание Иисуса также ратовали “старейшины”.

- Он был признан “сыном чужой женщины” (Суд.11:2), как Иисуса считали рождённым от “прелюбодеяния” (Ин.8:41).

- Он был “человеком доблести” (Суд.11:1), это слово также переводится как “сила”, а корень берёт начало от слова “ураган, круговорот”. Это также можно связать с образом херувима, а благодаря своей праведности Иеффай и Иисус были глашатаями Бога.

- Обращение Иеффая к Израилю, “зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде” (Суд.11:7)? - могло бы стать словами Бога - Иеффай представлял Бога, как это делал Иисус.

- Когда Иеффая отвергли его братья, он “убежал...и был в земле Тов”; это слово может иметь значение “небо”. Возвращение нашего Господа с неба в ответ на призыв Израиля о помощи перекликается с этим.

- В это время “собрались к Иеффаю праздные люди и выходили с ним” (Суд.11:3), чтобы осуществить освобождение Израиля. Слово “праздные” переводится также, как “опустошенный, вылитый, выгашенный, выведенный” - описание тех, кто собрался ко Христу на призыв Евангелия.

Результатом страдания Израиля от руки Аммонитян стало то, что они осознали нужду в стойком лидере. Те, кто будет жить в последние дни, придут к такому же выводу: “Народ и князья Галаадские

сказали друг другу: “Кто начнёт войну против Аммонитян, тот будет начальником всех жителей Галаадских” (Суд.10:18). То, что они предложили Иеффая стать их “главой” (Суд.11:18) предполагали, что в глубине сознания они не знали, за кем им следует идти. Все они дети живого Бога. Дети Иуды и дети Израиля соберутся вместе (Сравни, дети Израиля собрались вместе, чтобы выбрать лидера для военных действий против Аммонитян, Суд.10:17,18), назначат главу и выйдут из земли (язык книги Исхода - страдания в своей собственной земле были похожи на те, что они пережили в Египте): великими станут события дня Изрееля - где Гедеон одержал свою победу над Арабами, она стала предвестницей победы последних дней (Суд.6:33). Это утверждает нас в мнении, что заключительному нападению Аммонитян предшествовало их обращение с Израилем сразу после их раскаяния.

Сопоставление событий

Внимательный анализ и сопоставление событий намекает на то, что Израиль с неохотой примет Христа даже после своего раскаяния, в том смысле, что они должны “вернуться” к Богу:

- Израиль “раскаялся” (Суд.10:15,16) после продолжительных страданий от руки Аммонитян.

- Они пришли к согласию в том, что должны выбрать вожака (Суд.10:18).

- То, что “Аммонитяне пошли войною” подчёркивается дважды (Суд.11:4,5), используется слово, которое означает “есть, наклонившись” (как корова на лугу). Это ужасное физическое угнетение (результат биологического оружия?) вынудило их “вызвать Иеффая (Иисуса) из земли Тов” (с небес).

- То, что они приняли Иеффая было не просто единственным возможным решением (источником), решение позвать Иисуса с небес возникнет у Израиля только после финального бедствия, и только после того, как они “раскаются” и отвратятся от поклонения идолам. Это двух - ступенчатое раскаяние, во-первых за то, что они отступили от Бога, во-вторых, что отвергли Христа, является предметом другого занятия. Примечательно, что Илия был из Галаада (3Цар.17:1), как и Иеффай; это доказывает, что приход Израиля к покаянию состоится благодаря работе Илии - пророка.

В Книге Судей есть упоминание о том, что пророк или Ангел явился Израилю, чтобы напомнить им об их грехах, за этим следовало явление суда / спасителя. Это указывает на будущую работу Илии, предшествующую возвращению Христа.

Связь с Голиафом.

Есть по меньшей мере две параллели между этими записями и истреблением Голиафа, которое также является прообразом окончательной победы над Арабами, которая произойдёт благодаря возвращению с небес Господа Иисуса. Иеффая встретили с танцами и возгласами радости после победы (Суд.11:34), так же как и Давида, а то как Израиль искал человека, который возглавил бы их в походе против Аммонитян (Суд.10-8) похоже на поиск кандидата для сражения с Голиафом.

Следующие комментарии (стих за стихом) завершают картину: -

Суд.11:5 Тов находился в земле Аммонитян, возможно отказ Израильтян вызвать Иеффая основывался на заблуждении - они думали, что он на стороне Арабов. Если Ислам и Христианство будут продолжать сосуществование, Израиль возможно снова будет колебаться в том, принимать или не принимать Иисуса.

11:12,13 Как смело воззвал Иеффай к Арабам, чтобы выяснить их отношение к Библии, не поступит ли Христос подобным образом? Он “ произведёт над ними суд” в доли - не Иосафата (Иоил.3:2). Остаток раскаявшихся Филистимлян будет правителями в золотом столетии (Зах.9:5-7); другие намёки на то, что некоторые Арабы раскаются можно найти Ис.19:23-25 (они станут объектом нового духовного создания); Ис.14:1,2 (те, кто возьмут в плен Израиль, добровольно станут их рабами в золотом веке).

11:13 Аммонитяне оправдывали своё нападение квази-Библейским аргументом, основанном на том, что Израильяне якобы захватили их территорию, когда вышли из Египта, Иеффай отвечал на это, говоря, что “Бог Израилев изгнал Аморрея от лица народа Своего Израиля, они не смогли удержать наследия (Суд.11:23). Поэтому вопрос остаётся животрепещущим сейчас, как и раньше. Арабские завоеватели будут использовать этот аргумент, чтобы оправдать себя.

11:27 “Господь Судия да будет ныне судьёю между сынами Израиля и между Аммонитянами”. Еврейско-Арабский вопрос наконец-то будет разрешён в последнем конфликте, который как бы предсказан здесь.

11:33 Иеффай “поразил их... до долины виноградников” - связано с описанием суда Христа над врагами Израиля терминами использования винного пресса (Ис.63:3; Откр.14:19; 19:15).

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Подробности в книге “Иисус из Назарета” стр.80,81 (Лондон: Пионер 1991).
- (2) Там же стр.82-89.

ГЛАВА 7: АРАБСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНА ЦАРСТВ

Давид и Голиаф

Давид должен быть одним из величайших прообразов Христа. В то время он был простым пастухом, отверженным своими братьями и пытавшимся спасти Израиль в период физического страдания и духовного вероотступничества. Только одна эта параллель должна заставить нас искать более глубокие сравнения, ссылки. Гигант-силач упал на землю из-за камня - здесь сравнение с видением истукана Навуходоносором (Дан.2) - в этом видении камень относится ко Христу. Отметьте, как лев и медведь (ср. 1Цар.17:34 с Дан.7:4,5) - медь и железо (ср. 1Цар.17:5-7 с Дан.2:32,33) отмечены в записи. Смерть Голиафа наступила от раны в голову (1Цар.17:49), вернитесь к главе Быт.3:15, связывающей Давида и камень с семенем женщины (Христом) и приравнивающей Голиафа с семенем змея. Четыре раза нам дано описание того, что Голиаф был закован в “медь” с ног до головы (1Цар.17:5,6); это слово относится к слову “змея” (“медный змей”) и является символом греха. Число шесть является числом плотским, примечательно, что Голиаф “ростом он - шести локтей и пяди... а самое копьё его в шестьсот сиклей железа” (1Цар.17:4,7). Возможно даже, что прототипом “человека греха” из 2Фес.2 является Голиаф, образ из Дан.2 и человек греха очень похожи.

Семя змея

Голиаф, представляющий собой семя змея, олицетворяющий грех (почти как Библейский дьявол), нуждался в поединнике. Израильяне дрожали от ужаса, всем сердцем желая быть достаточно сильными и мужественными, смотрели друг на друга беспомощно, пока великан хвастался, они думали и говорили только о том, как одолеть это зло, направленное против Божьего народа. Они также обсуждали славную награду, которая была обещана. Но, увидев Голиафа, они убегали от него (1Цар.17:24). В каком описании мы ещё нуждаемся, чтобы захотеть бороться против греха? Это, похоже, на описание того, как люди и Ангелы плакали, потому что не нашлось ни одного достойного, чтобы заглянуть в книгу жизни или открыть её (Откр.5:3-5) - до тех пор, пока Господь не умер на кресте. “Голгофа” означает “место лобное”, может быть тем самым местом недалеко от Иерусалима, где Давид похоронил череп Голиафа (1Цар.17:54). То, что Голиаф выставил себя по утрам и вечерам в течение сорока дней (1Цар.17:16), связано с тем, что ежедневное жертвоприношение должно приноситься в это время, с обязательным размышлением -

воспоминанием о грехе и желанием посвятить себя Богу. Думающий Израилец мог видеть в Голиафе олицетворение греха, который невозможно преодолеть даже ежедневным жертвоприношением.

Конфликт между семенем женщины и семенем змея получит своё политическое проявление в битве при Армагеддоне. Прообразы Давида и Голиафа указывают на заключительный конфликт между Христом и силами зла в последние дни. Значение победы Христа будет не только в физическом избавлении верующих, но это станет символом его победы над грехом. Поэтому язык, которым описаны страдания верующих в последние дни напоминает тот, которым описаны страдания Иисуса на кресте (см. гл.11). Именно таково значение Армагеддона, красной нитью проходящее через наши занятия. Так Едомом в последние дни будут владеть враги, а Христос и истинный Израиль, возвращаясь к обетованию семени Авраама физически и духовно, овладеет городами врагов (ср. Числ.24:18 с Быт.22:17,18).

Мы уже отмечали очевидное сходство между истуканом из Даниила и Голиафом, человеком греха. Местом действия был юг от Иерусалима, на пути между Иерусалимом и Средиземным морем. Это звучит как северный царь ставит свои шатры (сравни Филистимляне) “между морями (Мёртвым и Средиземным) на великой святой горе” (Дан.11:45). Отметьте, что в различных версиях Библии можно найти интересные сравнения “Палестина” в RV= “Филистия” в AV; Голиаф был из Гефа (переводится как “винодельческий пресс”). Противоборство продолжалось 40 дней (1Цар.17:16)- ещё одна связь с приближающимся Богодухновенным судом. Во времена Судей Арабское владычество длилось 40 лет.

Насмешка Давида: “Кто этот Филистимлянин необрезанный”? – соответствует: “Кто ты, великая гора”? - которая должна быть разрушена “не силой... но моим духом” (Зах.4:7,6), Голиаф был убит Давидом, не имевшим меча в руке, то есть без помощи человеческой силы. Когда Филистимлян подняли на высокую гору, они описывали Вавилон: “О великая гора”. Итак, царь Севера, человек греха, Вавилон, истукан Даниила - подразумевается, что Христос уничтожит всё это. Интересным вопросом является, все ли различные системы, противостоящие Христу, разделятся во время Его возвращения? Настоящее развитие предполагает, что может появиться единая противостоящая система (чудовище), которая объединит всех остальных. И снова появились возможности в свете 1Цар.17 взглянуть на последние дни с этой позиции.

Географические названия

Дважды подчёркивается, что “Филистимляне собрали свои армии... были собраны вместе” в ответ на то, что “Саул и Израилецы были собраны вместе” (1Цар.17:1,2). Подразумевается, что это “собрались вместе” относится к заключительному объединению Арабов против Израиля (Суд.10:7). Конфликт происходил при Сокхофе, что значит “закрытый”: тема закрытости типична для последних дней; Езекия был “заперт” в Иерусалиме, Ной закрыт в ковчеге, Израилецы благополучно закрылись в своих домах в ночь пасхи, а Лот - в своём доме в Содоме.

Ещё одно название, (встречающееся в 1Цар.17:1) – Азек, один из городов укрепленных. Нашествие Филистимлян на Израиль с “мечём и копьём” (1Цар.17:47) описывается языком похожим на повествование о Вавилонских армиях (Иер.6:23). Это вызывает ассоциацию о Филистимлянах и Арабском Вавилоне последних дней. Азек находился там же, где Иисус Навин истребил конфедерацию (союз) пяти Арабских царей (Нав.10:5,10,11). Эти ассоциации позволяют нам сделать сравнение: Голиаф = истукан из книги Даниила = человек греха = Вавилон = Арабы последних дней. В Зах.9:13-15 Израиль описан как камень, которым в последний день будут разрушены Филистимляне (стихи 1-5 касаются осуждения, которое падёт на голову Филистимлян).

Действительное сражение разразилось в “долине дуба” (1Цар.17:2). Дубы часто упоминались в ранней истории Израиля, почти все эти события связаны с раскаянием Израиля во времена притеснения со стороны Арабов (Быт.12:6; 35:4; Вт.11:30; Нав.24:1; Суд.9:6,37). Это ещё одно подтверждение того, что конфронтация Иакова с Исавом являлась прообразом конфликта между Давидом и Голиафом, принесшим заключительное раскаяние.

Пасть чудовища

Голиаф был Арабским “силачем” (1Цар.17:51). Здесь связь с описанием Мессии в Ис.9:6. Арабские силы в последние дни могут быть возглавляемы человеком, который считает себя псевдо – Мессией. Еврейское слово “единоборец”, используемое в 1Цар.17:4 буквально означает “человек,

который ходит между двумя лагерями” и указывает на посредническую миссию истинного Мессии. Корень слова, от которого произошло имя “Голиаф” – означает “ведущий в плен”; и это подходит к его пари о том, что победитель ведёт побеждённого в плен (Победитель – тот народ, чей предводитель убил поединщика). Эта мысль может стать основой для Откр.13:10: “Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен”. Эта сила, имеющая “уста, говорящие гордо и богохульно” (13:5) – ссылка на проклятия, произносимые Голиафом. “И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем” (Откр.13:6,7). Это особенно касается Голиафа. “И поклонятся ему все живущие на земле” (Откр.13:8) – когда Филистимляне увидели Голиафа мёртвым, они поторопились ускользнуть с поля боя. “Кто мечём убивает, тому надлежит самому быть убиту мечём” (Откр.13:10) – эта цитата подводит итог: Голиаф был убит своим же собственным мечём. Эти параллели указывают на то, что Голиаф является прообразом “пасти чудовища”, это чудовище фигурирует в описании последних дней.

Это противостояние указывает на возможное использование вооружения в финальном конфликте. Голиаф смеялся над Давидом, идущим на него “с палкою” (1Цар.17:43) – это отражает то, что Арабы с иронией относятся к приближению прихода Иисуса Христа со святыми. Давид использовал палку, намереваясь победить Голиафа, Моисей же использовал жезл, чтобы одержать победу над Фараоном. Чермное море – прообраз последнего дня – победы Христа. В 1Цар. 17:5-7 даётся описание вооружения Голиафа – он вооружён в соответствии с современной ему оружейной технологией. Наоборот, у Израиля не было мечей или копий (1Цар.13:22; Суд.5:8), это указывает на невысокое качество вооружения Израиля в последние дни. То, что Голиаф погиб от своего собственного оружия (1Цар.17:51), указывает на возможность того, что Арабы будут уничтожены своим же собственным оружием. “Их глаза истают в яминах своих” (Зах.14:12) – это может быть результатом ядерного / химического воздействия.

Птицы небесные.

Суд над филистимлянами описан с помощью тех же слов и выражений, которые связаны со многими пророчествами последних дней. Их разрушение (истребление) было таким, что “вся земля должна узнать, что есть Бог в Израиле” (1Цар.17:46) – это связано с тем, что Бог в результате проявит себя перед людьми: “И покажу Моё величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, - и узнают, что Я – Господь” (Иез.38:23). Чтобы сделать это, Давид пророчествовал: “...отдам трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным” (1Цар.17:46). Упоминание о диких зверях и птицах небесных связано с описанием народов Вавилона под предводительством Навуходоносора, притом похожим языком (Дан.2:38). В более позднем занятии мы найдём описание того, как Вавилон встретит свой конец от рук народов, которые объединятся против него. Голиаф и его филистимляне были истреблены народами, объединёнными Вавилоном и в этом связь между прообразом Голиафа и Вавилоном – нашим предположением является то, что мы будем иметь дело с арабским Вавилоном. Дан.4:12,14,21,22 описывает Навуходоносора как дерево, на котором вьют гнёзда птицы и под сенью которого прячутся звери. Это делает Навуходоносора личным представителем Вавилона, как Голиаф был предводителем Филистимлян. Всё это подтверждает идею, что Арабско-Вавилонское чудовище последнего дня будет возглавлять один лидер. Пример филистимлян был дан для того, чтобы вероотступники Израиля имели такой прообраз: (3Цар.14:11; 3Цар.16:4; 3Цар.21:24; Иер.7:32,33 и 19:6,7) – картина представляет Израильян, оказавшихся в геенне, их трупы предназначены птицам и псам. Похожие описания мы находим в Иер.15:3; 16:4; 34:20, Из этого следует вывод о том, что вероотступники Израиля получают наказание подобное тому, которое получают Арабы / Филистимляне. Примечательно то, что в Иез.29:5 говорится о Египте, отданном зверям и птицам – предположительно они объединятся с филистимлянами последних дней?

В Откр.19:17-21 описаны “птицы”, едящие плоть “всех людей”, которые “собрались вместе, чтобы воевать против народа Божия в последние дни.

“Все люди”, чья плоть была съедена, напоминают последователей чудовища и ложных пророков. Склёванные птицами напоминают сгоревших в огненном озере в геенне (Откр.19:20,21).

Псалом 78

В Пс.78 содержатся интересные ссылки на происшедшее с Голиафом, ссылки на заброшенность, которая будет царить в последние дни в Иерусалиме. Псалмопевец со слезами говорит о том, что Арабские завоеватели отдали “трупы рабов твоих... на съедение птицам небесным, тела святых

Твоих зверям земным” (Пс.78:2). Именно так Голиаф обещал поступить с Израилем Далее мы будем отождествлять его с врагами Израиля последних дней. Как бы то ни было, но это в действительности случилось с филистимлянами, доказывая то, что запланированное Арабами против Израиля, всегда возвращалось к ним. Завоеватели насмеялись: “где Бог их? Да сделается известным между язычниками” (Пс.78:10), так же, как это делал Голиаф. Победа Иисуса / Давида доказала и снова докажет, что “есть Бог в Израиле” (1Цар.17:46). Итак, Бог возвратит “семикратно... соседям нашим в недро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили” (Пс.78:12), так Бог поступил с Голиафом.

После победы над филистимлянами Израильтяне разграбили стан врагов (1Цар.17:53). Это является пророчеством о последних днях. Это также подтверждает пророческие намёки на то, что богатство окружающих народов достанется тем, кто останется из народа Израиля как основа процветания во время тысячелетия.

Иосафат

Запись о великом завоевании Иудеи объединёнными Арабскими силами во времена Иосафата имеет огромное количество параллелей с другими благовествованиями о последних днях, прямо или косвенно указывающими на финальное поражение Арабов от рук Иисуса и раскаявшегося народа Израиля. Запись 2Пар.20 соотносится с другими пророчествами “последних дней” –

2Пар.20	Иоиль	Зах.14
:1	3:2	:2
:3	1:4; 2:15	
:7-12	2:17	
:11	:6,7,12	
:12	3:12	
:13	1:3; 2:16	
:16	3:2,12	
:20: “Фекой” – “трубить”		
:23		:13
:25		:14
:27,28	2:23	
:29		:16
19:8	1:13	

Внимательный студент также сможет найти ряд ссылок, связанных с вторжением Ассирии во времена Езекии. Молитва Иосафата заканчивается словами: “но к Тебе очи наши” (2Пар.20:12), и здесь мы находим параллель с Пс.122:1,2 – одной из песней восхождения, написанной, когда народ Израиля просил у Бога избавления от нашествия Ассирии. Пред битвой Иосафат убеждает своих людей: “Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам” (2Пар.20:20). Эта мысль процитирована в Ис.7:9, чтобы внушить Израилю стабильную веру в Бога, а не страх перед Ассирийцами. Иудеи “взглянули на многолюдство, и вот – трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего” (2Пар.20:24) – описано подобно изгнанию Ассирийцев из Иерусалима, где была уничтожена Арабская конфедерация. Подобные описания встречаются во времена Езекии (Ис.33:4; Мих.4:13 сравни 2Пар.20:25). Возвращение в Иерусалим с радостью и то, что Бог дал Иосафату “торжество над врагами” (2Пар.20:27,30) написано языком пророчества Исаии о том, как Израиль восстановится после Ассирийского нашествия, возвратившись на Сион с радостью над головами (Ис.35:10).

Ассирийское нашествие (основа для Иез.38) является прообразом нашествия последних дней. Так и следует понимать 2Пар.20. Есть параллели, которые доказывают, что это пророчество о последних днях: - 2Пар.20:

- : 9 Лев.26:40,42
- : 15 Вт.1:29,30 – (Арабские племена, введённые в Ханаан и Египтяне = Арабская конфедерация)
- : 15 1Цар.17:47 (Давид и Голиаф).
- : 17 Суд.7:21 (Гедеон и Маданитяне).
- : 17 Исх.14:13,14 (избавление во времена Исхода)
- : 21 Сценарий Иерихона.
- : 25 Суд.8:24-26 (Гедеон и Маданитяне).
- : 27 Суд.11:9 (Иеффай как глава Израиля)
- Иосафат – глава Израиля.
- : 29 Одна и та же фраза использована после победы над Фараоном и Голиафом.
- : 29 1Цар.17:46; Иез.38:23.

Все эти сопоставления доказывают, что описание вторжения из 2Пар.20 можно рассматривать как пророчество о финальном вторжении в Израиль. Царство Иосафата (Иисуса) является как бы прелюдией к установлению Тысячелетия правления Христа (“покой со всех сторон”, 2Пар.20:30).

Работа Или

Вероотступничество Израиля наказано Арабским вторжением, Иудеи сделали заявку на духовное возрождение. Иосафат призвал во всяком спорном деле обращаться к Библии, “чтоб они не провинились пред Господом” (2Пар.19:10), чтобы “не было гнева Его” (2Пар.19:10). Это напоминание о работе Или, чтобы заставить Израиль “помнить закон... который Я заповедал... равно как и правила и уставы... пред наступлением Дня Господня” (Мал.4:4,6). Возрождение Иудеи во дни Иосафата после вероотступничества Израиля является прообразом работы Или в последние дни. Иосафат является прообразом Или и Христа в последние дни.

Раскаяние Израиля наступит благодаря их страданиям в земле Арабов в соответствии с прообразами, предложенными для изучения в дальнейших занятиях Вторжение, о котором мы читаем во 2Пар.20, указывает на заключительный штурм Арабами Иерусалима, который будет иметь место уже после периода Арабского господства и работы “Или” среди них. Этот последний штурм послужит для проверки глубины новой веры и раскаяния Израиля. Иосафат стал “главой” народа после возвращения с грабежа. Подобно этому Израиль избрал Иеффая (Иисуса) как их “главу” после раскаяния (Суд.11:6).

Многие ссылки Иоила во 2Пар.20 поддерживают эту генеральную линию. В Иоиле 1 описывается опустошение земли после Арабского завоевания, за которым последовал призыв к раскаянию, все враги Израиля собрались в “долине Иосафат” для истребления, которое последовало сразу после установления Тысячелетия. События 2Пар.20 рассказывают об истреблении Арабских завоевателей, показывая пророчество о финальной сцене последних дней в “долине Иосафата”.

Арабская конфедерация (союз)

“Моавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, пошли войною на Иосафата... и собрались Иудеи” (2Пар.20:1,4) – и это ещё раз подчёркивает мысль о том, что Арабы соберутся вместе, чтобы предпринять последний штурм, уповая на заброшенность Израиля, отсутствие единства. Время от времени это “объединение” врагов Израиля для атаки показывает, что неорганизованность и разрозненность арабов может быть преодолена их концентрацией по поводу пленения Иерусалима.

Об этом “объединении” говорится в отрывках, касающихся последних дней – Зах.14:2 и Откр.16:14. Предыдущие вторжения Арабов являются прообразами вторжений последних дней в

будущем, и в этих стихах также говорится о том, что они “соберутся вместе”: силы Сисары (Суд.4:13), Аммона (Суд.10:17; 1Пар.19:7), Аморреев (Суд.11:20) и т.д.

Но вряд ли объединение сознания Арабов произойдет до финального штурма против Израиля.

Примечательно то, что “вместе соберутся” не только враги Израиля, но и Израиль в ответ должен объединиться. Они “объединятся” в ответ на угнетение Филистимлян (1Цар.14:20; 17:2; 28:4), Аммонитян (Суд.10:15); (1Пар.19:7,12), жителей Вавилона (Иер.6:1) и во время избавления от Египетского притеснения (Исх.4:29). Они “собрались вместе” к Иосафату, чтобы просить помощи у Бога (2Пар.20:3,4), и это также является прообразом последних дней. Единый дух проявится в Евреях, когда они осознают необходимость в спасении.

Девора, “мать в Израиле”, является прообразом духа единства среди верующих Израиля, который проявился благодаря их страданиям (Суд.5:7). В Ис.11:13,14 говорится об Еффраиме и Иуде, которые забыли о своих противоречиях перед лицом врагов.

Зах.12:3

“Соберутся вместе” враги Израиля, и Израиль объединится. Это произойдет в период истребления, когда Еврейские погромы будут производиться по всему миру. Мы должны внимательно изучить по меньшей мере 3 отрывка, чтобы разобраться в этом, обратимся к Зах.12:3: “И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжёлым камнем для всех племён; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли”.

Первой фразой Септуагинты является “положу Иерусалим камнем, попираемым всеми народами”, это указывает на Иисуса в Его описании Иерусалима, пленённого язычниками (Лк.21:24), те, кто “соберутся вместе” против Иерусалима могут быть Арабами. Арабский народ захватит Иерусалим и “поплатится за это”. Отвергнувшие Бога будут осуждены вместе с врагами Израиля (Мф.18:6). Зах.14:1,2 также указывает на то, что Арабы захватили Иерусалим во время нашествия в последние дни. “Все народы земли”, объединившиеся против Иерусалима – это скорее всего относится к Арабам, окружающим Иерусалим, а земля – окрестности, площадь вокруг Иерусалима. Это можно смело отнести к “земле” – Израилю. “Люди земли” – Ханаанские племена, которые жили в земле со дня основания, являются праотцами Арабских народов. Их называют “народами земли” в Быт.23:7,12,13; Вт.7:6; Нав.4:24. Другой возможностью является то, что слова “люди земли” относятся ко внутренним врагам, жителям Израиля.

Откр.16:14-16.

Этот стих, а также Откр.19:19 основаны на том, что враги Израиля (Арабы) объединятся, об этом мы читаем и в Зах.12:3. “Это – бесовские духи... они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день... на место называемое по-еврейски Армагеддон”. “Цари земли” здесь “всего мира” – относится к земле Израиля (как в Дан.2), а может быть все народы в буквальном смысле нападут на Израиль? “Армагеддон” означает “долина Мегиддонская”, и это возвращает 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”.

Можно сделать вывод о том, что, хотя Израиль раскается до своей победы в долине Иосафат (та же самая область по пророчеству), в соответствии с прообразом из 2Пар.20 и других абзацев, полное осознание того, что они распяли Христа, и это было грешным поступком, наступит лишь после того, как они увидят то, что Он полностью разгромил их врагов. Их возвращение в Иерусалим было радостным (2Пар.20:27), т.к. “дал им Господь торжество над врагами их”. О том, что враги Израиля “собрались”, мы можем прочитать в следующих стихах:

- Арабы собирались против Израиля в разные времена;
- Арабские народы собрались в долине недалеко от Иерусалима (2Пар.20:16) для истребления во времена Езекии.
- Пророчество Иоила обо всех народах, собравшихся в “долине Иосафата” (3:2);
- Сбор арабских народов в “долине Мегиддонской” (Откр.16:16) для сражения с Израилем в последние дни.

Долина Мегиддонская находится на севере Израиля, в то время как долина Иосафата – на юге, недалеко от Иерусалима. Похожий язык и содержание указывают на то, что описано одно и то же место.

Может случиться, что Мегиддонская долина является сценой многих Арабских битв в истории Израиля, это отражено в символике Откр.16:16 более, чем в буквальном географическом упоминании.

В Откр.16 описано, как народы соберутся в месте осуждения, названном Армагеддон. Седьмой Ангел вострубил о разрушении Вавилона, “чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его” (Откр.16:19,21). Чаша вина гнева Бога относит нас к Зах.12:2,3, где Арабские народы “собрались вместе”, чтобы выпить “чашу искупления”. Наказание “тяжёлыми камнями” напоминает нам о том, что арабские враги Израиля были уничтожены во время Иисуса Навина (Нав.10:11). Это подтверждает наше предположение, что “Вавилон” употребляется для обозначения Арабов.

Откр.19:19.

“И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его”. Все ранее использованные ссылки указывают на то, что под “чудовищем” подразумевается Арабская организация. Иосафат представлял бы в этом случае Иисуса, а армия Иосафата – воскресших святых. В этом случае финальный Арабский штурм состоится после возвращения Иисуса. Отметьте различие между лидерами в этом конфликте и их врагами: “Цари земли и их армии ... его, севшего на коня (Иисус) и против его армии”.

Ненависть Арабов к Господу Иисусу равносильна их ненависти по отношению к Израилю и святым. Это можно увидеть в разделении между “царями земли, их армиями”.

Возвращаясь ко 2Пар.20 мы находим детали, подтверждающие общую картину, представленную другими пророками:

- Захватчики приблизились к Иерусалиму с юга (2Пар.20:2) – так же произойдёт в последние дни?

- Иосафат молился, “Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя!” (2Пар.20:6). Это ссылка на победу Бога над Арабами, в Дан.4:17,32 мы видим, что Навуходоносору и жителям Вавилона был преподан такой же урок. Это ещё одна связь между “Вавилоном” и Арабскими племенами.

- “Они... пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам” (2Пар.20:11) – Арабы использовали тот же самый аргумент против Израиля, которым они пользуются и сейчас: “Бог дал нам землю, не вы – значит мы и являемся настоящим семенем Авраама”. - “Тогда на Иозиила... левита из сыновей Асафовых... сошёл Дух Господень”. (2Пар.20:14) – эти слова дают нам духовную поддержку. Роль слова Божьего превозносилась пророками или ангелами, чтобы вдохновить Израиль в их финальных страданиях и эта повторяющаяся тема является прообразом последних дней. “Илия” и его школа пророков должна выполнить эту роль:

- мы, кто живёт прямо перед вторым пришествием.

- воскрешённые святые.

- Ангелы.

- Евреи, которым будет дан дух пророчества перед осуждением врагов Израиля (Иоиль 2:28-31).

- Сравните это с комментарием на два свидетельства в Главе 3.

- “Пустыня Фекойская” (2Пар.20:20) означает “трубить в трубы”, а также воскрешение и суд над святыми. Это может быть ещё одним намёком на то, что последнее Арабское нашествие произойдёт после возвращения Христа.

- Арабские завоеватели уничтожат друг друга: “каждый поможет уничтожить другого” (2Пар.20:23). “Господь возбудил “несогласие” (Евр. слово “Арабы”) между Аммонитянами, Моавитянами и жителями горы Сеир”. (2Пар.20:22). Воистину, Арабы против Арабов! Это тема пророчеств о последних днях: Зах.14:13; Суд.7:22; 1Цар.14:20.

- “Стали истреблять друг друга” (2Пар.20:23). Пророчество об уничтожении Сеира можно расценить (в Иез.35) как действие Арабов.

- Истребление Филистимлян Вавилоном можно рассматривать как прообраз последних дней (Иер.47). Главы 1 и 2 книги пророка Амоса описывают, как вероотступники Израиля и шесть Арабских народов встретились. Это полное истребление указывает на последние дни, когда вероотступники Израиля разделяли наказание с Арабами.

- “И три дня они забирали добычу” (2Пар.20:25) – ровно три дня находился Иисус в могиле, “собирая” духовное богатство для народа Божия. Это один из многочисленных примеров победы Христа над политическим провозглашением греха в последние дни, описанной терминами победы Христа над грехом через Его распятие (жертву).

Глава 8: АССИРИЙСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ

Ассирийские и Вавилонские вторжения: предисловие

Ассирия и Вавилон были империями, находящимися между Тигром и Евфратом. Ассур, ранняя столица Ассирии находилась в 200 милях от Вавилона. Во многом Вавилон был реформацией и продолжением Ассирийской империи: “Вот земля Халдеев; этого народа прежде не было; Ассур положил ему начало” (Ис.23:13). Ассирия и Вавилон оставались неизменными на протяжении писаний. Оба эти государства оказались внутри границ земли, обещанной Аврааму. (Тигр на востоке Ассирии, Быт.2:14), сделал их “царями земли” мы соотносим это с присутствием арабских народов.

Как и многие другие агрессоры, проявляющие себя враждебно по отношению к Израилю, во время Библейской истории, они дают нам информацию о последних днях и Арабском вторжении.

Эти области занимали территории современных государств Иран и Ирак, хотя в действительности они скооперировались с некоторыми Арабскими мелкими государствами, расположенными вокруг Израиля (Ис.29:7,8; 30:28; 33:3; 34:1,2; 2Пар.22:22; Пс.82). Некоторые пункты, подтверждающие это, следуют дальше.

Суд над Ассирией описан языком, связанным с осуждением Вавилона. В Иер.50:18 говорится: “Я накажу Царя Вавилонского и его землю, как я наказал царя Ассирии”. В Соф.2:13-15 содержится хороший пример: “Он (Бог) прострёт руку свою на север и разрушит Ассирию... и покоится в горах среди неё стада и всякого рода животные; пеликан и ёж будут ночевать в резных украшениях её (Ср. с Ис.13:21,22 - о Вавилоне)... Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своём: “я – и нет иного кроме меня”. Пророчество Наума рассказывает о разрушении Ассирии (Наум 3:13 = Иер.50:37; Наум 3:1 = Откр.18:24; Наум 3:4 = Откр.17:5; Наум 3:17 = Откр.17:6). Их осуждение является прообразом осуждения врагов Израиля в последние, которые будут истреблены во время второго пришествия. Описание осуждения Арабов в последние дни напоминает наказание вероотступников Израиля (см. Приложение 3). Это ещё раз доказывает, что наказание врагов Израиля падёт и на грешников из среды народа Божия. Вот несколько примеров:

Суд над Израилем	Осуждение Вавилона / Ассирии
Осия 9:10	Наум 3:12
Иоиль 1:4	Наум 3:15
Втор.28:37	Иер.51:37
Ис.8:7,8	Иер.51:42
Иез.19:12	Иер.12:14
Иер.4:6; 6:1	Иер.50:3
Иер.19:8; 3 Цар.9:8	Иер.50:13
Иер.17:27	Иер.15:32
Плач Иер.2:9	Иер.51:30
Зах.13:8	2 Цар.8:8 (Моав)
Зах.14:2	Ис.13:16
Осуждение с “севера”	Осуждение с “севера”, Иер.50:3

“Как Вавилон повергал поражённых Израильтян, так в Вавилоне будут повержены поражённые всей страны” (Иер.51:49).

Ассирийские захватчики

Первое упоминание об Ассирийских захватчиках содержится в 4Цар.19:20: “Тогда пришёл Фул, царь Ассирийский, на землю Израилеву. И дал Менаим Фулу тысячу талантов серебра... Менаим это серебро разложил на Израильтян, на всех людей богатых”. Израильтянам казалось проще откупиться от

врагов, нежели воевать с ними. Так вели себя Израильяне по отношению к Филистимлянам во времена Судей. Во времена Самсона, Израильяне старались откупиться от Филистимлян, чтобы не идти на прямой конфликт (Суд.14:4[Евр.]; 15:11,12).

Начало истребления должно быть похожим на первые атаки Ассирийцев, направленные против Израиля. Они достигли драматического успеха, и это придало им самоуверенности, заставило их думать, что Арабы в действительности хотят мира.

Первое Ассирийское вторжение было направлено на северную часть Израиля (4Цар.15:29), о котором сказано в Ис.9:1 – “свет великий” в сравнении с яростью главного завоевания. Ранее изучаемые “Гедеон и Маданитяне” имеют продолжение в завоевании земли в будущем, это приведёт к великому финальному завоеванию.

Народ северных областей “был пленён и отведён в Ассирию”, возникает вопрос, в действительности ли Израиль будет уведён в плен во время преобладания Арабов в будущем? Современные Арабские лидеры были бы рады повторить действия исторических героев (Сеннахирима и Навуходоносора). Массовые перевозки Евреев в Европу во времена Гитлеровского завоевания наводят на мысль о том, что “пленение” относится не только к прошлому.

Пророчество о возвращении Израиля из земель, в которые он был рассеян, ещё не выполнено полностью. Его выполнение – дело будущего, перед его выполнением предстоит рассеяние Евреев из Израиля. Отрывки, касающиеся возвращения Израиля в последние дни языком, похожим на описание их возвращения из Вавилона во времена Ездры и Неемии, имеют огромное значение в том случае, если Евреи в буквальном смысле пленены “Вавилонянами” и их Арабскими спутниками в последние дни. Следующие отрывки подтверждают это.

“В тот день”

“И будет в тот день: Господь снова прострёт руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Асура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря ... тогда для остатка народа Его, который останется у Асура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли Египетской” (Ис.11:11,16).

“И будет в тот день: вострубит великая труба (Мф.24:31; Откр.11:15), и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме” (Ис.27:13).

Еврейское сочетание “уведённые в плен” означает “оголить”, вероятно, именно так уводили в плен. Обнажение всегда имеет ввиду постыжение, скорее всего постыжение и станет этим пленом, не говорится о буквальном пленении. Унижение Израиля пред народами стало результатом его греха (2Пар.28:19). “И самый отважный из храбрых убежит нагой в тот день, говорит Господь” от наказания, которое произойдёт от руки Арабов (Ам.2:16).

Пленение

Говоря о последнем пленении Израиля Арабами, Иезекииль пишет: “Я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя: и поступят с тобою жестоко... и открыта будет срамная нагота твоя и распутство твоё и блудодейство твоё...” (ср. Иез.23:28,29 с Ос.2:2,3). Здесь явная ссылка на “непокрытость и наготу” Израиля в ранние годы его существования (Иез.16:7,22). Нагота Израиля в последние дни означает, что Израиль вернётся к своей духовной юности и войдёт в заветные отношения с Богом.

Адам, когда он согрешил и почувствовал стыд от своей наготы, явился прообразом согрешившего Израиля (Быт.3:7-10). Фиговое дерево символизирует закон. “Обнажение” Израиля Ассирийцами наверняка произойдёт, чтобы научить их тому, что исполнение закона сможет спасти их. Еврейское сочетание “пленение” переводится как “непокрытость” в Ис.47:2,3 по отношению к Вавилону, это ещё раз доказывает, что то, что Арабы сделают с Израилем, вернётся к ним.

Во время Ассирийского вторжения в Израиле произошёл заговор (4Цар.15:30). Мы можем ожидать, что подобное произойдёт в Израиле в последние дни, это похоже на трагическое отражение в зеркале того, что пророчествовали о страданиях духовного Израиля (Мф.24:49).

“В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя Сирийского, и Факея, сына Ремалиина” (4Цар.15:37) – это указывает на то, что до главного “Ассирийского” вторжения последних дней, мы можем ожидать, что Израиль будет подвергаться набегам со стороны “Арабских” соседей.

Следующая цитата как бы подводит итог всему вышесказанному: “И отвратился Господь от всех потомков Израиля... и отдавал их в руки грабителям...” (4Цар.17:20). Эти “грабители”, вероятно, являются Сирийскими захватчиками. Те же слова используются для описания Арабских мародёров в Суд.2:14. Последними “грабителями” стали, конечно, Ассирийцы (Ис.10:13).

Арабы во время налётов

Не только жители Сирии были вовлечены в налёты. О том времени говорится в Ис.9:12, что Сирияне и Филистимляне были пастью громадного чудовища, которая захлопывается над Израилем: “Сириян с востока, а филистимлян с запада; и они будут пожирать Израиль с полным ртом”. Образ Арабского чудовища, пожирающего Израиль, повторяется в Иоиле 1:6 в отношении последнего Ассирийского вторжения. Мелкие вторжения Арабских соседей Израиля являются прелюдией к финальному вторжению Ассирии/Вавилона. Более крупные силы символизирует образ льва (Иер.50:17); в Суд.14:5,6 Филистимляне также описаны как лев рыкающий, сравни. Суд.15:14 (“Виноградники” = Израиль, молодой лев “рыкающий” = Филистимляне).

Более детальное описание Сирийских вторжений дано в Ис.7:3-8, эти стихи мы собираемся разобрать в дальнейших абзацах. Эти нападения являются прообразом угнетения Израиля Арабами (3,5г), которое должно иметь место перед финальным вторжением.

“Сирияне расположились на земле Ефремовой” (Ис.7:2), предполагается, что Арабские завоеватели связывают себя с духовно слабыми представителями Израиля (теми, кто принял Ислам?) для того, чтобы терроризировать остаток Израиля.

Затем появляется пророк Исаия, чтобы вдохновлять верующих в Иудее доверять Богу. Это продолжает поднятую ранее тему о пророке, появившемся, когда “всколебалось... сердце народа” (Ис.7:2). Это является прообразом деятельности служения Илии. Он подбадривает их: “Наблюдай, и будь спокоен; не страшись и да не унывает сердце твоё” (Ис.7:4). Это напоминает обращение к Израиллю во времена Иосафата (2Пар.20:15).

Ненависть Арабов поддерживается материальной заинтересованностью, а также религиозными причинами (“два конца дымящихся голов” в Ис.7:4).

“Давайте пойдём против Иудей” (Ис.7:6) – звучит как призыв Бога: “Я войду в землю” (Иез.38:11). Отметьте, что Рецин дважды назван “главою” Сирии и Дамаска (В Евр. “напор, натиск”) – Ис.7:8 сравни. Иез.38:2.

Рецин был подобен мини-королю Ассирии, если судить по этим записям, подразумевающим, что глава Иез.3 основана на Ассирийском вторжении

Иез. (38)	Ассирия (Исаия)
:4	37:29
:7	8:7
:8	8:8
:9	28: ; 8:9,21
:11	37:24
:12	10:6
:19	30:27
:22	29:6; 30:30
:19,20	29:6; 30:25
39:10	33:1

Финальное завоевание Израиля будет подобно всем предыдущим – но также и избавление.

Вторжение Рецина было результатом злого умысла “против” Израиля (Ис.7:5). “Вот, враги Твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову” (Пс.82:3). В планы Рецина входило пойти на Иудею, возмутить её, овладеть ею и поставить в ней царём сына Тавеилова” (Ис.7:6), в угоду Богу. Это предполагает, что агрессивность завоевателей в прошлом и в будущем имеет в основе квази-религиозные причины. Евреи не угодили Богу, поэтому наказанием стало мусульманское правление. Дамаск, ставший нервным центром всей операции Рецина (Ис.7:8), сейчас является центром Арабской агрессии против Израиля.

Войны и битвы

Легко представить себе, что в предшествие основного Ассирийского вторжения, на Среднем Востоке имели место набеги на Израиль Сирийских народов, Арабов и Филистимлян. Возможна даже колонизация земель в тот период. Войны и конфликты будут продолжаться по всей земле Израильской в последние дни, как это было в 70м году Н.Э. (Мф.24:6,7).

Исаия поддерживает мнение о том, что истинные верующие не должны бояться Сирийских завоеваний. Те, кто изучает Библию, могут находить в этом пророчестве успокоение. В Арабской коалиции не будет единства.

Можно легко представить себе, что в последние дни прозвучит призыв отказаться от служения Богу Яхве и принять Ислам в ответ на Ассирийскую помощь, военную и моральную.

Исаия, пророчествуя об этом периоде времени, подчёркивает, что Бог считает, что Израиль является Его слугами (Ис.44:1,2,21). К сожалению, не только Ахаз, но и Осия (4Цар.17:3) и Иоаким (4Цар.24:1) также были “слугами” Арабских угнетателей – без сомнения они думали, что смогут служить двум господам. Отказ от служения Богу Яхве подобен тому, что “обломал царь Ахаз ободки у

подстав” (4Цар.16:17). Это должно было быть отличительной особенностью, частью служения Богу Яхве.

Условия этого религиозного соглашения подробно освещены в 4Цар.16:10,11. Ахаз послал Урии священнику изображение жертвенника и чертёж всего устройства его, и это показывает, что царь Ахаз принял Ассирийскую религиозную систему. Даже когда боги Рецина оказались несостоятельными, Ахаз был слишком слеп и продолжал служить им. Все завоеватели последних дней являются приверженцами одной и той же религии. Израиль будут принуждать принять эту религию – при изучении Книги Судей мы можем удостовериться в том, что многие из Израиля уже приняли эту религию сознательно.

Рабсак довёл до Евреев сведения о том, что боги окружающих народов не спасли их. В Иез.23:7 содержится утверждение о том, что принимая помощь Ассириян, Израиль принимает служение их идолам: “И расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассур, и оскверняла себя всеми идолами тех, к кому ни пристрашалась”.

Финальное Ассирийское вторжение также обещает милость Израилю, если бы были заключены религиозные соглашения с Ассирией. Длинный перечень богов Рабсака выдаётся за истинного Бога. Подобно как Исламские лидеры выдают себя за представителей Аллаха на земле. “Не слушайте Езекии... примиритесь со мною (“достигните соглашения”) и выйдите ко мне” (Ис.36:16), этот стих предполагает религиозное принятие.

Деньги за время

“И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому в дар” (4Цар.16:8). Это можно соотнести с тем, что Израиль уступает права на разработку нефтяных месторождений на своей территории (Вт.33:34), позволения проводить нефтепроводы или водоканалы через свою землю. Однако в Ис.10:13,14 говорится о расхищении богатств народов. “И рука моя захватила богатства их, как гнёзда”.

Это ясно указывает на то, что намерением Ассирийцев является безжалостное истребление Израиля. Евреи должны осознавать эту краткосрочность полного раскаяния и то, что неминуем натиск, штурм Ассирийцев.

В конце времени Израиль попадёт в трудное положение. Глава 17 (4 Царств) рассказывает о том, как Израиль будет вовлечён в конфликт во время великого Ассирийского вторжения; затем 18 глава (4 Царств) переносит нас к следующему Ассирийскому вторжению, на этот раз в Иудею. Захват Иерусалима был неуспешным и драматическим окончанием стало направленное Богом вторжение Ангелов, став прообразом второго пришествия Христа. В конечном итоге зафиксированы четыре стадии Ассирийского вторжения:

- во времена Менаима (4Цар.15:19);
- во дни Факея (4Цар.15:29);
- во времена Осии (4Цар.17:3) – пленение Израиля;
- во дни Езекии (4Цар.18:9) – осада Иудей;

Нападение на Израиль в последние дни будет ещё одним натиском, разгромленным Христом.

Израиль и Иудея

Сопоставление 4 Цар.17 и 18 касается истребления Израиля Ассирией, попытка разгромить Иудею окончится провалом. “Иудеи” представляют собою тех Евреев, которые, по крайней мере, предпринимают попытки продемонстрировать свою веру в Бога или примкнуть к тем, кто делает это.

Как в этой книге, так и в других Библейских изданиях, Израиль используется для описания народа Божия, следовательно, нужно дифференцировать такие термины как “Израиль” и “Иудея”, особенно это касается их использования. Наверняка не все в Иудее во времена Езекии (при Ассирийском вторжении) принадлежали к верующему “остатку”. В Ис.33:14 говорится о “грешниках с Сиона”, они были наказаны “огнём пожирающим” (4Цар.19:35 сравни с Пс.103:4).

Это предполагает, что существуют две категории недостойных (в Израиле) в последние дни – тех, кто уничтожен “пленением” Сирийских и Ассирийских захватчиков и тех, кто проявил неверие в Иерусалим как образную “Иудею”. Они также будут уничтожены Арабским сообществом, возможно, в той же самой долине осуждения. Именно этих евреев в Ис.33:14 называют “лицемерами”, притворяющимися, что они имеют веру. В Зах.14:2 говорится о половине Иерусалима (“Иудеи”), идущей в плен, т.е. разделившей судьбу Израиля.

Период Сирийских набегов принесёт, возможно, большие страдания Иудее, чем Израилю; мы видим десять племён, объединившихся с Сирией (Ис.7:2). Однако Ассирийские завоеватели были направлены скорее против Израиля, чем против Иудей, но им пришлось страдания. Это было в период ни с чем не сравнимой пророческой деятельности как в Иудее, так и в Иерусалиме: “Тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду (4Цар.17:13). Исаия,

Михей, Иоиль, Амос и Осия – все они пророчествовали в это самое время, Исаия имел целую школу пророков (Ис.8:16,18).

Возможно, грядёт подобное интенсивное обращение к Израилю наравне с воззванием “старых пророков” К Израилю, богодухновенных пророков времён “служения” Илии, произносящих послания, призывающие к раскаянию.

Прообраз Исаии

Примечательно то, что Исаия является прообразом Христа, а его школа пророков – прообразом святых. “Я (Исаия) и дети (пророки – Ис.8:16), которых Господь дал мне” (Ис. 8:18) – цитата взята из Евр.2:23 и относится ко Христу и Его братьям. Эти “дети... указание и предзнаменование” чудес в Израиле (Ис.8:18). Можно в завершение сказать, что после возвращения Христа они произведут чудеса, используя дары Духа, чтобы продемонстрировать данное им послание. Пророки школы Илии и Елисея имели те же способности.

То, что Исаия является прообразом Христа находит подтверждение, если мы сравним Ис.6:10 с Ин.12:39-41, “Дух Господа Бога на Мне... Господь помазал Меня... исцелять сокрушённых сердцем... утешить всех сетующих”, это касается послания надежды, с которым Исаия обратился к народу Израиля во время Ассирийского вторжения, а также относится к Иисусу (ср. Ис.61:1,2 с Лк.4:48).

Важность миссии Исаии и связанных с ним пророков заключается в том, чтобы привести жителей Иудеи на должный уровень веры в Бога во время притеснения Арабами. Это имеет особую важность в последние дни. Может случиться, что они представляют служение Илии и термин “Сыны пророков” относится к верующим, указывая на то, что именно мы обратимся к Израилю во время полного истребления. Это будет подробно рассмотрено в Разделе 2.

“И заметил царь Ассирийский в Осии измену: так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому и не доставлял дани царю Ассирийскому каждый год” (4Цар.17:4). Сбор дани был характерной чертой арабского притеснения (Суд 3:15), типичным действием арабских завоевателей.

“И пошёл царь Ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал её в осаде три года” (4Цар.17:5). Предпринималась попытка уничтожить землю, это стало лейтмотивом арабского завоевания. Три года завоевания переключаются с 3,5-летним служением Илии, об этом же периоде говорится как о 1260 днях, 42 месяцах, “временем времён и полу временем” (Дан.7:25; 12:7; Откр.11:2,3; 12:6). Колонизация земли может повториться в последние дни (4Цар.14:24). Ужасающие условия жизни и недостаточное количество плодородной земли для поддержания такого большого населения во многих Арабских странах, делает такое предположение осуществимым. Арабские поселенцы также были научены чтить Господа (4Цар.17:28), как и те, кто будет в Царствии, кто переживёт последнюю резню в Израиле.

Реформация (Преобразование)

Езекия и меньшинство Иудеев восприняли призыв к преобразованию со всей серьёзностью. Подробное описание этих изменений дано в 4Цар.18 и 2Пар.29-31, нам предлагается перенять духовность тех, кто описан во 2Пар.19:5-11. Призыв Езекии отвратиться от идолопоклонства олицетворяет собой попытку отвернуть Израиль от принятия Ислама. Именно это станет религиозной мотивацией финального Арабского вторжения.

Езекия отправил гонцов по земле Израильской и Иудее с известием: “Обратитесь к Господу... и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей Ассирийских” (2Пар.30:6). Это подтверждает наше предположение о том, что не все, пережившие предыдущее Арабское вторжение, будут обладать истинной верой – иначе этот призыв к раскаянию был бы просто ненужным.

Язык, описывающий обращение Израиля и возвращение Бога похоже на описание, данное в Иоиль 2:12-14: “Обратитесь ко Мне... обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд”. Этот стих также является прообразом последнего призыва Израиля к раскаянию после длительного опустошения Израиля Арабами, описанного в Иоиль 1. Как в Иоиле 2:17, так и во 2Пар.30:17 показана важная роль “священников и левитов” в приведении к этому раскаянию.

Во времена преобразования Езекия “поразил Филистимлян до Газы и в пределах её” (2Цар.18:8). Из Ис.9:12 мы узнаём, что Филистимляне успешно захватывали Израиль и Иудею в это время.

Во второй части мы получим доказательства того, что как естественный Израиль был притесняем, так и духовному Израилю предстоят подобные испытания. Может быть, эти страдания будут необходимы, чтобы подобные преобразования стали возможными. Как во времена Езекии, так и сейчас, некоторые из Израильтян связывали себя с “Иудеей”, праведным остатком в Иерусалиме. В Ис.33:14 они названы “лицемерами”. Такая же тенденция намечается в новом Израиле. В занятии о “Лоте и Содоме” мы отмечаем, что жена Лота была типичной представительницей своего класса, она олицетворяла себя со своим праведным мужем, но погибла вместе с окружающим её миром – как

“грешники на Сионе” (Ис.33:14). Многие пожелают в последние дни войти в Царствие под прикрытием праведных друзей (Мф.25:8).

Хрупкая вера

Вера праведного остатка Езекии была без сомнения крепкой. Но и в вере Езекии были срывы, когда он “послал... к царю Ассирийскому... сказать... виновен я; что наложишь на меня, я внесу” (4Цар.18:14). В последние дни, как природный, так и духовный Израиль должны будут находиться примерно в одинаковом состоянии. Это также укладывается в сценарий: Арабские завоеватели говорят о том, что Израиль является предметом их религиозных притязаний; возражение против этого стало бы греховным.

“И отдал Езекия всё серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского” (4Цар.18:15), этот стих цитирует 4Цар.16:8 и касается Ахаза из неверующих Израиля, который поступает точно так же. “В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому” (4Цар.18:16). Повторение имени “Езекия” сделано для того, чтобы показать, что мы имеем дело совсем с другим человеком по сравнению с прежним “Езекией, царём Иудейским”.

“И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака из Лакхиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим” (4Цар.18:17). Пророчество о вторжении Гога, основываясь на этом Ассирийском вторжении, также подчёркивает огромное количество военных сил (Иез.38:4,5). Война 1991г. продемонстрировала, что народы, использующие такие извращённые приёмы, должны действовать в абсолютном согласии, чтобы их действия были эффективными, показывая, что противостоять Арабским агрессорам можно лишь с помощью особого единства.

Армия ассирийцев управлялась тремя лидерами: Тартаном, Рабсарисом и Рабсаком. Имя Тартан связано с Ассирийским богом Тартаком (4Цар.17:31), это ещё раз доказывает религиозную направленность последнего нападения. “Рабсарис” в Иер.39:3 назван одним из царей Вавилона. Нападение на Иерусалим ожидается с юга (4Цар.18:17), исторические происшествия являются прообразами финального вторжения. Разделение Арабского вторжения шло по трём направлениям, это также можно проследить в последние дни, предыдущие Арабские вторжения также обладали этой чертой:

- “И вышли из стана Филистимского три отряда для опустошения земли” (1Цар.13:17).
- Израильтяне воевали против Аммонитян “тремя отрядами”, возможно потому, что Аммонитяне также были разделены на три группы (1Цар.11:11).
- Победа Гедеона над Маданитянами явилась ясным прообразом истребления Арабов в последние дни, и снова подчёркивается, что Израильтяне атаковали их “тремя отрядами” (Суд.7:16,20,22).
- “Великий” город Вавилон / Ассирия будет “разделён на три части” для истребления (Откр.16:19).
- Халдеи / жители Вавилона / Ассирийцы атаковали Иова (символ верующего Израиля) тремя отрядами (Иов 1:17). В книге Иова есть много ссылок на Ассирийское вторжение (см. далее).

В Откр.9:14-18 описывается как 200 000 000 всадников пришли со стороны Евфрата (Вавилон / Ассирия). Из рта коней “выходил огонь, дым и сера” для наказания людей, отступивших от Бога. Используются “три язвы”, и здесь мы понимаем, что основой, корнем стало Ассирийское вторжение. В Откр.9:16 описаны 200 000 000 всадников, а из исторических записей мы узнаём, что сила Ассирийской армии составляла 200 000 человек.

Финальная труба

Иерусалим был окружён такой громадной армией, что наверняка в его стенах царил ужас. Постоянно велась пропаганда, “чтобы утратить его (народ) и напугать его, и взять город” (2Пар.32:18). Перед приходом Господа народу Израиля также предстоит пройти проверку.

Исаия как бы становится образом духовности и веры, уводя людей от слова Бога. Рабсак понимал зависимость народа от пророчеств Исаии, он насмехался над их склонностью к абстрактному, предпочитая нечто академическое – физическому: “Ты говорил только пустые слова: для войны нужны совет и сила” (4Цар.18:20). Деятельность пророков (Илии) в последние дни будет сосредоточена на вере и праведности.

И поднимется дом на дом

Вероятно, пророки физически пребудут с верующими (возможно где-то в подземных бункерах) в Иерусалиме. Именно это имеется в виду в Зах.14:2 – Иерусалим захвачен Арабами, но праведный остаток всё-таки сохранился. Можно представить себе, как Арабские воины обшаривают дом за домом, убивая тех, кто находится там.

Но убитые будут неверующими, хотя вряд ли физически они будут отделены от праведных. Когда же неверующие будут истреблены, когда уничтожение верующих станет неминуемым, вмешается Господь. Трудно представить себе другой сценарий, который отвечал бы требованиям Зах.14:1-4. Прообразом тех, кто останется верным в Израиле, были те, кто верил во время Ассирийского вторжения. “В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима”, т.е. остаток (Зах.12:8).

Следует отметить, что две трети Евреев будут “уничтожены” во время всеобщего истребления, останется в живых лишь треть (Зах.13:8,9). В Откр.7:4 говорится о 144 000 Евреях, которые переживут это. Треть Еврейского населения – это 1,4 млн. людей. Это значит, что лишь 1/10 их часть будет считаться достойной. Подразумевается, что 144 000 человек переживут захват Иерусалима Арабами.

Вторжение с запада?

Вещание по радио перед Арабским вторжением будет похожем на пропаганду Рабсака. Рабсак насмехался над их верой в Египет, “царя юга” (4Цар.18:21), это единственный силовой блок, который способен противостоять Ассирии, “царю севера”. Арабская “Ассирия” последних дней будет делать подобные сообщения, хотя государством, эквивалентным по силе Египту, являются США. Как и во времена Езекии, многие Евреи будут подвергнуты искушению войти, пожертвовав своею верою, в Западную интервенцию, только основываясь на том, что они являются представителями человечества, не принимая во внимание то, что говорили пророки о втором пришествии. Западная интервенция будет подобна помощи Египта во времена Езекии – но она не подспеет вовремя.

“Тиграк, царь Эфиопский” вышел, чтобы сразиться с ними (4Цар.19:9). Упоминание об этом показывает, каким великим искушением было для Евреев предать свою веру. Подобное может случиться и в последние дни, буквально, все народы будут вовлечены в конфликт на Среднем Востоке во время возвращения Господа.

Софистика (Фальсификация)

Рабсак возгласил: “...Примиритесь со мною... пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей... пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и мёда” (4Цар.18:31-32). Повторение слова “земля” указывает на то, что имеется в виду обетованная земля Израиля, Рабсак предлагал Евреям царствие Божие. Мы находим параллель с Мих.4:4: “Каждый будет сидеть под своей лозой... и фиговым деревом”.

И снова мы видим религиозный элемент, который прослеживается в следующих словах: “Имей дело с нами, мы сможем предложить тебе нечто большее, чем царствие, обещанное пророками, за которое придётся пострадать”. Арабская пропаганда последних дней будет связана с надеждой на “райскую” жизнь, и снова упоминаются такие слова как вино, масло, мёд (при условии принятия Ислама) - но в то же время прослеживается тесная связь с Царствием Бога в употреблении этих терминов.

Из этого следует, что пророчества Михея о Царствии и ранние обетования о земле Израиля – Благовестие о Царствии – будет широко обсуждаться в Израиле последних дней под руководством пророков, которые проявятся во время периода преследования, период преобладания Арабов. Служение Илии повернёт их сердца к Еврейским отцам – Аврааму, Исааку и Израилю (Мал.4:6). Эти пророки были и будут динамично продвигаться в своей работе; Рабсак обращался к Израилю с просьбой не соблазняться обещаниями пророков о том, что “Господь спасёт нас” (4Цар.18:32). В последние дни это послание будет подтверждением тому, что второе пришествие не за горами.

В прошлом Нацисты говорили Евреям из оккупированной Европы, что лагеря смерти были домами отдыха, описывая их экзотическими терминами, а на деле они уничтожали Евреев и уводили их в плен. Нацисты действовали в стиле Рабсака. Неминуемое уничтожение Евреев они описывали как приглашение в волшебный мир свободы и радости. Если Арабы поступят подобным образом, они станут последователями Гитлера / Рабсака.

Пророчества Исаии имеют отношение как к вторжению Сеннахирима, так и к последним дням. В пророчестве о последних днях (Ис.51:12) Исаия пытается подбодрить Израильян, призывая их не бояться “человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава”. Это может также относиться и к отношению Рабсака, который рассеивает ужас на Израиль. Вполне возможно, что будет особенный человек, который скоординирует полное истребление Израиля, настоящий “противник Христа”, фальшивый “сын человеческий”.

“Я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его” (4Цар.19:7). В планы Бога входит уничтожение Ассирии силами Арабского завоевания (Зах.14:13), “Поднимется рука его на руку ближнего его”.

“Дуновение” (Евр. “дух”, “ангел”) было послано для уничтожения Сеннахирима, этот же язык используется при описании уничтожения войска Фараонова (Исх.15:8), Вавилона (Иер.51:1), финального Арабского вторжения. Вавилон слышал “слух” во время своего истребления (Иер.51:46). Христос упоминал эти “слухи”, когда говорил о войне с Арабами (Мф.24:6), говоря о “военных слухах” в самые последние дни. Малые Арабские народы “связанные с Вавилоном / Ассирией также имели “связи” (= “слухи”) в Иер.49:23, это доказывает, что их ждёт то же самое осуждение, как и Ассирию.

Даниил 11

В Дан.11:44 мы также встречаем слово “слухи”. Если серьёзно проанализировать Дан.11:40-44, можно отметить, что использовано описание вторжения из Иез.38. Есть прямые ссылки на Ассирийское вторжение. “Царь севера” (Дан.11:40) – Ассирия (Соф.2:13). “Устремится как буря” (Дан.11:40), соответствует тому, как Господь Бог устремится на Арабов (Зах.9:14; Ис.28:2), “И поднимешься, как буря, пойдёшь, как туча, чтобы покрыть землю” (Иез.38:9). Прообразом Арабского вторжения является описание их появления со всех сторон света. Финальное вторжение Арабов будет охарактеризовано той же самой чертой, как и во времена Езекии.

“С колесницами, всадниками” (Дан.11:40) – знаменитые признаки Ассирийцев и Гога (Иез.38:4).

“Нападёт на области” (Дан.11:40), как будто Ассирия входит в состав Израиля и “наводнит их и пройдёт через них” (Дан.11:4), это напоминает Ассирию под Сеннахиримом (Ис.8:8; 43:2) и Вавилон (Иер.47:2). Еврейский корень для “переполнять” означает “очистить” (Иез.16:19), Бог “омывает, очищает” грехи Израиля в последние дни. Ассирийское / Арабское вторжение в результате послужит духовному очищению Израиля в последние дни. “И войдёт он в прекраснейшую из земель” (Дан.11:41). В Ис. 62:4 земля названа “замужнею”.

Это может означать, что вторжение последует после возвращения Христа и установления Царствия. Это относится к духовному преобразованию Израиля – по меньшей мере Бог желает, чтобы мы именно так воспринимали это.

“Многие области пострадают” (Дан.11:41). В 4Цар.18:34 эти области перечисляются. Это подтверждает, что внутри – арабский конфликт будет предшествовать финальной “Ассирийской” атаке на Израиль. “И спасется от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых” (Дан.11:41). Эти области не были захвачены Сеннахиримом. Это подчёркнуто в 4Цар.18:33-35.

“И прострёт руку свою на разные страны; не спасётся и земля Египетская” (Дан.11:42). Возможно, здесь параллель с Исх.9:15, когда Моисей простёр руку свою в сторону Египта. “Царь Севера” в последние дни предпримет попытку судить Израиль (ссылаясь на богодухновенное руководство). Ассирийское вторжение в Египет было связано с вторжением в Израиль, демонстрируя, что в Дан.11:40-43 содержится военный план Сеннахирима.

“И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями” (Дан.11:43). Вывоз золота и серебра из Израиля и других стран во времена Иезекииля производилось благодаря политическому давлению (4Цар.16:8; 18:15,16).

“Ливийцы и Эфиопяне последуют за ним” (Дан.11:43) – это похоже на противодействие Ассирии во время финальной атаки на Иерусалим (4Цар.19:9). Эфиопия упоминается в контексте с Ливией как в Иез.38:5, так и в Дан.11:43. Арабы будут истреблены в последние дни частично из-за того, что они восстанут друг на друга (Зах.14:13).

В Ис.20:4-6 описывается, как Ассирия воевала с Египтом и Эфиопией незадолго до вторжения Сеннахирима. Неудивительно, что хотя эти народы и поддерживали вторжение Ассирии в Израиль (Дан.11:43), они могли легко повернуть против неё.

Неистовое распространение Ислама в чёрной Африке может означать, что Африканские Исламские войска будут в рядах “Ливийцев и Эфиоплян”, упомянутых в пророчествах о последних днях. В случае расовых притязаний, которые всегда на поверхности, они с лёгкостью вступят в эту междоусобицу, в которую будут также вовлечены и Арабские народы, как мы отмечали ранее.

В соответствии с прообразом, Эфиопия повернётся против Ассирии. В книге пророка Наума 3:9 отмечено, что реальной силой Ассирии против Израиля станет опора, поддержка малых Арабских народов. Иран и Ирак (“географическая” Ассирия) нуждаются в помощи других Арабских народов, чтобы сделать реальным нападение на Израиль.

“Но слухи с востока и севера встревожат его” (Дан.11:44), этот повод встречается и в 4 Цар.19:7, когда говорится о тревоге Сеннахирима по поводу нападения Эфиоплян.

“Тревожными слухами” станут в последние дни новости для “Ассирии” о нападении арабских народов – десять рогов, возненавидевших блудницу (Откр.17:16). “И выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих” (Дан.11:44), этот стих комментирует гнев Сеннахирима (4Цар.19:27,28). Ненависть, гнев Ассирии вызваны осознанием того, что у них осталось мало времени для истребления Израиля, это стало ещё одним основанием для того, чтобы арабское чудовище в последние дни направило свои стопы против народа Божьего, “зная, что немного ему остаётся времени!” (Откр.12:12,17).

“И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища” (Сион) (Дан.11:45) – в этом стихе явный намёк на желание Сеннахирима и Навуходоносора захватить Иерусалим. В Дан.11:45 говорится о том, что в последние дни Ассирия / Вавилон всё-таки сделает это, во время последнего нашествия Иерусалим будет взят (Зах.14:2). В Дан.12:1 рассказывается о том, что в последние дни во время нашествия Ассирийского царя/“царя северного”, в Иерусалиме “наступит время тяжкое, какого не бывало ещё”, но праведные будут спасены благодаря вмешательству Бога, “многие из спящих во прахе земли пробудятся” (Дан.12:2).

Содержание этого пророчества направлено на то, что спасение оставшихся верными Богу зависит от возвращения Христа и воскресения мёртвых и произойдет это во время Арабского завоевания Иерусалима. Невозможно более точно предсказать время возвращения Христа.

Безнадёжная молитва

В последние мгновения Ассирийской агонии Езекия молился: “И ныне, Господи, Боже наш... Бог один” (4Цар.19:15), эти стихи цитируют слова Израиля на Кармиле, когда они кричали, “Яхве, Он есть Бог Един” (3Цар.18:39) в ответ на призыв Илии к преобразованию. Вера праведных в последние дни также будет зависеть от деятельности Илии. Езекия продолжал молитву: “Господи, Боже Израилев... Ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю” (4Цар.19:15) – здесь явная параллель с молитвой Иосафата из 2Пар.20:6: “Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов”. Молитва Иосафата станет образцом для оставшихся верующих в последние дни.

“Приклони, Господь, ухо Твоё и услышь; открой, Господи, очи Твои, и воззри” (4Цар.19:16) – и мы видим явную связь с молитвой Соломона, когда он просил о храме (2Пар.6:40), он пророчествовал о том, что глаза и уши Бога всегда будут открыты к молитвам оставшихся верующих Израиля. Молитва Даниила также содержит мольбу о прощении Израиля Богом: “Приклони, Боже мой, ухо Твоё и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твоё” (Дан.9:18).

Ответом Бога на эту молитву стало пророчество о том, что будет послан Мессия и “обстроятся улицы и стены” (Дан.9:25) – также является прообразом молитв Израиля в последние дни. Пётр убеждает духовный Израиль искренне молиться в последние дни (1Пет.4:7). Наш Господь также призывает нас “молиться непрестанно” (Лк.21:26), нам необходим образец, Израиль мог бы стать им, если бы мы стали молиться с должной серьёзностью и настойчивостью. Так Иоиль 2:17 пророчествует о том времени, когда гнёт арабов вынудит Израиль молиться с должным рвением.

Езекия завершает свою молитву прося, чтобы Израиль был освобождён от ассирийского гнёта: “...спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один” (4Цар.19:19). Многие стихи, касающиеся последних дней, написаны похожим языком (1Цар.17:46; Нав.4:23,24; Иез.38:23). Победа Христа над врагами Израиля во время второго пришествия приведёт к политическому установлению Царствия Бога по всему миру.

В Ис.14:13,14 говорится об особом желании, стремлении Сеннахирима (так же, как и Навуходоносора) взять храм. Исаия повторяет слова Сеннахирима, касающиеся его военных притязаний: “со множеством колесниц моих я взошёл на высоту гор, на рёбра Ливана и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришёл на самое крайнее пристанище его, в рощу сада” (4 Цар.19:23). Его желанием было обратить служение Яхве (символом символизировал это) на служение себе.

Храм будет построен?

Нет невозможного в том, что перед арабским нашествием храм будет восстановлен в буквальном смысле Евреями. Возможно, что перед арабским нашествием будет период процветания Израиля – существование храма в последние дни отвечает многим пророчествам.

Храм Бога является представительством Его народа (1Кор.3:16; 2Кор.6:16; Еф.2:21), возможно, что заветное желание Сеннахирима разрушить храм относилось к стремлению Ассириян уничтожить праведных в последние дни, которые остались в Иерусалиме. Ярость арабского чудовища основана на ярости Сеннахирима, направленной против Езекии, который олицетворял собой праведный остаток (ср.Откр.12:12,17 с 4Цар.19:27,28).

Гонения арабского чудовища на Израиль продолжались в течение 42 месяцев и целью являлось “жилище Его и живущих на небе” (Откр.13:5,6), т.е. храм (3Цар.8:30; 2Цар.15:25; Евр.7:26; 2Пар.30:27; Пс.19:3; 10:4). Следовательно, “храмом” в последние дни станут верующие. Желание Ассириян истребить оставшихся верующих вызвано тем, что они их просто будут бояться. Возможно, из-за их публичного отказа принять Ислам, а возможно из-за проповедования слова открыто ими самими и Илиёй. Тот факт, что Вавилон / Ассирия отказался “принять это сердцем” (Ис.47:7) указывает на то, что им это было проповедано. Навуходоносор лично знал Иеремию (Иер.39:11). Это наводит на мысль о том, что в будущем “царь Вавилона” будет общаться с пророками последних дней.

То, что уничтожение праведных станет одной из главных целей арабских завоевателей, говорит о том, что причиной финального нападения являются скорее религиозные притязания, чем материальные. “Религиозный” мотив служил оправданием жадности завоевателей в овладении богатствами Израиля.

Исаия считает, что победа Сеннахирима является наказанием за грех, которое пришло от Бога (ср. 4Цар.19:25 с 18:13). “И жители их сделались как... трава на поле и нежная зелень, как... опалённый хлеб, прежде нежели выколосился” (4Цар.19:26). Пс.89:5,6 и Ис.40:6-8 говорят о вероотступниках Израиля как о засохшей траве. Но всё это не грозит праведным, оставшимся в Израиле (Зах.13:8–14:2).

Дикий гнев

Исаия уверял праведный остаток, что Бог знает о гневе Сеннахирима (4Цар.19:27). Это “дрожание”, этот гнев захватил весь Израиль. Иоиль, описывая вторжение Сеннахирима, призывает народ “дрожать” пред Господом в раскаянии (Иоиль 2:1). Самым главным искушением для Израильтян в последние дни станет то, что они не смогут сконцентрироваться на вере в Бога. Земля и небо сотрясуются от гнева Бога (Ис.13:13), Навуходоносор в буквальном смысле слова трепетал (Дан.3:13).

Бог описывал дерзость Сеннахирима, как... “надмение твоё дошло до ушей Моих” (4Цар.19:28), это похоже на описание потопа, Вавилона и Содома, когда грехи врагов Бога достигли такого уровня, что Он заметил их и “сошёл”, чтобы судить – это является прообразом второго пришествия (Быт.6:5,12; 11:5-6; 18:21). Слово “собранные” в Ис.13:4 касается тех, кто собран “на брань в оный день великий Бога Вседержителя... на место... Армагеддон” (Откр.16:14,16). Сравните это с гневом Арабского чудовища на финальной стадии угнетения Божьего народа (Откр.12:12,17).

За дерзость и надмение Сеннахирима Бог обещал вложить “кольцо Моё в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад” (4Цар.19:28). Это одна из наиболее ясных параллелей, указывающих на завоевание Гога (ср. с Иез.38:4; 39:2). В последние дни Египет получит тот же самый “крюк в челюсти” (Иез.29:4), Израиль будет покрыт чешуёй (“цепями”) – Иез.29:4,9. И это не только указывает на то, что вероотступники Израиля получают то же самое осуждение, что и их враги – арабы, это даёт нам надежду на то, что сценарий происходящего в последние дни будет под ясным контролем Бога, произойдёт это с помощью Ангелов.

Левнафан

Чтобы повернуть назад Сеннахирима пришлось вложить “кольцо” в ноздри его и “удила” – в рот (4Цар.19:28), складывается впечатление, что перед нами громадное чудовище, именно такими должны представляться нам арабские завоеватели последних дней. Здесь безошибочная связь с левиафаном, ещё одним мощным чудовищем, описанным в книге Иова 39-41. Есть основания думать (из-за многочисленных ссылок на Исаию и Иезекииля), что книга Иова была переписана благодаря вдохновению во время вторжения Сеннахирима (2).

Это чудовище, которыми может управлять лишь один Бог, являются прообразом арабских соседей Израиля, возглавляемых “Левиафаном” (ср. Ассирия?). Лишь Бог может вложить кольцо в ноздри Левиафана (Иов 41:2), как Он это сделал с Сеннахиримом (4 Цар.19:28). Левиафан является здесь прообразом Араба / Ассирийского чудовища последних дней, это получило дальнейшее развитие благодаря Даниилу в Откровениях.

Здесь несколько интригующих параллелей: -

- Могучая лошадь “в порыве и ярости... глотает землю” (Иов 39:24), Сеннахирим пытался “проглотить” Израиль и Иерусалим (4Цар.19:27,28).
- Бегемот верил, что он может завладеть Иорданом (Иов 40:23), как Сеннахирим предполагал, что сможет “проглотить” Израиль, представленный рекой Иордан. Вавилон “проглотил (Израиль) как дракон” (Иер.51:34).
- Левиафан – слуга Бога (Иов 41:4), таковым был и Навуходоносор (Иер.25:9; 27:6; 43:10).
- Люди “падали от одного взгляда на него... Никто не смеет взглянуть на него” (Иов 41:9,10) – Левиафан напоминает нам Голиафа, который является символом арабских врагов Израиля.
- Бог мог бы убить Левиафана копьями и стрелами (Иов 41:7), именно так Он уничтожил Вавилон (Иер.50:29).
- Зубы Левиафана “ужасны” (Иов 41:14), как зубы Арабского чудовища, которое пожирает Израиль в последние дни (Дан.7:7; Иоиль 1:6 ср. с 9:8).
- Благодаря этому описанию складывается впечатление, что Левиафан непобедим – “мясистые части тела его сплочены между собою”, и нет зазора (ср. Иов 41:15,16 с Иоиль 2:7).
- “Он – царь над всеми детьми гордости” (Иов 41:34), создаётся впечатление, что он является лидером содружества.

Праведный остаток

Исаия продолжал говорить о том, как праведный остаток будет спасён: “И уцелевшее в доме Иудином... из Иерусалима произойдёт остаток, и спасённое от горы Сиона” (4Цар.19:30,31). Это “оставшиеся, которые будут отрезаны от города” во время пленения его Арабами (Зах.14:2). Отметим, что снова имеется различие между “Иудеями” и “остатком”. Это бы разделило людей в земле на 3 категории: -

1. “Израиль” – нераскаившиеся грешники, которые будут уничтожены арабскими завоевателями.
2. “Иудея” – те, которые имели поверхностное раскаяние, но были уничтожены во время пленения Иерусалима и финального Арабского завоевания.
3. “Остаток” – единственные из уцелевших Евреев в земле. Однажды Господь открыто вмешается, чтобы спасти их.

Подобное разделение “духовного” Израиля будет происходить в определённый период.

Описание “остатка”, спасённого из Иерусалима и с горы Сион, горы храма, может означать, что они пойдут к храму, чтобы найти спасение во время вмешательства Господа. В Иоиле 2:32 имеется описание спасения этого остатка, а также тех, кто остался в захваченном арабами Израиле: “И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасётся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь...”.

Этот отрывок процитирован в другом контексте в Деян.2:21 и Рим.10:13, но уже не относится к верующему остатку в Иерусалиме в последние дни. Употребление в Новом Завете показывает, что спасение может быть достигнуто через обращение и отказ от грехов через Господа Иисуса Христа. Это же самое может произойти с той же настойчивостью по отношению к притесняемому остатку в последние дни, как противоречия в Иерусалиме времён Езекии.

Уверенность Исаии в том, что Сеннахирим “не сможет войти в город” (4Цар.19:32) контрастирует с Зах.14:2 – “город будет взят”. Это учит нас тому, что заключительное арабское вторжение, о котором несомненно рассказывает Зах.14, имеет множество схожих черт с нападением Сеннахирима, но есть значительная разница – город будет взят. Ассирийская военная техника не будет использоваться в последние дни (4Цар.19:32).

“Ревность Господа Саваофа сделает сие” (4Цар.19:31), эта фраза взята из Ис.9:7 и касается цели Бога относительно рождения Христа и установления Царствия. Духовная схватка Иисуса Христа с грехом и его политическое уничтожение произойдёт во время Его победы при Армагеддоне. Значит произойдёт не только избавление Израиля от Арабских врагов, но и духовная победа, которую трудно переоценишь.

Глава 9: ВАВИЛОНСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ (ЗАВОЕВАНИЕ)

Наряду с Ассирийскими завоеваниями, было несколько Вавилонских атак против Израиля, кульминацией которых было пленение и грабёж Иерусалима. Ранее мы объясняли, что Ассирия и Вавилон являлись прообразом агрессии Арабов в последние дни, хотя в описании деталей этих завоеваний наблюдается большая разница, освещающая различные черты всё того же сценария последних дней. Вавилонское вторжение привело отчасти к духовному возрождению Израиля, производству хороших смокв из Иер.24:5 (Иоаким мог бы стать одним из примеров этого, в 4Цар.25:27-30 – он раскаялся после 38 лет в Вавилоне = в течение этого срока Израиль находился в пустыне). Что касается будущего: “Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды...” (Соф.3:12,13). Бедствие делает плохое – совсем плохим, а хорошее – совсем хорошим (Иер.24:3), последнее, руководимое Вавилоном, полное истребление Израиля, будет иметь те же самые последствия.

Прообраз, данный Ассирийцами, предсказывает полное поражение Арабских завоевателей в области Иерусалима как результат вмешательства Бога во время второго пришествия. Их уничтожение будет также связано с взаимной враждой. Прообраз Ассирии во многом повторяется: пленение Иерусалима, Ассирия / Вавилон последних дней были уничтожены более мелкими Арабскими силами, объединившимися против Израиля, мельчайшие детали совпадают в разрушении исконной территории Ассирии / Вавилона, в противовес военному разрушению, прообразом которого является Сеннахирим.

Взятию Иерусалима предшествовала трёхгодичная рабская зависимость от Навуходоносора, во время которой “посылал против него (Иоакима) полчища Халдеев, и полчища Сириян, и полчища Моавитян, и полчища Аммонитян посылал их на Иуду, чтобы погубить его” (4Цар.24:1,2). Это соотносится со всем периодом нападения Арабов и разорения Израиля (3,5 года?), и, наконец, приведши к вторжению в землю “Вавилонскую” и захвату Иерусалима.

Еврейское слово “банды” здесь переводится как “шайки грабителей”, это говорит о низкой организации во время этого периода времени. Следует отметить, что Вавилон в это время процветал, Арабские вторжения и были связаны с восстановлением Вавилона. Иер.48:47 говорит о восстановлении Моавитских крепостей в последние дни, а Иер.6:22 особый упор делает на возрождение Вавилона: “Великий народ поднимется со всех концов земли”. Нетрудно увидеть, что именно это происходит сегодня.

Набеги способствовали концентрации населения в Иерусалиме (Иер.35:11), это характерно для последних дней. Иерусалим является как бы символом крепости и защиты. В последние дни многие народы объединятся против Иерусалима.

Иоаким “наполнил Иерусалим невинной кровью” (4Цар.24:4), кроме человеческих жертв подразумевается некое подобие гражданской войны, приведшей к истреблению населения (“чистые”), особенно это касается праведного остатка. Дух партизанской войны захватит Израиль в последние дни, как в естественной, так и в духовной форме, во время величайшей нужды они обратятся к своему Богу. В то время Иудея была осаждаема ложными пророками: Иеремиа и истинные пророки должны были соревноваться с ложными пророками, которые изменяли слово Бога, уча, что в церкви мир и безопасность, а Бог доволен своим народом (Иер.28:3). Это соответствует контексту второй части книги. В последние дни также наблюдается противоборство ложных и истинных пророков, особенно во время финального притеснения Израиля Вавилоном, как естественного, так и духовного.

В записях мы можем найти доказательство того, как грешны были царства Иудеи перед финальным разграблением Иерусалима (4Цар.24:15; 2Пар.36:8). Этот вердикт вынесен в связи с их ревностным поклонением идолам Вавилона и окружающих народов (Иез.16:29; 23:15-17). Единственным объяснением этому служит то, что они надеялись умиротворить врагов, принимая их религию. Самым главным доказательством безверия Израиля в последние дни может стать их добровольное принятие Ислама.

Перед финальным вторжением в Иерусалим Вавилон воевал с Египтом (4Цар.24:7; Иер.46:2,13). Многие пророчества указывают на то, что Вавилон сражался с Арабскими народами, которые поддерживали его в нападении на Иерусалим, это касается Аммона (Иез.21:20), Тира (Иез.26:7). Упоминается о том, что Аммон ускользает от руки царя северного во время его вторжения в Израиль и Иерусалим (Дан.11:41). Предстоит столкновение с Арабами как перед, так и во время периода запустения Израиля. “И море восшумит и возмутится” во время заключительного страдания его (Лк.21:25), этот образ взят из Иер.49:23 и относится к окружению Израиля Арабскими народами. Внутриарабские конфликты будут забыты временно для того, чтобы сконцентрироваться на массивной атаке против Иерусалима. Бог уничтожит захватчиков и спасёт праведный остаток в Иерусалиме.

Израиль описан как “делающий злое в очах Господа” (Иер.52:2), выражаясь языком книги Судей, Израиль делал то, что привело к арабскому вторжению.

Настоящее вторжение описано терминами нашествия Сеннахирима, которое легло в основу действий Навуходоносора, он сознательно моделировал свою компанию, его лозунг был: “На этот раз мы захватим Иерусалим”. Связь между этими двумя завоеваниями прообразом имела то беспокойство, которое доставляли Арабы Иерусалиму. Вот несколько параллелей, которые соединяют нападение Навуходоносора с атаками Сеннахирима:

- “Подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского к Иерусалиму, и подвергся город осаде” (4Цар.24:10). “Послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака... и пошли, и пришли к Иерусалиму” (4Цар.18:17).
- Рабсак был правой рукой Сеннахирима, это напоминает отношения между Навуходоносором и Навузарданом “начальником телохранителей” (Иер.52:12).
- “Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим пришёл к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал”. В 4Цар.19:27,28 говорится о дерзости Сеннахирима против Иерусалима. “Царь наглый и искусный в коварстве” (Дан.8:23), “царь севера” (Дан.11:40) “главный князь” (Иез.38:2), все эти характеристики – описания указывают на то, что появится какой-то особенный лидер, который поведёт Арабские силы против Израиля. Это придаёт смысл пророчествам Нового Завета о появлении анти-Христа, который восстанет в последние дни, “человек греха” (2Фес.2:3), похожем на Голиафа, который станет в последние дни олицетворением Арабских врагов Израиля. Другим прототипом человека греха стал Товия (Неем.13:1), он ввёл Израиль в финансовые расходы (Неем.13:4,5) по поводу служения.

Успех Навуходоносора состоялся лишь благодаря тому, что “усилился голод в городе” (4Цар.25:3). Это означает, что люди со всей земли Израильской собрались в Иерусалиме – “не было хлеба у народа земли”. Во время длительной осады усилия Арабов были направлены на то, чтобы сознательно уничтожить, до максимума разрушить сельское хозяйство земли и даже структуру почвы. Это приводило к болезням и смертям. Это напоминает описание из книги Откр.6,9,16 – осуждение земли Израиля.

Пророчество Господа о знамениях времени конца первичное выполнение имеет на примере земли Израиля в 70 г. Н.Э. - второе исполнение также касается земли Израильской (Лк.21:11), хотя относится не только к знамениям, происходящим в окружающем мире.

Нашествие Вавилона будет направлено “на землю сию и на жителей её и на все окрестные народы” (Иер.25:9), это говорит о том, что разорение земли происходило наравне с истреблением народа. Особо подчёркивается то, что имело место буквальное разрушение Вавилона, запустение, которое явилось наказанием за нападение, суд над Вавилоном будет похож на отношение Вавилона к Израилю (Иер.25:12). Это один из наиболее последовательных принципов. В Откр.18:8 особенным является то, что Вавилон будет наказан, и это будут знамения. Филистимляне, являвшиеся прообразом настоящих арабских соседей Израиля, так же погибнут, этому будут предшествовать знамения: “твой корень уморю голодом, и он убьёт остаток твой” (Ис.14:30). Знамение о Вавилоне: “За то в один день придут на неё казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнём, потому что силен Господь Бог, судящий её” (Откр.18:8) – говорит само за себя, всё случится внезапно и произойдёт очень быстро – в один день?

Знамения показаны для того, чтобы сын пришёл к отцу в покаянии (Лк.15:14). Более внимательное изучение позволяет нам понять, что речь идёт о раскаянии вероотступников Израиля в последние дни.

“Город был взят” (4Цар.25:4), буквально поделен надвое. Мысленно мы возвращаемся к Зах.14:2: “Город будет взят... половина города пойдёт в плен” в последние дни. Это означает, что в действительности будет иметь деление города надвое. Арабское население Израиля, в настоящие дни имеющееся в городе, сыграет роль главной силы во время финального нападения. Арабские племена, которых Израильяне не смогли изгнать из земли, поднялись против Израиля во время Вавилонского и Ассирийского вторжения.

“И сыновей Седекии закололи пред глазами его, а самому Седекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон, вместе с его первосвященниками” (4Цар.25:7,18-20). Всё это находит отражение в событиях последних дней (публичное унижение Израильского премьер министра и его кабинета, передача атрибутов, используемых для служения Яхве, Вавилону).

Главы 40 и 41 (книга пророка Иереми) ясно говорят о том, что в Израиле существуют силы (Евреи), которые собирают в некотором роде гражданское ополчение, которое начнёт действовать лишь перед угрозой полного истребления, примером является 70 г. Н.Э.

Дух единства растёт среди представителей праведного остатка, возможно в ответ на призыв Бога, произнесённый устами пророка Илии (Мал.4:6), растёт дух раскаяния, слышится вопль о спасении, которое возможно лишь при втором пришествии. Возрастает духовность Израиля.

Особенно подчёркивается значение использования огня во время разрушения Иерусалима. 4Цар.25:9: “И сжёг дом Господень и дом царя; и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сожгёт огнём”. В Иез.24:3 Вавилонское вторжение сравнивается с огнём, горящим вокруг кипящего котла Иерусалима.

В то же время можно говорить об огне будущего вторжения как об одном из духовных средств очищения (Зах.13:9), это ещё раз доказывает, что “Вавилонское” вторжение приведёт к появлению истинной веры у праведных верующих, оставшихся в Израиле, “сгорит” всё, что не имеет веры. Перед нами предстаёт картина: Арабы, убивающие Евреев до тех пор, пока не останутся только те, кто является представителями праведного остатка, и тогда вмешается Бог.

Иоиель также подчёркивает то, что будет использован огонь, как во время длительной осады земли, так и во время финального штурма Иерусалима (Иоиель 1:19,20; 2:3,5). Есть основание полагать, что Иоиель ссылается как на Ассирийское, так и на Вавилонское вторжение. Иоиель сравнивал нападающих с саранчой, и это напоминает о том, что Иер.10:22 говорит о Вавилонских захватчиках, как о “стае шакалов”. Упоминание Иоиелем об опустошении земли наводит на мысль о ядерной угрозе. В Плаче 4:19 рассказывается о том, что преследователи были “быстрее орлов небесных (вертолёты, бомбардировщики?). “Гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне”.

Праведный остаток

Первая атака Вавилонян на Иерусалим закончилась тем, что все жители Иерусалима были уведены в плен, остались только “бедные”. После завершающей атаки остались только “самые бедные” (ср. 4Цар.24:14,15 с 25:11,12). Вот эти самые беднейшие из бедных и стали символическим праведным остатком после арабского вторжения последних дней. Это были рабочие люди. Праведные оставались как во времена Навуходоносора, так и во времена Сеннахирима в Израиле. До времени падения Иерусалима там находился Иеремия, пророчествуя слово Божие Израилю. Во время Ассирийского нашествия эту миссию выполнял Исаия, они оба являются прообразами “Илии” и его помощниками.

Совершенно очевидно, что Иеремии приходилось работать среди лжепророков, которые отрицали его пророчества, насмехались над ним, его предсказанием о победе Арабов, над его призывом к покаянию; их двойники появятся среди современных Иудеев в последние дни (Плач 2:14; Иер.20:6; 28:1-9; 29:24-26; Зах.13:2-5). Это и есть те самые лжепророки, о появлении которых в Израиле наш Господь говорил в Мф.24:24. Они действовали в 70 г. Н.Э. под знаменем основания Иудаизма, появятся и в последние дни. Они придут под именем Господа (Мф.24:5) и это возвращает нас ко временам Иеремии, когда происходило то же самое (Иер.14:14). Седекия метался между двумя огнями: с одной стороны ему хотелось принять слова ложных пророков, с другой стороны он знал Истину со слов Иеремии; возможно это повторится и в последние дни, только вместо Иеремии на сцену выступит Илия.

Воззвание этих людей к национальной и религиозной гордости в период Арабского давления над землёй перед финальным штурмом Иерусалима нетрудно себе представить. Пророчества, произносимые без тени сомнений предвещают новые религиозно-политические циклы в современном Израиле: “...сокрушу ярмо царя Вавилонского... через два года Я возвращу на место сие все сосуды дома Господня... всех пленных Иудеев... возвращу на место сие” (Иер.28:1-11). Однако не вызывает сомнения то, что после полного истребления Израиля последним Вавилонским вторжением Иудаизм был сломлен: “Нет больше закона” (Плач 2:9). В Плаче Иеремии очень многие отрывки говорят о сожалении Иеремии по поводу разрушения всей системы, связанной с законом. Как первосвященник, он ясно осознавал это.

Разрушение закона может также происходить в связи с принятием Евреями Ислама. Во времена Вавилонской империи Израиль поклонялся чужим богам наравне с Яхве, это возможно будет иметь место и в последние дни. Противостояние пророчествам Иеремии было таким сильным, что тех, кто действительно верил его словам, убивали как ложных пророков, предпринимались попытки заставить его изменить своё мнение. “Всё это – за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников” в Иерусалиме (Плач 4:13). Вероятно подобные гонения ожидают и тех, кто ответит на призыв Илии. Два свидетеля последних дней убиты во время проповеднической деятельности (Откр.11:8; комментарии в разделе № 3).

В Израиле перед Вавилонским нашествием остались праведные (прообраз последних дней). Евреи, увешенные в плен в Вавилон, также явились прообразом праведных (Иер.51:35). Притча о смоквах в Иер.24 показывает, что тяготы пленения оказали влияние на очищение тех, кто был в плену. Бог обратился к ним через пророков Аггея, Иезекииля, Даниила и Иеремию (Иер.51:59,60). В Ис.45:15 (ср. со ст.7) описано, как раскаявшиеся Израильяне призывают друг друга уничтожать идолов.

Буквальное пленение Израиля “Вавилоном” после ранних Арабских вторжений в последние дни рассматривается как прообраз. Духовное обновление произойдет благодаря проповедованию Слова Божьего Илией пророком. Подробнее об этом написано в разделе 2. В Иер.50:18,19 содержится обращение к нам понимать духовное обновление, как служение пророка Илии: “Я накажу царя Вавилонского... возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и Васане, и душа его насытится (раскаяние – 3Цар.18:39) на горе Ефремовой и в Галааде”. Именно оттуда родом Илия (3Цар.17:1). О пленении Израиля Иеремия говорит языком, напоминающим книгу пророка Ионы: “...исторгну из уст его проглоченное им” (Иер.51:44). То, что произошло с Ионой, напоминает смерть и воскресение Христа, арабский плен, к сообществу Израиль придет лишь благодаря страданиям Христа. Описание страданий Иеремии и Иерусалима во время Навуходоносора в Плаче 3 также связано с духовными и физическими мучениями Иисуса на кресте. Только попав в руки арабских захватчиков, Израиль в действительности осознает и оценит те страдания, на которые был обречен Мессия по их милости (Зах.12:10; 13:6).

Заповедь: “Бегите из среды Вавилона, и уходите из Халдейской земли... чтобы не погибнуть от беззакония его” (Иер.50:8; 51:6), может быть призывом к арабам, малым государствам – чтобы они раскаялись и отделились от Вавилона; здесь явная ссылка на праведных, оставшихся в плену, их призывают подняться и отправиться в Иерусалим. Движению Израиля по направлению к Сиону будет предшествовать осуждение Вавилона, лишь тогда они раскаются (ср. Иер.50:4,5 с 8,9), в результате страданий, которые они испытают в плену. Обращенный к ним призыв покинуть Египет ясно демонстрирует, что они наверняка подвергнутся мучениям в это время: -

- “Угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все, пленившие их, крепко держат их и не хотят отпустить их” (Иер.50:33) – подобно описанию пленения в земле Египетской (Фараона) – Исх.4:25;
- Вавилон описан как “дом пленников”, который не открывается (Ис.14:17).
- Многие пророчества об избавлении из Вавилонского плена описаны языком книги Исхода, это показывает похожесть Вавилона и Египта (Ис.48:20,21).
- “...И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха и от тяжкого рабства, которому ты поработан был. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского” (Ис.14:3,4).
- Я поражу “коня, всадника... и колесницу его” (Иер.51:21). В Исх.15:1 так описывается поражение Египтян.

Осуждение Вавилона.

Более детальное описание, касающееся наказания Вавилона содержится в Иер.50,51; Ис.47 и во многих других отрывках, и это не случайно. В свете этого мы можем понять цель разрушения Вавилона. Вавилон был разрушен за стремление заменить живого Бога Израиля своими богами, провозглашение греха. Вавилон назван “племенем злодеев” (Ис.14:20), предполагая тем самым, что поражение Вавилона станет политической победой семени женщины над семенем змея.

Именно по этой причине особое внимание мы уделяем религиозному мотиву, играющему особую роль в нападении Вавилона на Израиль. Арабы используют Исламский фундаментализм как причину штурма Израиля, это очевидно в наши дни; следовательно мы сможем распознать религиозную подоплёку и в агрессивных нападениях “Вавилона” раннего периода. Далее последуют ясные указания на это: -

- “Халдеи... ходят по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими им селениями...” (Авв.1:6), похожее описание мы находим в Пс.82:13: “...возьмём себе во владение селения Божии”. Так и Вавилон мечтает завладеть святыми местами Иерусалима по религиозным причинам.
- Царь Вавилона хотел установить свой трон в храме, думая, “выше звёзд Божьих вознесу престол свой”, он как бы насмеялся над тем, что Бог Яхве “превыше” всех других богов. “Человек греха” в последние дни рассуждал так же (2Фес.2:4).
- Радость от того, что Вавилон пал: “Вавилон взят, Вавилон посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены” (Иер.50:2).

- В пророчестве об осуждении Вавилона подчёркивается, что осуждение пало на его идолов (Иер.50:38; 51:18,47).
- В главе 8 мы читали о том, что Ассирийцы считали пребывание в плену на их земле – пребыванием в Царствии Божием. Следовательно Вавилон выдаётся за фальшивое Царствие Божие. Все народы пойдут к нему (Иер.51:44), как они пойдут к настоящему Царствию Божьему (Ис.2:2). Он назван “тем великим городом, который будет править всеми царствами земли” (Откр.17:18). Иисус описывает Своё Царство как дерево, которое является “более великим, чем все остальные растения” с “ветвями сильными, под которыми могут укрыться птицы небесные” (Мк.4:32). Эта цитата взята из Дан.4 и описывает царство Вавилона. Обращая внимание на это, Он указывает на то, что царство Навуходоносора это просто фальшивка.
- Вавилоняне насмеялись над племенными Евреями, заставляя их петь “Песнь Господню” (Пс.136:3,4). Жители Вавилона, насмехаясь над служением Евреев Яхве, провоцировали конфликтные отношения, основанные на том, что они противопоставляли своих богов Богу Яхве, пытаясь повергнуть Его. Сегодня Арабы строят конфликтные отношения на той же основе, противопоставляя Магомета Богу Израиля Яхве.

Религиозное обоснование только возрастает в “Вавилоне” последних дней и это можно было предвидеть. Вавилон заставлял все окружающие его народы пить вино, и это делало их “безумными” (Иер.51:7; Откр.14:8). Вино было символом религиозной доктрины, это напоминает распространение идеи Исламского фундаментализма среди окружающих Израиль народов, делая их “безумными” в ненависти к Израилю. У Ирака и Ирана, занимающих сейчас географическую позицию Вавилона / Ассирии уже сейчас можно отметить эту ненависть. Сеннахирим уделял много внимания религиозной пропаганде, а Навуходоносор и его последователь в последние дни сделают даже больше. В Иер.51:55 говорится о “шумном голосе” Вавилона, это относится к пропаганде религиозного учения. “Мудрость твоя и знание твоё – они сбили тебя с пути” (Ис.47:10) – это будет целый комплекс мероприятий, содержащий в себе как силу убеждения, так и псевдоинтеллектуальность.

Сеннахирим считал, что пленение в его царстве даже лучше, чем пребывание в будущем Царствии Божием (4 Цар.18:31,32), Навуходоносор и Вавилон представлены антихристы и ложное Царствие Божие. Навуходоносор и ведомые им народы описаны как “пастух и его стадо” (Иер.51:23), в то время как Христос назван добрым пастырем, а Его стадо сравнивается с естественным и духовным Израилем.

Камни Вавилона использовались как угловые камни фундамента, основания (Иер.51:26), Христос назван “главою угла” (Пс.117:22). В Иер.51:25 Вавилон назван “разрушенной горой”, подпавшей осуждению и ставшей “сожжённой горой”. Использование похожего языка в Откр.8:8 можно расценивать как ссылку на нападение Вавилона последних дней. “Разрушающий гору” камень из Книги Дан.2:44 – это тот маленький камень, который разбил истукана и вырос величиною с гору, символизирующего Царствие Божие. В Иер.51:20-23 подчёркивается не менее 9 раз, что “Вавилон” будет “разбит на куски”, и мы снова видим здесь параллель с Дан.2:44: о том, что все народы, объединившиеся с “Вавилоном” (т.е. золотая голова истукана) будут разбиты.

Истукан восстанет в последние дни, это означает, что Арабские силы вокруг Израиля соединятся вокруг царя “Вавилона” (“головой из золота”). Некоторые из этих народов названы “разноплеменными, смешанными” (Иер.50:37), ноги у истукана тоже были “смешанными” (Дан.2:43).

Описание Вавилона как “славы всей земли” (Иер.51:44) связано с описанием Иерусалима во время золотого тысячелетия (Пс.47:1,2; Ис.62:7). Как царство Навуходоносора было фальшивым царством Бога, так Вавилон был псевдо-Иерусалимом. Народы, идущие к Навуходоносору в Вавилон (Иер.51:44) выглядят пародией на то, как они потекут ко Христу в Иерусалим (Ис.2:2).

Конфедерация (союз государств) Вавилона.

Пророчества о Вавилоне напоминают те, которые касаются малых народов окружающих Израиль, показывая, что они были и будут сообщниками Вавилона во время нападения в последние дни на Иерусалим. В Иер.44:49 упоминается об осуждении этих народов, как предисловие к Иер.50 и 51, где речь идёт о Вавилоне. Как Вавилон сделал Израиль и Иерусалим “разорённым” (Ис.24:12; Соф.1:13; Иер.4:7; Зах.7:14), так и Вавилон будет “разорён” (Иер.50:3). То же самое слово используется и в предыдущих главах, касающихся осуждения Моава (Иер.48:9), Восора (Иер.49:13), Едома (Иер.49:17), Ассирии (Соф.2:13), Филистимлян (Соф.2:4). Это ясная ссылка на то, что тех арабов, которые соединятся с Вавилоном, постигнет то же самое наказание.

В Ис.34 описывается осуждение “всех народов”, окружающих Израиль, языком гибели Вавилона (ст.9,10 = Откр.14:11; 17:16; 18:9; ст.11 = Ис.14:23). Все пророчества Бога, данные о врагах Израйля находят точки соприкосновения друг с другом. Так пророчество о Тире в Ис.23 связано с пророчеством о Вавилоне в Откровениях. А пророчество, касающееся Египта, связано с пророчеством о Тире (Ис.23:5). В Ис.14:3 рассказывается о том, что жители Вавилона обращались с Израильтянами подобно Египтянам. Описано, что Египет и Тир были осуждены и уничтожены Вавилоном (Иез.26:7). Это хорошая причина думать о том, что осуждение Вавилона находится в руках народов, собравшихся под знамя во время нападения на Израиль. Решение этого противостояния лежит в пророчествах, касающихся Арабских сил, разрушающих друг друга в финальном конфликте, как выполнение этого пророчества, касающегося их осуждения друг другом.

Объединение других арабских сил с географическим “Вавилоном” в последние дни показано в Иер.42:11, подбадривание Израйля последних дней против Вавилона – тот же самый язык использован, чтобы воодушевить Иисуса Навина против арабских племён его дней: “Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь... ибо Я с вами, чтобы спасти вас и избавлять вас от руки его” (ср. с Нав.1:5). В Авв.2:5,15,16 царь Вавилонский описывается языком, напоминающим описание обеих дочерей Лота (матерей Моавитян и Аммонитян) и Ханаана, отца Арабов / Ханаанских племён (ср. Быт.9:22-25;19:31-37). В Ис.13:14,15 также показана связь арабских людей с Вавилоном; люди этих областей были вынуждены: “тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадётся, тот будет пронзён, и кого схватят тот падёт от меча” в день осуждения Вавилона. Это звучит как ещё один намёк на то, что Арабам дана возможность раскаяться и избежать наказания Бога. Интенсивность их объединения продемонстрирована тем фактом, что о Вавилоне говорят как об опасности “с севера”, хотя опасность “с севера” может также исходить от других арабских сил, независимых от Вавилона (Иер.1:14,15; 25:9; 46:24). Отрывки, в которых говорят о Вавилоне, как о “северной стране”: Иер.3:18; 6:22; 10:22; 16:15; 23:8; 31:8; 46:10. Заключение может стать то, что все эти силы стали частью “царя севера” для того, чтобы стали возможными нападения на Иерусалим и Израиль и их осуждение.

Отметьте также, как в Иер.51:20-23 говорится о том, что Вавилон контролирует другие, имеется в виду другие Арабские народы – например наездник лошадей, пастух над стадом, пахарь над плугом, запряжённым волком. Вавилон был проституткой, сидящей на звере (Откр.17:3). Подобно этому Ис.49:26 говорит об Израильских врагах – Арабах, которых накормили “их собственной плотью, в то время как плоть Вавилона съедят объединённые арабские силы (Откр.17:16). Это ещё раз подчёркивает силу их союза.

Однако Вавилон и чудовище, с которым он ассоциируется, имеет власть над народами всей земли, об этом сказано в Дан.7:23; Откр.13:12. Мы обращаемся к тому историческому времени, когда Вавилон превозносился по всей земле (Иер.51:41). Вавилон последних дней будет влиять на все народы земли с помощью вина, также говорят о древнем Вавилоне (ср. Иер.51:7 с Откр.18:2,4). Некоторые пророчества говорят о том, что падение Вавилона повлияло на всю землю (Иер.50:46); то же можно сказать и о Вавилоне последних дней (Откр.18:9,10). Если мы правы, когда считаем “Вавилоном” восстанавливающиеся Арабские силы в последние дни, прообразом для нас является исторический Вавилон, тогда мы должны наблюдать за народами Ирака и Ирана, которые собирают вместе окружающие арабские силы для нападения на Израиль, пытаясь контролировать весь мир. Арабский союз, или другая глобальная политическая партия могла бы это осуществить. Цели Ислама – господство над миром – возможно сосуществование с различными религиями, но только на основе и при преобладании Ислама. Контролировать Запад не так уж невозможно, Папа может изменить отношение к Исламу в интересах “Всех Христиан”, такая ситуация может привести к сотрудничеству. Как мы уже говорили, нам следует как можно точно стараться истолковать пророчества, а не предполагать то, что может происходить в политической жизни.

Арабские народы этого сообщества повернутся против “Вавилона” во время так называемого “времени конца”, это станет наказанием от Бога. Вавилон “собрал в себя все народы”, но “не все ли они будут произносить о нём притчу и насмешливую песнь: “горе тому, кто обогащает себя не своим... не восстанут ли внезапно те... и не поднимутся ли против тебя грабители, - и ты достанешься им на расхищение” (Авв.2:5-8). Прежде всего острова (народы) убегают от Вавилона (Откр.16:20), птицы и животные убегают из-под большого дерева, когда оно начинает колебаться. Так можно сказать о тех Арабах, которые раскаялись и “вышли из” Вавилона. Они на каком-то уровне испили чашу Вавилона (ср. Иер.25:17-26 с Откр.16:19), их уничтожение явилось следствием осуждения и разорения Вавилона. “Царь Сесаха выпьет после них (Иер.25:29), подобно как арабские лидеры во время ранних нападений были выбраны Гедеоном для особого символического

истребления (Суд.8:12-21), “которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли” (Пс.82:11).

“Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся против него” (Иер.50:9). Еврейское слово, переводимое “сборище”, используется для обозначения введомой Вавилоном конфедерации, которая атаковала Израиль в последние дни (Иез.16:40; 23:46,47). Это нашествие должно было прийти с севера (Иез.38:15), как и осуждение на Вавилон. Их “битва” против Вавилона – то же самое слово используется в Иоил.2:5, когда речь идёт о “битве” против Иерусалима, “стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром” (Иер.50:9), те же слова используются в Иоил.2:7 – описание штурма Иерусалима. Это пророчество сосредоточено на том, что произойдёт с землёй “Вавилона” и, возможно, самой столицей во время Израильского вторжения.

“И халдея сделается добычею для них” (Иер.50:10), эта цитата может относиться лишь к историческому взятию Вавилона, раскаявшиеся народы возьмут часть своего богатства во время тысячелетия. Описание грабежа похоже на то, что происходило в Израиле (Иез.38:12). Может оказаться, что силы, объединившиеся с Вавилоном были вынуждены оказывать поддержку из-за предварительного военного поражения, а также благодаря религиозной риторике (Ис.14:6). Это помогает понять, почему разрушилась коалиция и поддерживает мнение о том, что будут иметь место внутри Арабские войны, особенно между “Вавилоном” и малыми арабскими силами прямо перед вторжением Иерусалима.

Разрушители Вавилона поднялись на него, как восход солнца (ср. Ис.47:11 с Иер.50:9), также описывается возвращение Христа. Это может означать, что они действуют в интересах Христа, или что Христос из-за этого возвращается. Очевидно то, что “Вавилон” последних дней будет наказан своими же бывшими союзниками:

- “Но будут обитать в нём звери пустыни” (ссылка на Арабские племена) Ис.13:21.
- Вавилон будет наполнен “людьми, как саранчю” в осуждение (Иер.51:14). В Иоил.1:4 описывается, что нападающие на Иерусалим Арабы подобны были “полчищам саранчи”.
- “Ибо от севера придут к нему опустошители” (Иер.51:48), нападающие арабы описаны как “грабители” в Суд.2:14; 1Цар.13:17; 4Цар.17:20.
- Вавилонское “море” – это те арабские народы входили в сообщество, управляемое Вавилоном – они выйдут из-под контроля Вавилона (Иер.51:36; Откр.17:1,15), “море” повернётся против Вавилона, чтобы разрушить его (Иер.51:42).

Физическое присутствие арабских армий в месте географического расположения Вавилона ведёт к тому, что оно станет местом осуждения для всех народов, не в Иерусалиме, где некоторые армии, входящие в состав тех же самых сил также повернутся друг против друга. Вавилон становится “подобным гумну во время молотбы на нём”, ещё один Армагеддон (ср. Иер.51:33 с Ис.21:9,10). Вавилон захватывал Иерусалим дом за домом, это же и произойдёт с самим Вавилоном (Иер.50:30); Вавилон уничтожал Иерусалим огнём, огонь “вспыхнет” и в Вавилоне (ср. Иер.17:27 с 50:32); Вавилон украдёт богатства Иерусалима и будет наказан так же (ср. Иер.50:37 с 4Цар.24:13). “Не щадите юношей его” (Иер.51:3) – указывает на привычку Ирана / Ирака составлять армию из фанатически настроенных юношей – Мусульман?

Точно так же как “услышал царь Вавилонский” весть о нападении и “руки у него опустились” (Иер.50:43), “царь севера” последних дней лично возглавит кампанию против Иерусалима, но будет обеспокоен Мусульманским мятежом, который будет направлен против него, он двинется на Иерусалим, наполненный гневом, пытаясь истребить всех оставшихся в живых евреев (Дан.11:44,45). В Иер.51:31,32 подчёркнуто, что весть об атаке на Вавилон будет распространяться как дикий огонь. Это напоминает чудовище, которое старается поглотить как можно больше людей Божьих “в сильной ярости, зная, что не много ему останется времени” (Откр.12:12). “Но земля помогла жене” (Откр.12:16) – это может относиться к арабам, которые косвенно “помогли” Израилю, повернувшись против Вавилона.

И ещё один момент. Тем, кто судит Вавилон, говорят: “Как он поступал, так и вы поступайте с ним” (Иер.50:15). Этот стих повторяется в Откр.18:6, когда речь идёт о святых как судьях Вавилона. Из этого следует, что есть как бы две стадии в осуждении Вавилона:

1. Арабские армии, атакующие его армии и разрушения.

2. Святые, возможно, повернутся к некоторым раскаявшимся арабским народам, завершат осуждение, отдавая часть добычи этим Арабам. Несколько раз в наших занятиях нам показана вероятность раскаяния меньшинства Арабов.

Осуждение Вавилона святыми напоминает осуждение Вавилона силами Вавилонской конфедерации именно потому, что эти арабские народы раскаялись, и об этом часто упоминается в наших занятиях. На этом этапе целесообразно систематизировать те отрывки, которые говорят о раскаянии арабов в последние дни

- В Быт.12:3 говорится о том, как все племена земли Израильской будут благословлены (т.е. прощены) благодаря семени Авраама, Господу Иисусу. Это должно было быть выполнено – но это и будет выполнено, если все племена земли (коренные Арабы, проживающие между Нилом и Евфратом) раскаются и примут прощение Мессии. Правило Тысячелетнего Царствия Христа в Пс.71:8,9: “Он будет обладать от моря и до моря и от реки (Евфрат) до концов земли. Падут пред ним жители пустынь и враги его будут лизать прах”.
- “Остаток (раскаявшийся?) будет славой детей Израиля” во времена осуждения Сирии последних дней (Ис.17:3).
- Получая осуждение в последние дни, “Моав постыжен будет ради Хамоса” (Иер.48:13), они отрекутся от своих ложных религиозных убеждений (напр., Ислам).
- Когда Едом получит осуждение, Яхве будет умолять за бедный, смиренный остаток: “Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня” (Иер.49:11) – именно с таким увещанием обращал Бог свою милость на бездуховную Агарь (Быт.21:17).
- Даже Вавилон получит вдохновение к раскаянию во время осуждения в последние дни. В этом контексте мы читаем: “...Пал Вавилон...” (Откр.18:2,9) “Внезапно пал Вавилон и разбился; рыдайте о нём, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелет” (Иер.51:8). Может быть Бог и не желает этого, но во время осуждения по милости сделает это для выполнения своей главной цели – наполнить мир Славой Своей.
- Некоторые из филистимлян последних дней, которые раскаются, займут главенствующие позиции во время Тысячелетнего Царства наравне с Израильянами: “Я уничтожу высокомерие филистимлян. Исторгну кровь его из уст его и он достанется Богу нашему и будет, как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как Иевусей” (Зах.9:6,7).

Теперь мы сможем суммировать тему, представленную нашими занятиями как прообраз последних дней: -

А) Израиль во время владычества Арабов на протяжении (3,5 лет?) после исходного времени процветания. Кругом Арабские войны, вдруг неожиданно “Вавилон” выступает как лидер. Время оккупации; богатство Израиля вывезено; земля физически уничтожена, разорена. Разделение среди Евреев; возможен поворот к Исламу. Появление среди Евреев ложных пророков. Служение Илии в этот период поможет возрождению праведных. Некоторые Евреи уходят в плен.

Б) Арабы вызывают о перемирии и, под руководством Вавилона и их харизматического лидера, атакуют Иерусалим.

В) Великое страдание Евреев. Иерусалим пленён, хотя праведные всё ещё пытаются выжить. Одновременно праведные (в лагерях?) духовно развиваются.

Г) Более мелкие Арабские силы повернулись против Вавилона. Внутри-Арабские распри. Гнев против Евреев, ещё до того, как восстали праведные. Арабские силы уничтожили сами себя.

Д) Христос со святыми; раскаявшиеся Евреи и Арабы завершают осуждение Вавилона. Пророчества об уничтожении Вавилона Израилем, которые ранее никогда не были выполнены, наконец-то сбываются.

В наших занятиях упоминалось о том, что Христос может вернуться в любой из этих временных промежутков, мы не можем сказать точно – когда.

ПРИМЕЧАНИЕ

- (1) В Писании часто встречаются мысли о том, что всё, что не истинно, является вероотступничеством от истинного Бога, плоти..., является на самом деле ложным Царствием Божиим, псевдо-Христом, фальшивым богом. Любое человеческое правило это в некотором роде воплощение греха; все человеческие царства – полная противоположность Царствию Божию. Узнав Истину, мы смогли бы

лучше сопротивляться искушениям. Чудовища из Даниила и Откровений – проявления грешной плоти и восстание против Бога. Ожидается, что они и силы, которые они будут представлять, будут иметь много подобных характеристик. Записи о царствах севера и юга (Дан.11) схожи по терминологии с рассказом о Царствии:

- "...и будет владычествовать, и велико будет владычество его..." (ср. ст.5; с 6:26; 7:27).
- "...но восстанет отрасль от корня её..." (ср. ст.7; с Ис.11:1).
- "В те времена многие восстанут" (ср. ст.14; с 12:1).
- "...И праведные с ним...и дочь жён отдаст ему" (ср. ст.17; с Зах.14:5; Пс.44:10).
- "...вождь завета..." (ср. ст.22; с 9:25,27).
- "В назначенное время он вернётся..." (ст.29) – как и Иисус Христос.

Тема антихриста более подробно обсуждается в Приложении 3.

ГЛАВА 10: ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА

Многое из происшедшего во время первого пришествия Господа Иисуса приближает нас к событиям, которые произойдут при втором Его пришествии. В Зах.9:9-11 говорится о Господе Иисусе, приходящем на Сион и приносящем спасение, устанавливающим Своё Царствие и воскрешающем мёртвых. Это всё о его втором пришествии, но Его приход в Иерусалим со спасением ассоциируется у нас с Его триумфальным входом (в Иерусалим) в последнюю неделю Его служения (Мф.21:5). В Евангелие от Луки, главах 1,2 содержится ясное указание о том, что во времена рождения Иисуса в Иерусалиме жили праведные верующие, уже тогда они были нацелены на Его второе пришествие. Упоминается только Захария, Елизавета, Симеон и Анна, но мы можем быть уверены, что были и другие: Анна "в то время подошедши славилла Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления" (Лк.2:38), "многие" возрадовались даже при рождении Иоанна, понимая, что он является предшественником Христа (Лк.1:14 – если слово "многие" не относится к Ангелам?). Возможно, что были и пастыри в этой группе, может сложиться впечатление, что верующие принадлежали к низшим слоям общества – Захария – престарелый священник, Анна – служительница храма (Лк.2:37). Это связано с тем, что праведные, оставленные в земле Навуходоносором, были беднейшими их бедных (ср. 4Цар.24:14,15 с 25:11,12), предположительно это будет рабочий класс Евреев (верующих) в последние дни.

В рассказе о рождении Христа многое можно отнести к Его второму пришествию. Это подталкивает нас к тому, чтобы видеть в рассказе о Его первом пришествии – прообраз событий, которые произойдут в последние дни. Рождение Иоанна и Иисуса описано следующим образом: "Господь Бог Израилев... посетил народ свой и сотворил избавление ему" (Лк.1:68); как лучше сказать о вмешательстве Бога в последние дни? "Посетил нас Восток свыше" (Лк.1:78) – так Захария говорил о целях Бога относительно Иоанна и Иисуса, в Мал.4:2 второе пришествие Христа описано именно как восход солнца. Солнце взойдёт для верующих – праведного остатка в последние дни (Мал.4:2) – Захария принадлежит к их числу.

Ангелы возрадовались, когда Христос родился: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение" (Лк.2:14), но в полной мере это состоится в Царствии. Симеон говорил о младенце Иисусе: "Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк.2:32), это также осуществится лишь при втором пришествии (Ис.42:6; 49:6). Остаток праведных ожидает "избавления в Иерусалиме" (Лк.2:38); они могли представить себе это, лишь осознав, что Ветхозаветное "царство" и пророчества о нём касаются Иерусалима, и получили исполнение в рождении Христа.

Мы можем также внимательно изучить прообразы последних дней:

- Праведные жили в Иерусалиме или вокруг него – то же самое будет и в последние дни. Они ожидали, что Мессия появится в Иерусалиме (Лк.2:28). Если Евреи последних дней будут подвергаться гонениям до такой степени, что живые останутся только в Иерусалиме (смотри предыдущие занятия, особенно главу № 8), тогда они также будут ожидать прихода Мессии в том же городе. Интенсивные обращения женщины, которые можно считать молитвами о праведных последних дней "в одном городе" (Лк.18:2-8).
- в Иерусалиме?
- Они с нетерпением ожидали рождения Господа, как выполнения обетования, данного Аврааму о том, что через его семья придёт "безбоязненное избавление от руки врагов" (Лк.1:74). Подобно этому в последние дни праведные будут размышлять о том, как сбудется обетование Авраама, касающееся их освобождения от руки арабских врагов.
- Возможно благодаря служению Илии, который повернёт сердца к "отцам" Евреев, имеются в виду патриархи, получившие обетования (Мал.4:6).

- Израиль в первом веке находился под владычеством Рима, четвёртого чудовища из Дан.7:23. В настоящие дни четвёртое чудовище со своими рогами олицетворяет собой арабскую коалицию, которая будет властвовать над Израилем.
- Некоторые из праведных имели дар Духа – пророческий (Лк.1:41,67; 2:26,36). Праведные в последние дни возможно также будут иметь такой дар – старики (Захария, Симеон), молодые люди (Мария), смогут иметь дар пророчества во время возвращения Господа.
- “перед великим и страшным днём пришествия Господа” (Иоил.2:28-31).
- Пастухи “бдели” в ночь рождения Господа (Лк.2:8) – а это сильно напоминает Пасху. Есть хорошее основание предполагать, что второе пришествие будет связано со временем Пасхи. Видение Ангелов, которых они увидели, можно сравнить с тем, что праведные в Иерусалиме увидят “знамение Сына Человеческого на небе” (Мф.24:30), “с силою и славою великою”. Это знамение можно рассматривать как то, что увидели пастухи в небе, указывая на Господа во время первого пришествия. Не будет необходимости говорить: “Посмотри сюда или посмотри туда”, возвращение Господа станет ясным и очевидным для всех (Лк.17:23).
- Захария и Елизавета “были оба праведными перед Богом” (Лк.1:6) среди коррумпированного Еврейского мира, который отказался приготовить себя для провозглашения Бога во Христе, несмотря на доступность для них Слова Бога, оно было ясно проповедано. Это напоминает описание Ноя, как “праведного пред Богом” (Быт.7:1) в контексте потопа сошедшего на мир. На это есть ссылка в последние дни, как нам было показано ранее.
- Трижды подчёркивается мысль о том, что Израиль молился Богу, призывая рождение Христа (Лк.1:10,13; 2:37). Из Иоил.2:17 мы узнаём, что праведные в последние дни много времени будут посвящать молитвам, как и духовный Израиль.
- Появление Ангелов до рождения Христа (Лк.1:11,12,26) напоминает посещение ими Израиля во времена Судей, они приносили новости об избавлении от арабских врагов через “спасителя” (“Иисуса”).
- Иоанн (Илия – пророк первого века) был предвестником Христа – есть необходимость в том, чтобы этот прообраз был выполнен в буквальном смысле приходом Илии последних дней, как предвестника появления Христа в Израиле.
- “Радость и веселие” (Лк.1:14) остатка во время рождения Христа, не может сравниться с тем счастьем, которое наполнит сердца тех, кто будет присутствовать при возвращении Господа.

РАЗДЕЛ II

ГРЯДУЩЕЕ ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ

ГЛАВА 11: ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ В ЕЛЕОНСКОМ ПРОРОЧЕСТВЕ

Точкой отсчёта в нашем изучении Библии должна стать уверенность в том, что мы не должны бояться выводов, к которым мы приходим в процессе изучения Библии. Особую важность в этом значении приобретают пророчества. Пророческое слово Бога всегда пробуждало веру и наглядно демонстрировало выполнение пророчества; оно утверждало, делало возможным то, что даже себе трудно представить. Подумайте о Ное, предсказывавшем потоп, который принесёт разрушение миру, самовлюблённому и возможно никогда не видевшему дождь, или об Иеремии, произносящем своё пророчество о гибели Вавилона; Брат Томас и его предсказание о возвращении Евреев относится к этому же ряду.

Пророчества, которые позже сбудутся, могут выглядеть несбыточными в свете настоящего момента. Наша вера в превосходство богодухновенного слова Бога могла бы помочь нам принять это. И даже на человеческом уровне следует отметить, что человеческая история полна драматических неожиданностей. События в мире сменяют друг друга с невероятной быстротой. Например, кто бы мог подумать в 1929 году, что в следующие 15 лет влиятельное, уважаемое в Европе Еврейское население будет систематически угнетаемо и искореняемо тысячами – без всякого протеста со стороны народов, живущих в этом регионе?

Виновны?

Мы можем быть виновны в неправильном толковании пророчеств, стараясь приспособить их к определённым событиям, вместо того, чтобы просто позволить им обрисовать определённую картину будущего. Мы должны подготовить себя к тому, что они могут рассказывать о событиях, которые не относятся к тому, что происходит в современном мире. Много раз приходилось перерабатывать временные периоды и пророческие интерпретации, чтобы показать, как они были выполнены.

В этом разделе высказаны предположения о том, как природный Израиль будет притесняем в последние дни, духовный Израиль последует по этому же пути. Есть множество Библейских ссылок, касающихся бедствий, выпавших на долю святых в последние дни, особенно в Елеонском пророчестве. Это пророчество содержит множество параллелей с книгой пророка Даниила и книгой Откровений, которые также связаны с этим периодом притеснений. Следующий “тезис притеснения” выдвигается как самое серьёзное предположение.

Елеонское пророчество: Всё о последних днях.

Ученики (по-детски) демонстрировали Господу величие храма, а Он предвещал его скорое разрушение. Они задавали очевидный вопрос: когда? Обычно Господь не давал прямого ответа на вопросы; Он давал ответы, которые давали более пространную, всестороннюю информацию, чем этого требовал вопрос. (Примите во внимание Мф.13:10,11; 15:2,3; Мк.10:2-5; Лк.17:20; Ин.3:4,5; 4:9,10; 6:28,29; 8:53,54; 11:8,9; 14:22,23). Почти каждый пример ответа Господа включает в себе эту черту. Для учеников разрушение храма означает окончание века. Они предполагали, что как только будет разрушен храм, сразу вернётся Иисус и установит Царствие. Их мысли недалеко ушли от предположений предков. Они задавали один вопрос: “Когда это произойдёт? (разрушение храма); какой признак, когда всё сие должно совершиться” (Мк 13:4)? В Мф.24:3 нам может показаться, что они задают сразу два вопроса: “Когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века”? Но в Мк.13:4 мы видим, что это две стороны одного и того же вопроса, касающегося разрушения храма. Для учеников пришествие Христа, конец мира и разрушение храма были одним и тем же событием. Господь ответил на их вопрос, рассказав о том, как будет разрушен этот храм, но Его действительное пришествие и конец мира – дело будущего. Но Его ответ основательно относится ко второму пришествию, хотя некоторое отношение имеет к разрушению храма в 70 году Н.Э.

Как Он часто это делал, Господь перевернул выражения, касающиеся содержания вопросов. Они думали, что Его “пришествие” произойдёт при разрушении храма, поэтому они и спросили о знамениях Его “пришествия”. Но Христос показывает, что это неправильный взгляд: Его действительное пришествие произойдёт следующим образом: “и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою” (Мф.24:30). Он с уверенностью говорил о том, что “храм будет разрушен, многие знамения сбудутся, которые относятся к тому периоду. Но разрушение храма не является знамением о Моём пришествии. Примите во внимание знамения, которые Я даю вам и следите за их исполнением, тогда вы узнаете о времени Моего пришествия”.

Это трагедия, настоящая трагедия, заключается в том, что возникла школа, настаивающая на том, что пророчество в том, что Христос “вернётся на облаках”, относится не ко второму пришествию, а к мистическому, невидимому “пришествию” Христа в 70 г. Н.Э. Это увековечило ошибку учеников.

Если мы будем настаивать на том, что Елеонское пророчество относится к 70 г. Н.Э., а не к последним дням, мы *должны* будем ответить на следующие вопросы:

— Пророчество даёт ответ на вопрос о времени пришествия Христа. Ответ Господа похож на подведение к ответу на затруднительный вопрос: “И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их”. (Мф.24:30,31). Это не может относиться к чему-либо ещё, только ко второму пришествию; всё пророчество приводит нас к этому утверждению.

— Всё пророчество проникнуто мыслью о том, что повторяется слово “тогда”: “Тогда соблазнятся многие... тогда возненавидят друг друга... тогда придёт конец... тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы... тогда будет великая скорбь... тогда, если кто скажет вам: “вот здесь Христос”, или “там”... после скорби дней тех (см. Мк.13:24)... так будет пришествие Сына Человеческого... тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого” (Мф.24). Несомненно, пришествие Христа с Ангелами на облаках относится к последним дням, но первые стихи пророчества говорят о 70 г. Н.Э., нам придётся почувствовать ту черту, после которой Христос переходит от 70 г. Н.Э. к последним дням. Это практически невозможно сделать.

— В Евангелии от Марка гл.13 говорится о том, как в “те дни” можно спастись, если уйти в горы: “ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения... и не будет (ссылка на Дан.12:1)... и если бы Господь не сократил тех дней... в те дни, после скорби той... тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках”. Слова “в те дни” как бы обращаются к событиям, относящимся к событию “второго пришествия”. Впервые эти слова встречаются в описании событий 70 г. Н.Э., но полное исполнение этого пророчества относится всё-таки к последним дням. Невозможно объяснить это тем, кто не признаёт связи со вторым пришествием.

— 2Фес.2 – пророчество о человеке “человеке греха”, появившемся в последние дни, также связано с Елеонским пророчеством. Например, “не спешить... ужасаться” (2Фес.2:2) включает в себя греческое слово, которое часто встречается в Мф.24:6 и Мк.13:7. Однако 2Фес.2 относится как раз к тем событиям, которые произойдут как раз перед “днём Христа” (вторым пришествием: Рим.2:16; 1Кор.1:8; Фил.1:6,10; 2:16), когда он откроется “в сиянии своего пришествия ст.8, только очень смелый человек будет отрицать, что второму пришествию будет сопутствовать слава.

— Елеонское пророчество не заканчивается в конце 24 главы. Содержание уводит нас дальше. В конце пророчества Господь рассказывает несколько притч, которые призывают нас быть внимательными, “бодрствовать”, ожидая его второго пришествия. Каждая их притч освещает состояние церкви именно в текущий момент. Они интерпретируют различные части Елеонского пророчества. *Без сомнения*, это связано со вторым пришествием, лишь небольшое сходство имеется с 70 г. Н.Э., они рассказывают о том, как Господь придёт и осудит нас, они говорят именно о втором пришествии. Они (притчи) как бы продолжают тему пророчества, а пророчество относится ко второму пришествию и к состоянию еkkлeсии в последние дни.

— Некоторые части Елеонского пророчества исполнились в первом веке (напр., Мф.24:14 = 10:18), но это не означает, что пророчество выполнено. Характерной чертой пророчества является то, что пророк редко бывает признан своим поколением, а пророчество почти всегда остаётся невыполненным.

Нарушение в выполнении?

Некоторые люди стараются сделать ударение (обратить внимание на переход между Лк.21:24 и ст.25, говоря, что только после стиха 24 начинается пророчество о последних днях.

Из-за этого возникают следующие проблемы:

— Евангелие от Мф.24:14 располагается в первой половине Евангелия от Луки 21 (т.е. до стиха 24, в так называемом разделе 70-х годов Н.Э.): “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец”. Исполнение этого пророчества в первом веке стало лишь прообразом основного выполнения пророчества в последние дни. “Конец” вряд ли относится к 70 г. Н.Э.!

— “Скачок” между Лк.21:24 и 25 соответствует Мк.13:24: “Но в те дни, после скорби той”.

— здесь нет места для скачка в 2000 лет! Пророчество направлено на определенный срок!

— ст.24 цитирует Зах.12:3 (церковнославянский) и касается последних дней.

— В каком смысле (прошли) “времена язычников” в 1967 г? Множество язычников, особенно в развивающемся мире, принимает крещение.

— Знамения их стихов 9-11 выполняются сейчас, и напряжение возрастает.

— Стих 22: “Потому что это дни отмщения, да исполнится всё написанное”. “Всё написанное” не было исполнено в 70г. Н.Э.

— Стихи 25,26 были исполнены и в 70г. Н.Э., а также относятся к описанию из Мф.24:35; подобное описание мы встречаем и во 2Пет.3.

— Перерыв между 70г. Н.Э. и последними днями находит объяснение в Мк.13:24: “В те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего...” “Дни” должны пройти между выполнением 1 и 2 частей пророчества.

Мы вынуждены прийти к неутешительному выводу: если всё Елеонское пророчество относится к последним дням, то стихи о преследовании святых также должны исполниться. Тем, кто читает внимательно Елеонское пророчество впервые, может показаться странным, что некоторые Христадельфиане решительно и даже агрессивно настаивают на том, что это пророчество не относится к нашим дням. Просто многие из нас даже не хотят допускать мысли о том, что мы можем оказаться в числе преследуемых. Это просто потрясёт наш уютный мир Христадельфиан.

Правильное толкование?

Важным вопросом является, правильно ли мы толкуем Елеонское пророчество, когда проповедуем. Для лучшего понимания обратимся к Лк.21. Как и многие Библейские пророчества, оно имело первоначальное выполнение в 70г. Н.Э. “Когда же услышите о войнах и смятениях... восстанет народ на народ... будут большие землетрясения по местам, и глады и моры... и ужасные явления и великие знамения”. От Лк.21:9-11 делается скачок к ст.24: “Иерусалим будет попираем язычниками” – ссылка на теперешнее положение Израиля. Далее обратимся к стихам 25 и 26: “Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий” – есть о чём поговорить. “И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего...” (ст.27) – кульминационный момент любой лекции. Сейчас мы не видим несоответствия в интерпретации Лк.21. Только слепой может отрицать связь между этой главой и ситуацией в современном мире. Мы видим в этом прелюдию времени угнетения и бед: “Войны... всё же это начало болезней” (Мф.24:6-8). Всё это закончится рождением Духа в Царствии. Нам не следует игнорировать Лк.21:12-23, где рассказывается об угнетении народа Божия “прежде всего этого”. Настоящий кризис мира следует ожидать после активного угнетения, сейчас сбылась лишь малая часть этого пророчества. Мы можем подобным образом процитировать пророчество Иезекииля о возвращении Израиля в Царствие, частично это пророчество выполнено в восстановлении Еврейского государства.

Величайшие знамения.

Внимательный студент обратит внимание на то, что об угнетении народа Божия упоминается в записях Лк.21, а также в параллельных местах Мк.13 и Мф.24. Греческое слово “до” можно толковать как “наиболее важно”. Иисус говорит о своём возвращении, когда на народ Божий “наложат руки” – это более важное знамение, чем землетрясения, голод и т.д. А если не будет периода угнетения, неужели не будет и второго пришествия? В стихах 12-20 Иисус обращается не только к Евреям, но и к верующим. Их предавали в синагогах, приговаривали к смерти, мы встречаем описания судебных процессов – в Деяниях. “Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его” (ст.20), ситуация ясно предвещает приближение второго пришествия. “Иерусалим будет попираем язычниками доколе не окончатся времена язычников” (ст.24) – прямая цитата из Септуагинты – Зах.12:3. Это пророчество о вторжении в Иерусалим в последние дни как раз перед пришествием Иисуса.

ГЛАВА 12 : ВСЕОБЩЕЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ В ДАНИИЛЕ И ОТКРОВЕНИЯХ

Описание металлов, из которых состоял истукан в Дан 2, имеет как бы продолжение в сне о чудовищах из Дан.7. Маленький камень (Христос) ударил по ногам истукана и разрушил все. Это значит, что в последние дни, ко времени возвращения Христа, истукан может быть восстановлен, чтобы Он уничтожил его своим возвращением. Маленький камень ударил по десяти пальцам истукана – у четвертого чудовища из Дан.7 было 10 рогов. Попробуйте предположить, что представляют собой чудовища. Может статься, что последнее чудовище включало в себя элементы всех предыдущих чудовищ / металлов / рогов. Десять рогов должны существовать во время возвращения Христа. “Вышел между ними небольшой рог” (Дан.7:8). Этот “небольшой рог” был предназначен для угнетения святых, но был уничтожен возвращением Христа (Дан.7:8-11). Этот рог “вел брань со святыми и превозмогал их”, доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые” (Дан.7:21,22). Это еще раз доказывает, что святые в это время подвергались искушению. Мы привыкли толковать это так, как будто вероотступники поднялись против Христадельфиан (имеются в виду войны и агрессия). Однако не все так просто.

Маленький рог передаст святых “в руку его до времени и времен и полу времени (т.е.1260 дней), будут угнетаемы святые Всевышнего (ст. 25). Невозможно представить себе, чтобы в

настоящее время святых угнетали в течение 1260 дней. 1260 дней в буквальном смысле слова – 3,5 года.

Маленький рог “чрезвычайно разросся” (Дан.8:9,12). Следует сравнить “маленький рог из Дан.8:9 с другими ссылками на маленький рог в Дан (1). Мы говорим о “восстановлении истины в последние дни” со времен Брата Томаса. Стремление унижить истину до земли будет наблюдаться в последние дни прямо перед вторым пришествием. Восстановление “маленького рога против Владыки владык” (Христа), но он “будет сокрушен – не рукою” (Дан.2:34). “Среди мира погубит многих” (Дан.8:25) – в 1 Фес.5:1-3 также упоминается о том, что материализм погубит многих святых в последние дни. Более подробно об этом сказано в главе 23.

Он “будет производить удивительные опустошения... губить сильных и народ святой” (Дан.8:24) в вечер второго пришествия. Этот рог может также активизировать силу в последние дни. Не сказано, что этот маленький рог был ранее провозглашен, это объяснено братом Томасом в “Эврике”. Чудовище изменяется со временем, но мы можем искать нового провозглашения маленького рога в последние дни. Его характеристики мы можем найти в предыдущих религиозных и политических силах (Римский Католицизм). К возвращению Христа будут восстановлены все признаки чудовища и истукана.

Мы можем взглянуть более подробно на пророчества, касающиеся маленького рога в Дан.7:

стих 20 Рог имел “уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих” (Навуходоносор, Сеннахирим, Рабсак и другие арабские лидеры).

стих 21 Рог “вел брань со святыми”. Еврейское выражение “вел брань” может означать “чуть не начал войну”. Святые смогут избежать угнетения лишь благодаря “полному изменению” (2Пет.3:11), т.е. сократить дни осуждения. Но пророки ничего не сделали для того, чтобы это произошло.

стих 24 Рог описан как другой царь. Позже мы увидим, что рог имеет сходства с человеком греха из 2Фес.2. В Иез.38 говорится о северном завоевании как о вedomом индивидуальностью. В 1Ин.2:18 нас предупреждают об особенном антихристе последних дней. Позже мы идентифицируем царя Севера из Дан.11 и маленький рог.

стих 25 Угнетение святых в течение 1260 дней. Слово угнетение подразумевает короткий период. Отступление от церкви в 70 г. Н.Э. будет иметь свое продолжение в последние дни. Но, скорее всего, будет моральным, а не физическим.

стих 7 Угнетение оставшихся верных Истине – это выражение относится как к естественному, так и к духовному Израилю (Деян.15:17).

Чудовище

Следует отметить, что в Дан.7 особенно выделено то, что четвертое чудовище существенно отличается от других животных. Римская империя не отличалась от других государств настолько, чтобы соответствовать этому описанию. В Дан.7:7,19 подразумевается, что видение четвертого чудовища и маленького рога не было связано с его видением четырех чудовищ (Дан.7:2,3). Первое видение касалось четырех чудовищ и содержало информацию о четвертом чудовище, провозглашая его как Римскую империю. Но “после этого” (стих 7) не было более видения четвертого чудовища и маленького рога. Подразумевается, что они имеют особое провозглашение в последние дни. В первом видении Даниила было сказано, что чудовища “непохожи один на другого” (стих 3). Во втором видении (сне) четвертое чудовище было описано как отличное от тех, кто были описаны до него (стих 7). Римская империя не настолько отличалась от греческой, чтобы подчеркивать это различие.

Сила угнетения будет скорее политической и религиозной и направлена будет против евреев и Христадельфиан. Суперчудовище, конечно, будет иметь общие черты с другими животными, но разница будет в форме провозглашения.

В Дан.7:19 описано четвертое чудовище “с зубами железными и когтями медными”. Особое внимание при описании четвертого животного уделено зубам и ступням. Лев, представляющий голову из золота, имел ступни (Дан.7:4); медведь, представляющий грудь из серебра, имел крепкие зубы. Итак, четвертое чудовище включало в себя характеристики всех

остальных. Как десять рогов будут сломлены возвращением Христа, так десять пальцев ступней будут разбиты возвращением Христа.

Маленький рог представляет собой чудовище; угнетение святых рогом и чудовищем:

Маленький рог

Чудовище

“Отличный” (Дан.7:24) от прежних

“Отличный” (Дан.7:23) от прежних

“Уста, говорящие высокомерно” (Откр.13:5)

“Уста, говорящие высокомерно” (Дан.7:8)

“И против Всевышнего будет произносить слова” (Дан.7:25)

“И отверз уста свои для хулы на Бога” (Откр.13:6)

“Я видел, как этот рог вел брань со святыми, и превозмогал их” (Дан. 7:21)

“И дано было ему вести войну со святыми и победить их” (Откр.13:7)

Итак, в Дан.7:11 говорится о том, что животное и рог равнозначны: “... за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит”. В Откр.13:5 говорится о том, что зверь вел войну со святыми (42 месяца) в течение 3,5 лет – то же самое делал рог в Дан.7. “Зверь был подобен леопарду, с ногами медведя и пастью льва” (Откр.13:2). Мы снова находим сходство с описанием различных чудовищ из Дан.7 и металлами истукана из Дан.2 – они все собраны в этом звере. У него “семь голов и десять рогов” (Откр. 13:1) – то же количество голов и рогов (Дан.7) у четырех чудовищ (зверей).

Четыре больших зверя вышли из моря (Дан.7:3) – море в волнении; так же описаны народы (Лк.21:25), окружающие Израиль в последние дни. Традиционно чудовища символизируют различные империи. Последнее чудовище включает в себя все признаки тех сил, которые будут довлеть над Израилем (царь Навуходоносор в истукане видел все черты угнетателей Израиля).

В Откр.13 подчеркивается сила последнего чудовища: “И дивилась вся земля, следя за зверем... и поклонились дракону, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?” (Откр.13:3,4). Такая сила ранее не провозглашалась: “и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем ... Здесь терпение и вера святых” (Откр.13:7,10). Описание напоминает гетто и концентрационные лагеря. Духовный Израиль будет угнетаться наравне с естественным Израилем.

Зверь и человек греха

Есть взаимосвязь между Мф.24 и 2Фес.2, где рассказывается о том, что “человек греха” имеет особое отношение к последним дням:

Мф.24

2Фес.2

“И тогда соблазняются многие” ст.10

“...Придет прежде отступление” ст.3

“Во многих охладее любовь” ст.12

“Они не приняли любви истины ради своего спасения” ст.10

“Прельстят многих” ст.11

“Со всяким неправедным обольщением” ср. ст.10 с Откр.13:4

“По причине умножения беззакония” ст.12

“Тайна беззакония” ст.7

Обоснованно соразмерить это слово “человек” с понятием “антихрист” из 1Ин.2:18. Зверь / рог – имитация Христа, разбивает вдребезги всю землю (Дан.7:23) – то же самое слово использовано в Дан.2:40,44, чтобы описывать, как Христос разбивает все народы при своем возвращении. Маленький рог “возмечтает отменить у них праздничные времена и закон” (Дан.7:25). Здесь есть связь с Дан.2:21, где записано, что только Бог может изменить времена и сезоны. Маленький рог олицетворяет себя с Богом – человек греха “в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога” (2Фес.2:4). Этот человек греха погибнет, его “Господь Иисус” убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего” (2Фес.2:8). Этот человек греха откроется перед пришествием Христа (2Фес.2:2,3).

Человек греха, “сын погибели” был направлен к Иудеям (Ин.17:12). Это связывает его силу с вероотступниками внутри экклесии. Именно благодаря им он сядет в “храме Бога” (2Фес.2:4). Предателем был Иуда, предатели будут и во времена всеобщего истребления (мы знаем это из Елеонского пророчества).

Однако вполне вероятно, что эти пророчества относятся к какому-то конкретному человеку, который будет считать себя Христом. Возможно, он даже построит буквальный храм. Вспомните, что рог / зверь хулил храм (Откр.13:6), и в провозглашении себя Царем Севера “раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища” Сион (Дан.11:45). Во 2Фес.2:8,9 мы находим противоречие между приходом Господа и того человека греха. Эта новая сила разрушит противостоящие народы, как это сделает Христос (ср. Дан.7:23 с 2:44); он установил новые законы, хотя это прерогатива Бога (ср. Дан.7:25 с 2:21).

Некоторые склонны предполагать, что возвращением Христа на самом деле станет пришествие зверя / Антихриста. Зверь обладает пастью в другом звере, который говорит как дракон, т.е. как чудовище, но рога у него, как у агнца, т.к. является подобием Христа. Это чудовище “творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми... и чудесами, которые дано было ему творить” (Откр.13:11-14). То, что он призывал огонь с небес, означает, что он подражал Илии, ударение делается на то, что служение Илии активизируется во время всеобщего истребления. Противостояние будет со стороны зверя.

Противопоставление Антихриста Христу нашло свое отражение в Притчах – противоречие между женой мудрости (представляющей Христа, семья женщины, 1Кор.1:24) и “глупой женщиной” (ср. Пр.9:1-5 с 9:14,17). Этот прототип Антихриста – блудница, которая ассоциируется с драконом / чудовищем / зверем из Откровений. Антихрист и зверь тесно связаны. Поверив ложным чудесам, человек, имеющий слабую веру, поклонится истукану (число 666) – Откр.13:14-18). Многие верующие уже впали в искушение и поклонились истукану. Лишь истинные верующие отказались сделать это. Наказанием за это, возможно, стали в прошлом концентрационные лагеря – не исключено, что в будущем нас ожидает нечто подобное.

Иисус, Петр и Иоанн предупреждали о том, что мы не должны поклоняться лжехристу в последние дни. Искушением станет то, что верующие могут принять за Христа кого-то другого. В Мф.24:26 содержится предостережение: “Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, - не выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, - не верьте; “Ибо, где будет труп, там соберутся и орлы” (Мф.24:28). Нам станет известно место встречи с Христом.

“Время тяжкое”

Мы предположили, что та сила, которая построила дворец на храмовой горе в Дан.11:45 – человек греха из 2Фес.2, а также сила маленького рога. Перед вторым пришествием и воскресением это описано в Дан.12:2. Именно в этот временной период ожидается приход “времени тяжкого, какого не бывало с тех пор” для народа Божьего. “Велик тот день, не было подобного ему” (Иер.30:7). Те, кто записаны в книге, переживают его, но спасены будут. Но это касается только истинных верующих. Время будет настолько тяжким, что страдания Израиля во время всеобщего истребления во время Второй мировой войны будут ничем по сравнению с этим. Лишь для тех, кто хранит терпение и веру святых, наступит славное, чудесное избавление.

Даже Ангел, потрясенный необычностью тяжкого времени, спросил: “Когда будет конец этих чудных происшествий?” (Дан.12:6). Ответ был: “К концу времени и времен и полвремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится” (Дан.12:7,8). Еврейское

словосочетание “святой народ” в буквальном смысле слова означает те, кто среди духовного Израиля охраняются Ангелом.

“Все” сбудется (Дан.12:7) относится к притче о фиговом дереве – поколение, которое видит возрождение Израиля – плоды вместо листьев на дереве (как результат нашего проповедования) будет жить, чтобы увидеть конец всего. “Святые люди” будут жить вовеки (Дан.12:7). Разрушение, сокрушение – здесь прослеживается связь с разрушением истукана маленьким камнем (Дан.7:27).

“Он” из Дан.12:7 – царь Севера (11:45) – что-то должно произойти с Ассирией и Вавилоном последних дней. Верующие “переплавлены будут” (Дан.12:10) этим захватчиком, как Израиль был захвачен Вавилоном в прошлом (Иер.9:7). То же слово использовано в Зах.13:9 и Мал.3:2 и это касается верующего остатка в Иерусалиме во время будущих страданий.

Существует много параллелей между Дан.11 и пророчествами, касающимися угнетения святых рогом / чудовищем / человеком греха:

Даниил 11

Бедствие последних дней

ст.31: “осквернит святилище”

Чудовище богохульствовало на храм

ст.32: “поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью...”

“коварство будет иметь успех в руке его” (8:25)

“поступающих нечестиво”

“нечестивые же будут поступать нечестиво” (12:10)

ст.32,33: “люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать ... и разумные из народа вразумят многих”

Проповедование с рвением во время угнетения

“Многие дни”

1260 дней

ст.35: “пострадают некоторые и из разумных для испытания их”...

“Некоторые из вас будут преданы смерти” (Лк.21:16) – верующий остаток характеризуется как “понимающий” пророчества? “Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении” (Дан.12:10)

... “для испытания их, очищения и для убеления”...

... “ибо есть еще время до срока”...

Трудное время продлится до прихода Господа – 3.5 года из Дан.12:7

ст.36: “Царь ... вознесется...”

Рог также вознесется над другими рогами

“возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов будет говорить хульное...”

Человек греха вознесется над всем (2Фес.2:4); рог возносит хулу против Бога

ст.38: “станет поклоняться лишь власти” (Современный перевод).

Сидеть как Бог в храме Бога (2Фес.2:4)

Есть еще много сходств. Возможно, в самое ближайшее время нам придется пройти через все это (настоящему и духовному Израилю). Только те, кто понимает это (Дан.11:33 и 12:10), смогут пережить трудное время. Это заставит нас с еще большим рвением изучать пророчества вместо того, чтобы убеждать себя, что это очень трудно. Предупрежденный будет во всеоружии.

Почему только Христадельфиане?

Можно задать вопрос: “а за что будут угнетать Христадельфиан?” – наша доктрина совпадает с надеждой Израиля, – т.е. истинным Евангелием. Мы одни внимательно следим за Израилем и оказываем ему поддержку. Вокруг Израиля постоянно идет оппозиция (пропаганда). Лишь одна маленькая группа считает себя духовным Израилем, с нетерпением ожидая того времени, когда освободитель придет и спасет ее от чудовища. Мы – единственная “церковь”, которая знает истинное Евангелие, и в основе веры которой лежит надежда Израиля. В настоящее время во все это не верится. Но в этом – то и содержится искушение. Ранее у нас была тенденция подчеркивать проповедование обетований, данных Евреям; присоединиться к истории Израиля вместо того, чтобы четко стоять на основополагающих принципах; стремление поверить в то, что те, кто не знают надежду Израиля и присоединились к другим церквям, также могут спастись: все эти направления призваны лишь к тому, чтобы ослабить нашу веру. Банды молодежи по всей Европе начинают сжигать синагоги; нестабильное финансовое положение в мире сказывается и на еврейских банкирах; детей в Лондоне приучают к тому, что Израиль является образцом расистского государства. Природный Израиль ожидают бедствия, которые до этого не выпадали ни на чью долю. Многие евреи сейчас живут в Великобритании и Северной Америке. В этих странах нападки на евреев будут сильнее, чем ненависть нацистов в 1940х годах. И отношение к нам может так же быстро поменяться. Те, кто думает о “мире и спокойствии, находятся в опасном положении.

Было бы интересно проанализировать Христадельфианское сообщество, чтобы узнать наши склонности. Нам следует также обратить внимание на пророчества, особенно те, которые содержатся в Откровениях. Очень жаль, что многие из нас игнорируют эту книгу. Есть основание полагать, что произойдет серьезное осознание среди народа Божия, особенно во времена всеобщего истребления.

Нам обязательно нужно спросить себя, готовы ли мы к тому, что наступит тяжкое время, не приняв начертание зверя. Неужели наша любовь ко всему материальному столь сильна, что мы не сможем выстоять, “терпя недостатки, скорби, озлобления”? Искушение столь велико, что Иисус советует в последние дни “приготовляйте себе... сокровище неоскудевающее на небесах”, чтобы когда Христос “придет и постучит, отворить ему немедленно” (Лк.12:33-36). На протяжении истории вера была слабой, можем ли мы надеяться на влияние еkkлeсии в последние дни? Любим ли мы Христа больше, чем наши семьи? Готовы ли мы увидеть их страдающими за нашу веру? 1Кор.7:26-31 и Лк.21:23 именно по этой причине предостерегают нас против замужества в последние дни. Настолько ли мы уверены в Истине, чтобы видеть, как наши близкие друзья отходят от нее, а мы держимся Истины? Не сделайте ошибки. Многие уйдут. Даже те, кто является членом вашей семьи или еkkлeсии. Только очень стойкий духовно человек сможет претерпеть до конца. “Блажен, кто ожидает и достигнет 1335-и дней” (Дан.12:12). “Претерпевший же до конца спасется” (Мф.24:13).

Нам необходимо поддерживать в себе огонь преданности к нашему Господу, оценить его крестную жертву, принесенную за нас, усердно молиться и жить по слову Божию. Слова Малахии скорее всего относятся именно к нам: “...внезапно придет в Храм Свой Господь... Которого вы ищете и Ангел завета, Которого вы желаете... Кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится?” (Мал.3:1,2). Наш Господь с любовью предостерегает нас: “Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле?”

Вот несколько комментариев на стихи из Откровений, которые касаются истребления в последние дни.

Может показаться, что в Откровениях часто содержится намек на то, что некоторые отрывки напрямую относятся к тем, которые находятся под угнетением.

Фразы типа: “Иисус Христос-свидетель верный” (Откр.1:5) следует воспринимать как приободрение читателям, чтобы они продолжали свое свидетельство, даже под страхом смерти так, как это делал Иисус (Откр.13:8). Понимание книги Откровений становится жизненно важным для тех, кому предстоит пережить истребление последних дней.

Печати

Ключ к толкованию печатей можно найти, если рассмотреть параллели между книгой Откровений и Елеонским пророчеством. Связи такие многочисленны, что проследить их является важным для понимания печатей.

Рассмотрите следующие параллели:

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

Мы убедились в том, что Елеонское пророчество описывает события как 70-х годов Н.Э., так и последних дней, в которые мы живем. Особая ссылка делается на осуждение народа Божия. Эти связи показывают, что печати, а также большая часть откровений относятся к двум тем же самым временным периодам. Печати могут относиться к осуждению в последние дни. Нет основания полагать, что их нужно толковать в хронологическом порядке; их можно рассматривать как различные аспекты одного и того же периода.

Так, осуждения, описанные в пророчествах, часто исполняются не в хронологическом порядке. В Зах.12:3-11 есть отрывок, в котором 7 раз встречаются слова “в тот день...”. Этот отрывок нельзя интерпретировать со ссылкой на хронологию; эти события просто происходят примерно в одно и то же время. Печати имеют ссылку на период 3,5 летнего осуждения – они необязательно относятся к определенным событиям, но дают разностороннюю информацию об одном и том же событии, которое является основополагающим. Описание из Исаии относится к временному периоду между первым пришествием Христа и Вавилонским вторжением в Царствие. Нет основания полагать, что в Откровениях есть принципиальное отличие.

Шестая печать связана с днем пришествия Агнца, когда смоковница сбросит свои незрелые плоды (притча о смоковнице), с великими изменениями на небе и на земле. Это может иметь отношение ко второму пришествию. Спасение и белые одежды будут даны, если они успокоятся “еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число” (Откр.6:11). Угнетение произойдет до второго пришествия. Возможно, “малое время” относится к 3,5 летнему периоду? Пятая печать также имеет отношение к последним дням. Господь желает, чтобы мы молились об угнетенных святых в последние дни. Если наши молитвы будут достаточно интенсивными, возможно, нам удастся избежать всеобщего истребления. В Откр.7 описывается о том, как были запечатлены 144.000 дня для того, чтобы пережить период угнетения благодаря интенсивной молитве верующих. Седьмая печать осуждения миру (8:3,4), результатом стало установления Царствия Божия.

Два свидетеля (Откр.11)

Содержание этого видения заложено в Откр.10:9, Иоанн съедает маленькую книгу. Во 2Пар.34:18 также речь идет о книге, которую Иеремия “проглатывает” – книге Закона. Позже Иеремия говорит об этом: “Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость...” (Иер.15:16). По приказу Бога Ин. скрыл то, что “говорили семь громов” (Откр.10:4), не записал этого, возможно, потому, что его поколение не было готово принять такую информацию. Вкус слова, обращенного к Иоанну, был похож на вкус меда – дух радости и возвышения овладевал теми, кто принимал его; хотя в действительности оно было горьким (Откр.10:10), но он получил завет “пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих” (Откр.10:11). Ин. представляет собой нас в последние дни, следовательно нам также надлежит пророчествовать. Призыв был обращен также к Иеремии и другим пророкам, несущим послание народам и царям, а также дух апостольского проповедования первого века. Наше проповедование, возможно, должно быть более всего сфокусировано на Евреях, особенно живущих “в земле”.

Видение двух свидетелей более подробно описывается в 10:8-11. Угнетение Святого города (в буквальном смысле слова Иерусалима) будет продолжаться 42 месяца. 42 мес. = 1260 дням = 3,5

годам (Откр.11:2,3). Два свидетеля представляют собой Евреев и Христиан или два лидера святых, которые проповедовали Христианам и язычникам. Это сравнение возвращает нас к временам Илии и Моисея – оба они проповедовали слово Божие во времена великого угнетения истинных свидетелей Бога. Другие Евангелия описывают угнетение святых, называя срок 3,5 года. Это отмечено в Откровениях 11 – просьба принести чуму на их врагов. Это связывает свидетелей с Моисеем и верующими израильянами в Египте, которые подвергались угнетению в то время, когда Египет был богатым городом и обладал властью. Мешковина олицетворяет собой пост и молитву – их избавление во время возвращения Господа. Время возвращения Господа зависит от силы, интенсивности нашей молитвы. Именно поэтому нам, возможно, и необходим этот период угнетения.

“И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их” (Откр.11:7) – заключительный этап угнетения, смерти святых: “жена упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим” (Откр.17:6). Свидетели являются прообразом Иоанна, который был угнетаем за свое послушание и проповедование “слова Божия, свидетельство об Иисусе Христе” (Откр.1:2,9) в последние дни перед пришествием Господа в 70-х годах Н.Э. Иоанн преуспел в глубоком понимании пророчества. Души убитых пред алтарем пострадали “за слово Божие и за свидетельство, которое они имели” (6:9) – это связывает их и Иоанна в описании его страданий.

Чудовище развязало войну с семенем женщины: “Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них” (12:17); “они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти (12:11); в Откр.12 также содержится ссылка на угнетение в последние дни. Ангел запретил падать к ногам его, сказав, что он “сослужитель” тем, кто имеет “свидетельство (проповедование) Иисусово” (19:10), т.е. свидетелям – всеобщее истребление так близко к нам, что мы почти чувствуем страдания.

Могло бы показаться, что убийство тех двух свидетелей происходит в Иерусалиме, который есть духовный Содом (Ис.1:10; 3:1,9; Иер.23:14; Плач. Иер.4:6; Иез.16:46-56; Ам.4:11) и Египет (Иез.23:19-22). Описано место, “где был распят наш Господь” (Откр.11:18). “И многие из народов и колен (Израиля?), и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною и не позволят положить трупы их во гробы” (11:9). Стефан был забит камнями, но его тело разрешили похоронить. Есть несколько похожих моментов в Откровениях 11, связанных с Содомом и событиями, происходящими в нем. “Бог земли из стиха 4 ясно связан с Быт 18:25 – “Судия всей земли поступит ли неправосудно?”. Два ангела (вспомним свидетелей, поддерживаемых Ангелов) были предупреждены, что нельзя появляться на улицах (ср. с Откр.11:8), т.к. они подвергаются опасности, что над ними будет совершено беззаконие, духовно город называется Содом и Египет, оба города являются прообразами последних дней; Откр.11 также относится к последним дням.

Период наказания, когда трупы людей будут лежать на улицах в течение 3,5 дней, возможно, соотносится с заключительным периодом в 3,5 года. За ним последует воскресение свидетелей после недолгого периода радости. Свидетели услышали громкий голос, призывавший их на глазах врагов их (11:12). Святые были призваны выйти навстречу Богу. Мы Знаем, что Откр. 1:7 связано со вторым пришествием Господа. Седьмой ангел вострубил, провозглашая пришествие Царствия (Откр.11:5). В Откр.11 есть несколько моментов, описывающих страдания нашего Господа. Великий страх сошел на тех, кто увидел воскресших свидетелей (ст.11), это напоминает ужас тех, кто увидел пустую могилу (Мф.28:4,5,8). Ведь тело Иисуса могло бы быть брошено в Геенну. В 11:9 описывается, что не все тела были преданы земле, можно предположить, что все они были распяты. В наших страданиях мы должны чувствовать себя распятыми с Христом, огромное утешение мы находим в том, что если мы страдаем вместе с Ним, с Ним и награду получим.

Угнетение Израиля в Египте является прототипом грядущего всеобщего истребления. “Живущие на земле будут радоваться всему и веселиться...потому что два пророка сии мучили живущих на земле (11:10) – это перекликается с радостью тех, кто видел уничтожение Вавилона (18:20) – страдания святых пали впоследствии на их мучителей. Есть непосредственное сходство между семью печатями и семью трубами. Печати больше относятся к осуждению мира, а трубы – к осуждению святых.

Семь	Семь
печатей	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

Дракон и ребенок (Откр.12)

Множество параллелей мы находим в Откр.12 и Мф.24. Эта глава относится как к последним дням, так и к 70 г. Н.Э., основанием для подобного предположения становится Елеонское пророчество, которое также соотносится с этими двумя временными периодами. “Ныне настало спасение... и царство Бога... низвержен клеветник братьев наших” (12:10). Ни спасение, ни Царствие Божие не могут прийти без второго пришествия. Поверженный дракон может относиться ко второму пришествию. Иов появился, чтобы Бог мог продемонстрировать нам страдания материалиста, который осуждает себя в преддверии всеобщего истребления. Иов пришел, чтобы возвестить слышание того, что говорит Бог, но после всех страданий, которые он испытал, “он увидел” (Иов 42:5), что всеобщее истребление изменит нас к лучшему.

Пресловутый 3,5-летний период упоминается вновь в Откр.12:6, снова есть ссылка на пребывание Израиля в Египте; женщина ускользает от дракона (Египет) в пустыню, дракон преследует ее (12:13), пытается с помощью воды остановить ее (12:15) – вспомните Красное море. Чудо спасло женщину. На крыльях орла спаслась женщина. Женщина не голодала в этот период, в пустыне народ Израиля вкушал манну. В Ин.6 Иисус говорит о том, что манна представляет собой слово Бога. Семя женщины в пустыне также будет насыщено благодаря особой заботе Бога. Возможно, насыщение произойдет благодаря пониманию пророчеств и Откровения.

Описание конфликта между змеем, женщиной и ее семенем в 12:14-16 можно соотнести с Быт.13:15 – здесь говорится о кратковременной победе дьявола/дракона над семенем женщины в последние дни. В Откр.12 ясно говорится о том, что дракон потерпел поражение, однако ожидается, что он вступит “в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа” (12:17). Повторение 11 главы, ст.7. Отметьте, что дракон идет в пустыню, чтобы угнетать семя женщины; в главе 17:3,8 описывается чудовище из пустыни, наполненное кровью святых. Чудовище из Откр.17 также описано в свете последних дней.

Угнетенные верующие переживают угнетение “словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти” (12:11). Лишь те, кто в действительности будут готовы к этому, в действительности переживут период угнетения. Истинные верующие не ставят свою жизнь выше любви к Богу. “Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море...дракон...начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола” ”12:12,13).

Это как бы приравнивает верующих с теми, кто обитает на земле (Израиля?) и море (народы мира). Возможно, эти 2 группы на земле и море связаны с двумя свидетелями из Откр.11.

Есть и другие сходства:

Откровение 11

“Кончат они свидетельство свое”

ср. ст.7 с 6:9

“...зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их...”

“...и убьет их” (ст.7)

Финальное жестокое угнетение во время последнего осуждения (ст.7)

Откровение 12

“...словом свидетельства своего...”
ст.7

“дракон...пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее” (ст.17)

“не возлюбили души своей даже до смерти...” (ст.11)

И расвирипел дракон на жены и пошел, чтобы вступить в брань с прочими..., он знал, что дана ему

власть на короткий срок.

Откровение 13

Снова говорится о 3,5-летнем периоде угнетения (ст.5 “сорок два месяца”) святых, о войне (брани) со святыми и о том, что они все преодолели, хотя чудовищу дана была власть “над всяким народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле” (13:7,8). Описано то, как угнетаемых уводят в плен, угнетают мечом (13:10). Чудовище олицетворяет собой страдания Христа (13:10 = Мф.26:52); плен пробуждает воспоминания о том, как Иисус был уведен Иудеями и солдатами; чудеса, которые творит зверь, “обольщают” многих, живущих на земле (13:13,14; 19,20). Чудеса эти должны действительно произвести впечатление, ведь в результате все, кроме верующих, получают образ зверя. Пророчество о таком грандиозном обмане никогда не исполнялось в прошлом. О чудесах не говорится с первого века. Однако вспомните Елеонское пророчество, описывающее чудеса, которые произойдут в последние дни. Это будет очень впечатляющее зрелище.

Откровение 14

144.000 – т.е. праведный остаток – это те, которые описаны как следующие “за Агнцем, куда бы Он ни пошел” (14:4). Это связано с описанием верующих на кресте, следующих за Иисусом всегда, от Галилеи до дней печального конца (Мк.15:49,41) – мы также должны следовать во всем за Христом. В наших силах максимально использовать свои возможности, силу, полученные от слов Бога.

Те, кто не поклонятся зверю и не примут образ=знак его, будут убиты (ср. 13:15; 14:11 с Дан.3:6); по этому поводу мы получили особое предупреждение с небес: “Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе” (14:13) – следовательно, те, кто умрут в Господе, получают особое благословение во дни всеобщего истребления. “Победившие зверя и образ его... и начертание его... держа гусли Моисея” (15:2,3) – угнетение зверем было подобно пребыванию в Египте, а избавление становится новой песней Моисея.

Откровение 20

В главе 20 ст.2 мы читаем о том, что дьявол/дракон/змий закован в цепь, возможно, это относится скорее к тому, что закована грешная природа дракона, чем какой-то абстрактный грех. Чудовище возродится в какой-то, возможно, политической форме в последние дни; возможно, в арабских силах, объединенных с силами греха в среде других народов. Лишь на малое время дракон будет освобожден (20:3). “Души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие...ожили и царствовали с Христом тысячу лет” (20:4). Есть ли особый смысл в чести двух свидетелей во время Тысячелетия?

Примечания

- (1) выполнение пророчества о маленьком роге (Дан.11:39; 8:23,17; 2:34).

ОСОБЫЕ ЧЕРТЫ ВСЕОБЩЕГО ИСТРЕБЛЕНИЯ

1. УГЛУБЛЕНИЕ ВЕДЕНИЯ

Естественного Израиля

Раскаяние Израиля можно связать с тем, что Бог откроет их глаза на Его слово. Другого пути для раскаяния нет в Иер.30:24 описывается возвращение Иакова домой и дается комментарий: “Вы поймете это в последние дни”. Лишь тогда Израиль поймет слова своих пророков. “Навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши (цитируется в Рим.11:8, где речь идет о том, что Израиль не узнал Иисуса)...и всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге... в тот день... прозрят из тьмы и мрака глаза слепых” (Ис.29:10, 11,18). Это произойдет во “Время конца” (Дан.12:4). Нам ясно показано, что раскаяние Израиля прежде всего относится к возвращению

Господа. Это касается праведного остатка в последние дни Израиля. Об этом говорил Илия – пророк (в книге пророка Малахии о нем сказано, как об учителе Божьего слова). Точно также в духе Илии, учил народ Ин..

Первые три главы из книги Малахии содержат информацию о восстановлении из Вавилона. Этот период является прообразом Еврейского “остатка” в последние дни. Речь идет о возвращении интереса к закону, который имел место среди людей этой группы: “Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь” (Мал.3:16). Далее в пророчестве говорится непосредственно о последних днях: “И они будут Моиими...в тот день, который я соделаю” (3:17). Остальная часть пророчества говорит о дне Господа, пришествие которого возродит интерес к деятельности “Илии”, Малахии и его современникам-пророкам.

Написание “книги памяти” о боящихся Бога и чтущих его (Мал.3:16). Они “внушали” это друг другу (Вт.6:6,7). Миссией Илии станет обратить внимание Израиля к “закону Моисея... правила и уставы” (Мал.4:4,5). В Мал.3:18 говорится о раскаянии “остатка”: “Затем вы вернетесь”. Задачей Илии станет приведение людей к Закону Моисея. Израиль будет выполнять большую часть закона в последние дни.

Духовный Израиль

Как естественный, так и духовный Израиль переживут притеснения в последние дни, поэтому понимание Библии станет еще одной общей чертой. Поэтому слова Малахии о верующем остатке, вдохновение друг друга на понимание слова в ожидании пришествия Господа можно также отнести и к духовному Израилю.

“Мудрые поймут”

Передовой стих об открытии наших глаз в последние дни содержится в Дан.12:4,10: “Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени: многие прочитают ее... и очистятся (идиома используется часто для описания ответа на слово Бога: Пс.118:32, 59; Ам.8:11,12; Авв.2:2; 2Фес.3:1), знание (из пророчества Даниила) увеличится...многие очистятся, уберются; но грешники будут грешить “и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют”. Пророчества Даниила будут исполнены в отдаленном будущем и поняты верующими в то время.

Апокалипсис оканчивается словами, которые ясно соотносятся с заключительными словами Даниила. Смысл книги Даниила сокрыт до определенного времени, времени исполнения пророчества. Время исполнения близко. Первичное выполнение Откровений относится к 70г. Н.Э. На протяжении Нового Завета неоднократно упоминается о приобретении настоящих знаний (1Пет.3:7; 2Пет. 1:2-6,8,16; 2:20; 3:18), возможно, с помощью чтения таких глав, как Елеонское пророчество и Откровение. Необходимость понимания Библии актуальна и в наши последние дни. Павел говорил Фессалоникийцам, что он не должен рассказывать им о временах и сезонах, т.к. они хорошо понимали пророчества – но образ жизни, который они вели, не соответствовал их пониманию (1Фес.5:1-5). Ситуация 70-х г. Н.Э. является прототипом “последних дней”. Понимание откровений не будет запечатано в последние дни перед вторым пришествием Христа. Точно также и пророчества Даниила будут открыты нам в последние дни, подобно книге Откровений.

Время от времени Израиль был осужден из-за непонимания пророчеств, это приводило народ Израиля к греху (Вт.32:29; Пс.93:8; Ис.44:18).

Даниил описан как “мудрый” и “понимающий” (Дан.1:4,17); ему было дано Ангелом понимание ранних видений. Между этим фактом и идеей “мудрости” и “понимания” меньшинством всего, что открыто им Ангелом есть связь, так как ранее такое откровение дано Даниилу. Ангел отказался открыть понимание последних видений Даниилу, но он все откроет верующим последнего поколения. По духу Даниил является представителем верующих последних дней, отступившая от веры экклесия была угнетена Вавилоном, но получила мудрость, любовь к слову и понимание от ангела. Ранее мы предположили получение духовных даров во время периода угнетения и осуждения. Новое понимание пророчества может быть открыто через дар знания.

Печальный опыт, угнетение последних дней будет служить открытию наших глаз к слову Бога (Иов 36:15, а также многие ссылки из Пс.118).

Примите во внимание истину и духовную высоту Господа, в то время когда Он находился на кресте. Людям, подобным Иову, понимание воскресения и осуждения было дано с помощью испытания и страдания. Страдания последних дней также откроют наши глаза на многое. Мы должны быть более близки к Библии, наше сообщество сталкивается с ситуациями, которые являются для нас совсем новыми. Наши глаза откроются лишь благодаря приобретению определенных знаний.

Знание увеличится лишь вследствие осуждения: “к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится” (Дан.12:7). Даниил увидел схожесть со своим временем, он осознал временной период пророчества Иеремии, уверился в том, что восстановление Царствия близко (Дан.9:2). Даже самые ясные и очевидные пророчества могут быть запечатаны для нас. Вспомните обещания учителей закона о продолжении всего, результатом воодушевления пророков были слова Бога из Ездры 5:1-3; 6:14; 7:11,12,14,21; а также Неем.8:8 (Современный перевод), 13; 9:2.

Другие ссылки

Есть много других ссылок на то, что возрастет понимание Библейской истины верующими последних дней, например, в Авв.2:2,3: “видение относится к определенному времени...непременно сбудется, не отменится”. В Елеонском пророчестве также упоминается о знании, “видении”, понимании. В Мф.24:15 мы читаем: “читающий да разумет”. В последние дни будет открыто понимание. Возможно, праведный остаток в последние дни придет к пониманию слов Даниила об отвращении. “Когда вы увидите это сбывающимся, знайте, что близко, при дверях...” (Мф.24:33). “Наблюдайте за смоковницей...” (Лк.21:29). Необходимо истинное понимание знамений, а не наблюдение за происходящим.

Может случиться, что в последние дни сбудутся все слова Бога (Откр.17:17) – мы осознаем, что Библия обращена непосредственно к нам, последнему поколению. Многие притчи также обращены к последнему поколению верующих – вторичное выполнение может относиться к другому времени. Они относятся непосредственно к тем, кто оживет, когда Господь вернется во славе; вспомните притчу о мудрых и глупых девах, людях, которым были даны таланты, слугах, которым было поручено охранять наследство. В Откровениях и других главах Н.З. встречается упоминание о том, что Господь вот-вот должен вернуться. Это было написано специально для последнего поколения верующих! Например, Откр.3:20: “Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним”. Те, кто ответит, отворит дверь на голос Господа, получили награду при Его втором пришествии. Неудивительно, что именно в последние дни произойдет скачок в осознании.

Развиваемся ли мы?

Рост осознания происходит и в среде нашего сообщества: в этом нет сомнения. Феномен появления компьютеров в последние дни, возможность напечатать за небольшую плату, свобода в организации Библейских школ, изучение текстов на Еврейском и Греческом без необходимости знать языки – все это благодаря желанию Бога о том, чтобы произошла Библейская революция. Наравне с этим растет и всемирное вероотступничество, разделение, горечь. Для верующего остатка появляется еще одна возможность возрасти в знании. Взрыв евангелизма (Мф.24:14) усиливает отступление от нашего содружества в последние дни. Такой анализ усиливает мою уверенность в том, что приближение пророчества, о котором мы узнали из этих занятий, неминуемо.

2. ЗНАНИЕ ДНЯ И ЧАСА...?

Мысль о том, что мы не можем знать дня и часа возвращения Господа остужает наш энтузиазм, стремление к пониманию пророчеств о последних днях. Существует длинный перечень стихов, которые мы просто неправильно понимаем в течение многих лет, хотя нам кажется, что мы в точности знаем, что они обозначают, нам слишком утомительным кажется проверить себя, проанализировать свою точку зрения. Слова Господа о том, что никто не знает дня и часа его возвращения являются ясным тому примером. Если же мы можем узнать время возвращения Господа, мы сможем найти выход из сложных ситуаций.

— Все основные события, соответствующие цели Бога, происходят тогда, когда истинные верующие ожидали их наступления – Потоп, разорение Иерусалима и его восстановление, первое пришествие Господа, события 70г. Н.Э., все это очень хорошие примеры. Наверняка, то же самое и со вторым

пришествием и выполнением цели Бога? “Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам” (Ам.3:7), а их целью было донести написанное до нас. Господь упрекнул Евреев в том, что они не смогли различить приход Мессии (Мф.16:3; Лк.19:44); а его первое пришествие было прообразом второго. Осуждение Вавилона было еще одним прообразом последних дней. Это означает, что мы должны чувствовать время пришествия Господа. То же самое Господь говорит, когда рассказывает о приближении лета, соотнося это с приближением Царствия.

— Давид предчувствовал радость естественного и духовного создания в последние дни, ожидающего пришествия Господа: “Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море...да радуется поле и все, что на нем (ср. с Мф.13:38)...пред лицом Господа: ибо идет, чтобы судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей” (Пс.95:11-13).

— Невеста полна радости от того, что она ожидает прихода любимого (Песн.2:8).

— Такое знание можно получить, лишь тщательно изучая Библию самостоятельно. Господь предостерегал нас в начале Елеонского пророчества, что мы не должны слушать тех, кто говорит “и это время близко” (Лк.21:8) – Он призывает нас наблюдать за событиями и быть внимательными к тому, что происходит. В конце пророчества он снова возвращается к этой мысли: “Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето; так, и когда вы увидите это сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие” (Лк.21:30,31). Очень личное предчувствие того, что лето близко подобно нашему знанию того, что Господь близко.

— Если внимательный человек знает, что придут вор, он будет внимательным, будет бодрствовать (Мф.24:43). Эта притча соотносится с 1Фес.5, где мы читаем о том, что верующий будет бодрствовать в ожидании своего Господина, его пришествие не станет для верующего неожиданным.

— Если человек не ожидает пришествия Господа (не бодрствует), это равносильно тому, что он не знает времени Его прихода (Откр.3:3). В Мк.14:37 мы предупреждены о том, что если мы не бодрствуем, мы не ожидаем Господа, не знаем времени Его пришествия, следовательно мы не сможем подготовиться к Его приходу.

— Если никто не может знать времени возвращения Господа, тогда очень было бы трудно истолковать Елеонское пророчество. Когда ученики спросили Его: “Когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти? (Лк.21:7), Господь не прекратил разговор, оборвав его. Он назвал им признаки времени своего возвращения. Верующие точно знали, что произойдет в 70г. Н.Э. Иаков, Петр и Павел смело учили о том, что “близко, при дверях” (Иаков 5:9). Было трудно открыть глаза верующих на пророческое слово, результатом стало их понимание того, что Царствие будет восстановлено.

— Содержание Елеонского пророчества ясно говорит о том, что верующие знают время пришествия Господа.

— 140 лет нам говорят о том, что “время близко” (Лк.21:8), но оно не наступает. Слова Господа указывают именно на то, что “время близко”, его пришествие неминуемо. Мы сами точно не знали, что пришествие Господа неминуемо, но мы использовали с глупым упорством это слово в наших выступлениях. Сейчас мы не знаем этого наверняка, но в самые последние дни мы обретем уверенность в том, что оно неминуемо. Мы будем хотеть этого и мы будем в этом уверены.

Вот, о чем говорит старый Ирландский стих:

Кто не знает, что он глуп,

оставьте того в покое.

Кто знает то, что знает, что он не знает, тот спит,

разбудите его.

Кто знает, и знает, что он знает, тот мудр,

следуйте за ним.

Об учениках

Эта идея противоречит тому, что мы находим в Елеонском пророчестве: “о том дне и часе не знает ни один человек”. Это, возможно, относилось к Его ученикам. Ведь Его слушали двенадцать апостолов – а они не знали дня и часа Его возвращения. Верующие во времена Его возвращения будут не подготовлены (Мф.24:50), это с уверенностью доказывает то, что последнее поколение

верующих каким-то образом узнает день и час, т.е. назначенное время (Откр.9:15), время возвращения Господа.

Даже Господь не знает времени Своего возвращения, знает его только Отец. Господь утверждал это (Мк.13:32) – в то время, когда Он разговаривал со своими учениками, Он сам не знал этого. Но после своего воскресения и славы, Господь остановился на двух пунктах, которые несомненно взаимосвязаны: “Дана мне всякая власть на небе и на земле... не ваше дело (обращение к 11 апостолам) знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти” (Мф.28:18; Деян.1:7,8). Вся сила Отца была отдана Его славному Сыну, это и включает знание “времен и сроков” второго пришествия. В Господе “сокрыты все сокровища премудрости и видения” (Кол.2:3). Когда Господь говорил о том, что о дне “том не знает никто”... даже Сын Человеческий, Он не имел ввиду, что так будет продолжаться всегда. Он говорил лишь о конкретном периоде времени.

Ученики очень хотели знать время пришествия Господа, и поэтому Господь дал им признаки. Но Он знал также то, что ученики не знают ни времени его смерти, ни срока его возвращения (Мф.16:3; Лк.19:44) – Господь рассказал ученикам историю о человеке (о Нем самом) “который уехал из дома и приказал своим домашним бодрствовать. Он предупредил их о том, что будет, если они не слушают Его. Каждое из этих предупреждений сбылось в течение следующих нескольких дней, “дней”, предшествующих смерти Христа:

Они предадут вас судьям.	Христос пред синедрионом
биты будете	Христа били
князя для свидетельства	Первосвященники, Ирод, Пилат
брат предаст брата	Иудеи. Отречение Петра?
вернись и возьми одежды его	Льняные одежды Иоанна (Марка)
Лжехристы	Варавва?
Солнце померкнет	При распятии
бодрствуй и молись	“Бодрствуйте со мною” Гефсиманский сад
под вечер	Прощальный ужин
в полночь	В гефсиманском саду
Как запоет петух	Отречения Петра
утром	испытания и распятие
найти спящими	ученики в Гефсиманском саду

Неудобные выводы

Слова Иисуса о том, что нужно бодрствовать, т.к. никто не знает точного времени Его возвращения, обращены к двенадцати. Очевидность же вышеизложенного о том, что верующие последних дней будут знать время возвращения Господ, заставляет нас прийти к неутешительному заключению:

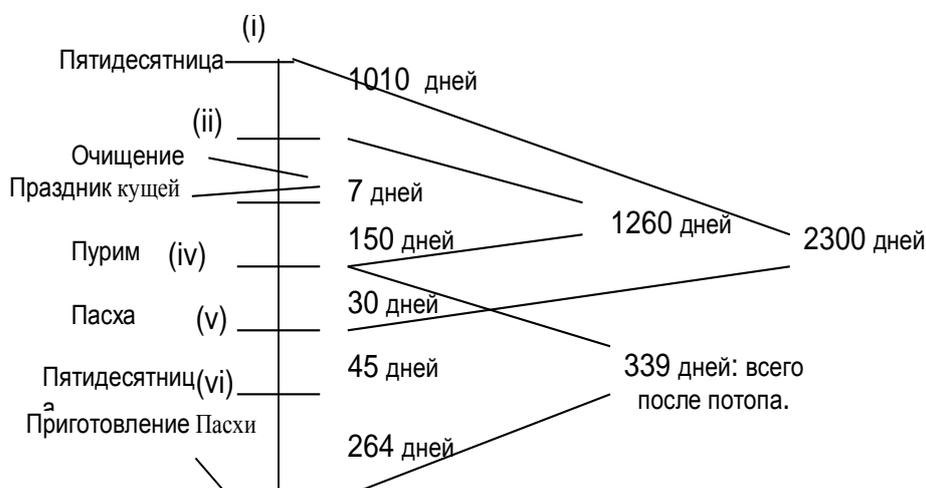
- В течение 150 лет мы провозглашали, что “пришествие Христа неминуемо”, а это было неправильно. Мы будем точно знать время пришествия Христа. Мы не ошибемся. В прошлом мы думали, что знаем все на основе понимания Библейского пророчества. Однако наше понимание было неправильным. Мы должны найти в себе смелость осознать это.
- Уверены ли мы в том, что все данные пророчества выполнены и возвращение Господа неминуемо? Нельзя сказать, что мы наверняка знаем это. Наше отношение к карьере, банковскому балансу, материальным благам, человеческим отношениям ясно покажет в чем мы в действительности уверены.
- Мы вплотную приблизились к проблеме: Находимся ли мы в состоянии полной уверенности, знания о непременном наступлении второго пришествия, о котором учат Писания, а в частности Елеонского пророчества? Подозреваю, что нет. Конечно, мы должны жить, как будто Иисус должен прийти в любой

момент, но вряд ли мы можем сказать, что все пророчества исполнены и пришествие Господа неминуемо. Павел жил так, как если бы он точно знал о том, что возвращение Господа неминуемо. Он говорил Фессалоникийцам, что благословенный день пока не настанет, т.к. некоторые пророчества еще только должны исполниться (2Фес.2:3). Я подозреваю, что именно в такой ситуации находимся и мы сейчас: живем, как будто ожидаем его прихода немедленно, хотя в то же время осознаем, что мы не знаем точного времени его пришествия, т.к. с нетерпением ждем исполнения пророчеств.

— Мысль о том, что верующие, живущие на рубеже второго пришествия, будут знать день и час, подтверждается по меньшей мере двумя темами в пророчестве о последних днях: произойдет внезапный скачек (продвижение) в понимании Библии и пророчеств внутри истинной церкви после дней угнетения (возможно, в буквальном смысле). Те верующие, которые останутся живы, будут именно в таком положении, которое описано в начале этого занятия: именно они будут абсолютно уверены в том, что пришествие Господа неминуемо. Вот почему дни перед возвращением Христа называются “дни сына Человеческого” (Лк.17:24, 26) – признаки будут такими ясными, как будто он уже вернулся.

3. ВЕРОЯТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ВСЕОБЩЕГО ИСТРЕБЛЕНИЯ.

Не раз повторяется утверждение о том, что период осуждения будет длиться в течение 3,5 лет. Этот период описан как 1260 дней. Период в 2300 дней также упоминается в Дан.8:14. В Дан.12:11,12 мы читаем о временных периодах 1290 и 1335 дней. События потопа – ясный прообраз осуждения последних дней. Ной вошел в ковчег на 7 дней, а потоп продолжался в течение 5 месяцев, это можно связать с пятью месяцами осуждения, о которых говорится в Откр.9:5,10. Всего земля находилась под водой 339 дней – дождь смыл все следы Божьего осуждения. Это может привести нас к неосмотрительному выводу: каждый из этих временных периодов начинается или заканчивается Пасхой Господней. Последние дни тоже часто описываются как “день Господа” – это же выражение используется при описании еврейских праздников. Есть серьезное основание предположить, что Господь вернется во время одного из еврейских праздников (1); последние дни вообще могут быть сосредоточены на днях праздников. Нам показано, что в последние дни возрастет знание пророческого слова и верующие абсолютно точно будут знать время пришествия Господа. Возможно, это только мое предположение, но то, что я предлагаю, лишь один из вариантов того, что будет открыто верующие в последние дни:



(i) – общий период угнетения (принижения, господствования) Израиля рассматривается как 2300 дней в Дан.8:13,14. Еще один период 1260 дней, сорок два месяца – время времен и полувремени (3,5 года) и т.д. Кажется, что 2300 дней – период от начала всеобщего истребления до времени отвращения закончилось. Возможно, для избранных срок сокращается от 2300 до 1260 дней (Мф.24:22).

(ii) – начинается отвращение, которое будет длиться 1290 дней. 1290 дней назад от Пасхи принесет нас к Елулу, концу (что примечательно) еврейского года, времени, когда Иудеи (при царе Неемии) подверглись притеснению Арабов (ср. Неем.6:15).

(iii) – Вхождение Ноя в ковчег может быть основано на Ис.26:20: “Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запири за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев”. Эта ситуация типична и для последних дней (Ис.10:5,25; 13:5; Плач 2:6; Иез.22:31; Дан.8:13,19; Зах.1:12). Верующие не пострадали в Иерусалиме во время вторжения Сеннахирима, поэтому предполагается, что и в

последние дни верующие будут укрыты где-то, взяты. В Ис.57:1 говорится о том, что праведные будут собраны (Евр.) от зла, они будут спокойны на ложе своем (возможно, это идиома) в разгар периода осуждения, завоевания. В соответствии с предполагаемой хронологией это случится в конце 3,5 летнего периода осуждения. Напоминает пребывание Израиля в Египте: чума и чудесное спасение.

(iv) Скинии часто связываются с идеей о собрании народа Божия.

(v) Окончание 1260 дней. Иерусалим больше не попираем (Откр.11:2).

(vi) Отвержение заканчивается после пришествия 1290. Пасха связана в понимании Евреев с прошедшими дождями. В Иаков 5:7 говорится о том, что мы должны “терпеливо” ожидать “пришествия дня Господня”, “пока получит дождь ранний и поздний”. Один из этих отрывков, возможно, откроется в последние дни, это может говорить о том, что пришествие Господа нужно ожидать в конце Пасхи по окончании периода 1290 дней, когда угнетение завершится. Только 45 лет спустя, в соответствии с нашей хронологией. Даниил принял свой жребий. Иаков предупреждал, однако, что последнее поколение должно избегать ссор и брюзжания друг против друга внутри еkkлeсии. Все мало-мальски значительные события в это время могут стать причиной того, что некоторые люди потеряют надежду на возвращение Господа, по крайней мере в сердце своем. Все силы уйдут на обиду. Даже перед самым пришествием Господа эта тенденция не только не ослабевает, но и наоборот усиливается.

(vii) – Даниил выполняет свои обязанности, он выполняет первосвященнические “обязанности” в Израиле, который был его городом, но он не получил его при земной жизни. Время Пятидесятницы зависит от состояния урожая – ее не было ровно 50 дней после Пасхи. В нашей хронологии два раза упоминается день Пятидесятницы – один перед периодом осуждения, другой – по окончании. Здесь две параллели, связанные с жатвой последних дней, описанные в Откр.14:14-20. Тем, кому нет необходимости проходить период осуждения и кто будет удален, т.е. для кого период “жатвы” станет временем преобразования, в конце концов все верующие пройдут все вместе период осуждения. Если бы все это произошло, это бы стало явным признаком того, что понимание праведных было на высоте. Станет ясным то, как будут проходить дни осуждения, настанет Пасха, которая станет сигналом прихода Царствия, полной победы Бога над Его врагами.

РАЗДЕЛ III

РАСКАЯНИЕ ИЗРАИЛЯ

Введение

Мы можем прийти к определенному выводу о том, что раскаяние Израиля и принятие Христа произойдет в результате их страданий в период всеобщего истребления арабами. Многие авторы настаивают на том, что раскаяние Израиля будет предшествовать установлению Царствия (Деян.3:19,20; Рим. 11:15). Следующая глава не повторяет, а как бы развивает тему.

ГЛАВА 13 : ПРИТЧА О БРАЧНОМ ПИРЕ

Большинство Библейских притч имеет более чем одно толкование и Притчи Господа не являются исключениями. Некоторые из них имеют особенное отношение к последним дням. Притча о брачном пире имеет отношение как к 70г. Н.Э., так и к последним дням – черта большинства притч из Н.З.

Применительно к 70г. Н.Э.

Слуги Бога (пророчества В. и Н.З. – Откр.2:20; Деян.2:18; 4:29; Ам.3:7; Зах.1:6) были посланы Богом, чтобы “звать званых на брачный пир; и не хотели придти” (Мф.22:3). На протяжении Писаний одной из главных тем является призыв Бога – это главная цель Бога. Евреи отказались ответить на призыв. Бог жаловался: “Я приготовил ужин” (т.е. Царствие – Мф.22:4). В первом веке Царствие было проповедано Израилю (Лк.10:9,11), первичное выполнение Елеонского пророчества можно отнести к 70г. Н.Э. (Мк.13:29).

“Тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир” (Мф.22:4) – деятельность Господа положила конец жертвоприношению животных.

“Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою” (Мф.22:5) – это можно отнести к взрыву материализма, который имел место после распятия Христа до 70г. Н.Э. Это подтверждается письмами Иакова и Петра к верующим, но созвучно и с нашими днями.

“Остаток”, т.е. “остальные”, не вовлеченные в погоню за материальными ценностями, “Схвативши рабов его, оскорбили и убили их” (Мф.22:6). Это относится к периоду 33-70 г.г. Н.Э. – времени преследования Христианских пророков. Религиозные лидеры, вдохновлявшие евреев на это, т.е. “остаток”, отвергнувший Писание скорее по религиозным, чем по материальным соображениям.

“Царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их” (Мф.22:7). Римляне, сжигающие Иерусалим в 70г. Н.Э. могли увидеть исполнение этого пророчества. Стефан использовал те же слова, когда назвал евреев “предателями и убийцами Христа” (Деян.7:52). Римляне были описаны как “его армия” в связи с Дан.9:26, когда о них говорится, как о “людях князя” – Иисуса.

Читатель может обратить внимание на то, что есть разница между князем, чьи армии “ушли дальше”, и Сыном (Иисусом), для кого и был приготовлен брачный пир. Вся власть над “всеми князьями земли” (Откр.1:5) была передана Иисусу Богом. После разрушения Иерусалима, слуги были отправлены с новой проповеднической миссией (Мф.22:8-10) – проповедовать слова Божия язычникам.

Последние дни

Однако есть ссылки на то, что эта притча относится к сожжению Иерусалима в последние дни. “Слуги” из Мф.22:4, которые призывают Израиль к покаянию в параллельной притче из Лк.14:17, упоминаются в единственном числе - “слуга”. Ранее мы упоминали о том, что Илия в школе пророков последних дней понесёт слово Израилю - так мы можем истолковать употребление слова “слуга” в единственном числе - группу пророков будет возглавлять один главный пророк.

Израиль, в конце концов, как мы могли бы предположить, будет пленён и сожжён, следовательно, работу “Илии” нельзя назвать успешной – только меньшая часть Израиля ответит: “И начали они, как бы сговорившись, извиняться” (Лк.14:18) – евреи как бы сговорились не принимать послание.

Слуги пошли дальше “брачного пира” (Лк.14:17), содержание проповедования относится скорее ко второму пришествию, чем к событиям первого века. “Ужин” - т.е. Царствие (Лк.14:15; Мф.22:2) приготовлен. “Всё готово” (Лк. 14:17) объясняет, что слугам для проповедования было предоставлено действительно всё необходимое. И опять мы предполагаем, что события, скорее всего, относятся ко второму пришествию. Вряд ли животные, убитые для приготовления блюд на пир, должны будут находиться на столе в течение 2000 лет.

Преследование пророков

Преследование пророков связано с тем, что происходило в Откр.11, где два свидетеля взывают и что из этого вышло. Истинные пророки во времена Вавилонского вторжения являлись приверженцами Илии – оба они подверглись преследованию. Слуги были “оскорблены и убиты” (Мф.22:6) подобно

тому, как это случилось со Христом на кресте (Лк.18:32). Откр.11:18; 19:2, обе главы имеют отношение к преследованию в последние дни.

“Услышав о сём, царь...” (Мф.22:7) – относится к тому, что когда Бог узнал об отвержении Христа, Он “послал свои армии... и сжёг город”. Похожий язык используется в Быт.6:12;11:5 и 18:21, когда Бог обратил внимание на жестокость и злобу людей во времена потопа, Вавилонской башни и Содома. Осуждение мира Богом, в то время является прообразом Его реакции во время второго пришествия Господа.

Израиль был сожжён огнём, это подтверждает многие Библейские пророчества о том, что буквальный огонь будет использован врагами Израиля для наказания, Арабы “избраны” Богом с особой целью – наказать Израиль.

“Брачный пир готов” (Мф.22:8) и слуги получили особое задание, результатом их проповедования стало то, что “Брачный пир наполнился возлежащими” (Мф.22:10). Бог работал на количество. Призваны были и язычники, но особое обращение относилось к Евреям. Призыв относился ко всем, кто находился в то время “на улицах... города” (Лк.14:21) т.е. Иерусалима. Воззвание было обращено к “нищим, увечным, хромым и слепым” возможно именно таких людей и можно было встретить на улицах города после пленения и сожжения (Зах.14:2). Праведный остаток пребывал в нищете и во время первого пришествия Господа, ожидая избавления.

Слуги были посланы “на распутия” (Мф.22:9), “рыночную площадь” (греч.). Вспоминается, как работники стояли на рыночной площади, желая найти работу около 11 часов (Мф.20:6,7). Их призвали непосредственно перед закрытием рынка.

Несмотря на то, что огромная поддержка была обещана тем, кто ответит на призыв Бога всем сердцем, среди приглашенных оказались и те, кто был “не в брачной одежде” (Мф.22:11). Это может означать, что некоторые евреи проявят несомненный интерес, но не захотят принять крещение. Иоанн, Илия крестили водой в первом веке, в последние дни будет происходить то же самое. Нет сомнения в том, что Бог изменит условия спасения в связи с условиями всеобщего истребления.

“В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха” (Зах.13:1), это также ссылка на массовые крещения в Иерусалиме, которые происходили в Иерусалиме во исполнение пророчества Иоилия 2:28-31 и других пророчеств о последних днях. Оставшиеся “призовут имя Мое” (Зах.13:9) – крестившись?

Отсутствие брачной одежды можно отнести также к тому, что Евреи принимали крещение не осознанно, а лишь из страха перед арабским нашествием. Мы все очень серьезно должны отнестись к этому серьезному предупреждению.

ГЛАВА 14: ПРИТЧА О СМОКОВНИЦЕ

Тот факт, что притча НАХОДИТСЯ В КОНЦЕ Елеонского пророчества, предполагает, что она имеет особое отношение к пришествию Господа.

Смоковница “распускалась” (Лк.21:29,30), но не имела плодов. Иисус исследовал все смоковницы вокруг Иерусалима и пришел к выводу, что плодов нет. “Время плодов еще не настало”, следовательно найти плод было просто невозможно. Смоковница – символ народа Израиля, Иисус ожидал найти хотя бы зарождение духовного плода, но ответа не было, поэтому Он проклял смоковницу (Мк.11:13,14,20). Появление новых листьев на смоковнице будет равносильно раскаянию Израиля, созреванию духовного плода. Все Елеонское пророчество устремлено к заключительному периоду в 3,5 года, который будет предшествовать второму пришествию Господа. В течение этого периода проповедование слова, как язычникам, так и евреям, будет очень интенсивным, ревностным. Начало подобного проповедования должно стать началом ответа Израиля, “все исполнится” в провозглашении Царствия Христа.

Притча рассказывает о том, что за весной обязательно придет лето и те, кто увидит смоковницу цветущей, увидят и Царствие. Возможно, в буквальном смысле слова пройдет всего несколько недель/месяцев между первыми признаками раскаяния евреев и выполнением пророчества. Пророчество из Лк.21:32 будет возможно выполнено во “времена язычников” (Лк.21:24). “Иерусалим будет в руках язычников” в течение 3,5 лет, пока не окончатся времена язычников. Времена язычников закончатся при установлении Царствия во время пришествия Христа.

Предполагается, что “времена язычников” закончились в 1967г. По меньшей мере возникают три проблемы.

- Местонахождение храма, Библейский “Сион” еще полностью контролируется евреями.
- “Поправление” связано с Дан.8:13 и Откр.11:2, где описывается храм в различные периоды времени. Как это могло закончиться в 1967 году? А если от 1967г. отнять 2300 дней/лет (Дан.8:13) или 1260 дней/лет (Откр.11:2) мы не обнаружили связь со сколько-нибудь примечательной датой.

— Возможности язычников все еще реализуются в наши дни, как это было и в 1967 году. Возросло число крещений, особенно в отдаленных языческих землях.

Цветение смоковницы

Нам следует терпеливо ожидать времени цветения смоковницы – это цветение олицетворяет начало периода раскаяния народа Израиля, который завершится установлением Царствия при возвращении Христа.

— В Лк.13:6-9 содержится запись еще одной притчи о смоковнице. Иисус ищет духовный плод в период своего трехлетнего служения в Израиле, но не находит. Смоковницу срубуют. Это должно стать нам хорошим уроком.

— Мы должны опасаться “лжепророков, которые приходят... в овечьей шкуре... собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?” (Мф.7:15, 16). Плод на смоковнице олицетворяет собой знак истинного духовного расцвета среди Евреев. Для подтверждения этого см. Мих.7:1

— Пророчество Аввакума касается осуждения Израиля до времени раскаяния. В последних нескольких стихах пророк говорит о том, что хотя Израиль и не раскаялся в результате его проповедования, он сам лично достиг своего уровня духовности. Он описывает это языком пророчества о смоковнице: “Хотя смоковница и не расцветет (не распустит листья), не даст плода... я прослаблю Господа” (Авв.3:17,18).

— В Иер.24:2-5 описаны евреи, которые раскаялись во время своего пленения (70 лет) в Вавилоне как “хорошие плоды... которые первыми созрели”. Добрые плоды начнут созревать благодаря периоду осуждения в последние дни, который будет способствовать ускорению раскаяния евреев. Сегодня евреи также находятся в плену и обращаются в результате проповеднической кампании периода осуждения. В Лк.21:25,26 описываются еврейские солнце, луна и звезды, которые трясутся, как и сердца евреев сотрясаются от страха. Притча о смоковнице подтверждает то, что раскаяние Израиля наступит лишь в результате потрясения земли.

— Михей оплакивает то, что среди евреев нет духовного плода: “...ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя... не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь... лучший из них... хуже колючей изгороди” (7:1,2,4). Это утверждение легло в основу притчи Иисуса о том, что евреи принесли тернии вместо плодов (Мф.7:15,16).

— Бог однако, призывает нас поверить в то, что среди евреев, вошедших в обетованную землю, были те, кто принесли духовный плод. “Как виноград в пустыне, Я нашёл Израиля; как первую ягоду на смоковнице, в первое время её, увидел Я отцов ваших, - но они пошли к Ваалфегору” (Ос.9-10).

— Смоковница не выпустила новые ветви. В Ис.30:17 утверждается, что смоковница без ветвей символизирует собой Израиль под гнётом язычников. Раскаяние Израиля будет означать появление новых ветвей на смоковнице.

— В Иоил.2:18-20 описывается изгнание завоевателя Израиля, который придёт с севера. “И тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой” (ст.18). Это значит, что прежде народ придёт к раскаянию. Имеется ввиду истребление евреев в последние дни и призыв к раскаянию.

В книге пророка Иоила несколько параллелей, связывающих её с последними днями: “Наступает день Господень” (2:1); “день тьмы и мрака, день облачный и туманный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов” (2:2). Нападение придёт с гор (2:2,5). “Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся и звёзды потеряют свой цвет”. (2:10) – описание последних дней. Но благодаря их раскаянию “дерево принесёт плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу” (2:22). Поколение, которое увидит начало возрождения народа Израиля, увидит и установление Царствия. Осуждение заставит их прийти к покаянию. Чем скорее это произойдёт, тем скорее Господь появится во Славе Своей. Для избранных этот срок – 42 месяца, 1260 дней или 3,5 года – может быть сокращён.

ГЛАВА 15: РАСКАЯНИЕ ИЗРАИЛЯ

Изучение прообразов в Разделе I позволяет нам сделать вывод о том, что постоянное давление арабов над народом Израиля было просто необходимо, чтобы привести народ к покаянию. Исследование таких отрывков показывает, что все они являются прообразом последних дней. “А для вас, благоговееющие пред именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах его” (Мал.4:2); Гнев Господа падёт на голову врагов, атакующих землю, “в то время когда Господь был там” (Иез.35:10). Господь пребудет в земле, населённой Его истинными детьми. Это согласуется с тем, что написано в книге пророка Иоила: нападение арабов будет разбито, как только появится признак раскаяния Израиля. Это произойдёт, когда глаза евреев раскроются на понимание Слова Божьего. “Ибо навёл на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши... всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге... и в тот день (Царствие) глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых”

(Ис.29:10,11,18). Это произойдет, когда с книги снимут печать “в последние дни” (Дан.12:4). Каждый получит то, что будет положено ему “по путям его” (2Пар.6:30). Эти слова также соответствуют тому, что произойдет во время второго пришествия, когда каждый “получит по делам его” (Откр.22:12). Время откровения относится ко времени раскаяния Израиля. В соответствии с Деян.3:21,24 все пророки говорят о раскаянии Израиля в последние дни и пришествии Мессии.

Мы постоянно говорим о раскаянии Израиля, но не думаем же мы на самом деле, что большая часть Израильян раскается: наверняка раскается лишь самая маленькая часть (Ос.6:13). “Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем” (Откр.9:20,21). Здесь содержится по меньшей мере 10 ссылок на грехи Израиля в Ветхозаветные времена.

Проклятие Израиля (Лев.26; Вт.28)

Эти главы являются вспомогательными в толковании пророчеств о последних днях. Пророчества о проклятиях, пришедших на Израиль за непослушание, они могут быть исполнены через определенный промежуток времени и связаны с особенными периодами наказания Израиля от руки Вавилона, Ассирии, Рима и в последние дни. Правильное толкование Откровений позволяет верующим на протяжении всей истории иметь верное понимание того, как следует жить в ожидании второго пришествия в последние дни. Все верующие в разные периоды Истории имеют свое собственное представление об этом, как им казалось единственно правильным толкованием. Существуют пророчества о проклятии Израиля в последние дни, и они еще не исполнились. Последние дни станут днями неперменного исполнения всех пророчеств (Лк.21:22; Откр.17:17). Любое пророчество, касающееся Израиля и его арабских соседей, будет исполнено.

Давайте рассмотрим некоторые случаи проклятия Израиля, которые мы считаем типичными для последних дней.

Ассирийское вторжение

“Хлеб, подкрепляющий человека” (Лев.26:26), эта цитата использована в Ис.3:1, когда речь идет о лишениях, принесенных Иудеям Ассирийцами. “Упрек”, который Бог адресовал им (Вт.28:20) – это же слово употребляется в Ис.30:17, когда речь идет о настойчивости Евреев во время вторжения Сеннахирима: “Тысяча уйдет от упрека одного”, Израиль вторгся в укрепленные города (Лев.26:25), это происходило во время вторжения (4Цар.18:13).

Говоря об условиях во время продолжительного периода арабского давления (Вт.28:49), последнее вторжение описано “как орел налетит на дом Израилев” (Ос.8:1). Это внезапное вторжение будет типичным для событий последних дней. Орел, летящий “с края земли” подтверждает наше определение о том, что земля до Евфрата обещана Аврааму. Ассирия была на краю этой земли.

Сирийское вторжение в Бен-Шарад

Экстраординарный рекорд был поставлен, когда две женщины ссорились из-за того, чьего сына им съесть (4Цар.6:29). Этот инцидент должен быть напоменен в Лев.26:29. Лидеры Израиля оказались бесполезными (4Цар.6:27), и присутствие Илии как пророка Бога в разгар кризиса.

Вавилонское вторжение

“Сыновья и дочери твои будут отданы другому народу; глаза твои будут видеть и всякий день истаевать о них, и не будет силы в руках твоих” (Вт.28:32) – этот стих рассказывает о тех трагических днях, когда старые и беспомощные люди остались в земле после Вавилонского вторжения – их не считали нужным взять даже в плен. Ссылка на Израильского царя, также указывает на то, что это был период Вавилонского вторжения: “Отведет Господь тебя и царя твоего” (Вт.28:36). “Я сломлю гордость твою” (Лев.26:19) – этот стих также тесно связан с Вавилонским вторжением – в 4Цар.25:13 употребляется то же слово, когда речь идет о разрушении стен храма Вавилонскими захватчиками. Вторжение на самом деле сокрушило “гордость Иуды и великую гордость Иерусалима” (Иер. 13:9), уничтожив храм, их гордость и радость.

Пророчества Иезекииля о пришествии Вавилонского осуждения имеет несколько ссылок в Лев.26: -

Иезекииль

“И будут есть хлеб весом и в печали” (4:16)

“За то отцы будут есть сыновей среди

Лев.26

“И будут отдавать хлеб ваш весом” (ст. 26)

“И будете есть плоть сынов ваших” (ст.

тебя (Сиона), и сыновья будут есть 29)
отцов своих” (5:10)

“И сделаю тебя пустынею (5:14)

“Я сделаю твои города пустынными” (ст. 31)

“Обнажу меч вслед за ними” (5:12)

“И рассею вас между народами, и обнажу
вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и
города разрушены” (ст.33)

Последняя связь основана на том, что Иезекиилю было сказано сбрить волосы и одну третью часть сжечь огнем; одну – изрезать ножом; одну – развеять по ветру. Именно эти способы станут наказанием для Израиля (Иез.5:1-4). Иезекииль последних дней, с кем связано очищение Израиля огнем, который придет на Иерусалим (Зах.13:9).

Время судей

Интересная связь между непослушанием и временем судей в словах Азарии, обращенных к Асе. Азария напоминает о проблеме слабого руководства в этот период и призывает Асу принять этот урок к сведению, т.к. он является правителем Израиля. Он описывает Израиль, как месть, где “слово Господне было редко в те дни” (1Цар.3:1), Этот отрывок процитирован в Ос.3:4,5, где дается описание состояния Израиля перед заключительным раскаянием. Азария продолжает: “В те времена не будет мира не выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель” (2Пар.15:5). Это непосредственно относится и к Вт.28:19,20: “проклят ты будешь при входе твоём... и при выходе. Пошлет Господь на тебя проклятие” (те же слова используются во 2Пар.15:5). “Народ будет сражаться с народом” (2Пар.15:6) – этот стих можно соединить с Лк.21:10, где говорится о происходящем в Израиле в последние дни. Во 2Пар.15:7 = 1Кор.15:58 – явная ссылка на последние дни.

Римское вторжение.

Это было детальным выполнением некоторых частей пророчеств. Слова Господа из Вт.28:26 и Мф.24:28 (“и будут трупы твои пищею всем трупам небесным”) являются подтверждением этому. Мы можем рассмотреть особенности выполнения Лев.26 и Вт.28 в последние дни. Некоторые элементы этих проклятий не могли бы даже быть исполнены до этого, могут быть истолкованы лишь в последние дни.

“Земля ваших врагов поглотит тебя” (Лев.26:38) – такой стиль языка характерен для пророчеств, рассказывающих об арабском чудовище последних дней (например Ис.49:19; Иоил.1:6). Иоиль сравнивает захватчиков с саранчой: “поест их саранча (плоды земли)” (Вт.28:38,42). Саранча олицетворяет собой захватчиков.

“И останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам морским” (Вт.28:62). Чтобы такое происходило, угнетение Евреев должно было иметь место по всему миру: именно поэтому происходит депортация Евреев в Израиль. Давление направлено на то, чтобы заставить Израиль принять Ислам. Материальное благополучие Евреев, особенно процветание земли, было подвергнуто проклятию, если они ослушались Бога” (Вт.28:16-18). Именно это происходит сейчас. Они верили “в высокие и крепкие стены” (Вт.28:52), а Израиль в настоящие дни верит в силу оружия (ядерного?).

Ядерная война?

Проклятия, сошедшие на Израиль в результате Арабского вторжения описаны терминами, которые полностью противоположны современным приемам ведения войны. Результат вторжения в Израиль нельзя ни описать, ни сравнить с чем-либо известным в настоящее время: “Поразит тебя Господь чашлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь” (Вт.28:22; Лев.26:16) – напоминает язык, описывающий последствия ядерной войны. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою” (Вт.32:24).

Лишь освобождение химического вооружения может привести к таким последствиям: “и небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом” (Вт.28:23). Осадки смертоносных дождей станут причиной возникновения пыли: “и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен” (Вт.28:24).

Дважды упоминается о том, что люди на земле будут поражены слепотой (Вт.28:28,29). Этого еще не произошло: но скорее всего имеется в виду буквальное действие. Мы знаем, что Арабы, которые будут атаковать Израиль, будут прокляты: “глаза у него истают в яминах его” (Зах.14:12), ядерное поражение прежде всего падет на тех, кто будет воевать против Израиля. Израиль был наказан из-за нежелания воевать (Ис.9:19), за это же будут наказаны и Арабы.

Израиль переживет великое землетрясение (Иез.38:19), то же самое случится и с Вавилоном. Все проклятия и наказания, полученные Израилем, падут на его врагов в последние дни (Иоил.3:6,8; Иез.6:5 ср. с 39:15).

Настоящее развитие ядерного вооружения позволяет нанести повреждение где-то в определенном месте (противоположно бомбардировке Японии в 1945 году). Примечательны слова: “Я сделаю ваши города пустынными” (Лев.26:31), еврейское слово означает “пустыни от жары” - вспышка ядерного взрыва?

Вот несколько цитат, подтверждающих это:

“И все стены падут на землю” (Иез.38:20)

- такое может произойти при ядерном взрыве.
- “Облака дыма” (Иоил.2:30) напоминают пальмовое дерево.
- Нашествие “северной армии” и изгнание ее в землю “безводную и пустую” (Иоил.2:20).
- “огонь... поест тебя как гусеница” (Наум 3:15). Какое еще оружие, кроме ядерного, убивает людей как огнем, так и заболеваниями, подобными раку.
- “Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских... стесню людей, и они будут ходить как слепые” (Соф.1:3,17).
- ср. с Зах.14:12.
- “Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен” (Вт.28:24).
- В пророчествах об истреблении Израиля в последние дни (Ис.24:25) много общего с Книгой Откровений и Елеонским пророчеством.
- Последнее вторжение со стороны Евфрата (геогр. Вавилон) станет причиной уничтожения людей с помощью огня, дыма и серы (Откр.9:14,18).
- Кто подобен зверю? “Зверь, которого я видел, был подобен барсу” с ногами медведя, пастью льва, силой дракона...

Последнее решение?

Угнетатели Израиля в последние дни возможно будут использовать то же самое оружие, что и нацисты во время второй мировой войны. Картины проклятий напоминают описание фашистских концентрационных лагерей: “и споткнутся друг на друга как от меча” (Лев.26:37). Враг... “возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя” (Вт.28:48). Слова из Вт.28:66,67 прямо указывают на фашистское давление: “От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: “о, если бы пришел вечер!”, а вечером скажешь: “о, если бы наступило утро!...””.

Всеобщее истребление Израиля будет значительнее в последние дни, чем это было в 1940х годах, возможно, будет действовать система концентрационных лагерей.

Можно отметить, что записи о проклятии в Лев.26 можно разделить на 6 групп, каждая из которых начинается с фразы типа, “если же не послушаете Меня, то...” (Лев.26:14,18,21,23,27,36). Есть искушение сравнивать с шестью судами и шестью печатями (Откр.6), шестью чашами (Откр.16), все это с выходом на седьмой этап – раскаяние Израиля и Царствие Христа.

Бог обращается к Израилю по меньшей мере шесть раз с призывом раскаяться за грехи, но они откажутся принять это предложение: “Если и после сего не исправитесь и пойдёте против Меня...” (Лев.26:18). Это еще раз указывает на то, что служение Илии будет иметь место во время периода Арабского вторжения. Слово “исправитесь” (Лев.26:23) с еврейского языка переводится еще как “научитесь”. Это еще раз подтверждает наше предположение.

Ментальная травма

Во время угнетения произойдет огромное ментальное мучение, это будет толчком для Израиля к раскаянию.

Во время всеобщего истребления Израиль будет в буквальном смысле слова подвергнут террору (Лев.26:16) – “пошлю на вас ужас, чуждость и горячку”, этого будет достаточно, чтобы уничтожить Израиль (Вт.32:24). Страх станет причиной того, что многие евреи отправятся жить в Иерусалим, как это уже произошло один раз во время Вавилонского и Ассирийского вторжения (Иер.35:11). Иезекииль пророчествовал об этом времени: “они отданы будут под меч с народом моим” (Иез.21:12). Существует ряд стихов, описывающих грядущий ужас: “будут господствовать над вами неприятели ваши... оставшимся из вас пошлю в сердца робость” (Лев.26:17,36); “опустошу землю вашу” (Лев. 26:32); “оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония” (Лев.26:16,39).

Панический страх сойдет на Израиль. Таким же ужасом будут объяты Филистимляне (Зах.9:5), Вавилон последних дней (Откр.18:9,10,15; 11:11), другие арабские враги Израиля (Ис.19:17; 33:18).

Следующие стихи представляют нам более подробную картину.

— Лев.26:16: “Пошлю на вас ужас” – в Быт.41:34 говорится об арабском господстве над Израилем во время периода отчуждения. Во Вт.28:45 мы получили предупреждение о том, что “эти проклятия сойдут на вас...”, проклятия равносильны завоеваниям.

— Лев.26:16,20: “будете сеять семена ваши напрасно...и напрасно будет истощаться сила ваша; и земля ваша не даст произрастений своих” – ссылка на физическое угнетение Израиля в течение этого периода, но это также говорит о том, что Израилем будут предприняты попытки стать экономически независимыми. Это может означать торговое эмбарго против Израиля или арабскую блокаду.

— “Я также пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат” (ср. Лев.26:22 с Вт.28:31,32) – говорит об арабских набегах против Израиля. “Звери земли” (Вт.28:26) – может относиться к арабам, проживающим в земле, обещанной Аврааму.

— Во Вт.28:36 говорится о служении Израиля богам народов, которыми они были пленены, это может относиться к принятию Ислама. В последние времена Израиль будет “делать злое в очах Господа, вызывая Его гнев”.

— “Не буду обонять приятного благоухания жертв ваших” (Лев.26:31) – отказ Бога отвечать на молитвы. Можно представить себе, что евреи будут более интенсивно молиться в последние дни, большинство Израильян примут то, что вера во Христа и молитва могут принести ответ. Духовный Израиль также может перенять этот урок. Бог не услышит молитвы неверных, но ответ на молитвы получают верующие.

Этот ужасный перечень проклятий подводит нас к определенному выводу: “оставшиеся из вас... побегут и... падут... споткнутся друг на друга, как от меча... погибните между народами... оставшиеся из вас исчухнут... признаются они в беззаконии своем” (Лев.26:36-40). Многие из еврейского народа будут уничтожены за свое беззаконие. Подтверждается также предположение о том, что многие, считающие себя праведными, не раскаются в полной мере. Их также ожидает проклятие.

Раскаяние диаспоры

В Лев.26 и Вт.28 говорится о положении в земле Израиль. Существует предположение о том, что среди евреев будут верующие люди, которые раскаются, а также те, кто будут взяты в соседние арабские земли из земли Израиль.

Молитва Соломона при посвящении храма касается и проклятий на Израиль: -

1-я Царств 8

: 33

: 33

: 35

: 37

: 37 “города”

: 46

: 47

Проклятия на Израиль

Лев.26:17; Вт.28:25

Лев.26:40

Лев.26:19

Лев.26:16; Вт.28:21

Вт.28:52 (то же слово)

Лев.26:34,44; Вт.28:36,64

Лев.26:40; Вт.30:1,2

Постоянный призыв обратиться и оглянуться на храм, искать прощение и молиться Богу предполагает то, что народ Израиля в последние дни должен обратиться к Иисусу, который является истинным Храмом, в котором пребывает Имя Бога. Соломон считает необходимой молитву о прощении (3Цар.8:28,38,45, 49).

В ответ на эту молитву Бог “простит и воздаст каждому по путям его” (3Цар.8:39). “Я скоро вернусь, чтобы воздать каждому по делам его” – здесь имеется в виду, как первое, так и второе пришествие Господа. Второе пришествие Господа будет ответом на раскаяние Израиля.

Пророчество о заключительном раскаянии диаспоры еще раз подтверждает пленение народа Израиля арабами в последние дни. Результатом этого станет раскаяние. Этот стих из молитвы Соломона, который Неемия относит к молитве раскаяния, пришел из земли Вавилона (Неем.1:6-9).

Молитва Неемии

Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою... исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили – я и дом отца моего... помани слово, которое Ты заповедал Моисею... [если] вы

Соотносится с:

2Пар.6:40

3Цар.8:29

сделаетесь преступниками, то Я Лев.26:33
рассею вас по народам; [когда] же
обратитесь ко Мне и будете хранить
заповеди Мои и исполнять их... соберу Лев.26:39-42
вас, и приведу на место, которое
избрал”.

Ссылки из молитвы Соломона к Лев.26 демонстрируют отношение молитвы Неемии к последним дням. Прообраз духовного возрождения основывается на богодухновенных словах Бога.

Иезекииль 20

Стихи из Иез.20:33-43 как бы подтверждают мысль о раскаянии диаспоры. Этот отрывок как бы является эпиграфом: “И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: будем, как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню” (Иез.20:32). Следующие стихи подтверждают, что существуют лишь два пути – смерть или раскаяние. Легко представить себе, как Иудеи попытаются смешаться с соседними арабскими народами, может даже принять Ислам, чтобы избежать периода арабского давлени над Израилем.

“Я выведу вас из народов и стран, по которым вы рассеяны” (Иез.20:34). Еврейское слово “рассеяны” означает “разбиты на куски”, у нас возникает перед глазами картина – ноги истукана, разбитые вдребезги камнем (Дан.2:40,41). Арабские народы получают то же самое наказание, которое они приготовили народу Израиля.

Многие стихи перекликаются с Иез.20:34,35 (ср. с Иез.20:10: “Я вывел их из земли Египетской и привел их в пустыню... выведу вас из народов... и приведу вас в пустыню народов”). Израиль покинул Египет и вышел в пустыню, возможно духовной проверкой станет пребывание евреев в земле арабов (духовной пустыне).

— “Там буду судиться с вами” (ст.35) – под “пустыней” подразумевается определенная страна. Есть основание думать, что это будет в буквальном смысле Египет:

— Во Вт.28:68 говорится о проклятии Израиля в последние дни: “Господь снова приведет вас в Египет”.

— В Ис.19:18,25 указывается на то, что в Египте последних дней многие Евреи раскаются.

— Во времена раскаяния Бог обещает: “Сокрушу связи ярма их и освобожу их”. Параллель – освобождение от страданий в Египте (Лев.26:13).

— “И приведу вас в пустыню народов... в пустыне земли Египетской” (Иез. 20:35,36) (место обновления Израиля в последние дни).

Суд над Израилем

Бог будет судиться с Израилем в так называемой пустыне: “В пустыне земли Египетской... буду судиться с вами... как я судился с отцами вашими” (Иез.20:35,36). Это еще раз подтверждает мысль о том, что великий пророк появится в земле Израильской в последние дни.

Суд будет нужен для того, чтобы народ Израиля осознал свои грехи. Если бы имело место настоящее, искреннее раскаяние, необходимость в таком суде отпала бы сама собой. Израильтяне, вышедшие из земли Египетской, не все вошли в землю Ханаан. И для верующих последних дней существует опасность – жена Лотова покинула Содом, но ее попытка спастись не увенчалась успехом, она не спаслась. “И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета” (Иез.20:37) – слова пастыря. Хороший пастырь пересчитывает своих овец, ему важно, чтобы осталось необходимое количество овец. Возможно, число 7000 – станет тем особенным числом – именно столько евреев получают избавление. Очевидность этого была дана в комментариях к притче о брачном пире.

Проходящее под жезлом – прослеживается параллель с Лев.27:32 0 там говорится о стаде, проходящем под жезлом. Это касается лишь десятой части диаспора; те, кто идет в Египет, рано или поздно войдут в завет:

— “Упала... дева Израилева... город, выступавший тысячею, останется только с сотнею, и выступавший с сотнею, останется с десятком” (Ам.5:2,3) – лишь десять человек переживут предстоящий суд.

— “Опустеют города и останутся без жителей... и если еще останется десятая часть на ней (на земле), и возвратится, и она опять будет разорена (Ис.6:11-13). Лишь десятая часть возвратится из плена. Это и будет праведный остаток – “святое семя” (Ис.6:13).

— Примечательно, что десять человек спасли бы Содом (Быт.18:32), прообраз Иерусалима в последние дни (Ис.1:10).

Интенсивность раскаяния

Один из наиболее значительных примеров человеческого раскаяния содержится в Писании Давида.

Это связь между его душевной болью и полнотой восстановления сообщества с Богом, пророчества о раскаянии Израиля в последние дни.

Давид

Убитый агнец (2 Цар.12:3)

Пс.64:2

2Цар.12:11

2Цар.12:13

Пс.37:7

Пс.50:1

Пс.50:10

Пс.50:10-16 Осознание Давидом того, что закон не смог бы спасти его, проповедование Божьей праведности миру.

Израиль

То же самое для Израиля

Ис.40:5

Слова Вт.28 о наказании Израиля в последние дни

Мих.7:18

Ис.1:6

Деян.3:19

Иез.36:26

То же для Израиля

ГЛАВА 16: СЛУЖЕНИЕ ИЛИИ

Мы часто говорим о том, что ранние занятия рассказывают о важности роли Илии последних дней. Есть основание полагать, что служение Илии будет продолжаться 3,5 года (Иак.5:17) = 1260 дней = 42 мес. (т.е. 3,5 года) – время осуждения народа Израиля в последние дни, о котором говорится в Данииил. И блудница Вавилона из Откровения последних дней будет преобладать над Израилем. Истребление Израиля, возможно, будет буквально длиться в течение 3,5 лет, все это время Илия будет находиться вместе с ними.

В том, что “Илия” придет, нет сомнений. “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного... чтобы я пришел не поразил земли проклятием” (Мал.4:5,6). Пришествию Господа будет предшествовать работа Илии. Его целью будет обратить внимание Израиля на Слово Божие. Этого не удалось сделать Иоанну Крестителю. Второе пришествие связано с восходом “солнца праведности” (Мал.4:2,6). Иоанн выполнил роль “Илии” для тех, кто искренне раскаялся (Мф.11:14), но он решительно отрицал, что он был “Илией” (Ин.1:21,23). Это указывает на то, что Илия должен прийти. Иисус прямо говорил об этом: “Илия должен придти прежде и устроить все” (Мф.17:11). Работа Илии будет заключаться в том, чтобы повернуть сердца народа Израиля к праотцам в раскаянии (ср. Мал.4:6 с 3Цар.18:37), Иисус придет к тем, кто отвернулся от безбожия (Ис.59:20).

Пророчество о раскаянии Израиля в последние дни в Зах.13:8,9 основано на событиях времен Илии. Как он уничтожил огнем две трети вероотступников Израиля, посланных схватить его (4Цар.1:10), в “земле” будет разрушение в такой же пропорции. Уничтожение двух третей Израиля в Зах.13 является результатом вторжения последних дней (результат – раскаяние).

Деятельность Иоанна будет повторена в работе Илии – пророка. Иоанн был прозван крестителем (водное крещение), этот образ уже сложился в нашем сознании. Есть основание полагать, что Илия также будет крестить. Израиль призовет Имя Яхве и праведность только приняв крещение во Имя Отца и Сына (Иер.33:16). Еврейская теология связывает крещение с приходом Мессии и Илии – пророка. Евреи спрашивали Иоанна: “Кто крестит вас, если не Христос и не Илия?” (Ин.1:25)

Настоящий Илия?

Если настоящий Илия призван выполнить пророчество Малахии, то он предположительно будет воскрешен вторым пришествием. В некотором роде Иоанн был “Илией” (Мф.11:14), но это было лишь частичным исполнением пророчества (Ин.1:21; Мф.17:11). “Я пошлю (Иоанна/Илию) посланника, и он приготовит путь предо мною: и Господь, которого я ищу, внезапно придет в его храм” (Мал.3:1). Ранее выполнение пророчества в Малахии приготовит путь для прихода Неемии в храм. В Ис.40:3-5 говорится об Иоанне (как об Илии), чтобы успокоить Иерусалим в то время. Прежние пророки “Илии” имели много общих черт. Пророчество при выполнении может также иметь много общего с тем, что нам уже знакомо.

Ни росы, ни дождя

Исследование записей об Илии позволяет сделать выводы о деятельности Илии последних дней. Драматический выход Илии на сцену со словами: “И не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему” (3Цар.17:1) может означать, что чего-то подобного мы можем ожидать и в последние дни.

Отсутствие росы и дождя привело к тяжелым последствиям для паствы – голод, падеж скота, поиски корма для животных были напрасными (3 Цар.18:5). В Иоил.1:18,20 описывается подобная пророческая сцена, касающаяся состояния земли и скота во время всеобщего истребления. Климатические и сельскохозяйственные проблемы в последние дни в буквальном смысле поставят Израиль на колени. Дождь и роса будут лишь по слову Илии, здесь содержится явный намек на то, что Израиль должен раскаяться, лишь в том случае Илия согласен “замолвить слово” или помолиться. Илия обратится к Израилю в начале периода осуждения, но ответа не последует. Только тогда наступит засуха, т.е. не будет росы и дождя, это станет проклятием для Израиля последних дней (Лев.26:19; 3Цар.8:35).

Избранные из оставшихся

Мы уже убедились в том, что Евреи, возвратившиеся из Вавилона, стали прообразами тех, кто пострадал от арабских захватчиков в последние дни. Необходимо настраивать этих людей на самопожертвование Богу, преданность Ему, Аггей приказал росе и дождю остановиться, вспомнив о том, что Илии удалось сделать это ранее (Агг.1:10,11). В другом стихе мы читаем о том, что только избранные, возвратившиеся из Вавилона, в действительности угодили Богу. В результате “остаток праведных послушался гласа Господа Бога, слов пророка Аггея... посланника Божия” (Агг.1:12,13). Аггей был “посланником Господа”, это связывает засуху с вероотступничеством Израиля (2Цар.1:21). Аггей добился ограниченного успеха, то же самое может произойти и с пророком Илией в последние дни. “Он будет судить бедных по правде... жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого” (Ис.11:4) – Илия будет призывать Израиль обратиться к Богу, чтобы призывать Израиль обратиться к Богу, чтобы этого не произошло (Мал.4:6). Однако подавляющее большинство не ответит, поэтому осуждение невозможно предотвратить.

Иеремия и его школа пророков свидетельствовали Израилю до и во время Вавилонского вторжения (2Пар.36:15), так же будет действовать Илия и его ближайшие пророки во время вторжения Вавилона в последние дни: “Посему препояшьтеесь вретischem, плачьте и рыдайте” (Иер.4:8).

Дождь и раскаяние

Роса выступает в качестве знака Божьего благословения (Быт.27:28; Вт.33:13), это также можно связать с раскаянием Израиля. После времени Арабского всеобщего истребления уже не “было мира”, Бог не давал “возмездия для человека, ни возмездия за труд животных... виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою (Зах.8:10-12). Роса сойдет на землю и праведные будут жить.

Во Вт.33:26-29 говорится о драматическом вмешательстве Бога с целью спасти Израиль от их врагов в последние дни, используется символ – падающая с неба на землю роса. Кажется, что произошла самая что ни на есть обычная вещь, но суть в том, что во время преобладания врагов росы не было.

В Ос.14:4-8 рассказывается о раскаянии Евреев, вмешательство Бога было как “роса на Израиль”. Израиль расцветает духовной красотой. В период тысячелетия это будет великолепным зрелищем; роса стала символом закона (Вт.33:2). Израиль станет росой другим народам (Мих.5:7), закон через него будет передан другим народам.

Чудесный дар

Во время служения Илии чудесами подтверждалась значимость его послания. Иоанн “не совершал чудес” (Ин.10:41), он лишь готовил путь пророку, который придет “в духе и силе Илии” (Лк.1:17). Чудеса Илии помогли бедной вдове (прообраз оставшихся в последние дни), принявшей его и его послание (3Цар.17:24).

Илия послан “перед пришествием дня Господня, великого и страшного” (Мал.4:5). Это соотносится с тем, что Илия и его пророки будут обладать духовными дарами в последние дни.

Чудеса служения Илии будут вызваны поползновениями чудовища/зверя. Наш Господь предлагает нам возможность раскаяться, которая может быть предоставлена Израилю (Деян.5:31), он может дать дары Святого Духа людям (ср. Еф.4:8-13 с Ин.14:16).

Главной темой является то, что люди должны прекратить служение Ваалу и другим богам. “...Не я смущаю Израиля... вы презрели повеления Господни и идете вслед Ваалам” (3Цар.18:18). Илия в последние дни будет искать способы отвратить Израиль от Ислама, который является идолом для окружающих народов.

Пророчество Малахии об Илии

Первые три главы книги Малахии в основе имеют освобождение из Вавилонского плена и являются прообразом еврейского “остатка верующих” в последние дни. В этой главе мы читаем о возрождении народа: “перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его” (Мал.3:16). Пророчество непосредственно относится к последним дням: “...и они будут Моими... в тот день, который я соделаю...” (Мал.3:17). Оставшаяся часть пророчества касается последнего дня Господня, в который произойдет духовное возрождение Израиля благодаря деятельности “Илии”, как это было во времена Малахии и его современников – пророков (Мал.3:1).

Назад к Библии

Написание “книги памятной” для тех, кто будет восставлен (Мал.3:16) имеет отражение в последние дни через соединение с Дан.12:2, где говорится о спасении евреев, записанных в книге жизни, в последние дни. Малахия обращает внимание Израиля на “закон Моисея”... правила и уставы. В Мал.3:18 рассматривается “различие между праведником и нечестивым”. В Мал.3:7 звучит призыв: “Обратитесь ко Мне и Я обращусь к вам”. Есть основание полагать, что Израиль будет хранить большую часть закона во время Тысячелетия.

Закон – учитель, ведущий к Христу (Гал.3:24), в служение Илии будет входить привлечь внимание Израиля к этой проблеме. Он приведет Израиль к новому завету с Богом, как это сделал Иоанн. То же сделал и пророк Азария в то время, когда Израиль “надолго...остался без истинного Бога, без первосвященника – учителя, без закона” (ср. 2Пар.15:3 с Ос.3:4,5, также о последних днях). Есть и другие связи между этой записью и пророчествами о последних днях (напр. 2Пар.15:5 = Вт.28:19,20; 2Пар.15:6 = Лк.21:10).

Как человек спасает своего сына

Ответившие на призыв Господа верующие будут спасены Богом, “как милует человек сына своего, служащего ему” (Мал.3:17; евр.). Это соотносится с тем, что Бог помиловал своего Сына, воскресив его. Верующие последних дней разделят страдания Христа, разделят они также страдания Христа, разделят они также и избавление, которое Бог даровал Ему. Получив избавление, верующие смогут увидеть различие между “праведником и нечестивым... ибо вот, придет день, пылающий как печь, поступающие нечестиво будут как солома, попадут их огонь”... (Мал.3:18; 4:1). Заключительное время (“день”) страдания от Арабского истребления завершится разрушением, истреблением неправедных. Есть основание предполагать, что огонь будет настоящим. О дне, в который окончательно спасутся праведные, говорится в Иоил.2:31,32.

“Печь”, в которой будут уничтожены “неправедные” – Иерусалим.

Есть три точки взаимодействия:

- уничтожение арабских врагов Израиля.
- присутствие Христа на Сионе
- Иерусалим как печь для сжигания неправедных среди евреев.

Судный день

“Огонь” уничтожит “нечестивых” (Мал.4:1). В Иер.13:24 говорится о нечестивых: “развею их, как прах, разносимый ветром пустыни”. В Иоил.2:5 говорится о захватчиках последних дней, сжигающих Израиль, как о “нечестивцах”. Примечательно, что арабские враги Израильян постоянно характеризуются как “нечестивые” (Авд.18; Наум.1:10; Пс.82:13; Ис.47:14), нечестивые из Израильян и арабов получали осуждение, это наказание они разделят с ответственными, которые будут отвергнуты. Суд над Вавилоном напоминает тяжелый камень, падающий в воду (Иер.51:63; Откр.18:21), подобное описание используется, когда мы читаем об обвинении тех, кто отказался развить дух Христа (Мф.18:6).

Праведные будут “попирать нечестивых” (Мал.4:3) – бездуховных, которые случайно попадут в число праведных. Возможно, что именно так люди Ниневии будут обвинять евреев первого века на суде (Лк.6:3). Именно так праведные увидят “различие между праведником и нечестивым” (Мал.3:18).

“А для вас, благоговееющие пред именем Моим, взойдет солнце правды” (Мал.4:2). День сожжения неправедных в печи будет связан с возвращением Христа. Полное исцеление Израиля произойдет через крест Христа (Ис.53:5), благодаря всеобщему истреблению Израиля на самом деле примет Христа и Его распятие.

И напротив, неправедные исчезнут, сгорят, “не оставит у них ни корня, ни ветвей” (Мал.4:1); и то, и другое является очевидными символами Христа,

- Мы приблизились к настоящей хронологии событий, относящихся к раскаянию Израиля: -
- период преобладания арабов о время служения Илии является призывом к раскаянию и возвращению к истинному духу закона Моисея.
 - Настоящий Израиль преследовал “Илию” и его школу пророков.
 - Евреи пошли в плен в “Вавилону” и окружающим их арабским соседям. Многих там убивают.

- Остаток плененных уведен в Египет.
- Все евреи в земле убиты за исключением оставшихся в Иерусалиме.
- Нечестивые уничтожаются в то же время, что и “малoverные в Иерусалиме.
- Арабские враги уничтожат себя своими же руками после возвращения Христа.
- Лишь праведные евреи будут жить.

Раздел IV

Пришествие Господа и суд

Глава 17: Пришествие Господа

В наших представлениях о пришествии Иисуса Христа существует плачевная неопределенность. Так например, бытует мнение о нашем невидимом собрании к Нему, и что Он явит себя миру только после суда над нами. Близка к этому и проблема понимания греческого слова “парусиа”, переведенного в Мф.24, как “пришествие”. Эта глава написана чтобы помочь понять, что есть только одно, настоящее пришествие, и что “парусиа” и есть это видимое пришествие. “День Христов” – одинаково и день суда верующих (Флп.2:16), и явление Христа на суд миру “подобно молнии” (Лк.17:23,29,30). Пришествие Христа на суд будет одним и тем же “днем”, как для верующих, так и для неверующих. Будет ли тот “день” состоять из 24 часов? Думаю, что нам *нужно* понимать это не так буквально, ибо ход времени во время второго пришествия, будет изменен⁽¹⁾. Ибо именно по этой самой причине мы можем только *предполагать* последовательную хронологию событий того времени, о которых так много сказано в Библии.

1. ПАРУСИА

Лжесвидетели Иеговы распространяют мысль, что слово “парусиа” говорит о невидимом присутствии Христовом. И это не очень далеко от образа мышления Христадельфиан, если вспомнить, что д-р Томас считал, что Елеонское пророчество относилось только, и исключительно, к событиям 70 года. Но именно в этом пророчестве Иисус говорит о Своей “парусиа”. Если утверждать, что “пришествие” Христово на суд Израиля состоялось лишь в 70-м году, то это будет равносильно тому, что “парусиа” не относится к Его видимому, настоящему присутствию.

В дополнение, и без того достаточных доказательств в самом Елеонском пророчестве о том, что оно говорит и о наших последних днях, следует указать, что слово “парусиа” *всегда* говорило о нормальном, обыкновенном, физическом присутствии человека. В греческом языке существует другое слово, которое также переводится “пришествие”, однако с менее определенным значением, чем у слова “парусиа”, которое всегда означает “буквальность близкого нахождения”.

— “Ибо, как молния исходит от востока... так будет *пришествие* (“парусиа”) Сына Человеческого” (Мф.24:27).

— “Как вошел Ной в ковчег... пока не пришел потоп... так будет и пришествие Сына Человеческого” (Мф.24:38,39)

— “Потом Христовы, в пришествие Его” (1Кор.15:23).

— “Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня...” (1Фес.4:15).

Вот, еще несколько примеров употребления слова “парусиа”, связанные с пришествием Господним, а также и с судом: Иак.5:7,8; 2Пет.1:16; 3:4,12; 1Ин.2:28; 1Фес.2:19; 3:13; 5:23; 2Фес.2:1,8.

Время второго пришествия (“парусиа”) уподобляется молнии, которая сверкнула перед началом ливня, с которого начался потоп времен Ноя. А это (в сравнении со вторым пришествием) делает применение слова “парусиа” к серии событий 70-го года довольно натянутым. Есть много общего, что было подмечено многими исследователями Библии, между Мф.24;25 и 1Фес.4:5. Если верить этим исследователям, то “парусиа” из Мф.24 толкуется и понимается Павлом, как буквальное пришествие (Мф.24:30,31 = 1Фес.4:15,16).

В виду всего выше сказанного, желательно понимать “пришествие” Господне из Мф.24, как буквальное присутствие Христа в пришествие Его, хотя и не без исключения – для событий 70-го года.

2. ПРИШЕСТВИЕ ПОДОБНО ТАТЮ?

Несмотря на то, что в самом тексте говорится о положении в еkkлeсии в последние дни (что сильно напоминает притчу о десяти девах), существует много разных мнений по поводу уподобления пришествия Христа татю в 1Фес.5:2. Спящие девы представляют собой недостойных среди верующих, живущих во время второго пришествия. Именно для таких “верующих” второе пришествие Христово, по словам Павла, будет подобно пришествию вора ночью – их духовный дом, духовное “богатство”, будет “разграблено” вторым пришествием. Такое положение напрямую зависит от их отношения к “миру и безопасности”, о которых они так громко кричали. “Всё отлично в нашем домостроительстве, мы идем от одних духовных высот к другим, а потому не стоит опасаться никаких падений и отступлений”, - говорили они. Это они говорят: “Мир и безопасность” (1Фес.5:3),- распространяя своё духовное успокоение среди братства. И, если помнить многие пророчества и намеки на повальное духовное отступничество в еkkлeсии последних дней, то логично думать, что верный остаток будет бороться с таким взглядом, встречая яростные нападки сторонников “мира и безопасности”.

Готовые к встрече со своим Господом, будут стоять во свете, днем, бодры и трезвы, а потому и не упоминающие о “мире и безопасности” (1Фес.5:3-8). Пришествие Христово подобно татю, будет неожиданным для недостойных, а не для мира сего, а потому частые упоминания этих слов в связи с миром и безопасностью мира сего, не перестают удивлять меня. Пророчество за пророчеством говорят о

мировых катаклизмах во время второго пришествия, хотя и не без некоторого возможного материального благополучия. Для мира сего нет и не будет времени “мира и безопасности”, а общепринятый взгляд на подобные предметы, как “мир и безопасность”, сильно расходится от того, что следует считать за *настоящие* “мир и безопасность”. Говоря Библейским языком, люди уже сейчас в сердцах слабеют “от страха и ужаса перед бедствиями, надвигающимися на землю” (Лк.21:26; современный перевод).

СОБРАНИЕ НА СУД

Подразумевается, что когда явятся Ангелы, призывающие на суд второго пришествия (Мф.13:39), то у нас будет нечто что-то выбора, идти нам сразу, или же нет. Ной и Лот не были взяты силой из этого мира, они были приглашены. Те, кто откликнется “тотчас” на призыв, будут приняты – медлить будут недостойные. А это значит, что выбор в отклике на зов, будет только в самом начале (Лк.12:36). Есть и другие намеки на это. Самый очевидный – в притче о десяти девах – в то время как мудрые тотчас пошли встречать своего жениха, неразумные задержались, чтобы духовно подготовиться для встречи со своим Господом.

Общность этой притчи с 1Фес.4 также подчеркивается использованием одного и того же греческого слова, переведенным в Мф.25:6 “навстречу”, а в 1Фес.4:17 “сретеньем”: “Потом мы, оставшиеся в живых... восхищены будем... *в сретение* Господу на воздухе”. А потому эта картина рисует праведников, повиновавшихся призыву с первого же раза, а потому и “восхищенным” для сретения своего Господа на (настоящем) воздухе. После этого мы “на облаках” (буквально) отправимся с Христом на суд в Иерусалим, что само собой ни чуть не извиняет нелепого учения о “восхищении” на небеса. Да и вообще, любое, как кажется, отличное от предложенного здесь толкования, будет наткнуться на трудность объяснения встречи Господа “*на воздухе*”. 1-е Послание Фессалоникийцам – не обращение написанное образным, символическим языком, ибо посвящено тому, что должно произойти во время второго пришествия.

Думаю полезно будет проследить, что 1Фес.4 и 5 Апостола Павла обращено не ко всем, кому надлежит предстать на суд, а только к верным.

— Он утешает их тем, что говорит о награде верных умерших бессмертием, а также тем, что и они будут так же вознаграждены (1Фес.4:13,14,18). А потому принятие их на суде у Павла не вызывает сомнений.

— “Ибо все вы – сыны света” (1Фес.5:5) – противоположность недостойным в еkkлeсии, находящимся во тьме. Отсюда получается, что Павел писал свое Послание так, как будто все, читающие его, были верными.

“Восхищены”

А потому те мудрые девы, которые сразу же вышли навстречу своего Господа, будут также и теми, кто будет восхищен вместе с воскресенными верными, когда Ангелы Господни “соберут избранных Его” (Мф.24:31). Затем они встретят Господа “на воздухе”, что, возможно, связывает буквальный этот события с Откр.11:12: “И услышали они (верные, гонимые святыи последних дней) с неба громкий голос (ср. с “гласом” 1Фес.4:16), говоривший им: взойдите (ср. с “восхищением”) сюда. И они взойшли на небо на облаке (ср. с “восхищены... на облаках”); и смотрели на них враги их”. Очень может быть, что Откр.11:12 говорит так же и о верных в последние дни Иудеях, которые будут восхищены вместе с нами.

“Такое облако...”

Это облако свидетелей (Евр.12:1), вместе с Христом, двинется на суд, который должен состояться на земле, дабы могло исполниться всё, что было сказано о суде в Библии. Логично считать, что подобное собрание верных будет видимо отражать собой славу Божию, славу, обычно, являемую в облаке. Возможно, что такое станет возможным благодаря присутствию с нами на облаке Ангела, ибо такая картина возникает из чтения Дан.7:9-14 – пришествие Иисуса Христа на суд с Его Ангелами и верными, символическими облаками. Именно так будут собраны на суд все подлежащие суду народы (Мф.25:32), чтобы смогло было произойти отделение овец от козлов. “Схождение” праведных в Иерусалим будет происходить в одно и то же время и в том же месте суда над нечестивыми, там, где Господь соберет Своих “героев” (Иоил.3:11), что связано с Армагеддоном. “И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава” (Авд.21), т.е. врагов Израиля, арабов. Такая последовательность событий созвучна мнению многих поколений верующих, что наше полное осознание пришествия Господа придет к нам только на суде, несмотря на то, что там произойдет всего лишь подтверждение, давно приготовленного для каждого из нас приговора (2Кор.5:10).

На суд с Иисусом

Ключевое место находится как раз в 1Фес.4:15,18, которое начинается со слова “ибо”, потому что поясняет 1Фес.4:14, где говорится о том, что “и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним”. И это истинно так, как духовно (ибо они вместе с Христом разделят Его победу над смертью), так и буквально (ибо они пойдут на суд вместе со своим Судией). С этой точки зрения легче становится понимание Ин.14:3: “Приду опять и возьму вас к Себе”. Первоначально, -это буквальное вознесение на небо, за которым следует возвращение с Христом и вечное царствование с Ним в Царствии Его. “Чтобы и вы были, где Я” – может быть духовной основой 1Фес.4:17 – “И так всегда с Господом будем”.

Идея о буквальном путешествии по небу на суд ясно прозвучала в учении Господнем о том, как “один (в Его пришествие) возьмется (исчезнет, в буквальном смысле), а другой останется”, “где труп, там соберутся и орлы” (Лк. 17:36,37). Главное здесь: как орлы, руководствуясь естественным инстинктивным чувством, летят домой, так верующим нечего беспокоиться о том, как будет происходить их собрание к их Господу⁽²⁾.

Сейчас мы можем составить предполагаемую хронологию событий:

- преследование верующих;
- явление Господа и воскресение;
- призыв Ангелов на встречу Господа;
- недостойные медлят, тогда как достойные отвечают на призыв Ангелов сразу же;
- достойные восхищаются на небо, составляя собой в присутствии Христовом, видимое облако славы Божией;
- вместе с Иисусом они двигаются в Иерусалим;
- недостойные также собраны там;
- происходит суд, как над овцами, так и над козлами, на котором они окончательно отделяются друг от друга;
- беззаконные погибают вместе с осаждавшими в то время Иерусалим народами.

Сколько уйдет на это времени, совсем не важно, - возможно, всего несколько секунд, если ход времени будет изменен, ибо необходимо хоть какое-то время, чтобы облако свидетелей было видимо всем, а так же, чтобы недостойные безуспешно попытались сформировать свою духовность.

Не стоит также упускать из вида потрясающую воображение картину, вытекающую из этого сценария, - мы окажемся бок о бок с нашим Судьей, возможно, уже отражая Его славу еще до суда. Одно это уже должно смирять нас перед неизбежностью суда. Ибо очень многое будет зависеть от нашей реакции на призыв Ангелов, ибо в этом призыве, как под микроскопом, откроется всё наше “я” - вся наша вера - всё то, чем мы жили.

Примечания

(1) Больше по этому вопросу написано в “Основах Библии”, в “Добавлении 14”.

(2) Возражение, что образ “трупа” совсем не подходит для Господа Иисуса Христа, опровергается тем, что в Библии о Боге и о Его истине часто говорится совсем неподходящим (с нашей точки зрения) языком, напр., Мф.13:33; Пс.77:65.

Глава 18: Суд Христов

В Писаниях достаточно много сказано о суде и, в частности, о Божием осуждении греха. Из Библии постоянно звучит предупреждение об отвержении грешников от Божиего присутствия. Этот мир, и к сожалению, даже некоторые не принадлежащие ему, жалуются на негативное влияние на психику подобного рода учение. Однако всё же стоит упомянуть, что в Библии гораздо больше написано именно об отверженных, чем о принятых Богом. Всё то, что так много было открыто Богом об отступничестве в Израиле, является хорошим прообразом будущего всех Христадельфиан, хотя нам, почему-то, гораздо легче продолжать следовать по пути страха и неопределенности. Находясь во Христе, нам нужно быть уверенными в том, что если Он вернется *сегодня*, то мы будем приняты Им. Само собой, что полной уверенности в этом быть никогда не может, из-за того, что мы можем в любой момент отпасть от Него. И всё же нам нужно, хотя бы иногда, хотя бы в какой-нибудь краткий промежуток времени, сознавать, что мы находимся во Христе, а значит и спасены.

“И все святые Ангелы с Ним”

Мы уже говорили о той неожиданности, которая ожидает нас при встрече с Ангелами, приглашающими нас на встречу Христа из нашей обыденной, мирской жизни. “Жнецы” жатвы “суть Ангелы”, собирающие верующих, и разделяющих их на пшеницу и плевелы (Мф.13:39-42). Как сортируют рыбу из вынутого из моря невода, так же будут сортировать людей и Ангелы (Мф.13:47-50). “Такие [ветви] собирают (Ангелы) и бросают в огонь, и они (грешники) сгорают” (Ин.15:6). Та же самая мысль просматривается в Лк.6:38, но только о том, как Ангелы будут измерять на суде то, что мы

заслужили: “Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною и переполненною отсыплют (Ангелы) вам в лоно ваше (на суде; люди мира сего уж точно, ничего и никому не дают); ибо, какую мерою мерите, такую же отмерится и вам” (ср. Лк.6:38 с Мф.7:1,2). И, в данном случае, весьма подходит сравнение людей с Ангелами, ибо наш Ангел-хранитель пребывает с нами всю нашу жизнь. И Господь намекает на то, что и он, Ангел-хранитель, отвечает за нас: “От всякого, кому дано много (Ангелу-хранителю?), много и потребуется” (Лк.12:48).

Похоже, что призвание на суд не будет принудительным. После встречи Господа на воздухе (1Фес.4:17), овцы и козлы явятся на суде. И именно об этом мы начали говорить в этой главе. В главе же 17 мы лишь схематично затронули ту цепь событий, которая как-то связана с нашим призванием на суд.

Суд

Есть достаточно веские основания полагать, что наша встреча с Господом не ограничится “да/нет” решением. Если посмотреть на падение дома под ударами дождя, рек и ветров (Мф.7:27), как на образ суда, то здесь видится целый процесс осуждения. Если бы на суде нас ждало лишь только “да/нет” решение, то многие места, где пишется о суде, осуждении и оправдании, оказались бы совершенно не к месту. Как овцы, так и козлы обнаруживают свое удивление по поводу, осужденного (и осужденного для козлов) Господом поведения в жизни: “Господи! когда мы видели Тебя...?” (Мф.25:44). Мысль о том, что на суде будет обсуждаться хотя бы какая-то часть наших дел, должна заставить нас задуматься о своем сегодняшнем поведении. В Лк.19:23 подразумевается, что на суде Господь не только произнесет Свой приговор, но еще и скажет, что нужно было делать, чтобы не последовало осуждения: “Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?”

Отсюда возникает вопрос, какие (и все ли?) наши дела будут обсуждаться на суде? Следующие места говорят, что отверженным на суде будет сказано о многих (всех?) их злодеяниях, тогда как принятым – о добрых делах, совершенными ими, ибо их грехи будут полностью покрыты во Христе и не вспомнятся больше.

— “Праведного и нечестивого будет судить Бог (во второе пришествие); потому что время для *всякой* вещи и [суд] над *всяким* делом... ибо *всякое* дело Бог приведет на суд” (Еккл.3:17; 12:14). Обратите внимание на подчеркнутость *всякого* дела. Даже то, о чем мы говорили на ухо (Лк.12:3), станет известно *всем* (ср. с Мф.12:41). Если суд над нами, это лишь определение “да”, или “нет”, тогда о каких *всяких* делах, которые мы сделали в нашей жизни, можно говорить? Впрочем не стоит, при чтении таких мест, забывать и о других, где Бог говорит о прощении и “забывчивости” грехов. Всем нам хорошо известно, что ни один из наших грехов не будет вычеркнут из обширного “банка памяти” Бога – просто Ему угодно не припоминать всего нам и считать нас за таковых, как будто мы никогда ничего плохого не делали.

— Сначала нам говорится о том, “что всему свое *время*”, *время* насаждать... вырывать... убивать... врачевать” и т.д., после чего сообщается, что “праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для *всякой* вещи и [суд] над *всяким* делом там” (Еккл.3:1-8,17). А потому каждое дело, которое мы делаем в жизни, разбирается на месте суда (Еккл.3:16).

— И незаконник (грешный израильтянин, судя из контекста), если обратится от всех грехов своих... Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет (вечно)” (Иез.18:21,22). А это говорит о том, что человеку на суде помянутся все его *нераскаанные* грехи. Оставшаяся часть 18-й главы и Иез.33 показывает также истинность обратного. Если человек отступит от Бога, то все, сделанные им, праведные дела не припомнятся ему – будут “забыты”.

— На суде Бог “выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень” (Пс.36:6). Грехи отверженных и “правда” праведных будут явлены всем, даже, если они были сокрыты от людей в этой жизни (1Тим.5:24,25).

— “И всякий язык будет исповедовать Бога (во Христе). Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу” (Рим.14:11,12). “Отчет” – греческое “логос”. Каждому из нас (“всякий язык”) придется высказаться перед Богом, исповедуя пред Ним самое внутреннее своей духовной жизни. Тогда мы признаем своим языком, что нашим Господом является ни кто иной, как только Иисус Христос (Флп.2:11). Признание свое собственной греховности приведет нас к пониманию Его господства. Тогда, всё, что было сказано, или же подумано в темноте, будет явлено во свете, ибо в этот день, не останется “ничего сокровенного, что не открылось бы” (Лк.12:2,3).

— Все грехи записаны, и незаконным они будут “вменены” в день суда (Деян.7:60).

— Псалом 49 – ветхозаветное пророчество о суде Христовом: “Грядет Бог наш (во Христе)... Он призывает свыше небо... судить народ Свой (ср. с призванием на суд). Соберите ко Мне святых Моих (ср. с Мф.25:30-32)... ибо судия сей есть Бог”, - что говорит о той специфичности суда над народом Божиим, который ожидает его, - “когда видишь вора, сходишься с ним... уста твои открываешь на

злословие... ты это делал (в этой жизни); и Я молчал... изблечу тебя (теперь, на суде) и представлю пред глаза твои”.

Ну, а чтобы не возникало проблем со временем для подобных бесед с каждым из верующих, оно обязательно должно будет сжаться.

Картина суда рисуется для нас весьма реалистичной. Похоже, что разных людей суд будет происходить по-разному. Для одних приговор Христа прозвучит сразу же, после чего только начнется обсуждение его (Мф.25:33,34,41). Другим же сначала предстоит услышать причину решения, и только потом само решение суда (Мф.25:27). Кто-то сначала расскажет Судье о своих духовных достижениях, чтобы затем получить от него заслуженный приговор (Мф.25:20). Кто-то на суде не будет сознавать достигнутых духовных вершин (Мф.25:37), другие же наоборот (Лк.19:16). В некоторых случаях первым беседу начнет вести Христос, в других – верующие (ср. Мф.25:41-44 со ст.11,12,24-26). Некоторые, осознав свое неприятие, попробуют умолять впустить их в Царство (Мф. 25:11,12), другие же начнут ворчать по поводу несправедливого суда Господня, как бы упрекая Его (Мф.25:44).

ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ

Притча об овцах и козлах ясно говорит о том, что после суда образуются две очень разные группы людей, находящиеся, одна – по левую, другая – по правую сторону Господа. Группа, состоящая из “овец” тут же войдет в Царство. Среди них возникнет коллективное чувство общности между собой, в первом случае на праведной основе, во втором – на неправедной (ср. как те и другие говорят “мы” в Мф.25:31-44, и как Господь обращается к ним, “вы”). Среди них окажется группа покаявшихся Ниневитян, а также жители Содомы и Гоморры (Мф.12:41; Мк.6:11). На суде будет царить настроение суда не только над каждым отдельно, но и надо всеми вместе. Вот еще несколько мест, поддерживающих эту мысль.

— Чтобы “все сии (мертвые верующие)... не без нас достигли совершенства” (Евр.11:39-40) – т.е. *всем* верующим воздастся в одно и то же время. Кстати, это подразумевает, что этого не будет до тех пор, *пока мы не совершимся* и не пополним это число. Т.е. получается, что мы сдерживаем не только свое совершенство, но и совершенство всех остальных.

— В притче Христовой о жнецах/Ангелах говорится, что недостойные будут наказаны *вместе*. “Соберите *прежде* плевелы и свяжите их в связки (т.е. вместе), чтобы сжечь их”. Под словом “прежде” здесь, скорее всего, надо понимать не временной фактор, а первоочередность по важности. Для нашего Господа угодно сделать такое неприятное, но всё же необходимое дело, как наказание нечестивых, как можно быстрее (будь подальше от меня ортодоксальные верования в то, что Иисус Христос будет наслаждаться наказанием грешников). Только после этого Он сможет более полно отдаться радости заполнения Его житницы (Мф.13:30).

— Христос “подвергнет его (раба негодного) одной участи с неверными” (Лк.12:46), т.е. со стоящими по левую сторону “козлами”. Под “неверными” в Библии чаще подразумеваются не неверующие вообще, а мало верующие, или же верующие не в то, что нужно (см. Ин.20:27; Мф.17:20; Рим.11:20; Евр.3:12; Тит.1:15; Откр.21:8).

— “Не устоят нечестивые на суде (ср. с Дан.12:13) и грешники – в собрании праведных” (Пс.1:5) – т.е. в собрании “овец” на суде.

— “Во мгновение ока... мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся” (1Кор.15:52). Здесь “мертвые” - верующие, которые будут достойны бессмертия. Всем им бессмертие даруется “во мгновение ока”. Да и каждому из нас дастся заслуженное сразу же после суда Господня – еще одна веская причина думать, что время в день суда изменит свой бег. Слова в Мф.25:31-41 обращены не к каждому отдельно, а ко всем вместе: “Приидите... наследуйте...”. И ответ звучит не от каждого отдельно, а ото всех вместе, от “мы”. Мы знаем, что каждый из нас должен предстать перед судом, здесь же всё выглядит так, как будто этот суд, суд коллективный. Такое противоречие, опять-таки, разрешается изменением в день суда хода времени (буквально, либо *в ощущениях*, ибо попытка купить масла теми, кто не был принят Господом, скорее мысленный процесс попытки достижения некоей духовности, на который, как будет казаться, уйдет слишком, слишком много времени).

— Существование этих двух групп объясняет то, каким образом “Ниневитяне восстанут на суд” вместе царицей Савской, и осудят, находясь среди “овец”, неверных Иудеев. Нечестивые окажутся нагими, и оправданные верные будут видеть их срамоту (Откр.16:15), ибо на суде их ждет вечное “поругание и посрамление” (Дан.12:2), “поругание и посрамление” перед праведными – перед “овцами”. Почему “вечное”? Вероятно потому, что их стыд и позор останется перед мысленным взором праведников, по крайней мере, на грядущий век тысячелетнего царствования (ср. с Ис.66:23,24). Возможно, что именно в этом смысле “мы будем судить ангелов” (1Кор.6:3) – не принятых на суде старейшин, пресвитеров, ангелов церковей (Откр.2 и 3).

Козлы

Все, имеющие те, или иные, духовные проблемы, склонны считать, что в день суда они, получив заслуженный приговор к вечной смерти, разведя руками (“ну, что ж, нет, так нет”), поникнув отойдут на левую сторону. Однако есть достаточно веских причин полагать, что именно в этот момент они очнуться от духовной спячки и постараются доказать, что они все же достойны Царства. Пророчества Иезекииля очень часто говорят о том, что только суд Божий дает человеку *познание* своего Господа. Так и в день суда отверженные будут стучаться в дверь Царства, *зная*, что они *знают* Христа... чтобы услышать, что несмотря на то, что они знают Его, Он никогда не знал их. Таким образом боль непризнания будет скорее духовная, нежели физическая.

Так же и неразумные девы из притчи, проснувшись от духовного сна и честно найдя масло, начнут отчаянно стучаться в двери, моля о принятии их. В их поведении нет и намек на смиренное “нет, так нет”. Отринутые вступают в спор: “Когда мы видели Тебя...?” Они не стали бы так говорить, если бы в отчаянии не желали изменить приговор.

Переход Израиля через Чермное море – всем известный образ крещения, а потому путешествие через пустыню сравнивается Христадельфианами с жизнью во Христе, которую большинству не удастся пройти. Однако, когда им было объявлено, что они не достойны войти в обетованную землю, они тотчас раскаялись и попытались все-таки войти в нее (Числ.14:40-48).

Еще один отверженный – Каин. Вместо того, чтобы после проклятия уйти как можно дальше от лица Божиего, он поселился на востоке от Едема, там, где был поставлен херувим, хранить от людей путь в “рай сладости” (Быт.4:16).

В Послании к Евреям сказано не следовать примеру Исава, дабы, следовавших ему, на суде не постигла та же участь, ибо “после того он, желая наследовать благословение (ср. с нашим желанием быть причастниками быть сонаследниками Аврааму в Царстве), был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя и просил о том со слезами”. Отсюда становится понятно почему будут плакать на суде отверженные – от отчаяния, потому что не смогут переменить мыслей Господних. Немного ранее в том же Послании говорится, что “отвергшийся закона Моисеева... без милосердия [наказывается] смертью”. Слова “без милосердия” подразумевают, что отверженные на суде будут громко взывать к милосердию. И дальше: “То сколь тягчайшему... наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия?” (Евр.10:28,29). Т.е. тех, кто будет осужден по новозаветным законам, ждет та же самая участь, как и тех, умолявших о милосердии, осужденных по законам Ветхого Завета. Кстати, за одно обратите внимание на то, что, за то, за что по ветхому Завету полагалась смерть (несмотря на то, что по всем законам за грех – смерть), по Новому Завету наказание будет более “тягчайшее” (различные виды смерти?). Ведь и грехи бывают, некоторым образом, различной степени тяжести, а значит должно быть и различным наказание за них (2Пар.28:13,22; 1Кор.6:18; Лев.5:18 – заметьте, “по твоей оценке”). На суде это как-то повлияет на качество приговора. Ну, а если отверженные на суде получают наказание вместе (Мф.13:30), но различной степени тяжести, то это различие должно выражаться на духовном уровне. И “скрежет зубов” подтверждает это.

То, что отверженные на суде будут искать оправдания, подтверждается и в других местах Библии.

— Отверженные Израильяне “с овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут Его: Он удалился от них” (Ос.5:6). Послужило ли это место основой Господь для Своей притчи о девах?

— “Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня” (Пр.1:27,28).

— Парализованному у купальни, называемой Вифезда, который многие годы лежал там и уже отчаялся стать здоровым, Иисусом, исцелившим его, было сказано: “Вот, ты выздоровел; не грехи больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже” (Ин.5:14). Этим “хуже” будет осуждение на суде – желание получить спасение, однако уже без возможности исполнения этого желания.

— Манна символизирует слово Божие и спасение через его откровение во Христе Иисусе (Ин.6). Израиль мог собирать ее шесть дней в неделю. И только! Седьмой день является прообразом тысячелетнего Царства (вспомните, что манна исчезла сразу же, как только они вошли в землю Ханаанскую, прообраз Царства). На седьмой день, выйдя искать манну, народ не мог найти ее. Так же и неразумные девы нового Израиля будут искать масла/слова, когда его уже нельзя будет найти.

ОСУЖДЕНИЕ

Образ естественного Израиля, его осуждение в пустыне, должен быть очень поучительным в глазах духовного Израиля, из которого также пополнится стадо “козлов”. Начало проклятого поколения в пустыне надо искать еще в истоках исхождения из рабства Египетского, Пасхи и чудесного перехода через воды Чермного моря. Очень трудно поверить, что после всего пережитого ими, кто-то из них окажется в проклятом положении. Однако отверженные и духовного Израиля также полагаются на силу

своего крещения и спасение из мира сего. Примечательно, что после отвержения они “обратились... и отправились в пустыню к Черному морю” (Вт.2:1), что должно было бы напомнить им о том, что там произошло когда-то – как будто такое воспоминание отверженных могло вернуть их к той, прежней крещенской духовности? Так же и слова Божии о проклятии и отвержении Израиля часто напоминали им о начале духовности их исхода из Египта (напр., Иез.16; 20; Ам.2:10).

Израиль блуждал по пустыне до тех пор, пока их трупы не полегли на Синае, что напоминает Каина, который также стал скитальцем после своего проклятия. Иуда сравнивал таких с блуждающими звездами, “которым блюдется мрак тьмы навеки” (ст.13). Так же и Давид говорил о постепенном умирании отверженных в блуждании: “Не умерщвляй их (немедленно)... расточи их... и низложи их... расточи, чтобы их не было; и да познают, что Бог владевает над Иаковом до пределов земли (через святых Своих в Царстве)... Пусть [возвратятся] вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города; пусть бродят, чтобы найти пищу” (Пс.58:12-16). Такое уподобление отверженных на суде со сворой собак, роющих в отбросах в поисках пищи в окрестностях Иерусалима, утверждает предположение, что наказание грешников будет как-то напрямую и буквально связано с геенной вблизи Иерусалима.

УХОД С СУДА

Мы уже говорили, что между Иисусом Христом и судимыми произойдет некоторый разговор. Осужденные, не согласные со своим приговором, попытаются его оспорить (“Когда мы видели Тебя?... ты человек жестокий”), в отчаянии ища для себя оправдания. Однако все закончится молчаливым и печальным принятием своего положения среди “козлов”. В Ин.2:28 говорится о чувстве стыда “пред Ним в пришествие Его” – представляя картину такого стыда, от которого не знаешь куда деться. Получается, что осужденные, начав с оправданий и даже обвинений своего Господа, постепенно будут снижать, понижая свой напор до тех пор, пока не перейдут к умоляющим слезам, и только после этого понурые и смиренные уйдут с суда, приняв свое заслуженное наказание. Между этим и тем, как те, кто сначала насмеялся над распятым на кресте Христом, а потом пошел бить себя в грудь, определенно есть много общего (Евр.6:6). Точно такая же картина рисуется и в Пс.111:10: “Нечестивый увидит [это] (в Царстве) и будет досадовать, заскрежетает зубами своими (на суде) и истает”. Так же и Павел говорил о нынешних, которые сегодня колеблются (*отступают назад* – см. церковнославянский) на погибель (Евр.10:39). Смысл тот, что мы уже сейчас, своими руками готовим осуждение себе. Если мы поколеблемся, отступим от Христа в этой жизни, то нам придется постыженными отступить от Него и в день суда.

ОВЦЫ

В нашей ежедневной и постоянной борьбе с плотью, необходимо хотя бы одним глазком смотреть на то “мгновение ока”, в которое произойдет наше принятие Господом. Нам уже сейчас возможно представить себе этот чудесный момент полной духовной победы. Вероятно, мы будем чем-то напоминать выпущенных по весне на волю (физическую и духовную) телят (Мал.4:2).

Невозможно (с Библейской точки зрения) представить себя перед Судией в другом каком-то положении, как только в распростертом пред Ним, пред Его владычественной славой ниц.

В Дан 10 описывается образное воскресение Даниила. Он “в оцепенении пал... на лицо... и лежал лицом к земле (сравнимо со смертью). Но вот, коснулась [его] рука (Ангела) и поставила [его] на колени и на длани рук [его]... [он] встал с трепетом... припал лицом [своим] к земле и онемел... но... (Ангел) коснулся уст [его], и [он] открыл уста [его], стал говорить и сказал... И как может говорить раб такого господина?... Тогда снова прикоснулся к [нему] (Ангел)... и укрепил [его] и сказал: “Не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся, мужайся!” (ст. 9-19).

Такое желание пасть на колени пред нашим Господом, не смотреть на Него (пасть на лицо свое), будет нуждаться в неоднократном подкреплении со стороны нашего Ангела-хранителя. В Библии появление Ангелов часто связано с подкреплением мужества в людях, а потому можно быть уверенным, что и при нашем призвании мы услышим: “Мужайся, мужайся!” Лк.21:36 дополняет картину участия Ангелов в нашем суде: “Бодрствуйте, молясь во всякое время, да сподобитесь... предстать пред Сына Человеческого” (греческий – ср. с церковнославянским). Это вызывает мысленную картину, предстоящего на суде рядом с нами нашего Ангела-хранителя. Так же, как это было и с Даниилом. Теперь можно посмотреть на Пс.1:5 более буквально: “Не устоят нечестивые на суде”. Нет ничего удивительного в мысли о том, что если уж наш Ангел-хранитель следует с нами бок о бок по всей жизни, то он предстанет рядом с нами и на суде.

ПРИНЯТИЕ

Наше неудержимое желание “исповедовать Бога” (Рим.14:11,12) и признать перед Ним все свои грехи и ошибки, приведет к тому, что всё наше негативное не будет помянуто нашим Господом. Вместо этого мы услышим лишь перечень всего того, что мы сделали в жизни угодного Богу. Тогда с искренним

удивлением мы будем спрашивать: “Господи! когда...?” Если же сегодня мы где-то в глубине души составляем список своих добрых дел, тогда мы не окажемся среди этой группы людей. В 1Кор.4:5 говорится о полученной на суде похвале от Бога преимущественно за те дела, которые, как о том говорится в притче, мы делали неосознанно. За любой “похвалой” скрывается выражение чувств к сделанному. Наше удивление и непонимание происходящего на суде так же вытекает и из 2Фес.1:10, где говорится о “дивности” Христа “в день оный *во всех верующих*”. Греческое слово, переведенное здесь как “дивным”, означает “дивиться в непонимании”. Эта похвала будет за то, что мы будем *поставлены* пред Ним “непорочными” на суде (Иуда 24), что опять намекает на Ангела-хранителя, который *поставит* нас и поможет устоять пред царственным величием Господа в нашей “непорочности”, т.е. облеченными во Христа, в Его праведность. Точно о том же самом говорится и в Кол.1:22: “...представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою”. Эта “неповинность” объясняет то, почему на суде не будет упомянуто ни одно из наших грешных дел.

Только тогда мы во всей полноте осознаем свое облечение праведностью. Слова из Ис.45:23: “Предо Мною преклонится всякое колено”, повторяются в Рим.14:11,12 в связи с нашим положением на суде. А потому слова из Ис.45:24,25 подходят к описанию в тот день наших мыслей: “Только у Господа (Иисуса Христа) будут говорить о мне, правда и сила... устыдятся (вспомните, о чем мы недавно говорили) все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево”.

НАШ СУД СЕГОДНЯ

Сам процесс суда устраивается не для Бога, а для нас – Он и так отлично знает наше духовное состояние. Если бы мы переходили в Царство без суда, мы бы никогда полностью не смогли уразуметь ни нашей греховности, ни благодати Божией. На суде будет явлена слава Божия, Его превосходство над всяким человеческим грехом. Тогда будут судимы язычники, “да знают народы, что человеки они” (Пс.9:21) – самопознание цель, а не сбор информации для облегчения вынесения приговора Богом. Точно так же всё происходило и с Израилем. “Сын человеческий, хочешь ли... судить город кровей? (т.е.) выскажи ему все мерзости его” (Иез.22:2). В какой-то степени, принятие, или же отвержение на суде по делам нашим, мы можем ощутить уже сегодня, в этой жизни. Так, например, Иисус Христос предстаёт в роли Судии семи ектесий в Откр.1:14, где о Нем говорится языком, очень похожим на Дан.7 и 10, а там говорится о Его втором пришествии. Мы уже говорили о получении на суде похвалы от Бога, но точно такая же похвала ожидает нас и за веру нашу в явление Иисуса Христа. Однако и сегодня жизнь по вере, в противоположность законам современного Иудейства, так же приносит славу, хвалу от Бога (Ин.12:43). Точно так же и в Рим.2:29 говорится о получении похвалы от Бога за обрезание не Иудейское, а сердец наших. Уделяя большее внимание наружному признаку, а не отношению к слову Божию, Иудеи тем самым осуждают себя сами, сами себя делая недостойными вечной жизни (Деян.13:46). Подобным образом и мы можем осуждать себя сегодня. Иудеи в этой жизни “скрежетали... зубами”, слушая обличения, осуждения Стефана, тем самым осудив себя на другой зубовой скрежет, но уже на суде (Мф.8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30). Иудеи будут судимы во второе пришествие не только словом Христовым, которое они не приняли (Ин.12:48), но и будут обвинены Моисеем, словом Ветхого Завета, по которому они жили (Ин.5:45). Иудеи из притчи “начали все, как бы сговорившись, извиняться... прошу тебя, извини меня” (Лк.14:18). Греческое слово, переведенное здесь как “извиняться”, в других местах переведено, как “отречься”, “не принимать”. Т.е., извиняя себе от неприятия слова Божия в этой жизни, они тем самым отрелись, отвратились, не приняли себя – осудив себя на неприятие на суде.

И как всегда, так и тут Израиль служит для нас предупреждением. Суд над нами идет уже сейчас, хотя и приговор будет вынесен лишь в последний день. “Я *есмь* испытующий сердца и внутренности (здесь и сейчас); и *воздам* (на суде) каждому из вас по делам вашим” (ср. Откр.2:23 с 22:12). Огонь геенны суда нечестивых уже возгорелся (Лк.12:49). “Всякое дерево, не приносящее плода доброго (уже сейчас), срубают и бросают в огонь” (Мф.7:19), бросают в горящий для нечестивых огонь геенны.

Для праведников же, принятие Богом сейчас, равносильно принятию их в день суда. Давид размышлял над этой жизнью: “Ты производил мой суд и мою тяжбу; Ты воссел на престоле, Судия праведный... и Он будет судить вселенную по правде (во второе пришествие, через Христа; Деян.17:11), совершит суд над народами по правоте” (Пс.9:5,9). Бог судил его в жизни, но также будет судить и в последний день. Абсолютно ясно высказана эта мысль в Ин.3:18: “Верующий в Него (в Христа) не судится, а неверующий уже (до суда) осужден, потому что не уверовал”. Именно в этом смысле мы можем быть уже сейчас уверены в своем спасении во Христе. Именно поэтому мы уже сейчас можем “быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными” (Флп.2:15) пред лицом Божиим (для настоящего верующего быть такими в глазах мира почти невозможно!), чтобы такими же и предстать на суде “в день Христов”.

Следует отметить, что когда в Новом Завете говорится о прощении, то говорится о нем (особенно это заметно на греческом) “судейским” языком (“оправдание”, “мольба”, “ходатайство”, “обвинение” и т.п.). Смысл всего этого сводится к тому, что ощущение прощения сегодня непосредственно связано с тем, что будет с нами на суде Христовом. Так, например, если мы ощущаем себя сегодня грешниками, но целиком и полностью полагаемся на ходатайство Иисуса Христа, а значит уверены и в своем прощении, тогда нам не будет страшен никакой суд.

СТРАХ И РАДОСТЬ

Павел, вполне оправданно, говоря о суде, призывал: “Итак, зная страх Господень (страх от мысли, что ты будешь осужден), мы вразумляем людей, Богу же *мы* открыты” (2Кор.5:11). То есть, другими словами, здоровый страх Божий заставляет людей жить достойнее, однако мы-то знаем (что, конечно, открыто также и Богу), что мы недостойны всех благодеяний Его, однако мы также знаем, что мы оправданы Христом, а значит нам нельзя думать, что на суде мы будем отвергнуты вместе с неверными. Страх Божий – вещь, сама по себе, хорошая. Перед Израилем в пустыне стоял столп огненный, напоминающий им о постоянном Божьем присутствии, а потому и предохраняющим их от греха: “Не бойтесь, - говорил Моисей народу, - Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили” (Исх.20:20). Обратите внимание, что об Ангеле-хранителе Исаака говорится, как о “страхе” в Быт. 31:42,53 (ср. с 48:15,16). Наш призыв нас суд уподобляется трубному звуку, которым в ветхозаветные времена трубили “в день веселия... и в праздники... и в новолуние”, а так же перед тем, как сняться стану (Числ.10:10). Точно такое же смешение чувств переживем и мы во время нашего с вами призыва – чувство праздничного веселья, чувство начала нового и ощущение начала перехода вперед, к обетованному.

Много раз Израилю было сказано, что через его осуждение, через наказание они придут к истинному познанию Бога (напр., Иез.25:7), однако ему было все же лучше (как и нам сейчас) прийти к этому познанию не через осуждение и наказание, а через искреннее принятие Его, Его слова. “Ибо если бы мы судили (сейчас) сами себя, то не были бы (в будущем) судимы (1Кор.11:32). Подобные размышления приводят к выводу, что всё же стоит постараться уделять Богу больше времени и сил.

Глава 19: Мудрые и неразумные девы

Раздел в Евангелии От Матфея между 24-й и 25-й главами был произведен в неправильном месте, ибо за притчей об обвинении неверного раба в Мф.24:51, сразу же следует: “Тогда подобно будет Царство Небесное (т.е. вход в него) десяти девам”. Впрочем, можно предположить, что осужденным будет дано время, *дабы* они смогли увидеть “подобие” между своим положением и положением этих дев. И то, что притча о девах следует сразу же за притчей о неверном рабе (который будет осужден; Мф.24:45) говорит о том, что халатность старейшин по отношению к духовности в еkkлeсии последних дней приведет к недостатку масла в светильниках отверженных.

Мало сомнений в том, что эта притча предназначена, главным образом, для живущих в последние дни. Девы, “взяв светильники свои, вышли навстречу жениху” (Мф.25:1), и всё же “задремали все и уснули” из-за слишком длительного ожидания, неожиданно для всех замедлившего жениха. Но “в полночь раздался крик: “Вот, жених идет, выходите навстречу ему” (Мф.25:6). Очевидно, что эта притча главным образом напоминает всем верующим о том масле, которое они имели в своих светильниках к моменту крещения, которые нужно постоянно поддерживать – чтоб не погасли. А значит, что основное испытание верующего проходит в духе путешествия на брачный пир, с верой, что Христос стоит у дверей. Тогда “вставание” дев в Мф.25:7 становится образом воскресения.

“Исполнилось время”

И всё же более подробное толкование возможно лишь при учете обращения этой притчи к последним дням. Девы, идущие навстречу Христу, гораздо более подходят к встрече Его во второе пришествие. Притча говорит, что после первого призыва к встрече Господней, наступает задержка с Его возвращением – до следующего крика в полночь. Возможно, что этот крик одно и то же, что и “глас” пришествия Господа и воскресения из 1Фес.4:16-17. Отсюда следует, что верные будут собраны отдельно от неверных. Христос соберет избранных Своих (Мф.24:31), тогда как недостойные, судорожно попытаются пополнить запасы своего масла, сунув наугад свои носы в Библию, и только после этого явятся на суд. Мудрые же лишь поправят светильники свои перед встречей своей с Иисусом. То же самое слово, переведенное здесь как “поправили”, встречается в Откр.21:2, в описании невесты (мудрые девы) Христовой, сходящей от Бога с неба (буквальное сошествие с неба, на которое они были “восхищены”?), невесты *украшенной* “для мужа своего” (см. церковнославянский). Ну, а о близости второго пришествия говорят многие факторы:

- явное присутствие “Илии” - сторож должен кричать в духе этого пророка;
- обладание духовными дарами в служении Илии;

- повсеместные и жестокие гонения;
- победа арабов над Израилем;
- возможность буквальных знамений на небе, возвещающих о пришествии Христовом.

В словах, “коснящу же жениху” (Мф.25:5) используется то же самое слово, что и в Мф.24:48, “коснит господин мой прийти” (церковнославянский). Господь/жених должен был замедлить! Что стало неверным, так это человеческое отношение к этому. “Отлично! Пришествие Господне задерживается, а потому у меня есть возможность доделать свои мирские дела и поправить свои отношения с обиженными мною братьями!” Похоже, что время скорби и кровопролития (3,5 года?) начнется именно тогда, когда точно станет известно об очень скором пришествии Господнем. На духовную высоту в начале этого периода указывает тот факт, что в самом начале все девы имели при себе достаточное количество масла. Однако последующий период скорби станет временем измощающей борьбы внутри еkkлeсии и быстрого и неуклонного сгорания масла (истинная духовность, набранная через слово). Современное положение среди Христадельфиан показывает, начнись сейчас гонения на нашу церковь, и всё начнется развиваться по этому сценарию. Так что положение духовного Израиля вполне сравнимо с положением Израиля, о котором мы говорили выше.

Масло?

Сейчас, пожалуй, самое время посмотреть поближе на то, что из себя представляет масло. Десять дев с десятью светильниками могут представлять собой десять рабов из притчи о минах, которые символизируют истину Божию (Лк.19:13). “Мудрые” запаслись маслом для светильников “в сосудах своих”. А кто же “мудрые”? Господь говорит, что это те, кто слушает и исполняет слово Его (Мф.7:24). А значит “неразумные”, которые не запаслись маслом, те, кто только делает вид, что исполняет (Мф.7:26). Притча о минах, очевидно, рассказывает о тех же самых светильниках (минах) – о нашем отношении к слову. Те, чьи светильники во время скорби погасли, после первых признаков очень близкого пришествия, “не взяли с собою масла” (Мф.25:3). т.е. получается, что они понадеялись, что их духовности хватит на весь период скорби до самого пришествия Господа, без дополнительного усиленного укрепления ее. Различное отношение к встрече Господа, возможно, видно из того, что неразумные просто захватили с собой светильники свои, тогда как мудрые сначала взяли масла, а уж только потом светильники (Мф.25:4: “мудрые же прияша елей в сосудах со светильники своими”). Таким образом, те, кто слишком сильно полагается на себя, думая о себе, что кто-кто, а они то уж точно находятся в мире и безопасности (1Фес.5:3), спохватятся об отсутствии у них достаточного количества масла/слова – спохватятся тогда, когда уже будет поздно.

ЗАДРЕМАЛИ И УСНУЛИ

И те, и другие, мудрые и неразумные “задремали все и уснули” (Мф.25:5). И это, как ни крути, - плохо. В конце притча повелевает бодрствовать, не дремать и не пасть (Мф.25:13). Мы уже заметили много общего между 1Фес.5 и Мф.24 и 25. Так и здесь, в 1Фес.5:2,6,7 говорится о недостойных, для которых пришествие Господне в полночь станет полной неожиданностью только потому, что они спали. Их упивание ночью (1Фес.5:7) сравнимо с описанием слабых членов еkkлeсии последних дней в Мф.24:49. А то, что даже мудрые “задремали”, т.е. почти уснули, говорит о том, что даже верный остаток едва спасется. Чуть заметная грань, между дремой и сном, отделит спасенных от осужденных, а потому призыв бодрствовать должен дойти до каждого из нас. Вне всякого сомнения всяческие склоки внутри еkkлeсии сжигают не только множество духовного масла, но и хоронят более углубленное знакомство с Библией. И такое положение сильно возрастет во времена скорби/задержки. “Будем бодрствовать и трезвиться” (1Фес.5:6) равно, “итак, бодрствуйте” (Мф.25:13). Эта заповедь Господа еще раз призывающе звучит в Гефсиманском саду, и обращена, естественно, к Его спящим ученикам: “Бодрствуйте и молитесь” (Мф.26:38,41), что является прообразом учеников последних дней – в то время, когда их Господь ведет отчаянную борьбу во время скорбное, во времена последние, верующие последних дней, вместо того, чтобы разделять с Ним Его страдания, спокойно спят и почивают. Они, конечно же, попытались исполнить заповеданное Господом – бодрствовать и молиться – однако очень скоро их веки отяжелели...

Очень часто бодрствование и молитва стоят рядом. Ибо настоящее *знание* Бога приходит лишь через молитву и бодрствование в ожидании второго пришествия. К сожалению, к неразумным девам это знание придет слишком поздно. Они с большим рвением и настойчивостью начнут стучаться в дверь, ища входа, но не найдя его. А ведь стук в дверь иногда сравнивается с молитвой (Мф.7:7). “Тогда будут звать меня, и я не услышу... и не найдут меня за то, что они возненавидели знание” (Пр.1:28,29). А потому нежелание увеличивать настоящее познание Господа через масло/слово Его, на деле оборачивается ненавистью к этому знанию.

Светильники на ветру

Очевидно, что светильники, о которых говорится в притче, чтобы они не погасли, нужно было примерно каждые 15 минут заправлять маслом. “Мудрые” (в любом случае не далеко ушедшие от неразумных) дремали, посапывая, но каждые пять-десять минут встряхивались, чтобы подлить масла в свои светильники, тогда как неразумные продолжали храпеть. Такая картина рисует очень хрупкое духовное положение верного остатка прямо перед вторым пришествием. Господь призывал верный остаток восклониться и поднять головы (Лк.21:28), *когда только начнут сбываться* признаки последних дней. Похоже, что притча о девах, не напрасно рассказывается вскоре после этого замечания. Но, как бы там ни было, Сам Господь предсказал, что даже верные Его будут спать *в пришествие Его*. Даже уже сейчас наша вера похожа на горящую лучину на ветру. Уже сейчас каждому из нас необходимо внимательно исследовать свое духовное состояние и, найдя недостатки, постараться удалить их. Подобная способность к самоанализу и самокопанию будет оценена во времена скорби на вес золота.

Как сказано, только полуночный крик явит нам настоящее духовное положение, в котором мы находимся. Каждая из дев, проснувшись, посмотрела сколько у нее масла. У мудрых хватит веры, чтобы быстро-быстро подготовиться к встрече с Господом – они всего лишь поправят светильники свои, подлив масла и проверив фитили. У неразумных паника – “дайте нам вашего масла!” В этот момент всем в еkkлeсии станет ясно, кто мудрый, а кто неразумный.

Читавшие Библию невнимательно, а то и вовсе не читавшие, а лишь изредка заглядывавшие в нее, поймут свое заблуждение. Из притчи видно, что они в своем отчаянии, даже попытаются как-то приблизиться к тем в еkkлeсии, которые, как они знают, духовно сильны – чтобы хоть как-то укрыться в тени чужой духовности. “Светильники наши гаснут” (Мф.25:8). “Гаснут”, а это значит, что в них масло еще есть! Но они чувствуют, что его мало, что их вера убывает, гаснет и гаснет по мере приближения пришествия Христова и суда.

“Пойдите лучше к продающим и купите себе” (Мф.25:9) – слова, возможно, говорящие о попытке неразумных попытаться самим серьезно наверстать упущенное в чтении Библии. Отсюда следует устрашающий вывод, среди нас находится достаточно много тех, у кого явно недостает духовного масла. “Пойдите... и купите”, - риторический ответ. Отверженные и сами знают, что уже поздно что-то исправить, и на суде им будет показано, как они могли войти в Царство: “Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим...”.

“ВОЗЛЮБИВШИМ ЯВЛЕНИЕ ЕГО”

Неразумным девам, понадеявшимся на свою духовную самодостаточность (что явствует из того, что они не захватили с собой масла) так же явно недостаёт и любви к явлению Христову, которая мудрым помогла сразу же выйти навстречу Ему. И это согласуется с тем, что говорится о праведниках, что они *тотчас* отворят на стук своего Господина во второе пришествие Его (Лк.12:36). “Господи! Господи! отвори нам” (Мф.25:11). А в ответ слышится: “Не знаю вас”. Картина отверженных в судный день: “Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! не от Твоего ли имени... многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас” (Мф.7:22,23). После того как неразумные замедлят на встречу Господа, они явятся на суд с внушительным списком многих сделанных ими чудес в надежде, что он повлияет на решение их Господа. Теперь становится понятна причина того негодования отверженных, когда их Господь упрекнет их в недостаточности того, что они сделали (Мф.25:41-45). В этой жизни эти люди не выглядели закоснелыми грешниками, совершая дела, производящие достаточно сильное впечатление на своих товарищей по вере. Иисус не сказал в притче, что пятеро из них были девы, а пять совсем наоборот. Нет. Они *все* были “девами”, очевидно очистившимися праведностью Христовой.

В противоположность неразумным, “мудрые”, возлюбившие явление Христово, тотчас откликнулись на крик, совсем не думая о делах своей веры (Мф.25:35-40). А потому, “Господи! отвори нам”, следует понимать, как уверенно требование недостойных впустить их в Царство, с верой в то, что для них ключом в Царство станут их чудесные дела. “Не знаю вас”, - ответ из-за недостатка масла. Господь знает нас, благодаря количеству в наших сосудах Его масла/слова. Отверженные сделали много дел во имя Христово... но без истинного знания Его. В их светильниках еще теплился огонек – они еще не умерли духовно, но были близки к этому. Только через личное знание Господа, храня в сердцах наших Его масло/слово, мы будем приняты Им на суде. Очень трудно представить себе, как могут пройти через суд без осуждения те, кто пренебрегает постоянным чтением (изучением) слова Божия и не размышляет над своими отношениями с Иисусом Христом.

Раздел V

Экклесия последних дней

Глава 20: “Обетование пришествия Его”

ИЗУЧЕНИЕ 2 ПЕТРА, 3

Это изучение строится на том, что третья глава второго Послания Петра говорит о пришествии “дня Господня” как в 70 году Н.Э., так и, что более важно, в наши последние дни. Сходство с пророчеством на горе Елеонской и использование для определения пришествия Господня слова “парусия”, подтверждают правильность такого подхода. Эта глава содержит предупреждения об отступлениях среди еkkлeсии в последние дни, а также наставления о том, как следует жить в это время. Не будет преувеличением сказать, что эти наставления написаны главным образом для нашего поколения, для поколения живущего непосредственно перед вторым пришествием, хотя они не были бесполезны и для живших перед нами.

Эта глава, впрочем как и все Послание, была написана для того, чтобы возбудить наш “чистый смысл, чтобы” мы “помнили слова, прежде реченные святыми (Христианскими?) пророками (напр., Павел, ст.15)... преданную Апостолами” нашими (ст.1,2). Упоминание Петром “чистого смысла”, говорит о том, что он обращался к тем, у кого была по-настоящему крепкая вера, к верному остатку “последних дней” первого и последнего веков, чье понимание (греческое слово, переведенное как “смысл”, подразумевает “глубокое понимание”) должно было бы углубиться и “возбудиться” от слышанного слова. Они должны были осмыслить реальность своего положения в последние дни. Читая эти строки и имеющий ту же самую надежду, принадлежит к той же категории.

“Прежде всего”, или же “самое важное” (греческий), что им нужно было знать, это было учение Библии о “наглых ругателях” последних дней (ст.3). Присутствие лжеучителей в еkkлeсиях должно быть самым ярким признаком близости второго пришествия. Господь “начал” Свое пророчество о признаках второго пришествия на горе Елеонской именно со лжеучителей (Мк.13:5). Также и Павел писал Фессалоникийцам, что ему нет нужды писать им о временах и сроках пришествия Христова, ибо они и сами достоверно знали, “что день Господень так придет, как тать ночью” (1Фес.5:1,2). Т.е. тогда, когда многие в еkkлeсии будут к этому не готовы, для кого пришествие Христово будет “как тать ночью”. Так и Иоанн уверял верующих, что они живут в последние дни (перед 70 годом), ссылаясь на присутствие лжеучителей (2Ин.2:18). Обобщив слова Иоанна со словами Павла, можно прийти к выводу, что те лжеучителя, о которых они говорят – это не те люди, которые учат и придерживаются “лжеучений” по основным вопросам веры, а те, кто учит не жить в напряженном ожидании второго пришествия. И это видно не только из 2Петра 3, но и из всего Нового Завета – такие восстают *изнутри* еkkлeсии. Как были лжепророки в Израиле, так и у нас будут лжеучителя (2Пет.2:1). И это, как подразумевает Петр, является предметом учения Апостолов, Писаний и всех вдохновленных братий. Все, о чем начато писаться во второй главе второго Послания Петра, продолжается в третьей.

“Наглые ругатели” (гр. – “насмешники”) поступают “по своим похотям”, говоря, “где обетования пришествия Его” (2Пет.3:3,4)? Это те, о ком Петр пишет во второй главе, те, “которые идут вслед скверных похотей плоти” (ст.10). Получается, что и здесь, как и всегда, главным побудителем неприятия истины учения (в данном случае истины о втором пришествии), является желание оправдать свое плотское существование. Похоже, что здесь Петр вспоминает слова Господа о том рабе, который перестав ждать возвращения своего господина, начал “бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами” (ст.10). Как видно, Петр изложил свое понимание слов Господних, видя в говорящем, “не скоро придет господин мой”, раба совсем переставшего ждать пришествия Господня. И здесь ясно видно, куда направлена насмешка над пророчеством – прямо в сердце. Обратите внимание на то, что все лжеучителя свое учение преподносят в форме вопросов. Именно эта особенность, роднящая их с Едемским змием, присуща всем им (см. Приложение 1).

Дальше следует выпад: “Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же” (ст.4). Если под “отцами” здесь подразумеваются пресвитеры, старейшины еkkлeсии (как в 1Ин.2:13,14 и 1Кор.4:15), тогда этими наглыми ругателями должны быть верующие среднего возраста, те кто уже жил какое-то время в ожидании пришествия. Притча Христова о злом, уставшем ждать своего господина рабе, говорит о том же. Уж очень мало вероятно, чтобы группа высоко возомнивших о себе юнцов, могла бы серьезно повлиять на еkkлeсию тем, о чем говорится во 2Пет.2 и 3:17.

Идея о возвращении Христовом, но возвращении не буквальном, должна преподноситься в особо серьезной манере, так чтобы было невозможно догадаться, что причиной этого лжеучения является желание оправдать плотскую жизнь свою. Ибо отступление от истины происходит всегда по одной и той же причине. И наоборот, искреннее желание пришествия Господня, неизбежно влечет за собой духовный образ жизни (ср. с Рим.13:12). Во 2Фес.2:2 говорится, что обольщающие братия говорили, что “день пришествия Господа уже наступил” (современный перевод), т.е., что уже существует Царство Божие, что таинственное присутствие Христа среди нас – это единственно

возможный вариант Его “пришествия”, а потому учение о втором пришествии уже в прошлом. Для таких пришествие Христово будет в тот час, о котором они не думают (Мф.24:44). Греческое слово, переведенное “не думать”, означает твердую уверенность, уверенность, что Христос не вернется. Без всякого сомнения, на словах, все верующие последних дней будут “ждать” второго пришествия, но пред Господом, проникающим сердца, они будут совсем не ожидающими. Так Господь видел полуверующих, как *ненавидящих* Бога (Мф.6:24), несмотря на то, что они о себе думали совсем иначе. На деле они либо убедили себя в тщетности ожидания возвращения Господня, живя в соответствии с этим убеждением, либо выдвигали соответствующие учения. Очень может быть, что слова, “мир и безопасность”, описывают состояние еkkлeсии в последние дни, ибо о мире и безопасности в Царстве часто говорилось в Ветхом Завете (1Пар.22:10; Иез.28:26; 34:25,28; 39:26; Зах.14:11). Очень трудно найти здравую середину в достижении сегодня высокого уровня духовности и все же ощущать, что ты еще не в Царстве Божию. Истинное осознание своего сегодняшнего положения должно приводить нас к большему пониманию важности и необходимости второго пришествия, а следовательно, и к большему желанию его. Никогда это живое учение не должно стать для нас лишь пустой и сухой теорией нашей веры.

“Где обетования пришествия” (ст.4) – ссылка на множество мест Писаний, подтверждающих их мнение.

Иезекииль 12

Опустошение Израиля Ассирией многократно было предсказано пророками. Их предсказания также многократно были осмеяны лжепророками, утверждавшими, что они говорят по вдохновению от Бога и что это осуждение будет бесконечно откладываться. Они настолько уничижали предсказания настоящих пророков, распространяя свое мнение, что эти предсказания, о приходе дня Господня, становились в народе притчей во языцах. Однако слова Божии были не двусмысленны: “Что за поговорка у вас, в земле Израилевой: “много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет... уничтожу эту поговорку... но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого... Я изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог” (Иез.12:22-25). Схожесть с последними днями перед 70 годом очевидна. Истинность слов Божиих о приближающемся дне Господнем было в посмеянии. Вера в то, что “много дней пройдет” приводила к заключению, что “всякое пророческое видение исчезнет”, как и вера в то, что “не скоро придет господин мой”, являет недостаток веры в оставленное обетование. Наш Господь сказал, что “все это сбудется” во время Его пришествия (Лк.21:32). Он “изрек слово” и исполнит его в определенный на то день. Тем, кто во времена Иезекииля в еkkлeсии выдвигал подобные сомнения, противостоял духовный Израиль. Такое противостояние должно было бы быть и перед 70 годом Н.Э., и в наши дни.

Исаия 5

Обличения Израиля в виду нависшей угрозы вторжения Ассирии, также переключаются со словами из 2Пет.3: “На дела Господа они не взирают, и о делах Его не помышляют. За то¹ народ мой пойдет в плен... которые говорят: “Пусть Он поспешит и ускорит дело Свое, чтобы мы видели”... за то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено... возгорится гнев Господа на народ Его” (Ис.5:12,13,19,24,25). Петр же полагает, что лжеучителя, о которых он говорит, будут возрастать “в познании Господа” (2Пет.3:18), однако за то, что они насмешливо будут торопить исполнение Божиих обетований, на них внезапно обрушится гнев Его.

По мере продвижения нашего изучения, мы обнаруживаем еще несколько соприкосновений 2Пет.3 с пророчеством на Елеонской горе. В ст.4 Петр подразумевает пресвитера, старшего раба, решившего, что Господь задерживается, а потому он может жить по плоти так, как будто Господь не вернется вовсе (Мф.24:48). Иисус говорит о нем, что внешне он все еще показывает свою веру: “Не скоро придет *господин мой*”, - т.е. он все еще продолжает называть Иисуса своим господином, Господом. А потому нам ничего больше не остается, как заключить, что он не призывает в открытую к плотской жизни. Нет – он излагает новое учение. Наш Господь говорит о человеке, который говорит “в сердце своем”, но потому что наши мысли всегда отражаются в наших словах (Мф.12:34), то Петр пишет о таких, как будто они на самом деле говорят. Так слова и мысли этих лжеучителей проникают и распространяются, как рак.

Последующие стихи рассказывают, как по слову Божию совершилось творение мира сего, а также о том, как то же самое слово будет судить этих лжеучителей. Из этого можно было бы предположить, что слова, “ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения”, указывают на начало творения в Быт.1. Однако в доводах этих людей следует ожидать некоторой степени запутанности и усложнений. Очень может быть, что понятие о новом творении во Христе Иисусе было в те времена всем верующим настолько хорошо знакомо (Откр.3:14; 2Кор.5:17; Кол.1:15,16; 3:10; Рим.8; Еф.2:10; 3:9; 4:24 и т.д.), что они могли говорить: “С тех пор, как стали умирать Апостолы (“отцы”),

¹ За еже не ведет им Господа...

поскольку новое творение началось на кресте, все остается так же и идет так, как надо. А та духовная благодать, данная нам ныне, та часть нового творения, которую мы испытываем сегодня такова, что нет уже никакой нужды в учении о втором пришествии². Ошибочные представления о Святом Духе вели заблудшее Христианство к сомнению в истинности учения о грядущем Царстве, а следовательно, и Библейского понятия о втором пришествии. Больше внимания начинается уделяться “Христианскому служению” в этой жизни, в то время как надежда на Царство постепенно отодвигается на второй план.

Тогдашний мир

Петр пророчествовал о таких лжеучителях в будущем времени - “явятся наглые ругатели” (ст.3). Однако будущее время постепенно переходит в настоящее: “Думающие так не знают...”. Даже в то время подобные братья закрывали свой ум на учение Библии, отказываясь принимать силу слова Божия, открывавшуюся в Ветхом Завете. А потому для того, чтобы они начали выдвигать свои “теории” в жизнь, требовалось всего лишь какое-то время. Они быстро и охотно “забывают” (современный перевод), что именно по слову Божию земля была сотворена из воды и что по тому же слову тот мир, мир времен Ноя, был потоплен водою, превратив тот мир в его первоначальное существование – в планету, покрытую водой. “*Потому* тогдашний мир погиб, быв потоплен водою” (ст.6) – часть повествования о сотворении нашего, сегодняшнего мира, возникшего из воды (Быт.1:9). Петр уже упоминал о Божием долготерпении и откладывании суда над нечестивыми времен Ноя, тем самым давая им время для покаяния (1Пет.3:20). Лжеучителя не знали об этом, основательно и охотно забывая то, что они когда-то знали – их поколение постигло всё то же разочарование в ожидании скорого пришествия Господня. Именно поэтому они так напоминают насмешников времен Ноя.

Ранее мы уже говорили, что время Ноя является прототипом “последних дней” Иудейства перед 70 годом. “Тогдашний мир погиб... а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню” (ср. с водой, ст.5,7). Таким образом Петр приравнивает тот мир к нашим небесам и земле, подразумевая, что тогдашние “небеса и земля” погибли. Тогда погибла “всякая плоть” (Быт.6:11-13), в чем ясно просматривается образное истолкование значения “небес и земли”. Хотелось бы услышать свое толкование этого места от Пятидесятников Католиков и прочих, которые утверждают, что место Божиего обитания и эта чудная планета будут уничтожены. Жестокою шутку с ними также играет цитирование Ис.65:17 в ст.13, где говорится об ожидании “нового неба и земли”, нового “мира” на этой, уже существующие, прекрасной планете. Буквальные небеса и земля не были уничтожены во времена Ноя.

Многое в этом пророчестве говорит о конце Иудейства в 70 году. Мир Ноя “погиб” (ст.6) также, как погиб Иудейский мир. То же самое греческое слово встречается в Евр.1:11, где говорится о “гибели” Иудейского неба и земли из-за вступления в силу неизменного служения Христова. Окончательно закон прекратил свое существование в 70 году, хотя и был “истреблен” до этого на кресте (Кол.2:14-17). То же самое греческое слово встречается и во 2Пет.3:9 в связи с наказанием нечестивых внутри еkkлeсии - Он не желает “чтобы кто (из них) погиб”. Также и Иуда предупреждает таких, сравнивая их гибель с гибелью Корея (Иуда 11). Очевидно, что осуждение, павшее на Иудейство и погубившее его, было тем же самым наказанием, приготовленным для лжеучителей. Отсюда можно заключить, что этими лжеучителями в первом столетии были Иудеи (или же находившиеся под их влиянием), а потому следует ожидать, что под грядущее осуждение на языческий мир попадут и лжеучителя последних дней. Несколько раз в “Эврике” брат д-р Томас дает веские основания тому, что отвергнутые на суде святые подвергнуться наказанию буквального “огня вечного” (который, само собой, не будет вечным) вместе с теми народами, которых олицетворяет зверь последних дней. Если это наказание случится не в Европе, а в Израиле, как считает д-р Томас, то это как нельзя лучше укладывается в предложенную нами в этом изучении схему.

“Тем же Словом”

“Тем же словом”² Божиим, которым нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда, была сотворена когда-то из воды земля, которая им же и была погублена в водах потопа. Здесь должна просматриваться некая связь с концом закона и Иудейства, как о том намекается в Мф.5:18: “Доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все”. Наш Господь исполнил закон на кресте, однако во 2Пет.3 говорится, что окончательно Иудейские небо и земля ушли в прошлое в 70 году, закончив закон вместе с разрушением храма. И это объясняет многие намеки в Новом Завете на то, что до разрушения храма в 70 году верующие соблюдали закон.

Во 2Фес.1:8 говорится о явлении “Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающим отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию” Христову.

² Слово “Словом”, написанное в синодальном переводе с большой буквы, отражает всего лишь веру переводчиков, а потому не отражает, в данном случае, всей истины.

Сравнение этого места со 2Пет.3 показывает, что и тут и там говорится не только об осуждении 70 года и наших последних дней, но и о том, что “небеса и земля”, гибнущие в огне, олицетворяют собой людей. Поэтому Петр о дне “пламенеющего огня” говорит, как о дне “суда и гибели нечестивых человеков”. В Послании Иуды такими людьми являются беззаконные и лжеучителя, о которых говорится во 2Пет.2:9 и 2Фес.1:8, и о которых упоминается шесть раз. Предупреждение, о “дне суда”, который не будет долго откладываться, был судным днем Иудейства в 70 году, хотя, и это не вызывает никаких сомнений, этот “день суда и гибели нечестивых человеков”, в конце концов, относится ко второму пришествию.

Приготовленному, “соблюдаемому” наказанию посвящена почти вся предыдущая глава. “Ангелов согрешивших” Бог “предал *блюсти* на суд” (2:4). Те, кому проповедовал Лот, также *соблюдают* “ко дню суда, для наказания” (2:9), как и лжеучителя, первого столетия, которым тоже “приготовлен мрак вечной тьмы” (2:17). Как в первых двух случаях наказание было получено уже при жизни, а также еще и “соблюдается” к будущему осуждению, так и грешные члены первых еkkлесий были наказаны в явлении Господнем в 70 году, а также еще получают его и во второе пришествие. Это объясняет двойное истолкование 2Пет.3. То, что осуждение “соблюдается” на будущее придает предупреждению Петра еще большую весомость, ибо убеждает читателей в том, что Бог не будет откладывать осуждение вечно, что рано или поздно, несмотря на очевидность задержки, оно придет. Многократные ссылки Петра на слово Божие, как на действующий в этом мире Божественный фактор, подталкивает нас к еще более внимательному чтению Библии (3:2,5,7,13,15,16), ибо мы будем судимы в последний день по нашему отношению к нему. Словом Божиим будут осуждены недостойные и тем же словом будут спасены праведные. “В начале словом Божиим” – намекается на Иисуса Христа (титул Иисуса) и на новое творение в Нем (Кол.1:17). В Иисусе Христе образовалось новое творение, часть которого (негодная часть, не сумевшая отразить в себе Его славы) была Им наказана (в 70 году) и еще будет наказана (во второе пришествие).

Намеренное невежество

Нами может быть легко понято это намеренное невежество. “Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные (как сокрыто тем, о которых говорится в ст.5), что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день” (ст.8). В добавок к тому, что Петр говорит о судном дне, как о реальной неизбежности, он еще говорит нам, что этот день может настать в любой момент по желанию Божию. День Божий может нам, человекам, казаться растянутым на тысячу лет, но и так же и тысяча лет, по воле Божией, может обернуться в всего лишь одним лишь днем.

Эта мысль подтверждается цитатой из Пс.89:5, из молитвы Моисея, когда Бог хотел уничтожить, обреченное на гибель в пустыне поколение, а Моисей умолял Бога отменить Свое решение, не пускать народ в землю обетованную (Пс.89:12-17).

Ведь Моисею один раз уже удалось умалить Бога изменить Свое решение об уничтожении Израиля, чтобы из Моисея сотворить Себе народ, несмотря на то, что Бог торжественно перед этим провозгласил, что все, что Он говорит, Он так и сделает (Числ.14:35). А потому у Моисея были основания полагать, что через молитву он может *еще раз* изменить планы Бога. На том же самом основании и Петр говорит, что если Моисею молитвой удалось отвести от Израиля наказание за грехи, то и нам также можно и нужно молиться о приходе Царствия и о милости Божией по отношению к грешникам нового Израиля. Между Петром и Пс.89 достаточно много довольно-таки выразительных совпадений:

Псалом 89	2Петра 3
ст.2	ст.5
ст.5	ст.8
ст.6	1Пет.1:24; Ис.40:6-8
ст.7	ст.7,10,12
ст.12	ст.2,15,18
ст.13,14	ст.12

И как дополнение: Пс.89:16,17 = Авв.3:2 (второе пришествие) = 2Пет.3:12,13.

2Пет.3:8 вполне возможно перевести, как “с Господом один день, как тысяча”, что будет параллельно другому Псалму: “один день во дворах Твоих лучше тысячи” (Пс.83:11). В таком случае Петр хочет сказать, чтобы мы задумались о неизбежности суда, о котором говорится в ст.5-7, а также о той чудной награде, которая нас ожидает. Ибо всего лишь 24 часа (12 часов?) полного единения, не испорченного нашим греховным естеством с Господом, стоят тысячи лет этой жизни! По истине, всё подталкивает нас к праведности Божией.

Медлит?

Итак Петр делает вывод: “Не медлит Господь (Иисус – ст.15,18) [исполнением] обетования (о Своем возвращении – Ин.14:3,18,28), как некоторые (в еkkлeсии) почитают то промедлением; но долготерпит” (ст.9). Как выясняется, Бог не “медлит”, не откладывает что-то так, как медлят в исполнении своих обещаний люди, но откладывает на благо им. Точно так же Бог поступал во все времена и с Израилем, и нет потому ничего удивительного в том, что примеров подобного рода очень много содержится в Ветхом Завете.

В Ис.30:17-19 говорится о том, что претерпит Израиль за свои грехи, а так же о том, что Бог будет ждать их обращения к Нему, чтобы Он смог вернуть Свое благословение Иерусалиму Своим присутствием: “От угрозы одного [побежит] тысяча (ср. с Вт.28)... остаток ваш (тот остаток, о котором говорит Павел в Рим.11) будет как вежа на вершине горы и как знамя на холме. И потому (потому что вы такие грешники) Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него! Народ Будет жить на Сионе в Иерусалиме; ты не будешь много плакать (как Ис.65:17-25, цитируется во 2Пет.3:13), - Он помилует тебя, по голосу вопля (покаяния) твоего, и *как только* услышит его, ответит тебе”. Бог откладывает пришествие Царствия не только из-за ожидания покаяния Израилева, но и по Своей *милости* – пока он не покается. Его дело не состоит не просто потому что второе пришествие зависит от покаяния Израиля, но из-за Его великой любви и милости. “И потому еще удерживается”, говорит Исаия, из-за тех, кто понимает всё это. Рим.11:32-36 – удивительный пример тому.

Ожидание и бдительность

Петр особо подчеркивает отношение к слову Божию в последние дни лжеучителей, которые будут стараться доказать, что Богу можно не верить, что Он откладывает, обетованное Им. Возможно, что он, когда писал это, имел в виду слова из Авв.2:3: “видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится”, пророчества относившегося к нашествию Вавилона для опустошения Иерусалима. Очевидно, что и тогда в Израиле были люди, говорившие о медлительности Божией, о том, что Он медлит настолько долго, что определенное Им никогда не состоится. Но дальше следует, что “праведный своею верою жив будет”, очевидно, в день исполнения Божьего пророчества. В Новом Завете эти слова упоминаются дважды, и каждый раз они касаются непосредственно верующих первого столетия (Рим.1:17; Евр.10:38). Во 2Пет.3 проглядывается очевидно одинаковые мысли о грядущем “дне Господа”, вполне сравнимого со временем Вавилонского нашествия. И не случайно такие пророчества, как Иер.17:27, сравнивают нашествие Вавилона с “огнем”, как настоящим, так и образным. Точно так же, как во 2Пет.3. Сквозь строки Новозаветных Посланий Павла также очень часто просматривается предупреждение от очень распространенного заблуждения – искушения думать, что пришествие дня Господня будет откладываться и откладываться. Так, перед уже упомянутым нами Евр.10:38, непосредственно говорится о втором пришествии: “Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и *не умедлит*”. В Рим.13:11,12 говорится о том же: “*зная* время... ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали”.

Послужить помощью преодолеть это искушение как раз и должно было напоминание, что промедление Божие – это признак Его милости, лишней шанс для покаяния грешникам. Его промедление должно вести к большей набожности, а не к служению Ему спустя рукава. “Долготерпение” Господа Иисуса напоминает о настойчивой вдове, чьи постоянные и назойливые требования сравнимы с наши молитвами о втором пришествии (ибо только тогда мы будем защищены от нашего соперника, как того требовала вдова). Бог, “хотя и медлит” (долготерпит), вскоре “защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь” (Лк.18:7). А потому получается, что те, кого долготерпит Господь, - это Его избранные, вопиющие к Нему в молитвах о втором пришествии. Укорачивание времени, сокращение дней (выпуклая идея 2Пет.3) ради избранных – это ускорение второго пришествия молитвами все тех же избранных (Мф.24:22).

Терпеливый Отец

Итак “долготерпение” Божие вызвано Его нежеланием “чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию”(ст.9). Очевидно, что те “кто” и “все” – это призванные Богом. Сам факт, что миллионы людей не получили шанса к покаянию ради своего спасения, прожили и умерли не услышав благовестия, является достаточным доказательством того, что Бог не против смерти большинства, населяющего этот мир. Однако Его благоволение к слышавшим благовестие таково, что Он даже медлит с пришествием Господним, дабы у них хватило времени для духовного роста. Без всякого сомнения, с человеческой точки зрения и по человеческим понятиям, Израиль, после распятия своего Господа, заслуживал немедленного наказания. Но осуждение было отложено до 70 года, дабы дать им шанс и время на раскаяние в соделанном. В Ветхом Завете упоминаются много случаев, когда Божие осуждение откладывалось из-за раскаяния человеческого (напр., Ис.48:9, Ниневия), и то, что осуждение народа,

распявшего Его Сына возлюбленного было отложено до 70 года, говорит о великой милости Его. То же самое истинно и для наших дней. Какую же боль должен сегодня испытывать Отец, глядя на то, как безответственно и бесполезно людьми тратится *дополнительное* время, данное Им нам! Жених из притчи тоже “замедлил” со своим возвращением. Грустно, но эта задержка, вместо еще более ревностного бдения, у всех дев вызывает лишь дремоту.

О чем этот стих буквально вопиет, так это о призвании избранных. Ибо его сходство с Иез.18:23 очевидно: “Разве Я хочу смерти беззаконника?” говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?” Контекст говорит об (избранных) Иудеях, которые когда-то согрешил, но теперь пришли к покаянию. Те, кто погибнет (2Пет.3:9), погибнут во время осуждения. Бог не хочет, чтобы кто-то из нас погиб (долготерпелив к нам – греч., ср. с церковнославянским) в то время, а потому и откладывает его. Очень может быть, что эта задержка связана с особой любовью Божией к нам, к роду, живущему в последние дни, и продлиться 40 лет, как было отложено осуждение Израиля в первом веке до 70 года. Возможно должно вырасти 40 летнее поколение после цветения смоковницы – т.е. первых признаков Иудейского покаяния (ср. с движением “Евреи за Иисуса”)?

Время для покаяния

Общие принципы грядущего осуждения можно рассмотреть на примере осуждения лжеучителей Фиатирской церкви первого столетия. “Я дал ей время покаяться в любодееании ее, но она не покалась. Вот, Я повергаю ее... в великую скорбь, если не покается в делах своих... воздам каждому из вас по делам вашим” (Откр.2:21-23). Последние слова явно относятся ко второму пришествию (Мф.16:27; Откр.20:12; 22:12). Однако в придачу к грядущему осуждению и наказанию, они уже были наказаны в 70 году (Мф.24:21,29). Как поясняется во 2Пет.3, им было дано время для покаяния, которым они не воспользовались. За это пришло осуждение. Печально, но то же самое относится и к последним дням. Однако всегда нужно помнить, что Бог делает всё возможное, чтобы привести людей к покаянию, а потому и нам нужно стремиться помогать им в этом – тем самым приближая пришествие Господне. Мысль о том, что Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, но чтобы все покались, может быть связана с притчей о потерянной овце. Усилия доброго пастыря по отношению к потерянной овце – это отношение Бога к верующим, ибо эта притча заканчивается словами: “Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих” (ср. Мф.18:14 со 2Пет.3:9). Тот факт, что “нет воли” Божией, то что Он не хочет гибели никого из Его народа, говорит о том, что в последние дни среди избранных будет некоторый вид упрямства. Очень может быть, что именно последнее поколение Христадельфиан и есть та заблудшая, потерянная овца, удерживающая возвращение Господне. “Когда же созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва” (Мк.4:29).

Приход к покаянию

Однако, что на самом деле означает приход к покаянию? Мысль о “долготерпении” Божиим приводит нас обратно к 1Пет.3:20, откуда мы узнаем, что долготерпение Божие дало возможность во времена Ноя прийти к покаянию и войти в ковчег, чтобы в нем спастись от вод грядущего потопа, где вход в ковчег – образ облечения во Христа крещением. Слово “прийти” в греческом языке подразумевает “вход во внутрь чего-либо”. Брошенный же взгляд в “Симфонию” на употребление слова “покаяние” убеждает, что оно встречается только в двух случаях: либо в связи с крещением, либо в связи с раскаянием заблудших верующих. Промедление второго пришествия, следовательно, зависит от этих двух причин – дается время на покаяние заблудшим членам еkkлeсии, а также возможность для как можно большего крещения, а значит и спасения, людей. Получается, что ускорение пришествия Господня зависит не только от наших усиленных и искренних молитв, но и от определенных усилий в покаянии и благовестии. Чем больше и скорее раскаются наши братья и сестры, и чем дальше и шире будет проповедано Евангелие, тем быстрее вернется Господь (Мф.24:14). Служение Илии в последние дни должно быть по примеру служения Иоанна Крестителя – с основным упором на подготовке к пришествию Христову, крещением в Него.

Идея о том, что нежелание Божие, “чтобы кто погиб”, относится только к Его избранным, к Его народу, на первый взгляд противоречит 1Тим.2:4, где сказано что Бог “хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины”, однако и здесь, как и всегда, подо “всеми” не подразумеваются буквально всё население земного шара. Обратите внимание на то, что мы достигаем познания истины лишь *после* покаяния и крещения, начиная постепенно познавать всю глубину и широту Христа. Дальше, в 1Тим.2:5 говорится, что “един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус”. Наш Господь, названный здесь человеком, является посредником между Богом и, исключительно, верующими. Примечательно, что эта глава начинается с призыва Павла к нам молиться за начальства этого мира, “дабы проводить *нам* жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю... чтобы *все люди* спаслись”. “Нам” = “все люди”, как будто Апостол хочет здесь сказать: “Мы знаем, что Бог желает нашего спасения, но для этого нам нужно жить духовной

жизнью. А потому давайте молиться за властей мира сего, которые дали нам возможность жить без лишних искушений и испытаний, которые могли бы привести к нашему отпадению от милости Божией, от Его спасения”.

Пришествие - как тать ночью

После объяснения причины замедления ст.10 продолжает описание грядущего суда: “Придет же день Господень, как тать ночью”. И здесь очевидный намек на вторую часть пророчества на Елеонской горе, которое относится в равной степени как к 70 году, так и ко временам второго пришествия. Иудейский дом разрушился после посещения Господня, которое пришло, как тать ночью. 1Фес.5 имеет в виду то же самое, когда говорит о неожиданном пришествии Христа для духовно слабых членов еkkлeсии, когда они будут говорить о духовном положении, “мир и безопасность”, провозглашая об этом везде и всюду. Та же самая тема 2Пет.3! Лжеучителя в еkkлeсии последних дней проповедуют о нескором втором пришествии, что внутри духовного дома все мирно и безопасно. Но подобно татию в ночи пришествие Господне разрушило (подкопало) дом Иудейства, его “небо и землю”. В Мф.24:43 говорится, что пришествие Господне, как тать в ночи, будет неожиданным для хозяев дома, для пастырей еkkлeсии. А значит лжеучителя будут именно в их числе – иначе бы им трудно было бы приобрести себе слушателей и последователей, на которых намекается во всех этих стихах.

“Небеса с шумом пройдут” (ст.10) вполне может относиться к разрушению этих духовных “небес” еkkлeсии. Слово “шум” в греческом языке подразумевает “вихрь” и, возможно, намекает на явление херувимов второго пришествия (“знамение Сына Человеческого на небе”). Иер.30:23,24 рассказывает, в конечном итоге, о последних днях, о грядущем суде Божиим, подобном яростному вихрю, подобном херувиму из Иез.1:4. “Стихии же, разгоревшись, разрушатся” – слова, имеющие много доказательств того, что они относятся к 70 году, к разрушению Иудейских “стихий”, закона Моисеева (Гал.4:3,9; Кол.2:8,20 – “начала” = “стихий”). “Разрушатся” может означать освобождение от непосильного ига закона. Описание в ст.10 применимо как к 70 году, так и к последним дням, и говорит о том, что, как тогда были лжеучителя, так не избежать их присутствия и в последние дни. “Земля и все дела на ней сгорят” (ст.10) может быть сказано особенно об осуждении 70 года, когда “земля” (Израиль) сгорела, буквально – всё было разрушено и сожжено вместе с храмом, и духовно – пришел конец закону Моисееву. Как во дни Ноя на землю пришла настоящая вода, так и в последние дни вполне логично ожидать настоящего огня, тем более, если тут и там ему уподобляется гнев Божий. Храм был сожжен, хотя в Дан.9:26 его разрушение сравнивается с наводнением – очень точное сравнение описания грядущего суда 70 года Петром.

Общность с Елеонским пророчеством

Окончание неба и земли – еще одна общность с Елеонским пророчеством: “Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут” (Мф.24:35). Поскольку естественные небо и земля постоянны (Еккл.1:4; Ис.45:18; Пс.69), то понятно, что наш Господь говорил о порядке, заведенном у людей вещей, об их конце, как в 70 году, так и в последние дни. Мы уже говорили, что тому же посвящена и третья глава 2Пет. – словом Божиим было сотворено и физическое и духовное и тем же самым словом, если не покаются, будут разрушены грешники и нечестивые.

Из Елеонского пророчества хорошо видно значение “перехода” неба и земли. Очевидно, что на пророчество нашего Господа о потемнении солнца и луны (Мф.24:29) нужно смотреть в том же ключе третьей главы второго Послания Петра. В то время как Елеонское пророчество говорит о частичных изменениях на солнце, луне, земле и проч., во 2Петр.3 говорится о полном их разрушении. Солнце, луна и звезды (напр., во сне Иосифа), как и небо с землей (напр., Вт.32:1) олицетворяют Израиль. В Мф.24:29,30 говорится о знамениях в Израиле, перед тем как Сын Человеческий со славою явится на облаках небесных. Во 2Петр.3 эти события связываются с 70 годом, когда пришествие Сына Человеческого “на облаках небесных с силою и славою великою” заменило собой прошлые солнце, луну и проч. словом Христовым (Мф.24:35) – что окончательно и бесповоротно произошло в 70 году. Но, что более важно, заключительное разрушение Иудейского, языческого и внутрицерковного миров состоится во второе пришествие, приближение которого более ясно видно по знамениям скорее на небосводе внутри еkkлeсии, нежели среди Иудеев и язычников, на всех тех, кому приготовлен суд казни огня вечного.

Долготерпелив

Несколько сравнений из 2Петр.3 также можно найти и в Наум 1:4-8: “Запретит Он (Бог) морю, и оно высыхает (ср. с возникновением земли из воды во 2Пет.3)... холмы тают, и земля колеблется (стихии же, разгоревшись, разрушатся)... и вселенная и все живущие на ней... кто стерпит пламя гнева Его (“земля и все дела на ней сгорят”)? Гнев Его разливается как огонь... всепотоплюющим наводнением разрушит до основания”. И все это предвзвешивается тем, что “Господь долготерпелив” (Наум 1:3). Как и в

те стародавние времена Бог был долготерпелив с Израилем и язычниками, так же Он долготерпит и новый, духовный Израиль (а может быть и более терпелив?). Любые примеры дел Божиих в прошлом с людьми, с наведением потопа, с Вавилонскими и Ассирийскими нашествиями на Израиль, с Его осуждением языческих народов – все это примеры, образы того, как Бог поступает и будет поступать в последние дни с нами. И если только мы сможем по-настоящему разглядеть эти прообразы, проникнуться ими, то они произведут на нас неизгладимое и, главное, положительное впечатление. “Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии” нам (ст.11)? Логика железная. Всё в этом мире будет разрушено, всё будет уничтожено, сожжено огнем, всё – кроме нашего внутреннего “я”, а также “слова”, благодаря которому мы стали такими, и по которому всё это, собственно, и будет разрушено (ср. с Мф.24:34). Развивая себя, свое “я” словом, мы ожидаем и желаем “пришествия дня Господня” (ст.12) – чудесное обобщение всего содержания этой главы.

Разрушение земли также упоминается в Ис.24:19: “Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена”. В предыдущем же, 18 стихи, как и во 2Петр.3, говорится о потопе: “Ибо окна с небесной высоты растворятся (ср. с Быт.7:24), и основания земли потрясутся”. Многие теологи полагают, что когда наш Господь произносил Елеонское пророчество, то произносил Он его на основании Ис.24. 2Пет.3 же основано на Елеонском пророчестве, а, следовательно, и на Ис.24. “Земля” в Ис.24 – земля Израильская, а значит и во 2Пет.3 в первую очередь говорится о земле Израильской и тех невзгодах, которые должны прийти на нее в 70 году.

Возлюбившие явление Его

То, что святая жизнь и благочестие стоят рядом с ожиданием и желанием “пришествия дня Божия” говорит о том, что истинная духовность – это ожидание и желание второго пришествия. До тех пор пока в нас нет горячего, истинного и искреннего желания прихода дня явления нашего Господа, Его присутствия среди нас, вся наша духовность ничуть не лучше моральных постановлений православия. Ибо во второе пришествие будут приняты только те, кто по-настоящему возлюбил пришествие Его, кто жил ожиданием этого дня, являя собой миру (теоретически и практически) эту любовь (2Тим.4:8). Настоящая любовь Христова как раз и есть искренняя любовь к Его пришествию, а не просто соблюдение “Заповедей Христовых”. Чисто разумное следование законам не много ценится, если мы не имеем с Христом настоящего живого и действенного *общения*, облакаясь духом Его в сердцах наших.

Каждого из нас пришествие Господне и уровень нашей духовности непременно приведет к самопознанию. Наше ожидание “пришествия дня Божия” – не сидение сложа руки, ибо оно проходит “в святой жизни и благочестии”, которые, как знает каждый из нас, не так легко соблюсти. Часто можно услышать, что наше “ожидание”, это просто жесткое соблюдение учения, полученного при крещении. И это, конечно же, так... до тех пор, пока мы не начинаем понимать, “какими должно быть” нам, чтобы ускорить пришествие Господне. Нас никогда не должно покидать ощущение чуда того, что наше проповедование, наша пасторская деятельность и особенно наши молитвы, приближают, ускоряют второе пришествие! Но желаем ли мы по-настоящему дня Христова? Прелести семейной жизни, достижение карьеры, личные амбиции в проповедовании, желание еще нескольких ради собственного духовного роста и многое, многое другое, разве не уводит всё это нас от настоящего, искреннего желания дня Господня? А если этого нет, то очень мало будет истинного в нашем духовном развитии, в проповеди и в пасторстве, которые, как мы знаем, приближают этот день.

Всему конец

И как в подтверждении всего этого в ст.12 повторяется всё, что было сказано в ст.10 и 11 о разрушении нынешнего мира, настоящего порядка вещей. В день Божий “воспламененные небеса разрушатся (= ст.11) и разгоревшиеся стихии растают” (= ст.10). Это повторение лишний раз подчеркивает тот факт, что этот мир, кроме нашей духовности, ничего не связывает с миром грядущим. Мы приходим в мир сей нагими, нагими и уходим, и все, что мы можем оставить после себя, это запись о себе в книге Божией. В грядущем Царстве мы явим себя друг другу и узнаем друг друга не по внешним признакам, а по нашей духовности. Даже отвергнутые на суде смогут узнать в Царстве таких столпов веры, как Авраам, Исаак и Иаков.

Понимая все это, “мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых”, в противовес нынешней земле, на которой “все дела... сгорят”, “обитает правда” (ст.13). Петр видел грядущее Царство, как изобилие благочестия и праведности, которые должны будут почти физически ощущаться на этой планете, на новой земле, *на которой* обитает правда. В Пс.71 также много говорится о правде, ибо и Давид провидел Царство в тех же самых красках. Так же мы, если только по-настоящему любим правду, в грядущем Царстве будем видеть не сплошной праздник, и обитель праведности.

Слова, “по обетованию Его”, говорят о том, что Петр ссылается на определенное место в Писаниях, коим, без сомнения, было Ис.65:17, где грядущее Тысячелетие также описывается, как новое небо и новая земля. “Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба”, в то время как ругатели говорят,

“где обетование пришествия Его” (ст.4)? А это говорит о том, что “обетование пришествия Его”, это не просто возвращение Иисуса (Ин.14:3), но и еще кое-что, что говорит о Царствии, а точнее то, о чем написано в Ис.65:17-25. Таким образом получается, что учение о буквальности второго пришествия и грядущего Царства неразделимы. Отсюда вырисовывается опасный и скользкий путь: пришествие Господне задерживается дольше, нежели я думал, так может быть оно не имеет такого уж важного значения? так может быть Царство на земле всего лишь сладкая сказочка? В результате – потеря “одной веры”.

Здесь же проходит общая тема и с Ис.66:22-24: “Как новое небо и новая земля, которые Я сотворю... тогда... будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь из не умирает, и огонь их не угасает”. Последние слова произносятся в Мк.9:44 по отношению осуждения на суде нечестивых. О том же самом осуждении грешных верующих в огне геенны говорится и во 2Пет.3. Обратите внимание, что мысль об окончательном очищении еkkлeсии от лжеучителей преподносится Петром как *утешение* верного остатка.

“Потщитесь”

“Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными” (ст.14) – т.е. с грехами, омытыми Кровью Христовой. Такое положение, даже для тех, у кого есть “чистый смысл” (ст.1), может быть достигнуто только *тщанием*. Если мы хотим быть принятыми нашим Женихом, то наше ожидание скорого свидания с Ним заставит нас всегда, и со *тщанием*, испытывать самих себя, дабы предстать пред Ним неоскверненными и непорочными.

То, что ожидают возлюбленные (“сего”), упоминается и в ст.17: “вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения”. “Сие” - это не только учение о Царстве, но также предупреждение о восстании лжеучителей, об их успешном проповедовании, основанном на действительном промедлении пришествия Господа, дающего время к покаянию. Апостол дважды предупреждает нас об одном и том же, ибо хорошо знает нашу склонность забывать всякие предупреждения и также склонность к потере любви к пришествию Господню. Это – предупреждение обращено, в первую очередь и главным образом к нам /?/, поколению последних дней. “Будучи *предварены* о сем” – еще одно звено, соединяющее 2Пет.3 с Елеонским пророчеством: “Восстанут... лжепророки... Вы же берегитесь. Вот, Я *наперед* сказал вам всё” (Мк.13:22,23) об отступничестве. И тут и там содержится одно и то же предупреждение “беречься” от лжепророков, лжеучителей – сиречь – беззаконников, которые “прельщают неутвержденные души” (2:14,18) в еkkлeсии, превращая Писания (3:16). А это значит, что все лжехристы и лжепророки, о которых предупреждал нас Господь, должны, в той или иной форме, появиться из среды еkkлeсии. Шитые белыми нитками притязания на звание Мессии несколько кандидатов – слабое искушение для нас, но во сколько раз оно увеличится, если такие выйдут из нашей собственной среды?!

То, что мы живем во время промедления пришествия Господа, ни в коей мере не должно омрачать наш “чистый смысл”, ибо нам нужно “долготерпение Господа нашего” почитать “спасением” (т.е. шансом для нашего поколения обрести спасение), как и возлюбленный брат наш Павел... написал вам, как он говорит об этом и *во всех посланиях*” (ст.15,16). Это звучит так, как будто Петр писал эти строки, держа в своем уме нечто, написанное Павлом по тому же вопросу. “Этим” может быть мысль о задержке второго пришествия, дабы дать возможность покаяться, но также и многократно повторяющимся предупреждением о лжеучителях, о том времени, когда их можно будет легко вывести на чистую воду. Но здесь присутствует также и еще одно напоминание, которое уже было высказано Петром во 2 и 3 стихах, что о лжеучителях говорится почти во всем Новом Завете. А потому ни что не оправдывает тех, кто не слушает данного предупреждения.

Однако Петр пишет так, как будто имеет в виду какие-то определенные писания Павла. Очень может быть, что это было Рим.2:3-5, где написано о обращении к духовно слабым членам Римской еkkлeсии с предупреждением о грядущем суде, чтобы они не пренебрегали любовью Божией, по которой им дается время для покаяния. “Неужели думаешь... что избежишь суда Божия... Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ведет тебя к покаянию? Но, по упорству твоему... ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения суда от Бога” (ср. со 2Пет. 3:15, 9,7).

Но так же может быть, что Петр намекал на Еф.5:15,16: “Итак, смотрите, поступайте осторожно... дорожа временем, потому что дни лукавы”. Искушая (“искупить” = “дорожить”, “пользоваться” – Кол.4:5; Гал.3:13; 4:5) каждый день время для своего духовного развития, мы особенно дорожим им, приближая тем самым пришествие Господне. Павел умоляет нас жить по этому закону, продолжая: “Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия” (ст.17). А потому, если уж мы можем искупать время для второго пришествия, говорится: “Встань, спящий... и осветит тебя Христос”, - на заре Его возвращения.

Скользкий путь

Мы уже говорили о главной теме Петра, о превосходстве слова Божия, и что через понимание его и повиновение ему мы можем миновать осуждение, грядущее на этот мир. Те, кто погибнет в то время, например, такие как лжеучителя, не смогли понять всего, о чем говорили Петр и Павел, ибо почитали их слова за “нечто неудобовразумительное” (ст.16). Им было не удобно разумеать, понять слова Павла. Хотя они и читали и понимали, что читают, им удобнее было “не знать” (ст.5) прочитанного. В Евр.5:11 о таких Павел говорит, что они “сделались неспособны слушать” слово Божие, а потому для таковых рассуждения о Мелхиседеке оказалось “твердой пищей”. И именно к таким Иудейским верующим, прежде всего, и было обращено Послание Петра. Таким образом, пассивное изучение Библии, нежелание видения образности в Писаниях, а следовательно, и упущение многих наставлений, вытекающих из них, в конце концов приводят к непониманию главного, например, учения о втором пришествии. Ибо для того чтобы принять его и по-настоящему ожидать его, нужна настоящая вера в то, что это будет. То, что происходило в первом столетии, происходит и сегодня.

Для таких и Новый Завет был дан “к собственной своей гибели” (ст.16), как будто суд уже начался при их жизни (ст.7). Получается, что те, о ком говорится в ст.3-7, оказываются теми, о ком говорится в ст.16. Также и Иуда говорит о нечестивых людях, которые вкрались в еkkлессию (ст.4). Очевидно, что есть много оснований в сходстве между Посланием Иуды и 2Пет.2. 2Пет.2 и 3 – это пророчество о том, что должно произойти в еkkлессии, в то время как Иуда говорит уже об исполнении этого пророчества – о тех нечестивых, которые уже вкрались. Не трудно представить себе какое впечатление поначалу производило Послание Петра, предупреждавшее о появлении нечестивых в еkkлессии, приносящих с собой сплетни, разделения и прочие “прелести”. Но прошло несколько лет – и Послание Иуды подтвердило его правоту. Если посмотреть на еkkлессию последних дней, то можно заметить многих, имеющих “чистый смысл” (ст.2), а потому можно подумать, что мы еще далеки от того состояния, в котором пребывала еkkлессия перед 70 годом. И все же мы уже не раз замечали, что 2Пет.3 написано не только для 70 года, но и для наших последних дней... как и многие пророчества Нового Завета.

Наставление подобного рода проходит через все эти предвидения: “Напоминаям возбуждаю... чтобы вы помнили слова, прежде реченные” (ст.1,2), чтобы размышляли о силе слова Божиего, явленной а прошлом в творении и потопе, чтобы правильно понимали учение о последних днях Петра и Павла (ст.15,16), живя так, чтобы иметь твердую и уверенную надежду во второе пришествие (ст.11,12), таким образом возрастая “в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа” (ст.18).

И, как дополнение к этому занятию, прилагаю список тех лжеучений, которые должны были процветать в еkkлессии перед 70 годом, и которые, думается, должны быть присущи также и нашим дням:

- вставление палок в колеса тем, кто серьезно занимался изучением слова Божия;
- наслаждения жизненными благами, которые охлаждали и отвращали сердца от второго пришествия Господа;
- нетерпимость к некоторым членам еkkлессии;
- потеря интереса к пророчествам;
- внедрение лжеучений в форме сомнений в основах учения;
- возникновение “старейшин”, начальников еkkлессии, уже ожидавших пришествие Христово какое-то время;
- которые когда-то остановили свой духовный рост, споткнувшись на Библейских прообразах;
- но сохраняющих внешний вид веры;
- перед тем как открыться, их лжеучения какое-то время зрело внутри их;
- их учение и доводы звучат убедительно, но без учета силы слова Божия;
- вопросы, типа, а все ли пророчества исполняются, подразумевают достаточность духовного благословения жизни во Христе так, что пришествие самого Царства становится не существенным;
- проповеди о мире и духовной безопасности в еkkлессии, о непоколебимости ее;
- влияние этих мыслей на многих братьев и сестер.

Этот список составлен исключительно на основании 2Пет.3. И только не желающий видеть, не видит, что многое из него уже присутствует среди нас. Охота на ведьм не поможет, ибо в каждом из нас можно найти склонность к чему-нибудь, упомянутому в списке. “Итак вы... берегитесь” (ст.17). Греческое слово, переведенное как “берегитесь”, несет в себе идею отделения, подразумевая, что эти мысли будут отделять одних от других. Однако, и об этом будет не лишне напомнить, что буквальное отделение себя от проблем, не означает решение их. Наоборот, нам следует вдохновлять своих братьев и сестер, побуждать их к “святой жизни и благочестии”, которые приближают пришествие “дня Божия” (ст.11.12).

ГЛАВА 21: ПЛЕВЕЛЫ И ПШЕНИЦА

Эта притча повествует, прежде всего, о том как истинные верующие, жившие среди Иудеев первого столетия, боролись с “плевелами” лжебратьев, которые посеял “враг” Христа (человека, посеявшего доброе семя; Мф.13:24-28). Слова, “враг, посеявший их, есть диавол” (Мф.13:39), нужно рассматривать вкуче с остальными местами Нового Завета, где Иудейство также называется диаволом, или сатаной.

Под диаволом, который тайно посеял плевелы в экклесии, следует в первую очередь понимать вкравшихся Иудейских лжебратий (Гал.2:4). Похоже, что в 70 году, когда настала “кончина [Иудейского] мира”, эта проблема была решена (Мф.13:39). Сожжение плевел огнем вместе с миром перекликается с концом Иудейства, с его сожжением в образном огне во 2Пет.3. И все же лжеучения Иудейства продолжали проникать в экклесию и после 70 года, а потому эту притчу следует понимать более шире – как угрозу проникновения в экклесию Иудейских идей во все времена.

СООТНОШЕНИЕ С ПОСЛЕДНИМИ ДНЯМИ

И все же почти всё в этой притче вопиет о последних днях, о втором пришествии и суде:

- “жатва” (Мф.13:39) – привычный образ возвращения Господня (Ис.18:4,5; Иоил.3:13; Мк.4:29; Откр.14:15;
- “кончина века” (Мф.13:39);
- Ангелы, собирающие тех, кому положено предстать пред судом (Мф. 13:39,40) – повторяющаяся мысль о втором пришествии в Мф.25:31-33;
- “печь огненная” (Мф.13:42) – “геенна”;
- “плач и скрежет зубов” (Мф.13:42) – в других местах описывает состояние отверженных на суде (Мф.8:12; 22:13; 24:51; 25:30);
- слова, “тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их” (Мф. 13:43), трудно применить к 70 году; они больше подходят ко второму пришествию.

Поскольку во все времена в истинной экклесии присутствовали и немощные члены, то одной из основных целей притчи было обратить внимание на проникновение “диавола” в нее. Мнение автора, пишущего эти строки, таково, что эта притча слишком часто вспоминается при утверждениях о необходимости терпимости к очевидно заблуждающимся членам экклесии, что очевидно противоречит многим заповедям, особенно встречающимся в Посланиях Павла.

Эта притча говорит, что “пшеница” ничего не должна предпринимать против “плевел”, проникающих в экклесию до того времени, как эта проблема будет решена в 70 году. Однако это совсем не означает, что можно пренебречь заповедями об отделении от лжеучителей и их лжеучений, которые стали проникать в экклесию уже после 70 года в виде римских и греческих философий. Против тех, кто открыто проповедует их, была и остается одна и та же заповедь – отделяться от таковых. На то же, почему наш Господь не советовал изгонять Иудейских лжебратий перед 70 годом, есть несколько причин:

- Он знал, что эта проблема будет решена в 70 году;
- очень много ранних Христиан пришли из Иудаизма, а потому отстранение от Иудаизма грозило “пшенице”, которая в то время была слишком незрела, чтобы рассудить между Христианством (основанном на “надежде Израилевой”) и Иудаизмом;
- до 70 года все также продолжал действовать закон Моисеев, а потому было трудно отстраниться от тех, кто призывал к возвращению к закону;
- лицемерие Иудеев было так велико и так завуалировано, что человеку было очень трудно распознать, кого нужно “выбирать”.

ПСЕВДОДЕЛЬФИАНЕ

Итак, мы заметили, что эта притча, как и многие пророчества о 70 годе, также подходит и к последним дням. Никогда больше не было такого проникновения в настоящие экклесии Иудаизма, как это было в первом столетии. О широте их развернутой кампании достаточно написано в других местах. И с тех пор так и продолжается потеря истинного учения через преследования, сребролюбие, лжеучения, нежелание второго пришествия... Но никогда больше не было такого времени, как в первом столетии, чтобы лжеучения, лжеучителя от Иудейства в таком масштабе проникали в истинную экклесию.

Если эта притча описывает события последних дней, а это так, как мы только что видели, тогда и нам, живущим в последние дне следует ожидать столь же широкомасштабного проникновения лжеучений. А поскольку этого пока еще не видно, то у нас есть время к этому подготовиться. Предыдущие ереси, возникавшие у Христадельфиан, выражались открыто, а потому с ними легко справлялись. Впрочем уже сейчас можно услышать жалобы на присутствие в наших рядах тех, кто

устами своими соглашается со всеми основными нашими учениями, но на деле, особенно если их припереть к стенке, веруют и учат совершенно чуждым нам понятиям.

Иуда, очевидно обладавший высокой духовностью – типичный прообраз лжеучителя (ср. 1Ин.2:19 с Ин.13:30 и 2Фес.2:3), действовавший, как волк в овечьей одежде (Мф.7:15). Всякое неосмотрительное “выбирание их” (Мф.13:28) может причинить вред и пшенице, т.е. тех, кто не понимает, что “плевелы” – это “плевелы”, не умеющих отличить лжеучения от истинного. Остается единственная надежда – второе пришествие.

ДИАВОЛ

То, что сеет плевелы называется “врагом”, или “диаволом” (Мф.13:39), и это, в первую очередь, Иудаизм. Об Иудаизме постоянно говорится, как о “враге”: Мф.22:44; Пс.41:11; 42:2; 68:5; Лк.19:14 ср. со ст.27 и 10:19. Зверь последних дней – “диавол” (Откр.12:9; 20:2) – и, как мы полагаем, этот зверь является олицетворением, главным образом, объединившихся в последние дни против Израиля арабских сил (см. Приложение 2).

В Писаниях не один раз силы арабов названы “врагами” людей Божиих: Суд.2:14; Иез.36:2; Лев.26:25; Вт.28:57; Исх.15:6,9; Пс.77:42 (= Египту). Пс. 109:1,2 в первую очередь воспевают победу над врагами арабами, врагами Христа, которые будут положены к подножию ног в Его второе пришествие (что, конечно же, не умаляет остальных значений этого Псалма). “Врагом” также называется и Вавилон, который, как мы уже рассмотрели ранее, в последние дни олицетворяет врагов Израиля, арабов (Пс.77:61; Иер.6:25; 15:11; 18:17; 31:16 и 11 раз в Плаче Иеремии).

КРИЗИС ХРИСТАДЕЛЬФИАН

“Диавол”, как греховная политическая система, первоначально символизировал Иудаизм и Рим. И тот и другой были тем “диаволом” лжеучений, который проникал в еkkлессию. В Библии достаточно доказательств того, что Иудейские и Римские философии широко использовались лжеучителями внутри еkkлесии.

“Человек греха”, который в последние дни будет в храме (еkkлесии?), сильно напоминает Иуду (ср. 2Фес.2:3 с Ин.17:12) – человек, находящийся среди еkkлесии, но скрытый за маской праведности. Диавол последних дней также должен походить на таких людей, которые очень похожи по виду на пшеницу, но которые являются на самом деле плевелами. Как это будет происходить в деталях, об этом можно только гадать – например, арабы могут пригрозить остальному миру перекрытием поставок нефти, настаивая на искоренении всех Иудейских, и связанных с ней, религий. Тогда, как грибы, могут возникнуть множество лжеучений об Иудейских основах нашей с вами веры. Свойственные нашей нынешней молодежи прохладное отношение к обетованиям, которым почти совсем не уделяется внимание в наших проповедях, – хорошая питательная среда для насаждения лжи. Примечательно, но одно из описаний зверя последних дней, говорит о нем, как об агнце, но с голосом дракона (Откр.13:11). Похоже на Мф.7:15, где говорится о волках в овечьей одежде – очевидное сходство между мировым зверем и лжеучителями в еkkлесии.

Бди!

Такое широкомасштабное нападение на еkkлессию возможно произойдет во время великой скорби Израиля. Как в первом столетии плевелы возбуждали путаницу, беспорядок и упадок истинной духовности первой церкви, также и в последние дни, согласно всем пророчествам, проникновение в еkkлессию подобных “благодетелей” внесет в ряды ее членов сумятицу, которая затмит и не даст разглядеть признаки времени второго пришествия. Посеявший плевелы, сеял когда люди спали (Мф.13:25) – возможно, намек на спавших дев/еkkлесии, пастырей из Мф.25:5, на спящих святых последних дней (1Фес.5:6) и на уснувших учеников, которые не смогли бодрствовать так, как должно (Мк.13:36; 14:37).

Эти последние четыре места говорят, что опустошение, причиненное плевелами, будет прямо пропорционально силе духовного бдения членов еkkлесии и верующих. И еще раз замечу, что заповедь, “бодрствовать” в последние дни дана не только для того чтобы наблюдать за политическими “знамениями времен”, но и за духовным благополучием внутри еkkлесии.

Глава 22: Отступление последних дней?

Об отступлении от вновь обнаруженной истины часто можно услышать, что оно начинается во втором-третьем поколении после ее возрождения. Эта глава посвящена проверке этого постулата. — После потопа было новое начало, но через три поколения наступило время Нимрода (Быт.10:6-10), о котором в Библии говорится, как о типичном отступнике.

- Аналогично и в Быт.11:11-16 говорится, что от Сима (родившегося после потопа) до Фалека было три поколения. “Во дни его разделилась земля” (1Пар. 1:19), т.е. во времена Вавилона. Три поколения от потопа до Вавилона – знаменательный факт. Это значит, что Нимрод был строителем этого города (ср. с Быт.10:10).
- С Вавилона начинается другое родословие. И все же от Фалека (т.е. от времени возникновения Вавилона, 1Пар.1:19) до Нахора, отца Авраама, было также три поколения (Быт.11:18-22), а мы знаем, что Нахор был идолопоклонником (Нав.24:14).
- После этого Авраам, Исаак и Иаков показали прекрасный Библейский пример передачи истины по наследству в трех поколениях. Сыновья Иакова уже являли в себе признаки отступления не только в отношениях между собой, но и в идолопоклонстве (Быт.35:4). Истребление, обрушившееся на Израиль в Египте, должно быть было наказанием за их серьезные заблуждения – Богу просто так не угодно посылать несчастья людям Своим. Гонения на них начались в следующем поколении после Иосифа, которое было четвертым после Авраама, поколением, впадшим в идолопоклонство, на которое намекается в 20-й главе Иезекииля и других местах Писаний, где говорится о духовном состоянии Израиля в Египте.
- Духовное возрождение по вине Моисея определенно нашло своих последователей в Египте, принеся духовные плоды у совсем юной поросли (кому было менее 20), вышедшей из Египта, и вошедшей в Ханаан. Похоже, это поколение было самым верным из всех, когда бы то ни было поколений. Однако после них, после дней “старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса” (следующее поколение?) Израиль вновь впал в отступничество, на это раз во времена судей.
- В Суд.18:30 можно увидеть идолопоклонников – правнуков Моисея. Мы знаем, что родители Моисея были людьми набожными, а потому опять видим, что истина теряется в третьем- четвертом поколении.
- Притча Иеремии о смоквах (Ир.24) говорит о плененных в Вавилон, как о “хороших смоквах”, как о тех, кто понес в Вавилон хорошую духовность, скорее всего обретенную и поддерживаемую Даниилом вместе с пророчествами Иеремии. От них произошли те, кто через 70 лет плена вернулись в землю свою во главе Ездры и Неемии. Но после этого, примерно через 140 лет, идеализм постепенно улетучился, дав место политическим дразгам и сребролюбию внутри экклесии, как о том написано в книгах Аггея и Малахии.
- К 170 году н.э. в Христианской среде осталось очень мало от истины, которую наш Господь принес 140 лет назад.
- Знакомство с Европейскими, обретшими истину, церквями, вновь и вновь открывает всю ту же печальную историю.
- В Ис.65:20 говорится, что во время тысячелетнего Царства дети будут умирать в 100 летнем возрасте, что говорит о большой продолжительности жизни. Если считать, что смена поколений сейчас происходит через 40 лет, тогда оно будет происходить через 400. Получается, что восстание против Господа в конце тысячелетия произойдет через два-три поколения после пришествия Господня. Раскаившийся Израиль будет “жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову... там будут жить они и дети и дети детей их вовеки” (Иез.37:25), - не о трех ли поколениях, которые будут жить в тысячелетие, говорится здесь?
- Существует Богом данный закон, по которому некоторые люди оказывают духовное влияние на три-четыре поколения, которые либо благословляются (4Цар.10:30), либо проклинаются (Числ.14:8; Вт.5:9) Богом, в зависимости от духовности своего предка.

Нужно отметить, что во многих случаях отступления не малую роль сыграли сами старейшины, потерей своей духовности, которая быстро приводила к настоящему крушению веры. Однако также будет справедливым и то, что старейшины также оказывались под влиянием низменных страстей своей паствы. “И, по причине умножения беззакония, во многих (в экклесии?) охладает любовь” (Мф.24:12). Заниженные стандарты духовности в последние дни будут распространяться, как раковая опухоль. А потому занимающие высокое положение члены экклесии должны будут подавлять всякие поползновения верного остатка, весело проводя время с “пьяницами”, т.е. с теми членами экклесии, которые не готовы к встрече второго пришествия. Мф.24:49 более широко расписывается в 1Фес.5:3-7, показывая пьянствовавшего всю ночь человека, которого ожидает очень неприятное пробуждение. Вор придет неожиданно для тех, кто смутно сознает возможность его пришествия, кто не готов к его приходу, у кого дом (духовный) не охраняется. Положению тех, кто в своей вере или жизни не готов к пришествию их Господа, не позавидуешь. Думается, что приземленные, не думающие о настоящих нуждах и о безопасности порученного им дома домоправители, должны обнаружить отступничество в нашем сообществе последних дней. Греческое слово, переведенное как “бить” несет значение многократно повторяющегося действия. А это вызывает в глазах картину возросшего в экклесии

старейшины, подминающего под себя всех и вся. При таких обстоятельствах не будет ничего удивительного в повсеместном возникновении разногласий и разделений.

Самое печальное, возможно в том, что это третье-четвертое поколение, о котором мы размышляли выше, должно было хорошо сознавать, что дела в еkkлeсии идут не так, как надо, не так, как они шли несколько лет назад и все же при этом до конца не понимая, что они выглядят пред лицом Божиим, как незаконное сообщество. Пожалуйста, обратите внимание, это не я говорю, что они – незаконники, ибо только Бог ведает их сердца. Следует напомнить, в связи с настоящим изложением, что прошло уже более 140 лет после того как была напечатана “Надежда (Упование) Израиля”³ – с чего собственно и началось возрождение истины в наше время. Или же мы то поколение, которое собирается изменить злой рок, постигший все предыдущие? “Но Сын Человеческий, придя, *найдет ли* веру на земле?” Сам факт того, что наш Господь задал такой вопрос, должен нас приготовить достойно встретить грядущую опасность.

ВЕЛИКАЯ ПРОБЛЕМА

Во 2Фес.2:3 говорится, что признаки явного пришествия дня Господня не наступят, “доколе не придет прежде отступление”. Об этом написано так, как будто Павел излагает очевидные и хорошо известные всем верующим вещи. Как будто он говорит: “Как вы можете верить, как вы можете думать о наступлении уже ныне дня Господня? Вы же прекрасно знаете, что сначала в еkkлeсии должно произойти великое отступление от истины, и только *потом* придет Господь, дабы спасти Своих избранных из Его незаконной и грешной церкви”. Идея об отступлении в еkkлeсии в последние дни красной нитью проходит через все Писания. Естественный и духовный Израиль приходится почти умолять о выходе из Вавилона, от зверем установленного сообщества (Откр.18:4), ибо, как кажется они стали частью его, чего совершенно не должно было бы быть. Израиль, будучи искушаем Валаамом и Моавитскими женщинами под конец своего путешествия через пустыню, смотрится хорошим прообразом Израиля последних дней, который готов изрядно подпортить канун грядущего Царства. Очень может быть, что и Адам согрешил в конце шестого дня, накануне субботы, дня покоя (ср. с тысячелетием).

1Тим.4:1 показывает, что великой проблеме отступления в еkkлeсии первого столетия уделялось большое значение. “Дух же *ясно* говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры”, призывает быть бдительным к разным лжеучителям, старающихся обольстить верующих. “Некоторые” на греческом, совсем не подразумевает, что этих “некоторых” будет немного, ибо внимать обольстителям будут многие, как о том говорится в Мф.24:12. Также и в Тит.1:14 верующим первого столетия дается предупреждение не внимать лжеучениям Иудеев, которые возникали и возрастали *внутри еkkлeсии*. Однако дух Христадельфиан, похоже, более склонен к долготерпению к отступникам от основ учения, вместо того, чтобы быть на страже, бодрствовать против проникновения их. В этих двух местах используется игра слов (греческих), ибо слово “внимать”, как правило, обычно употребляется в отношении остережения от лжеучителей (Мф.7:15; 16:6; Деян.20:28; 1Тим.1:4; Тит.1:14). Думается, тем самым Павел хотел сказать, что вместо того, чтобы внимать, беречься той опасности, которую несут с собой эти люди, вы внимаете, внимательно слушаете их.

ХУЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ

Если мы принимаем учение Библии о том, что в последние дни в еkkлeсии будут лжеучителя и отступление, то нам не стоит просто доверять на слово кому бы то ни было просто *потому, что этот кто-то называет себя Христадельфианином*. Перед пришествием Христовым в еkkлeсии активно будут прорастать плевелы и тернии. “Терния и волчцы”, о которых говорится в Евр.6:8, это то “выброшенное терние”, которое “огнем сожигают”, которые “снова распинают в себе Сына Божия” (2Цар.23:6,7; Евр.6:6-8). И все же нам придется, так сказать, поколоть белы ручки об таких, при условии, конечно, если мы живем в последние времена (Мф.13:27-30). В последние дни Христадельфианство просто не может быть духовно безопасным местом, местом без ошибочных взглядов, таким, каким оно было в прошлом. Человек греха, незаконник должен сесть *в храме Божием*, в еkkлeсии (см. Главу 23).

Иезекииль (8:8-15; 9:8; 11:3) Иеремия, Михей и даже Сам Господь Иисус (Ис.59:16; Лк.13:8) хорошо предвидели духовное состояние Своего народа, в день Божественного посещения. Громкие заявления о мире и безопасности в еkkлeсии последних дней (1Фес.5:3) лишь неотъемлемая часть тех признаков отступлений, о которых говорится в Мф.24 и 25, так сказать, одна из тем пьяного раба, который считает, что всё готово к пришествию его господина и к последующему наказанию. Такой тип верующего был предвиден еще Моисеем во Вт.29:19. Это тот, кто слышит проклятия за неповиновение, однако похвалится “в сердце своем, говоря: я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего; и пропадет таким образом сытый с голодным”. Естественный Израиль должен

³ “Elpis Israel” by Dr. Thomas.

быть разбужен от своего пьянства арабским нашествием (Иоил.1:1,2), духовный – грядущими гонениями. Лжепророки, жившие перед нашествием Вавилона и Ассирии, прорекали “мир и безопасность” среди еkkлeсии того времени (Иер.5:12; 6:14; 14:13; Иез.13:10; Мих.3:5). Похоже, что и в еkkлeсии последних дней должен быть сохранен верный остаток, который ясно должен видеть и понимать отступление, хотя и не без удивления наблюдающий за явными признаками близкого пришествия Господня в еkkлeсии, которые выражаются в принятии подавляющим большинством ересей, насаждаемых старейшинами еkkлeсии, которые должны показывать явное недовольство против всякого, кто не соглашается с их мнением о том, что в еkkлeсии царят “мир и безопасность”.

Глава 23: Человек греха

Как и большинство Новозаветных пророчеств, 2Фес.2 прорекает не только о событиях 70 года, но и о том, что будет в последние дни, не исключая при этом, конечно, и времени Папства в промежутке между этими датами. Оно было вдохновлено тогда, когда отступничество уже появилось внутри еkkлeсии, главным образом благодаря Иудаизму. Можно быть уверенным, что Иудеи, которые мешали Павлу посетить Фессалоники, не прекратили своей деятельности и после его отшествия. Они были теми оскорбителями (2Фес.1:6), которые в Гал.5:11-12 названы возбудителями. Павел утешает Фессалоникийцев, что такие понесут наказание вечной гибели в пламенеющем огне (ср. с геенной) во второе пришествие Господне, “совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовестию (предпочитая закон Моисеев) Господа нашего Иисуса Христа” (1:9). Эти слова сильно напоминают описание судного дня Иудой, под которое, как никто другой, подходят Иудеи.

Это пророчество говорит об особенном человеке, “человеке греха”, воссевшем в еkkлeсии, как олицетворение духа, восставшего против истины. Похоже, что в первом столетии уже были такие:

- “вы слышали, что придет антихрист” (1Ин.2:18);
- “смущающий вас” (Гал.5:10);
- “противник” (Тит.2:8);
- “кто прельстил вас?... [некто] говорит: в послания он (Павел) строг, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна” (Гал.3:1; 2Кор.10:7,10).

А потому возможно, хотя и не обязательно, что такой человек может появиться и в последние дни отступления, чье появление // должно будет явно всем. Не нужно устраивать охоту на ведьм, чтобы обнаружить его. Мы уже рассмотрели в 12-й главе, что этот человек греха должен быть связан с силами, которые владычествуют над Израилем последних дней, как естественным, так и духовным. А потому пророчество о человеке греха являет, что давление на еkkлeсию придет из двух источников: от сил внешнего мира, окружающего нас, и от влиятельных сил, возникших внутри еkkлeсии. Точно с такой же ситуацией столкнулась еkkлeсия и в 70 году. Верующим пришлось бороться не только с начальствами и властями, мироправителями тьмы века сего, но и с духами злобы поднебесной, воссевшими на небесах еkkлeсии. Тот день был “злым днем” (Еф.6:12,13; 2Фес.2:3). Точно так же, как “восстанет народ на народ”, восстанут “и многие лжепророки” (Мф.24:7,11). Похожие силы будут действовать вне и внутри еkkлeсии (схожесть языка, возможно объясняется попущением Ангелов такой деятельности).

Именно по этой причине 2Фес.2 предупреждает “не спешить колебаться умом и смущаться (ср. с 1:6; Гал.5:12) ни от духа, ни от слова (утверждающих, что они обладают пророческим даром), ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает (“уже наступил”, Совр. пер.) день Христов” (2:2). Всё это указывает на активную деятельность Иудеев, которые уже не один раз пытались в посланиях использовать имя Павла (Гал.6:11; Евр.13:22; 1Кор.16:3; 2Кор.3:1). Так это Послание Павел заканчивает (чтобы не было никаких сомнений в его авторстве): “Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так” (2Фес.3:17). Такие утверждали, что день Христов уже настал, что Царство Божие наступило. Это было, и остается главным козырем Иудеев, идеи которых, как рак, захватили Именея и Филита, “которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было (а значит, было и пришествие Христово), и (тем самым) разрушают в некоторых веру” (2Тим.2:18).

Иудейское происхождение человека греха, о котором Павел предупреждал Фессалоникийцев, если приглядеться, видно и в 1Ин.2:11,19: “А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и не знает, куда идет... они вышли от нас, но не были наши”. Эти слова приводят нас назад, к Каину, которые отошел от лица Божия скитаться без какой-либо определенной цели в земле Нод. Каин стал прообразом всего Иудаизма (Ин.8:44) и Послания Иоанна, скорее всего в первую очередь, адресуются именно ему. Приверженцы Иудаизма Иоанном называются “антихристами”, а вся их сущность – “антихристом” (1Ин.2:18). Ну, а на то, что его Послания были посвящены в первую очередь проблемам, возникающим в

экклесии из-за Иудеев, подтверждает и его Евангелие, полностью вращающееся вокруг Иудаизма и всех проблем, связанных с ним.

Павел предупреждает, что пришествие Господне не придет до тех пор, пока не откроется какое-то особенное отступление, полное и явное всем явление человека греха, чья “тайна беззакония” уже действовала. Это явление должно открыться тогда, когда наступит конец Божию долготерпению. Тогда человек греха сможет показать свои знамения, которые прельстят многих. Однако очень скоро он будет истреблен “явлением пришествия” Господа Иисуса. Мы надеемся показать, что эта “тайна беззакония” была ничем иным, как Иудаизмом, который своими лжеучениями подкапывал экклесию, под влияние которого попадали многие верующие до тех пор, пока не пришло время прообраза пришествия Господа, 70-й год, когда Иудаизм наконец-то был побежден истинными верующими. Из Евр.6 и других мест мы знаем, что Иудейские старейшины умели делать чудеса. Подобное возобновление творения чудес в последние дни предсказано в Елеонском пророчестве и в Откровении. Тогда, в 70-м году, Иудаизм был полностью истреблен. Очень может быть, что нечто подобное произойдет и в последние дни. Отступничество в экклесии привязывает себя к зверю (о схожести между зверем и человеком греха см. выше), что оболещает многих верующих, ибо сначала зверь/человек греха видится обладающим огромной властью, хотя под конец и погибает в пришествие Христово. Ясно, что появление человека греха в храме (в восстановленном храме, или же в экклесии) будет явным знаком близкого пришествия Христа (2Фес.2:3,8). Так же и Сам Господь говорил, что первым признаком Его близкого пришествия будет появление множества лжеучителей (Мк.13:5). Получается, что 2Фес.2 так же верно прорекает о последних днях, как оно прорекло и о том, что произошло в первом столетии. А значит, неприятности, причиненные “зверем” Рима и Иудаизма (Гал.2:4), продублируются и во времена последних дней. Но принимаем ли мы это предупреждение серьезно?

Последующие строки, как видно, подтверждают то толкование, что пророчество 2Фес.2 двуплановое – о 70-м годе и о последних днях. То, что “человек греха” в первом столетии был Иудейским лжеучением внутри экклесии означает, что и “беззаконника”, воссевшего в храме, нужно понимать также образно, как и храм/экклесию. Ведь в Новом Завете очень часто под “храмом” подразумевается экклесия. Загадочное упоминание Господом мерзости запустения на святом месте в последние дни (о чем, собственно, говорит и Павел) тоже свидетельствует о появлении в экклесии последних дней страшного зла.

Источник мысли о “человеке греха”, наверняка находится у Иезекииля (напр., 8:8-16), который описывал идолопоклонство (“мерзости”), совершавшееся в храме непосредственно перед вторжением Вавилона, переходя от него к описанию видения очищенного и совершенного храма тысячелетия (Иез.40-48). “Человеком греха”, которого видел Иезекииль в храме, были “семьдесят мужей из старейшин дома Иудина”, Иудейским священством. Отсюда следует предположение, что в последние дни, перед заключительным вторжением “нового Вавилона” и последующим ему истреблением, старейшины нового Израиля будут также извращаться в храме/экклесии Бога живого.

Так же и в случае с Неемией, вождем Иудей (прообраз Христа, Мф.2:6) находим образ будущего. Неемия (ср. с Иисусом) возвратился к царю, чтобы вскоре потом вернуться с данной ему властью над Иерусалимом (ср. Христа и Бога, Мф.25:19; Лк.19:12,13). Когда он вернулся, то нашел жуткий беспорядок в доме Божием, в котором все дела были посвящены земному, в результате чего старейшинами Израильскими было позволено жить в комнате храма арабу Товии (Неем.13:6-9). Гнев Неемии был страшен. Он велел, “чтобы очистили комнаты”, примерно так же, как это делал Христос (Мф.21:12). Неплохо тут же вспомнить и Моисея, который после своего возвращения с горы от Бога нашел Израиль впадшим в идолопоклонство. Может ли быть иначе при возвращении Христовом?

ст.3: “[День тот не придет], доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели”.

“Сыном погибели” был Иуда (Ин.17:12), олицетворение греха и Иудейского дьявола (ср. Ин.6:70,17 с 8:44). И это видно во всем 2Фес.2, где присутствует довольно много ссылок на страдания и смерть Господа, как и на страдания святых Его в последние дни, описанные в Откровении. Иуда долго скрывался среди учеников, пока не открыл своего настоящего лица, предателя своего Господа, с чего, собственно, и началась его открытая деятельность. Иудаизм по-настоящему открыл себя так же только в тяжелые дни 69-70 годов. А потому, если человек греха откроется в последние дни, то он должен будет открыться непосредственно перед самым, самым вторым пришествием, в начале истребления – что сравнимо с началом страданий Христовых сразу же после предательства Иуды. А это значит, что любая охота на ведьм заранее обречена на неудачу. Ученики пытались выявить человека греха до того, как настало время ему открыться, закончив свое расследование косыми взглядами друг на друга, ибо каждый из них подпал под подозрение другого. Такова уж человеческая способность, а точнее, неспособность, разбираться в делах подобного рода. Должно быть ученики Христовы в первом столетии с удивлением переглядывались, узнав о предательстве Иуды... как будут переглядываться и ученики Его в последние дни.

Для того, чтобы Иуда открылся целиком и полностью, кто он есть на самом деле, потребовалось три с половиной дня, прошедших от смерти Христовой до Его воскресения. Возможно, что это указывает на три с половиной года скорби и гонений, ожидающих верующих последних дней, которые начнутся с откровения “человека греха”.

В Современном переводе, “человек греха” переведен (правильно), как “беззаконный”, что особо подчеркивает тот факт, что фанатичные в законе Иудеи на самом деле были “беззаконниками”. Из-за того, что в последние дни беззаконие возобладает, в еkkлeсии многие потеряют любовь (Мф.24:12). Возможно, что этот беззаконник введет в еkkлeсию беззаконные порядки мира сего, что и введет в заблуждение многих ее членов. Зверь – олицетворение человеческое, ибо “число зверя, число человеческое” (Откр.13:18) – такое же олицетворение, как и “человека греха” во 2Фес.2. Однако в последние дни очень может быть и появление особого человека – человека греха. Иуда, возможно, оказывал серьезное влияние на остальных учеников, ибо в Ин.12:4 говорится, что это был именно он, который упрекнул Марию в трате драгоценного мира, тогда как в Мф.26:8 говорится, что это была группа учеников. Послание Иуды – предупреждение против Иудейского отступничества первого столетия. Он ссылается на пререкание Корея (церковнославянский), как на типичный пример прониновения в еkkлeсию лжеучения. Он мог сказать о Коре, Дафане и Авироне, однако заострил внимание на одном Коре – как будто именно он был среди них главным авторитетом. А значит, не появится ли в последние дни еще один Иуда, чьему влиянию стоит противиться?

Связь человека греха с Иудой и его водворение в храме подразумевает присутствие в еkkлeсии Иудоподобной личности, либо его учения. И здесь же просматривается четкая связь с Мф.24:15, где говорится мерзости запустения на святом месте, как о знамении близости пришествия Христова, точно такое же, каким является знамение откровения человека греха (2Фес.2:3). Однако, несмотря на то, что здесь, как кажется, говорится о мерзости внутри еkkлeсии, так же хочется думать, что это сказано и о буквальном храме, построенном в Иерусалиме ради более ясного исполнения пророчества. И тут нельзя было бы не отметить, что радикально настроенные раввины очень сильно желают восстановить такой храм, и уже имеют несколько проектов на бумаге.

Ст.4: “ПРОТИВЯЩИЙСЯ И ПРЕВОЗНОСЯЩИЙСЯ ВЫШЕ ВСЕГО”

О противниках от Иудеев написано также во 2Тим.2:25; Лк.13:17; 21:15; 1Кор.16:9; Флп.1:28 и 1Тим.5:14. Их надменность превозносится выше всего, выше всякой святости, будь то Христианской, либо другой какой (ибо тем же самым словом в Деян.17:23 называется святость языческая, идол). Такие воссели, “как Бог”, возможно, подражая в этом Моисею, “бог века сего (Иудейского)” (2Кор.4:4). Иак.4:11,12 – лишь один из многих примеров, показывающих, как Иудейские старейшины делали себя равными Моисею. В греческом языке есть два слова, которые переведены на русский, как храм, обитель или дом Божий, одно из которых больше подходит для буквального здания, другое – для духовного места обитания Бога (1Тим.3:15). И здесь, во 2Фес.2:4, выбрано именно это, второе слово – т.е. человек греха сядет (греч. – “займет место”) в еkkлeсии, выдавая себя (греч. – показывая, являя) за Бога. Это же слово в Деян.2:22 переведено, как “засвидетельствованный”, и говорит о том, что Христос чудесами доказал (то же слово в Деян.25:7), что Он был от Бога. Человек греха будет имитировать Христа – смотрясь как настоящий Христос, будучи при этом антихристом. Выдавая себя за Бога, он будет показывать чудеса ложные (ст.9) – подражая в этом Моисею, который был Богом перед фараоном (Исх.7:1). Влиятельные Иудейские старейшины после своего отступничества, похоже всё еще, обладали какое-то время способностями творить чудеса (Евр.6:4-6), да и у самих Иудеев были свои чудотворцы (Деян.13:6; 19:14). Зверь из Откровений так же творит изумительные чудеса. А потому, точно так же, как “человек греха” творил чудеса ложные через Иудейских чудотворцев в первом столетии, точно так же он будет творить их в еkkлeсии и в последние дни, но уже с помощью “зверя”. Не стоит забывать, что даже обладание дарами Святого Духа не гарантирует автоматического принятия Богом (напр., Саул, еkkлeсия в Коринфе, Симон – волхв).

Ст.5,6: “Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете (понимаете), что не допускает открыться ему в свое время”.

Здесь явная связь с Лк.24:6: “Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее” о Своих страданиях и воскресении. А потому можно предположить, что то, о чем говорится во 2Фес.2:5,6 может относиться к нашим страданиям во Христе и последующем спасении в последний день скорби. Эта общность глубже, чем кажется на первый взгляд. Когда Ангел говорил те же самые слова ученикам Его, они уже были готовы сдать на милость Иудейскому сатане, ибо не могли уразуметь истинный смысл всех ветхозаветных пророчеств. Верующие первого столетия и верующие последних дней находятся в этом смысле примерно в одинаковом положении. Они часто слышали от Господа о приближающихся Его страданиях, но были глухи к Его словам. Так же и мы можем знать о

предупреждения, “что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие”, но как бы не обращать на это внимание.

“Не помните ли”, так же звучит и в Мк.8:18: “Имея очи не видите? имея уши (способность к пониманию), не слышите? и не понимаете”? Интересно, что Лк.24:6,7 говорит о том, что страдания Христовы начались с того, что Он был предан “в руки человеков грешников” и закончились “в третий день” воскресения – точно три с половиной дня, если взятие Его произошло за 12 часов до распятия. Сравните это число и три с половиной года скорби святых в последние дни во Христе. Ученики, которых упрекнул Господь в Лк.24:6 ожидали Царство без скорби и страданий и не хотели даже говорить что-либо на этот счет. В принципе, точно такое же отношение к этому вопросу существует и в нашем сегодняшнем сообществе.

Как Христос рассказывал о Своих страданиях Своим ученикам, так же и Павел предупреждал Его учеников об *их* страданиях, но уже накануне 70 года, в последние дни перед скорбью. Похоже, что Фессалоникийцы были благословлены хорошим пониманием пророчеств о своих последних днях. Думается, что существует достаточно много веских оснований считать, что и мы можем обладать таким же благословением (ср. с Дан.12:10). Как мы видели, откровение человека греха, скорбь и гонения связаны с распятием Христовым, а потому то же, что не допускало раньше времени страданий Христовых, не допускает открыться в последние дни и человеку греха. Это “что-то” – воля Божия, ибо именно по воле Божией Христос был предан на распятие в руки беззаконных (Деян.2:23), и был предан тогда, когда пришло на то время (Мф.26:18; Ин.7:6; Лк.9:51). Эта задержка давала Израилю шанс к покаянию, как об этом говорится в притче о смоковнице в винограднике не приносящей плода, которую оставили еще на один год, в надежде не принесет ли она все же плода. Эта “задержка” с распятием Христовым, сравнима с задержкой Божиего суда, пришедшего на Иерусалим лишь в 70 году, или же с Божиим долготерпением во дни Ноя перед грядущим потопом (1Пет.3:20). Сравнение с потопом встречается в Новом Завете с последними днями 70 года пришествия Господня. Обратите внимание, что слово “удерживающий” может также означать, “помнящий” (“хранить, держать”), тем самым напоминая о Божием долготерпении. Ибо Он ожидает покаяния, давая время на это, *удерживая* откровение человека греха в наши последние дни так же, как Он *удерживал* его перед 70 годом.

Павел говорит, что всё это уже было объяснено Фессалоникийцам, возможно в 1Фес.5:3-5, когда он предупреждал их, что самым значительным знаменем близкого пришествия Христова будут вопли в экклесии о мире и безопасности. Теперь же о том же, Павел говорит несколько иначе, “[день тот не придет], доколе не придет *прежде* отступление”, что очень важно, ибо является главным, и очевидным знаменем. “Противящийся” – слово часто употребляемое в Новом Завете к Иудеям, противящимся истинному учению. А это похоже означает, что духовно сильные члены экклесии препятствовали откровению человека греха и пришествию Господа (дабы он мог “открыться... в свое время”, - звучит почти как 1Тим.6:15). Однако это был всего лишь вопрос времени – отступление наступило таких масштабов, что был “взят от среды удерживающий” это отступление, “ибо тайна беззакония [была] уже в действии” (“беззаконие” – еще одна шпилька Иудаизму). Эта “тайна” – резкая противоположность тайне “благочестия” (1Тим.3:16). Именно на обладание такой “тайны”, недоступной простым смертным претендовали Иудеи (ср. с Иуда 19; Откр.2:24). То, что скрыто, откровение или же пришествие (ср. с 1:7; ложное второе пришествие) человека греха будет взято от среды, т.е. из среды духовных членов экклесии, дабы могло прийти Божие осуждение на оставшихся. В первом столетии это проявилось в заповеди бежать из Иерусалима (Лк.21:21) – выйти из Вавилона (Откр.18:4), широко используемого образа заблудшего Израиля и отступившего от пророков Иудейства. Слово “тайна” также встречается и в отрицательном смысле – в Откр.17:5,7 им названа “жена” греха, сидящая на звере (намек на какого-то определенного человека, представляющего зверя?).

Ст.8: “И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего”.

Его “пришествием” в 70 году было истреблено Иудейство – “лукавый”, “диавол”⁽¹⁾. Дух и явление пришествия – это тот же дух и то же самое явление пришествия грядущего на Иудейство осуждения из гл.1:6-9 “с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение... от лица Господа и славы могущества Его”. Это осуждение “оскорбляющим⁴ вас” (1:6), т.е. лжеучителя, которые “смущали” первые церкви (Гал.1:7). Общность со 2:8 показывает, что эти лжебратия находятся *внутри* экклесии (храма), что это тот “беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего”. 2Фес.1:6-9 также напоминает грядущее осуждение на отступившее Иудейство, о котором говорится в Рим.1:18: “Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою”. Слова Павла из Послания Фессалоникийцам также проистекают и из ветхозаветного источника, из Ис.11:4: “Он (Христос)... жезлом уст Своих

⁴ “Оскорбляющим” – однокоренное слову “скорбь” в этом же стихе.

поразит землю (евр. “эретз” – земля Израиля), и духом уст Своих убьет нечестивого”, в первую очередь, в Израиле. “Беззаконник” и “подавляющие истину неправдою” – понятия синонимы, оба намекающие опять-таки на Иудейство, вечно утверждающее, что кто-кто, а они-то соблюдают закон. И здесь параллель между тайной беззакония, открываемой “беззаконником” и истинной тайной истинного благовестия (Рим.14:24; Еф.3:3; 6:19; Кол.1:26). “Беззаконник” будет “истреблен”, греческое слово, переведенное в других местах как: “срубить”, “уничтожить”, “бездействие”, “упразднить”, “освободить”, “отставать”, “прекратить” и т.п. – и везде – в связи с прекращением действия закона Моисеева и связанного с ним Иудейства. Полностью это осуществилось лишь в 70 году.

“Духом уст Своих” предрекает события Откр.19:15,21, где говорится о победе Христовой над зверем, который, как мы видели, почти идентичен человеку греха. То, что человек греха будет истреблен Ангелами и огнем напоминает Дан.7:10,11, где говорится об убиении зверя в пришествие Господне. И опять стоит отметить, что человек греха появится в экклесии последних дней и будет непосредственно связан с зверем, под властью которого в то время будет находиться этот мир. И то, что Христадельфиане снижают требования для желающих присоединиться к ним и терпят, не изгоняя, среди себя различного рода чуждые учения, является верным знаменем нашего скорого приближения всего того, о чем мы тут с вами говорим.

Ст.9: “Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными”.

“Сатана” в Новом Завете часто напрямую связан с Иудейством. “Пришествие” может быть переведено, как хитрое “проникновение” Иудеев и их идей в экклесию (Гал.2:4 и т.д.). Пришествие Христово, с его истинными чудесами производимыми посредством изливания Духа Святого, сравнивается с чудесами “сатаны”, которые он творит в *свое* пришествие. Греческое слово, переведенное как “действие”, часто соединено с действием Святого Духа. “Со всякою силою и знаменами и чудесами” также благовествовалось Евангелие (Деян.2:22,43; 4:30; Рим.15:19; Евр.2:4) и эти же показатели служили признаками апостольства (2Кор.12:12). Думается, что человек греха также должен выдавать себя и за Апостола, быть лжеапостолом (2Кор.11:13-15), творить ложные чудеса, в подтверждение своего ложного благовестия, быть “сыном погибели” наподобие Иуды. “Ложью” называется заблудшее Иудейство в Ин.8:44; 1Ин.2:21; Рим.1:25.

Ианний и Иамврий – еще один прообраз Иудаизма (2Тим.3:8). Возможно, что эти волхвы, воспротивившиеся Моисею, были ренегатами Иудеями. Мы уже знаем, что жизнь Израиля в Египте уподобляется нашей жизни перед вторым пришествием. Возможно, зверь, образ “Египта” последних дней, это группа отступивших Иудеев, которые будут творить такие же чудеса, как и Моисей. Знамения и чудеса ложные напоминают Мф.24:24, где говорится о знамениях последних дней перед 70 годом и нашим временем. Если в последние времена верные будут обладать дарами чудотворения, исполняя служение Илии, то станет вполне объяснима способность творить чудеса и отступников. Между 2Фес.2 и Елеонским пророчеством много общего.

Матфея 24

Умножатся беззакония (ст.12).
Будут говорить, здесь Христос (ст.23).

“Не верьте” (ст.23).

“Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса” (ст.24).

“Чтобы прельстить, если возможно, и избранных” (ст.24), т.е. “не избранные” будут точно обольщены.

“Вот, Я наперед сказал вам” (ст.25), предупреждает Христос, как Он предупреждал и о Своих грядущих страданиях.

“Как молния исходит от востока и видна бывает даже

2 Фессалоникийцам 2

Беззаконник

“Не спешите колебаться... от слова... что день пришествия Господа уже наступил (ст.2; Совр. пер.); человек греха имитирует пришествие Христово.

“Да не обольстит вас никто (человек греха)” (ст.3).

“Со всякою силою и знаменами и чудесами ложными” (ст.9).

“И со всяким неправедным обольщением... они будут верить лжи... [но] Бог от начала... избрал вас ко спасению” (ст.10,13), т.е. *они* не могут быть обольщены.

“Я еще находясь у вас, говорил вам это” (ст.5).

Явление “пришествия Своего” (ст.8).

до запада, так будет
 пришествие Сына
 Человеческого” (ст.27).
 Пришествие “Сына “С Ангелами силы... славы могущества Его”
 Человеческого на облаках (2Фес.1:8,9 ср. с 2:8).
 небесных (Ангелах) с силою и
 славою великою” (ст.30).
 “Соберут избранных Его” (ст. 31). “Молим... о... нашем собрании к Нему (ст.1).
 “Я Христос”, и многих “Со всяким неправедным обольщением
 прельстят” (ст.5). погибающих... они будут верить лжи” (ст.10,
 11).
 Беззакония умножатся (ст.12). “Тайна беззакония... в действии (ст.7).
 “Во многих охладает любовь” “Они не приняли любви истины” (ст.10).
 (ст.12).

Упоминание погибающих из-за обольщения в 1Фес.2, говорит, что именно *эти* люди должны предстать перед судом (1:6-9). Отсюда следует, что это множество обольщенных чудесами ложными находится внутри еkkлeсии. Обольщение обойдет стороной только избранных. Именно это и произошло накануне 70 года, и должно произойти в наши последние дни. Установление власти зверя в Иерусалиме, сопровождаемое чудесами и поддерживаемое проиудейски настроенных братьев в еkkлeсии, заставит многих в нашем сообществе уверовать в пришествие Христа. Пока нас трудно убедить “чудесами” евангелистов и нелепыми то тут, то там появлениями “Христов”. Так же и в мире сем можно встретить не так много людей, поддавшихся на такие штучки. Сравнение же Мф.24 со 2Фес.2 говорит, что обольщенных искусными Христадельфианами, как это происходило в еkkлeсии первого столетия, будет множество (Мф.24:12). И то, что “тайна беззакония *уже* в действии”... что можно возразить на это?

Так перед 70 годом зверь являлся образом человек греха и истребления, а мы знаем, что события 70 года являются прообразом грядущего. Почти нет сомнений, что мы сейчас переживаем времена, о которых сказано в 1Тим.4:1, настоящие “последние времена”, которые в 70 году промелькнули слабой тенью.

Ст.10: “И со всяким неправедным (так названы Иудеи во 2Пет.2:15; Рим.1:18,29; 2:8; Евр.8:12) обольщением (говорится об Иудеях во 2Пет.2:13) погибающих (ср. с 1Кор.1:18 – о Иудеях?) за то, что они не приняли любви истины для своего спасения”.

Здесь говорится, что они знали истину, но... не полюбили ее. Правда ли, что это сказано о святых последних дней? Многие верующие нашего поколения приняли веру на тарелочке с голубой каемочкой, однако любовь, настоящая все поглощающая любовь – необходимый “гарнир” к вере – где он?

Ст.11: “И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи”.

О лжи говорится и в ст.9. Это говорит о том, что зверь / лжепророк / человек греха каким-то образом сможет силой Божией творить чудеса ложные, которые будут посланы Богом испытывать нас. Бог обольстил еkkлeсию первого столетия лжеучениями, уведя ее от Себя и это, как кажется, должно повториться в последние дни. Предупреждение во 2Фес.2 вопиет, что *необходимо* иметь истинную любовь к истине, дабы хранить закрытыми двери для проникновения к нам лжехристадельфиан и лжеучений. Похоже, что *в основном*, многие Христадельфиане находятся на обочине главного пути.

ПРИМЕЧАНИЕ

(1) This is explored in detail in 'The Jewish Satan', [in In Search of Satan](#).

Глава 24: Послания последних дней

Всем нам понятно, что пророчества о “последних днях” 70 года также относятся и к последним временам, а значит, что скорбь и гонения, которые обрушились на святых того времени, ожидают и живущих в последние времена. Послание к Евреям и Послания Петра изобилуют размышлениями об этом времени, а также проблемами среди верующих, проблемами, которые возникли тогда, и которые не обходят нас и сегодня. Здесь несколько, наиболее ярких примеров.

2Тим.3:1-5: “В последние дни наступят времена тяжкие (гр. “свирепые”; Мф.8:28). Ибо люди (в еkkлeсии) будут самолюбивы... горды... злоречивы... не любящие добра, предатели (ср. с Мф.24:10)... более сластолюбивы, нежели боголюбивы (подразумевается, что они все же любят Бога), имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся”. Свирепый дух злобы и агрессивности этого мира, должен также войти и в еkkлeсию, братия станут горды, склонные к спору, материалистичны, презирающие настоящую праведность и не обращающие внимания на нужды домостроительства Христова. Есть и другие места в Новом Завете, говорящие, что именно так обстояли дела в еkkлeсии накануне 70 года. Разрастающаяся в среде Христадельфиан горечь отношений, увеличение разделений – всё это признаки последних дней. И это только начало, ибо со временем человеческие взаимоотношения в еkkлeсии возобладают до того, что братья начнут ненавидеть, предавая друг друга. В еkkлeсии останется очень мало настоящей духовности, ибо отрекутся от силы благочестия, от духа/ума Христова, оставив лишь внешние проявления его (ср. с Еф.3:20; 6:10; Кол.1:11). Умножение беззакония мира сего так повлияет на еkkлeсию, что истинная любовь (агапэ) охладет среди нас (Мф.24:12). Профилактическое средство против всего этого предложено во 2Тим.3:14 – 4:3: любовь к слову и истинное учение, которому ты был научен верными братьями, изучение слова, которое стало твоей жизнью, открытое обличение отступившего от истины большинства еkkлeсии, без страха за последствия, проповедование миру и ожидание благословенного пришествия дня Господня – вот, панацея, благодаря которой можно, и должно, пережить “день злый”.

Евр.10:25: “Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня его” - как 70 года, так и второго пришествия. В то время стремление и желание к встречам ради духовного поддержания друг друга стало настоящей проблемой... А сегодня? Не охладевает ли среди нас желание братских встреч? Накануне 70 года, о чем говорит контекст Евр.10:25, братья стыдились встреч друг с другом, опасаясь гонений. И Павлу было хорошо знакомо такое положение вещей (2Тим.4:16). Повторится ли это в последние дни?

Евр.10:32,33: “Вспомните (гонения) прежние дни ваши...”, потому что они повторятся перед 70 годом. Список верных, подвергшихся гонениям, дан в Евр.11 с ударением на том, что они все же сохранили веру до конца, тем самым приготавливая читающих Послание уже к тому, что ожидает их. Это напоминает часто повторяющиеся “напоминания” Петра (напр., 2Пет.1:12-15; 3:11).

Евр.12:29; 13:1: “Бог наш есть огонь посядающий (как то было явлено в 70 году в сожжении Иерусалима). Братолюбие [между вами] да пребывает”. А это говорит, что накануне 70 года возникли проблемы и с братолюбием, о чем также упоминается в Откр.2:4 и Лк.12:45. И это не удивительно, ибо так легко в борьбе за “истину” потерять не только любовь, но даже элементарную доброжелательность. Увы, но нужно признать правоту и этого пророчества.

Евр.13:4: “Брак у всех [да будет] чист... блудников и прелюбодеев судит Бог” - т.е. членов еkkлeсии, подлежащих суду. И это сравнимо с 1Пет.3:1-6, где звучит предупреждение сестрам от восстания против своих мужей и приводится сравнение их с Евой и Саррой, которые часто неосознанно помогали, а то и наставляли своих духовных мужей. В Новом Завете существуют очень много мест, которые заставляют думать, что перед 70 годом на семейном фронте возник целый ряд проблем. Еkkлeсия Израиля была поколением прелюбодеев – это была их отличительная черта (Мф.16:4). Если посмотреть на наших сестер и братьев, то исчезнут последние сомнения в том, что мы живем в последние дни. Также не лишне будет вспомнить Содом и времена Ноя. Не удивительно, что Павел ратовал за одиночество в последние дни.

Евр.13:7: “Поминайте наставников ваших” – подразумевает, что в еkkлeсии пренебрегали старейшин, а это – проблема последних дней в 1Пет.5:5; 2Пет.2:10 и т.д. На еkkлeсию последних дней, похоже, так же должен влиять исходящий из мира сего дух независимости и самостоятельности.

1Пет.4:12: “Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь” - для некоторых были “чужды” странные, основанные на ветхозаветных пророчествах, предупреждения Петра о грядущей скорби. И как же много таких, которые реагируют на подобные предупреждения точно так же и в наше время! Слово “чуждаться”, происходит от слова “чужой”, слова, которым назывались язычники. Похоже, что Петр хочет сказать, что думающие, что грядущая скорбь коснется только язычников, глубоко заблуждаются. Буквально, “не чуждайтесь чуждого”, т.е. того, что положено язычникам. Ибо то же самое положено и вам. Это – сильное предупреждение тем верующим, которые

думают, что грядущее осуждение не коснется их. И такое толкование, похоже верно, ибо вся история Израиля показывает, что всякие невзгоды, приходящие на него, приходили вместе с невзгодами духовными.

1Пет.4:13: “Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь”. Мы уже говорили о том, что наши страдания в грядущем истреблении приравниваются к Христовым страданиям – именно поэтому мы “возрадуемся” в Его пришествие! “Ибо время начаться суду с дома Божия” (4:17) – наше испытание в истреблении будет одновременно и нашим судом Христовым. “И если праведник едва спасется...” (4:18) – духовное спасение в это время достигается в это время очень и очень не легко – почти так же, как того достиг наш Господь на кресте, который мы призваны с Ним нести.

2Пет.1:5: Покажите “в добродетели рассудительность”. Петр вообще очень много внимания уделяет рассудительности, познанию, которое должно помочь преодолеть всякие испытания: 1Пет.3:7; 2Пет.1:2-6,8,14; 2:20; 3:18. И все же сравните это с Дан.12:10, где говорится о внезапном всплеске понимания слова Божия в последние дни. Необычайно возросшее число Библейских классов, множество ученых книг и статей, “прибавление” чисто академического познания говорит о том, что мы находимся в похожем положении тех несчастных братьев, которых наставлял Петр в первом столетии. Однако похоже, что мы предпочитаем останавливаться на “добродетели”, нежели “прилагать” к ней еще и рассудительность, “ведение”.

ЛЖЕУЧИТЕЛЯ

Очевидно, что предупреждения, данные верующим непосредственно перед наступлением 70 года, так же относятся и к нашему времени, ибо и мы живем на рубеже, близком ко второму пришествию. Заключительная часть этой главы была написана совершенно невольно, ибо, ну, никак нельзя обойти тот факт, что накануне 70 года внутри еkkлeсии зародился и рос целый клан, расставляющие тенета истинной вере, клан лжеучителей, которые с виду имели репутацию добрых верующих. 1Пет.4:4 и Евр.13:4 говорят, что такие люди выдвигают теории, по которым приемлемо любое поведение, особенно в том, что касается сексуальных вопросов. Надо заметить, что человеку греха свойственны именно такие характеристики члена еkkлeсии, члена, похожего на Иуду Искариота. Мы уже заметили общность между истуканом из Дан.2, Голиафом и человеком греха – все они будут истреблены в пришествие Господне. Скорбь и гонения еkkлeсии в первом столетии приходили не только извне, от Иудейского и Римского зверя, но и изнутри, от тех, кто был связан с этим зверем (см. Еф.6). А потому следует ожидать, что в еkkлeсии последних дней будут находиться связи с преследующим ее зверем.

Послания о “последних днях” полны предупреждений не следовать за лжеучителями из еkkлeсии. “Были и лжепророки в народе (Израильском), как и у вас будут...” (2Пет.2:1). Осмелюсь продолжить, что “многие последуют их губительному пути”. И это согласуется со словами Господа, что многие (гр. “большинство”) отпадут перед самым, самым Его пришествием (Мф.24:12). Петр, размышляя над этим вопросом, приходит к заключению, что это произойдет из-за терпимости к лжеучителям. Ведь и грехопадения в Израиле происходили в основном по вине священства, а не от неверия простого Израильянина. Все лжеучителя, о которых говорится во 2Пет.2, были членами еkkлeсии, а потому подлежали суду и осуждению. Эти лжеучителя были знакомы с истиной (2Пет. 2:12), а потому и заслужили осуждение (2:9). Они присутствовали на вечерах воспоминания (2:13) и, как Валаам, имели дар пророчества (ср. 2:15 с Евр.6:4-6), когда-то выйдя из мира, опять вернулись в него (ст.20-22). Другими словами, они впали во все сети, так знакомые хорошим Христадельфианам. Того же следует ожидать и в еkkлeсии последних дней.

Любому, читающему Послания Нового Завета, бросаются в глаза предупреждения о лжеучителях. Петр напоминает своим читателям “слова, прежде реченные святыми пророками (может быть новозаветными?)... и... Апостолами вашими. Прежде всего знайте (как самое главное), что в последние дни явятся (лжеучителя и массовое отступление)” (2Пет.3:2). Если мы не хотим признать, что “последние дни” это наше время, то нам все же придется согласиться с появлением множества лжеучений и отступничества среди братства перед самым пришествием Христовым. Лично я пока не вижу, чтобы мы достигли того состояния, о котором говорят Послания. Хотя, *Кто* знает, может быть взгляд изнутри слишком обманчив? Ну, что ж? Грядущая скорбь высветит всё то, что сейчас развивается среди нас подспудно, дабы так могли исполниться все злоещие пророчества. “Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, *возлюбленные*, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире (Божием, который превыше всякого ума)”.

Глава 25: Послания Господа

Послания нашего Господа, записанные в Откр.2 и 3 можно рассматривать, как и остальные послания Нового Завета о последних днях. А потому установление даты написания Откровений важно для нас. Если эта книга была написана до 70 года, тогда послания глав 2 и 3 можно рассматривать как предупреждение первым церквам о скором “пришествии” Господнем в 70 году. Точно так же, как Елеонское пророчество говорит о событиях 70 года и о далеком от того времени будущем, так же и эти послания Господни должны быть адресованы обеим еkkлeсиям последних дней.

Можно предположить, что множество общих деталей между Елеонским пророчеством и посланиями Откровений говорят о том, что Апокалипсис является продолжением пророчества. Ну, а то, что Откровения были написаны до 70 года, на то в последнее время было дано множество доказательств. Некоторые общие места Откровений с Елеонским пророчеством упоминались в 12-й главе. Если же Откровения были написаны после 70 года, то такие совпадения приобретают случайный характер, а “случайность” и Библия – вещи трудно совместимые.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

То, что в Откр.2 и 3 говорится о “пришествии” Господнем, как кажется, ни у кого не вызывает сомнений. Ну, а о том, что здесь написано *не только* о втором пришествии, но и о пришествии 70 года, читающему Библию все же стоит задуматься. Ибо эти послания говорят о положении дел в еkkлeсиях последних дней. Восемь раз в этих посланиях нам приходится читать о “пришествии” Христовом к верующим (Откр.2:5,16,25; 3:3 (дважды),10,11,20). “Скоро приду к тебе... и воздам каждому из вас по делам вашим” (2:2,23) – не о том же ли говорится в Мф.16:27 и Откр.22:12, где без всяких сомнений говорится о втором пришествии? “Тряду скоро... чтобы воздать каждому по делам его”. “Скорое” пришествие Христа (ср. Откр.2:5,16 с Ис.11:4) может быть “скорым” лишь для тех, кто живет перед самым Его вторым пришествием.

Так же и Откр.2:26 можно отнести исключительно лишь к последним дням: “Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками”. “Конец” - это второе пришествие. И здесь Господь еще раз напоминает о тяжелых временах перед Его возвращением, что только “претерпевший” до конца спасется (Мф.10:21) – благословение живущих в последние дни из Дан.12. Отсюда получается, что “претерпевший” до конца это тот, кто “с соблюдает дела” Христовы – хранит до конца одну Веру в Него. А это не так легко, как может показаться.

Стук Господа в дверь и Его вход, когда дверь будет отворена – намек на второе пришествие, на тот момент, когда еkkлeсия достигнет необходимого духовного уровня для вечери с Ним (Откр.3:20). Послание к Лаодикийской церкви, которая была богата и не имела ни в чем нужды (3:17), напоминает о временах Лота и Ноя (яркие прообразы второго пришествия), а жалкая картина нищеты, ослепления и наготы – судного дня из гл.16:15.

Рассмотрение этих посланий под таким углом зрения, лишний раз заставляет думать, что они адресованы в большей степени верующим, живущим непосредственно перед самым возвращением Господним. Попробуем проследить и другие существующие звенья, связывающие их с другими посланиями о последних днях.

“Знаю дела твои”

“Знаю дела твои и труд твой” (2:2) – говорит о том, что в последние дни стремление к Господу, делание дела Его будет очень нелегким. Проповедь Евангелия по всей вселенной – трудная работа. Однако к тому времени появится (если уже не появилась) тенденция к небрежению к “делам” благовестия и хранения Веры от лжеучителей: “Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели... учить и вводить в заблуждение рабов Моих” (Отк.2:19,20). Несмотря на то, что эти люди очевидно достигли высокого уровня любви, веры и терпения в последние дни, все их “успехи” сводятся на нет из-за их терпимости к лжеучению и расхищению паствы. Жена Иезавель напоминает времена в еkkлeсии Божией времен слабовольного Ахава.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Однако, как это вытекает из посланий, в еkkлeсии последних дней будут также верующие, держащиеся другой крайности, стерильной чистоты, к которым так же не благоволит Господь. Дух Иудаизма и строгих правил исполнения закона, раздиравший еkkлeсию накануне 70 года, появится и в последние дни. Так Ефесяне не могли “сносить развратных, и” испытывали тех, кто называл себя апостолами, которые на самом деле не были таковыми. Они много переносили и терпели, много в изнеможении трудились для имени Христова (т.е. в защите веры), однако Господь и против них имел то,

что они оставили “первую любовь” свою (Откр.2:2-4). Значительные дела и ревностное хранение учения в Ефесе, говорят о том, что оставление “первой любви” не было простым охлаждением их рвения. Скорее здесь слышен упрек в оставлении, в утере их духа агапэ (любви), свойственного когда-то им.

Золотая середина между жестким служением “по букве закона” и “пусть все будет так, как будет” вряд ли находилась в еkkлeсии во времена гонений (как и нам всё тяжелее и тяжелее становится держаться этой середины). Надо заметить, что Господу было благоугодно испытание апостолов и обличение их, несмотря на их заверения в истинности. Эти люди на словах принимали учение Христово, хотя на деле учили и поступали как раз наоборот. В последние дни так же должны появиться те, кто будет “испытывать” лжеучителей и, возможно, открыто высказывать мнение о них. Однако, как мне кажется, мы, как сообщество, еще не совсем приблизились к этому.

Лжеучителя, вкравшиеся в последние дни в еkkлeсию, произведут в ней страшные разделения, это будет примерно так же, как оно происходило с Израилем. Впрочем, об этом мы говорили в Разделе I. Разногласия в еkkлeсии накануне 70 года были явным признаком близкого конца. Иак.5:9 *умоляет* братьев не сетовать (гр. охать, вздыхать) друг на друга *накануне пришествия Господня*.

ЛИЦЕМЕРИЕ

Во всех посланиях особенно заметно предупреждение о появлении в еkkлeсии последних дней духа лицемерия и самообольщения. Иезавель сама называла себя пророчицею (2:20), другие говорили “о себе, что они Иудеи, а они не таковы” (2:9), а также были и те, “которые называют себя апостолами” (2:2). Сардийская церковь носила как будто живое имя, хотя и была мертва (3:1). В Новом Завете много предупреждений о появлении в еkkлeсии обманщиков с притязаниями на обладание Апостольскими дарами Святого Духа.

Члены Лаодикийской церкви говорили, что они богаты, и ни в чем не имеют нужды (3:17). Полагаю, что здесь речь идет о духовном богатстве, которое, как они думали, у них есть. На самом деле они были несчастны, жалки, нищи, слепы и наги – им нужно было вновь собирать богатство веры и облекаться в одежды праведности. Так же думается, что их чувства духовного богатства и самодостаточности сильно подогревались мирским богатством, увеличение которого в последние дни почиталось ими за благословение свыше, за знак принятия их. И такое отношение к милостям Божиим совсем не чуждо нашему сегодняшнему сообществу. “Я богат” - намек на Ос.12:8, где говорится, что богатство Израиля давало ему чувство безгреховности: “Ефрем говорит: однако я разбогател... во всех моих трудах не найдут ничего незаконного”.

ЗНАНИЕ ВРЕМЕНИ

Такое духовное самодовольство равносильно громким заявлениям в еkkлeсии последних дней о “мире и безопасности” (1Фес.5:3). “Я найду на тебя, как тать” (Откр.3:3) – то же самое, что и в 1Фес.5:2, где говорится о неожиданности пришествия суда Христова для незаконных в еkkлeсии. “Ты не узнаешь, в который час найду на тебя” (Откр.3:3) – подразумевает, что им *нужно было бы* знать этот час. Возможно, что здесь еще одна связующая с 1Фес.5, но на этот раз со ст.1: “О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия (верные), ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью”.

Их знание времен и сроков не обязательно должно означать точное знание дня и часа второго пришествия. Братия первого столетия не знали этого! Это знание больше относится к осознанию того, что возвращение Господне будет подобно нашествию вора для духовно самодовольных, а потому и беззаботных братьев. 1Фес.5:1,2 имеет так же связь и с Мф.24:43: “Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы”. А потому знание мудрых Фессалоникийцев времен и сроков было знанием того духа, какой будет царить в еkkлeсии последних дней. В Откр.3:3 все это суммируется в предупреждении отступивших членов еkkлeсии последних дней: “Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь (не поймешь), в который час найду на тебя”.

БОДРСТВУЙТЕ!!!

Елеонское пророчество, как и послания Господа, уделяет много внимания бодрствованию (напр., Мк.13:5,9,23,33,35,37). Бодрствовать нужно ради безопасности дома от воров, лжеучителей. Каждый из нас, в этом смысле, привратник, которому доверено смотреть за домом (Мк.13:34,35). “Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти” духовной (ср. 3:2 с 3:1) – тут же напоминает притчу о девах, которых все мы олицетворяем, стараясь не дать потухнуть огоньку нашей веры. Большинство Сардийской церкви было мертво (3:1), а потому призыв поддерживать то, что готово было умереть в последние дни, означает утверждение не только своей веры, но также веры других, очевидно безнадежно больных членов. То, что была дана такая заповедь, предполагает наличие знания у верных, что такое настоящие духовная жизнь и смерть. Чем ближе мы приближаемся к дню Господню, тем больше, лучше становятся видны отличия между пшеницей и плевелами. “Бодрствуй” здесь (3:2)

означает укрепление, утверждение остатка – и это еще одно доказательство, что заповедь бодрствовать, следить, наблюдать в последние дни, главным образом, относится к положению дел в еkkлeсии, а не на международной арене.

Похоже, что несколько поколений Христадельфиан считали, что “бодрствовать” значит читать статьи в журналах под рубрикой “Знаменья времен”, в которых пишутся всего лишь комментарии на события в мире. Еврейское слово, переведенное как “бдеть, смотреть, внимать, наблюдать, сторожить”, в большей мере означает “наблюдать за собой, сторожить, блюсти себя”. Давид говорил о стоящей на страже душе своей (Пс.129:5,6). Аввакум стоял на страже, чтобы узнать, что скажет ему Бог (Авв.2:1). Бог наблюдает (сторожит, бдит) над всем (Иер.31:28). И эта же идея “бдения, бодрствования перенесена из Ветхого в Новый Завет. Нам заповедано бодрствовать, наблюдать за собой, а не за “знаменьями времен” потому, что мы не знаем времени второго пришествия. Так в Деян.20:31 говорится о бодрствовании из-за возможности прихода отступления. В 1Кор.16:13 “бодрствовать” означает хранение одной Веры. В Еф.6:18 (церковнославянский) и 1Фес.5:6,10 о бодрствовании в духовных молитвах друг о друге. В последние времена отступят от истины многие, а потому Павел напоминает Тимофею быть бдительным “во всем” (2Тим.4:5). Если мы будем бодрствовать, то пришествие Господне для нас не будет неожиданностью (Откр.3:3). А потому “бодрствование” является признаком принятия нас Господом (Лк. 12:37). Однако у Христадельфиан *бодрствование* над нашим учением или над своей жизнью, или же размышление об отступничестве в последние дни, вещи мало привлекательные.

Старейшины – те, кого олицетворяет “хозяин дома” – должны были особо следить, “бодрствовать”, чтобы пришествие их Господа не было для дома (еккeсии) подобно пришествию вора (Мф.24:43). Они обязаны неусыпно печься о душах ваших (Евр.13:17). И в этом смысле, обязанность бодрствования падает на каждого из нас (Лк.12:41-46). Общность с 1Фес.5:2,6 показывает, что неожиданность второго пришествия зависит от пренебрежительного отношения старейшин еkkлeсии к испытаниям паствы своей (и наоборот!) в последние дни. Добрый домоправитель в последние дни должен бы выложить душу свою ради наблюдения над паствой, зная сколь много опасностей подстерегает их в это время. Больно смотреть на то, как это происходит на самом деле в настоящее время. Еkkлeсии последних дней требуются способные братья, сознательно вставшие на путь вне карьер мира сего, у которых бы хватало энергии и желания на содержание не только своих семей, но и на еkkлeсии, паствы. Также и набожные, посвятившие себя служению Божию жены, в этом деле могли бы сыграть не последнюю роль.

ДЕРЖИ КРЕПКО

Хранить веру в последние дни так, как надо, будет довольно-таки нелегко. Хочется думать, что мы продолжим верить и жить по этой вере так, как мы живем и верим сейчас. Возможно, что именно в этом скрыто особой силы искушение для живущих “в истине” с молодых ногтей, а также и для тех, кто совсем недавно нашел драгоценную жемчужину, а потому не хочет поверить, что она со временем может потерять свою драгоценность.

Верным в Фиатирской церкви было сказано, что на них не будет возложено иное бремя, кроме хранения себя от “глубин сатанинских”, которым учили лжеучителя (Откр.2:24). Отсутствие каких бы то ни было заповедей о воздержании в общении с такими людьми перед 70 годом, подтверждает наше толкование притчи о плевелах – лучше обратить более пристальное внимание на себя, на то, как ты веришь и живешь. “Глубины сатанинские” – говорят о том, что давление на верных будет очень и очень искусным – подо всеми лжеучениями в еkkлeсии обязательно будет заложена прочная “теоретическая” база. Отступившие братья, не умеющие понять своего “несчастья” (Откр.3:17), будут обвинять своих, оставшихся верными не принявших их “глубин”, братий, в духовной слабости. И этот сорт духовной и интеллектуальной элитарности уже развивается среди нас.

ВЕТРЫ УЧЕНИЙ

В посланиях проглядываются намеки на целый ряд особых учений и правил жизни, которыми должна быть заражена еkkлeсия последних дней. Уже сегодня можно увидеть, что если все будет продолжаться без изменений, то все это станет реалиями наших дней. Впрочем очень может быть, что мы уже живем в последнее время, и что все эти послания нашего Господа адресованы именно нам, ибо мы точно так выглядим в Его глазах. Не стоит удивляться, если наше плотское видение самих себя разнится от Господнего. Не стоит забывать, что одной из особенностей суда станет *удивление* – как принятых, так и отверженных (Мф.25:37,44).

Дважды подчеркивается, что лжеучителя введут духовный Израиль в поклонение идолам, наподобие как это делали Валаам и Иезавель (Откр.2:14,20). Они, по политическим мотивам призывали поклоняться идолам окружавших их арабских народов, не оставляя в то же самое время и истинного поклонения Яхве. В предыдущих главах мы уже рассмотрели несколько причин полагать, что в последние времена арабы постараются внедрить в Израиль свою религию, а также оказать давление на

все проиудейские религии через свое нефтяное влияние на остальные страны. Такую задачу станет более легко исполнить, если этому процессу папство даст “зеленый свет”. А это вполне возможная вещь, если судить по последним “прогрессивным” сближениям “мировых религий”.

В 23-й главе и еще в нескольких местах, мы предположили, что элементы сатаны-зверя, политической системы мира сего, преследующей Израиль, должны присутствовать и в еkkлeсии. А потому вполне возможным становится ситуация, когда в еkkлeсии возникнет учение, что можно сделать вид, что ты принимаешь Исламских идолов (настоящих?). То же самое, что произошло в первом столетии, когда утверждалось, что лояльность к Римскому зверю-сатане не повредит, т.е. отделение плевел от пшеницы, должно произойти и в наши последние дни. В Откр.2:20 говорится о “жене Иезавели”, которая учила еkkлeсию последних дней любодeянию. Позже, почти те же самые слова встречаются, когда говорится о Вавилоне, блуднице понуждающей к блуду. А это значит, что лжеучителя в еkkлeсии последних дней прочно связаны с “Вавилоном” и зверем. О том же говорит и схожесть речей “человека греха” в еkkлeсии со зверем / небольшим рогом (см. главу 23).

ПСЕВДОСЕМЯ

Здесь же есть еще одно двойное утверждение, что лжеучителя – это те, “которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы” (Откр.2:9; 3:9). Особенности их учения будут базироваться также на том, что мы – духовный Израиль, что мы соединены со Христом, с “Надеждой Израилевой” и с обетованиями, данными Аврааму. Они должны выдавать себя за духовных Иудеев, при этом на деле отрицая благовестие. Неоспоримый факт, что мы представляем из себя сообщество “полностью посвященное надежде Израилевой”, и что именно этому отдается львиная часть времени и внимания в наших проповедях и наставлениях. Интересно, в предыдущих поколениях Христадельфиан надежде Израиля уделялось больше внимания, чем в наши дни, или все же нет?

Это псевдосемя Авраамово названо “сборищем⁵ сатанинским” (Откр.2:9; 3:9). Сборище, или собрание, несет в себе то же самое понятие, что и церковь, еkkлeсия (ср. с Иак.2:2), а это значит, что в отступление сатаной будут вовлечены целые еkkлeсии Христадельфиан, или же оно начнет расплзаться из еkkлeсий, совершенно развращенных волной терпимости к ересям. Оставшиеся верные даже “там, где престол сатаны” (Откр.2:13) могут олицетворять собой еkkлeсию, которая будет существовать в самом сердце арабского сатаны-зверя. Наши прежние предположения о том, что некоторые верующие Иудеи могут оказаться в таком месте (напр., при восстановлении Вавилона) делает это вполне возможным.

УЧЕНИЕ ВАЛААМА

Как Валаам и Иезавель учили Израиль идолопоклонству, так лжеучителя в еkkлeсии последних дней будут склонять членов ее к блудодeяниям (Откр. 2:14,20). Израиль находился перед самым входом в землю обетованную, когда стал жертвой учения Валаама, а значит и новый Израиль, перед самым входом в Царствие, ожидает подобная сему образу сеть. Валаам хорошо понимал, как сильно может повлиять на веру аморальность. Дух терпимости к различного рода сексуальным аномалиям, дух Содомы и Гоморры, в последние дни должен оказать сильное влияние на наше братство. И стоит только двум-трем лжеучителям отказаться противостоять этому духу, утверждая, что плотские желания не оказывают влияния на настоящую духовность, как он начнет распространяться, так же быстро, как рак.

Уже сегодня многие старейшины еkkлeсии (особенно из стран третьего мира) жалуются на возросшее число разного рода сексуальных проблем, возникающих среди паствы. Таким будет дано “время покаяться в любодeянии”, но они не покаются (Откр.2:21). Это время Д-ром Томасом определяется периодом в 1260 дней, и это похоже на правду⁽¹⁾. Ранее мы уже определили, что это будет время скорби, что, впрочем, не мешает существованию любодeяния в еkkлeсии и *перед* началом его, а это значит, что останется еще время для покаяния.

Грядущая скорьбь

Любое пророчество о последних днях, как и послания Господа, изобилуют множеством намеков на вполне земные, физические испытания, которые падут на еkkлeсию. Послания призывают к глубочайшему покаянию, ради чего, собственно, как мы раньше говорили, и грядет время скорби. “Диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас” (Откр.2:10) перекликается с Лк.21:12, где говорится об испытаниях в последние дни. “Из среды вас” – это те, которых умертвят (Лк.21:16), ибо они остались верными “до смерти” (Откр. 2:10). Эта “скорьбь” будет продолжаться “дней десять”, после чего им будет дан “венец жизни”. И это сравнимо с десятидневными испытаниями Даниила (1:12), с последующим его помещением в темницу и прославлением. Дьяволом Даниила был арабский Вавилон, как и аналогичная ему власть последних дней в Откр.2:10. Десять дней искушений (испытаний) напоминают о самоиспытании и смирении душ перед днем очищения – как будто цель

⁵ “Сборище” = “синагога” ≈ церковь = еkkлeсия (см. греческий, церковнославянский).

грядущей скорби, привести к самоиспытанию, смирению и покаянию перед появлением первосвященника в день очищения.

МОЖЕТ БЫТЬ?

Мы уже говорили о том, что в течение скорби умрут и некоторые из верных. Некоторым из них, благодаря их высокой степени духовности, не нужно будет проходить через испытание скорбью, ибо она предназначена для нашего блага, для нашего улучшения. Так в Лк.21:16-18 говорится о предлежащих перед нами страданиях, что очень сильно напоминает испытания духовно слабого Самсона. Святые последних дней, представленные в Откр.3:10 Филадельфийской церковью, получили удостоверение в том, что “и как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения”. Хотя возможно, что эти слова больше относятся к Иудеям, живущим в Израиле, поскольку здесь говорится о године искушения, “которая придет... чтобы испытать живущих на земле”, ибо под “землей”, как правило, подразумевается земля Израильская.

Скорби и гонения должны прийти на далеко отступивших от истины, дабы, по возможности, привести их к покаянию: “Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю ее... в великую скорбь, если не покается в делах своих” (Откр.2:21,22). Таким образом им будет дано время на покаяние, которое начнется сразу же, как только святые осознают близость возвращения Господня (ср. с вышедшими навстречу девами, Мф.25:1).

Но из-за того, что они откажутся от покаяния их будет ожидать сугубая скорбь еще и в самом конце скорби. Впрочем возможен и другой вариант: они могут не захотеть переживать скорбь в начале ее, ибо в Откр.3:18 им только “советуется” купить золото веры, которое очищается лишь огнем испытаний. Как в первом столетии можно было избежать гонений, официально поклонившись Риму, так и в последние дни можно будет избежать неприятностей, заполучив печать от зверя. Так будет утеряно время для покаяния – до тех пор, пока не настанет заключительная “великая скорбь”.

Учитывая политическую обстановку, а также запас вооружения на планете, легко представить себе, *какой* будет “скорбь” – и Библия дополняет эту картину. Однако причиной нашего сохранения слова терпения Господня (Откр. 3:10) не должно ограничиваться лишь желанием своего собственного спасения от страданий. Нам нужно не только всем сердцем желать прославления Бога в нас, в жизнях наших, но и стараться чтобы это желание появилось и у наших братьев. Как кажется, послания Господа, главным образом, и подталкивают нас на это.

Братство может испытать скорби и гонения, если перестанет отстаивать основы одной Веры, стоящей на надежде Израилевой – нашей надежде. Те, кто не выдержит такого испытания, останутся материально обеспеченными людьми (Откр.3:17,18), посмеиваясь над обнищанием тех, немногих верных, которые смогли устоять перед зверем. Такие получают свою долю скорби в конце времени скорби, гонений и истребления – на суде Христовом.

Другие же могут быть сохранены от “великой скорби”: “Будете иметь скорбь дней десять” (Откр.2:10). Это станет возможным лишь потому, что “ты сохранил слово терпения” Господа” (Откр.3:10). Остальные могут испытывать страдания и даже до смерти, однако будут умирать с уверенностью в своем спасении, полученном через искушение и покаяние. Возможно, в Ис.26:20 заложено то же самое значение: “Пойди, народ мой, войди в покои твои и запи за собою двери твои (для молитвы – 4Цар.4:33), укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев”. Однако в первую очередь это пророчество говорило о нашествии на Иерусалим Ассирии в времена Езекии, когда укрыться от воинов в каком-либо здании Иерусалима, было совершенно не возможно. Но в Елеонском пророчестве, похоже, говорится о возможности дому Господню пройти через все испытания. Испытания не были бы нужны, если бы дом Господень был крепок. А это не так. В Откровениях много говорится о том, что праведникам *сначала предстоит* пройти через испытания и *потом* предстать на суде. Если мы будем достаточно духовны, то не подпадем под осуждение (Откр.7:9-17; 11:11,12; 14:13-16; 19:1-10). И, несмотря на образы для нас Израила в Египте, верных в Иерусалиме Езекии, входа Ноя в ковчег и проч., где говорится о возможности спасения верных в день суда, факт остается фактом, они все-таки должны пройти через суд, через испытания его, дабы их духовность возросла еще больше. Очевидно, что Божия еkkлeсия в последние дни не будет так сильна, как того бы Ему хотелось. О пришествии Христовом говорится так, как будто оно задерживается (Мф.25:5). Однако Его пришествие сдерживается именно нашей духовностью (2Пет.3:9,12). А все вместе это говорит, что день Христов не настанет тогда, когда мы ожидаем его, ибо духовное состояние еkkлeсии в это время далеко от того, каким оно должно было бы быть среди “ожидающих” – с точки зрения Бога, конечно (мы же о себе гораздо лучшего мнения).

Подобный взгляд на тяжкие времена последних дней, могут противоречить другим местам, в которых говорится, что народ Божий будет избавлен от них. Однако во многих пророчествах о последних днях особо подчеркивается, что полностью от всех скорбей, гонений и испытаний сподобятся избежать лишь считанные единицы. На мой взгляд, сейчас самое время, чтобы заняться подготовкой дома к тем дням.

Примечание
(1) John Thomas, 'Eureka'.

Раздел VI:

ЦАРСТВО

ГЛАВА 26: ОБРАЗЫ ЦАРСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Для многих из нас Царство может быть лишь идеей нашего рассудка. Мы, возможно, должны пострадать в этой жизни ради многого. Поэтому мы говорим себе: “Ну, что ж, я буду вознагражден в Царстве”. Однако понятие “Царства” может превратиться просто в большой “черный ящик” в нашем мозгу: “Я делаю это ради Царства... Я буду в Царстве”. Но представляем ли мы действительно правильно это время? Если стремление попасть в Царство должно стать движущей силой нашей жизни, то нам необходимо детально понимать, что это такое. Мы должны осознавать, что именно на Царство Божье придется громадная часть нашего вечного удела. Единственный отрезок будущего, который мы не проведем в Царстве Божьем, - это несколько дней или лет, которые нам остались в этой жизни. Царство Божье будет высшим выражением Бога как “всего во всем” и Божьих путей, физически проявленных на земле. Поэтому следует ожидать, что в Библии должно быть дано полное описание того, на что будет похоже Царство.

Однако хотя существует гораздо больше, чем мы можем представить, намеков на то, каково будет время *Тысячелетия*, имеется очень мало материальной информации о Царстве. Притчи о Царстве содержат, скорее, принципы отношений Бога с людьми сейчас и здесь, чем описание физических аспектов будущего времени. Тысячелетие будет материальным выражением того, что мы, как царство священников, переживаем *прямо сейчас* (Откр.1:5,6; Кол.1:13). Царство - это, в основном, *отношения с Богом*. Поэтому предвкушение Царства, имевшее место во время преображения, состояло в духовном разговоре верных людей с окруженным ореолом Господом Иисусом, лицо которого сияло, как солнце (Мф.17:3). *Он* есть Царство Божие (Лк.17:21); *Он* - спасение Божье скорее, чем что-либо физическое (Лк.3:6). Более “материальный” подход к Тысячелетию, применяемый в следующих главах, нужно рассматривать в этом контексте.

Эта часть представляет собой лишь одну из человеческих интерпретаций периода Тысячелетия. Каждый из нас будет понимать под Царством немного разные вещи, и, возможно, в каком-то ограниченном масштабе, Царство *действительно* будет отличаться для каждого из нас. Это будет камень с написанным на нем именем, которое будем знать только мы. Однако в этом ли состоит истинная причина, почему мы так мало говорим друг с другом о Царстве? Очень небольшое число публикаций в Христадельфианских журналах и книгах посвящено Царству Божьему. Однако Евангелие и Надежда на Царство должны быть светом в конце туннеля, по которому мы сейчас ощупью пробираемся. Поскольку мы не можем в нашем нынешнем нравственном состоянии представить во всей полноте, на что будет похоже это время, следует ожидать, что Писание поможет нам поразмыслить над этим. Уровень, которого мы достигнем на этом пути, будет зависеть от нашего отношения к изучению Библии. Если мы убеждены, что такие вещи, как ссылки и намеки действительно были указаны нам Духом, вдохновившим Библейский рассказ, то такие вещи перестанут быть чистым предположением и станут частью замечательной реальности грядущего Царства.

ЕДЕМ

В Писании есть определенный подтекст, намекающий на то, что Божьей целью является привести мир вновь к тому состоянию, в котором он находился до грехопадения. Однако поскольку до грехопадения существовали мужчина и женщина, а также способность производить потомство, следовательно, Едем должен восприниматься скорее как образ Тысячелетия, чем как полноценное время Царства (ср. с Лк.20:35,36). Между прочим, мы будем говорить о “Тысячелетии” как о периоде, являющемся частью “Царства”. Подобно тому, как Адам был способен есть до своего падения и находил удовольствие в питании плодами земли, смертные, скорее, обретут себя в аграрной работе, чем будут рассматривать ее в качестве скорбной необходимости человеческой жизни (Быт.3:17). Поскольку земле, тем не менее, было необходимо, чтобы Адам “обладал” (обработывал) ею до грехопадения, то и в период Тысячелетия все еще будет существовать, в какой-то степени, борьба с природой (Быт.1:28). Адам должен был “владычествовать” (евр.- “подавить своей властью”) над животными созданиями. Здесь есть некоторый намек на борьбу за полное превосходство, подразумевающий нашу будущую борьбу против своих животных инстинктов. Эта борьба будет продолжаться, на каком-то уровне, среди смертных в Тысячелетии.

В диалоге Иисуса и разбойника на кресте есть параллель между Царством Христа и “раем”, т.е. восстановленным Едемом эпохи Тысячелетия. Образы сада Едемского использованы в конце книги Откровения для того, чтобы открыть кое-что из того, чему будет подобно Царство, особенно в Тысячелетии. Более детально это рассматривается в 31 главе.

ПОТОП

Нам сказано Иисусом и Петром, что символом второго пришествия является потоп. Следовательно, существует сходство между миром во времена жизни Ноя и нашими последними днями. Нам легко потерпеть неудачу в достойной оценке того кровавого уничтожения, которое нанес потоп; те картинки, которые мы рассматривали в Воскресной Школе, с жирафами, высовывающими свои длинные-длинные шеи из ковчега, в действительности ничего не говорят об этом. Разрушение, нанесенное потопом, было абсолютным и опустошительным. Это дает нам ключ к пониманию того огромного количества перемен, которые неожиданно принесет на землю пришествие Господа. 2Пет.3 проводит параллель между Ноевым миром, погубленным потопом, и нашим, который найдет свой конец в огне. Воды потопа изменили уровень воды в море и климат, сформировав по-новому земной ландшафт: целые горные хребты были созданы вновь или разрушены. Мы можем быть совершенно уверены, что возвращение Христа принесет сходные *великие* физические перемены.

Ис.54:9-10 говорит о последнем суде над Израилем: “это для Меня, как воды Ноя... *горы сдвинутся, и холмы поколеблются; а милость Моя не отступит от тебя, и завет... не поколеблется*”. Таким образом, в будущем горы и холмы сдвинутся, как это было во времена Ноя, но Божья милость и завет останутся непоколебимы. Очевидным примером таких физических изменений является описанное Иезекииелем и Захарией плато, на котором будет построен храм в Тысячелетии. Из того, что огонь скорее, чем вода достигнет цели, можно предположить, что Бог использует в будущем вулканы или метеориты (описание небес, буквально, в огне могло бы быть связано с этим).

Мы можем себе представить Ноя, выходящего из ковчега в восхитительный новый мир, очищенный от влияния греха. Это мог быть мир, чьи физические и человеческие свойства он не узнал; могло не существовать никаких физических нитей, продолжающих прошлую жизнь. Когда же мы выйдем из ковчега Христа в конце мирового суда, мы окажемся в том же положении. Вспомните слова из Книги Исаии: “Пойди, народ Мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев” (Ис. 26:20). Таким образом, переживая, возможно, первые этапы судов, мы будем охраняться от тех заключительных физических катаклизмов, которые обрушатся на планету. Может быть, мы будем каким-то образом вовлечены в проведение этих судов.

ИЗРАИЛЬ ПОД ЗАКОНОМ

Мы можем не без основания спросить: “Почему Закон так детально изложен в Ветхом Завете?” Мы можем продолжить размышлять: “Все говорит о том, что он весь указывает на Иисуса, но существует так много пунктов в Законе, которые, кажется, связаны только с повседневной жизнью Израиля и могут только косвенно указывать на Христа”. Одной из причин этого является то, что Израиль, живший под Законом, должен был стать образом той ситуации, которая сложится в период Тысячелетия. Существует достаточно оснований говорить о том, что Закон Моисея будет восстановлен, в какой-то степени, в Тысячелетии (см. об этом “*Jesus Of Nazareth*”, стр.92-95). Завет, заключенный на Синае, будет каким-то образом воссоздан для Израиля в Тысячелетии. Этот “новый” завет сделает неприемлемым для них соблюдение “старого”. Израиль под Законом был Царством Божьим (Исх.19:5,6); когда это Царство будет восстановлено, Израиль будет также под Законом. Существует достаточно поддерживающих эту мысль доказательств:

— Последние восемь глав Иезекииля описывают храм в период Тысячелетия, в котором служат смертные священники, руководствующиеся предписаниями Закона Моисея.

— Зах.14:16 говорит о народах, соблюдающих праздник кущей, Моисеев праздник. Они будут “приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей”. Упомянуты “чаши перед алтарем”, с надписью на них “святыня Господу”, как это было на кидаре Первосвященника (ст.20). Следовало бы отметить, что эти описания скорее показывают *сходство* с системой Моисея, чем возрождение Закона в абсолютно том же виде.

— Мал.3:4 пророчествует, что вследствие будущей работы Илии “благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние”. Жертвы все еще будут приноситься, но тогда они станут действительно приятны Богу. Мал.4:4 подтверждает, что силами Илии Израиль вернется к Закону: “Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве, равно как и правила и уставы (т.е. не только десять заповедей). Вот, Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного”. Уже одно это должно бы было положить конец любым вопросам по поводу того, придет или нет Илия в последние дни! “Он обратит сердца отцов к детям”. Его дела вернут Израиль к истинному соблюдению Закона Моисея.

— Иез.20:41 говорит, что когда Израиль раскается и избавится от бунтовщиков, “приму вас (говорит Господь Бог), как благовонное курение” (“курение покоя” - по одному из переводов). Сказанное ассоциируется с Ноевым (Ной = буквально “покой, отдых”) приношением Богу приятного благоухания после выхода из ковчега. Следовательно, случившееся во время потопа свидетельствует о будущем

очищении Израиля, указывая им принести после этого желанную жертву Богу. Принесение ими таких приятных жертв, следовательно, было бы прекрасно принято.

— Иез.36:26 говорит о том, как Бог даст возможность Израилю соблюдать законы ветхого завета посредством нового соглашения, которое Он заключит с ними в последние дни: „И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять“. Это связано с пророчеством Малахии о том, что Илия в последние дни вернет Израиль к Закону Моисея.

— “Все овцы Кидарские будут собраны к тебе (Израилю); овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прослаблю дом славы Моей (храм)... из Савы придут, принесут золото и ладан” (Ис.60:7,6). Сказанное учит тому, что в Царстве будут существовать храм, алтарь и жертвоприношения.

— “Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение” (Ис.66:23). Каким-то образом будет соблюдаться суббота, как и празднование новолуния; будет существовать система регулярных поклонений, как это было под Законом.

— Поэтому народы скажут: “Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева (в храм)... ибо от Сиона выйдет Закон” (Мих.4:2).

В свете сказанного во всех этих отрывках актуален ли вопрос, осуществится ли в Тысячелетии, в буквальном смысле слова, написанное в книге Иезекииля о будущем храме и жертвах? В связи с этим мы читаем в Ис.42:21, что, когда Израиль подчинится Закону в период Тысячелетия, Бог “возвеличит и прославит Закон”. Хотя о народах сказано, что они будут соблюдать праздники, многое намекает на то, что соблюдение Закона в Тысячелетии связывается с *Израилем*.

Подчинение Закону со стороны Израиля станет известно всему миру, и он получит обещанные благословения за послушание (Вт.28). Таким образом, Закон будет возвеличен и прославлен. Давид, по видимому, имел близкое к этому представление о Царстве. Пс.50 был написан после раскаяния по поводу Вирсавии. Давид переносит свое раскаяние на весь Израиль. Он представлял себе, что его жертвоприношения и послушание Закону стали сейчас же желанными, как только он пришел к осознанию прощения Божьего, которое было дано ему вне Закона. “Жертва Богу дух сокрушенный... облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов” (Пс.50:19-21).

Смертные священники

Подробности о священниках в храме Иезекииля дают нам, до некоторой степени, понять, какова будет природа Тысячелетия и его смертного населения. Сказано, что эти священники не должны будут брать себе в жены ни вдов, ни разведенных, “а только... девиц из племени рода Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника” (Иез.44:22). Все, что мы можем сказать по этому поводу, это то, что в период Тысячелетия все еще будут встречаться разводы. Окаменелость человеческого сердца, которую принял во внимание Бог, когда Законом разрешил разводы, останется качеством смертного населения Тысячелетия. Травмы разбитых семейных отношений от развода или от смерти супруга все еще будут переживаться людьми в Тысячелетии. Как цари-священники тех времен, мы, похоже, будем вовлечены в помощь и духовную поддержку жертв таких обстоятельств.

Сказанное о том, что священники не должны брить своих голов, “отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои” (Иез.44:20,21), возможно, является намеком на возвращение к принципам назорейства. “И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор” (Иез.44:21), - здесь показано, что в Тысячелетии все еще будет приготавливаться вино, а потому у людей будет искушение злоупотребления алкоголем. Разочарование смертного населения к концу Тысячелетия, на которое намекает Откр.20, будет, возможно, сопровождаться таким явлением, как рост злоупотребления алкоголем. В какой-то степени святые могут даже исполнять роль “полицейских” в период Тысячелетия, имея дело с пьяными, утешая вдов, поддерживая тех, у кого разрушились семейные отношения. Другой намек на то, что период Тысячелетия не будет таким идиллическим, каким мы его можем представить, обнаруживается в том обстоятельстве, что в Тысячелетии будут существовать деньги. Иеремии было сказано купить поле Анамеила как знак его веры в то, что придет день, когда опять в Иерусалиме будут продаваться и покупаться поля. Это время все еще должно наступить - в Тысячелетии. Такое существование имущественного рынка и денежного обращения будет возбуждать многочисленные споры, которые придется улаживать святым. Заветы Закона определенно показывают, что в Тысячелетии будет существовать понятие частной собственности и владения имуществом.

Однако в Законе есть ясный намек на то, что дела будут касаться скорее материального имущества, чем наличных денег. Представляется, что это будет основанная на сельском хозяйстве,

независимая в экономическом отношении община - развитие идеала, созданного Богом для Адама в Едеме. Почти каждый стих Закона возбуждает в нас фантазии о подробностях Тысячелетия. Например, Вт.26:2 говорит о людях, приносящих Богу начатки всех плодов в корзине, что приводит к тому, что мы воображаем людей, делающих корзины в таких же небольших, сельскохозяйственных деревушках в период Тысячелетия. Жертвы в будущем храме должны будут приноситься с солью, как было сказано Иезекиилем. Это возбуждает в нас образ какого-то человека, добывающего соль в шахте или, возможно, из воды, где-то на берегу Средиземного моря. Эти картины довольно сильно отличаются от представления о сидящих, в буквальном смысле слова, под деревьями людях, в рот которых, опять же буквально, падают фрукты. Период Тысячелетия будет наполнен энергичной деятельностью; физическая, нравственная и интеллектуальная апатия, которая сейчас поглотила человечество, скорее, будет значительно уменьшена, чем продолжит править миром благодаря более благоприятным материальным условиям жизни.

Система Судей

Достаточно большое внимание придается тому, что Господь Иисус будет высшим судьей в Своем Царстве. Он будет “судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине” (Ис.11:3-4). Присутствие на земле Христа и святых не остановит нечестивого, любыми средствами грабящего других, и не устранил полностью бедности. Эти явления будут существовать, но будет возможность обратиться за помощью к Христу, который справедливо рассудит.

Под Законом существовала арбитражная система с Моисеем во главе, более мелкие случаи рассматривались семьюдесятью старейшинами и главами семей. Эта группа людей, называемая “элохим” (в русской Библии – “боги, судьи”), должна определенно подразумевать нас, Царских священников будущего времени. Вполне может случиться такое, что разрешение некоторых случаев окажется слишком тяжелым для нашей духовной природы, и люди будут отосланы к другим святым с более высокими Духовными способностями, чем наши, а в конце концов - к Христу. Сказанное о том, что “мы будем судить ангелов” (1Кор.6:3), может относиться к любому верующему, выдержавшему испытание на роль посланника или представителя, к примеру, города или деревни. Эта ссылка на ангелов-посланников содержит намек на то, что мы будем, в географическом смысле, располагаться в каком-то одном месте области, куда судебные случаи должны будут доставляться посланниками.

Благословения и проклятия (Вт.28)

Мир получит благословения, обрисованные во Вт.28, вследствие своего послушания Закону. “Плод чрева твоего... плод земли твоей... плод скота твоего” и т.д. должны были получить благословения (Вт.28:4). Есть основание быть уверенным, что библейски мыслящий израильтянин, прочитав пророчества Исаии о Царстве и помня приведенный отрывок, увидел бы Царство, в первую очередь, как время великого послушания Божьему Закону, в результате чего все эти материальные благословения пришли бы на его землю. Отсюда также возникает вопрос, который будет задан в более полном виде позже, о том, будут ли эти благословения пророчества о Царстве даны только евреям и земле Израильской или всей земле.

“Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое (намек на то, что в Тысячелетии будет дождь и времена года), и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы. Сделает тебя главою, а не хвостом” (Вт.28:12). Из-за своего постоянного греха Израиль никогда в действительности не был главою этих народов; это пророчество ждет своего исполнения, как в буквальном, так и в духовном смысле, в Тысячелетии. Между прочим, отметьте ту роль, которую будет играть в период Тысячелетия валюта: люди будут брать займы и одалживать деньги, что всегда являлось потенциальной причиной раздоров. Часто говорится, что это пророчество об одалживаемых еврейских деньгах, осуществилось у евреев в наше время. Однако заметьте, что, как сказано, это произойдет при условии их послушания, которого Израиль все еще не демонстрирует. Богатство других народов будет дано Израилю, особенно богатство их арабских врагов. Они будут действительно в состоянии давать займы и полностью контролировать экономику смертного населения. Слова, подобные таким как “Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли” (Вт.28:1), провозглашают то, что будет в Царстве. Пророчество Захарии о десяти людях, взявшихся за полу еврея и идущих с ним в Иерусалим, подразумевает нечто подобное.

Намеки на проклятия, которые должны были обрушиться на непослушных, имеются в отрывках о Царстве; их смысл состоит в том, что “если ты действительно послушен, то обратное этим проклятьям придет к тебе”. Вт.28:30 предупреждает: “Дом построишь, и не будешь жить в нем; виноградник посадишь, и не будешь пользоваться им”. Этот язык был подхвачен в Ис.65: “*Не* будут строить, чтобы

другой жил, *не* будут (больше) насаждать, чтобы другой ел”. Сказанное позволяет посмотреть нам на проклятия непослушных и представить себе их противоположность, которая осуществится в Тысячелетии. “Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь” (Вт.28:39), - это определенно изменится в период Тысячелетия. Каждый человек будет сидеть под собственной виноградной лозой и смоковницей (смысл чего: будет наслаждаться их плодами). Подобное тому, как Ной сделал вино после потопа (отчетливого образа Тысячелетия), произойдет и с евреями. Сильное опьянение Ноя является достаточным подтверждением той мысли, что в Тысячелетии будет иметь место возможность злоупотребления алкоголем среди смертных. В наши обязанности, как учителей, будет несомненно входить обучение смертных его употреблению.

Любой закон Бога, будь то Моисеев или какой-то другой, выдвигает на первый план серьезность греха. Заповеди приносить в жертву животных были для этого идеальным методом. Как Моисеевы жертвоприношения говорили нам о будущей работе Иисуса, то, что будет делаться в период Тысячелетия, возвращает нас к ней. С трепетной радостью мы будем объяснять готовым к этому умам чудо креста и совершенной жизни нашего Господа. Вера - самое важное для Бога. То, что мы можем видеть нашими глазами, не относится к вере. Смертное человечество будет способно увидеть Иисуса, однако Бог не захочет, чтобы люди “поверили” в Него не только, как в поставщика добра, популярного среди других, имеющих успех лидеров. Он потребует от них веры в духовную сторону Христа, в центре которой находятся Его действия на кресте. Будущие жертвоприношения животных, символизирующие Его жертву на кресте, помогут развить этот вид веры. Откр.20:13 описывает второй суд в конце Тысячелетия (т.е. над смертным населением) как суд “по их делам”, как если бы наибольшее значение предавалось их делам. При этом вера превратится разными путями во что-то видимое. Дела являются подтверждением того, что человек действительно имеет веру, которую исповедует, как подчеркивает Иаков. Исполняющий работу Закона в правильном духе будет оправдан этим, хотя, конечно, полное послушание не будет единственным условием вхождения в Царство, ввиду того, что прощение будет дано посредством работы Христа. Между прочим, отметьте, что Откр.20:13 говорит о море, отдающем мертвых, бывших в нем. По-видимому, некоторые люди утонут в период Тысячелетия. Шок от смерти, травма от трагедии все еще будут существовать в течение Тысячелетия. Мы опять можем представить себе работу по утешению семей, испытавших такую потерю, воодушевление их предстоящим вторым воскресением. Нам нужно спросить себя, есть ли у нас желание в этой жизни протянуть руку страдающему миру вокруг нас, тем самым способствуя славе Божьей и любви Христовой; если мы рады делать это сейчас, то наша радость и свершения будут еще замечательнее в Царстве.

Характер Поселений

Под Законом земля и административное устройство Израиля были очень хорошо организованы. Существовали определенные города для убежища, города, данные левитам-священникам. Отрывки Писания, подобные Иисусу Навину 15, определяют, что города удела Иуды разделены на различные группы. Мы читаем о группах “городов с их селами”, например: “всех двадцать девять городов с их селами” (Нав.15:32). Когда мы читаем, что праведные будут управлять определенным числом городов в Тысячелетии, у нас есть основание представлять, что там будет восстановлена подобная же система администрации. Мы будем, как это уже было, старейшинами еkkлeсии для одного или нескольких городов.

Хотя в Тысячелетии будут существовать города, постановления Закона предполагают, что Божьим идеалом для Его народа является оседлая жизнь в деревне. Лев.25:28-31 содержит законы, касающиеся наследования. *Земля*, взятая у другого колена, должна была быть возвращена ее изначальному владельцу в юбилейном году. Однако дом, находящийся в городе, огражденном стеной, мог быть выкуплен только в течение года со дня его продажи; после этого срока он навсегда менял владельца. Этим определено, что Бога беспокоило постоянное владение народом его сельскохозяйственной землей более, чем городской собственностью. “А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должны считаться наравне с полем земли; выкупать их можно и в юбилей они отходят”. В этом мог содержаться намек на отговаривание Богом людей от больших, “огороженных” городов, которые так часто ассоциировались со злом. Они не должны были продавать землю, ибо она принадлежит Богу (Лев.25:23). То, что им было позволено продавать дома в огражденных стеной городах, показывает, что Бог больше не считал их принадлежащими Себе, как это было с сельскими областями.

Священники

Нам было сказано, что мы будем “царями-священниками” в Тысячелетии (Откр.5:10, греч.). Перевод “царями и священниками” является неудачным; мы, скорее, будем одновременно и царями, и священниками, по чину Мелхиседека, чем случится так, что одни из нас станут царями, а другие -

священниками. Если мы сможем составить себе ясную картину того, какую роль предназначал Бог священникам под Законом, то мы увидим, какова будет работа царей-священников в будущем.

Книга Малахии обращает внимание на то, каким *должно* было быть священство по сравнению с тем, каким оно было. Действительно, многие пророчества Ветхого Завета, направленные против Израиля, особенно были нацелены на священников. Священники должны были следовать примеру первых потомков Левия: “Закон истины (Божье слово – Ин.17:17) был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха” (Мал.2:5,6). Эти слова намекают на сказанное в Иак.5:20 относительно того, как мы, новое “царственное священство” (1Пет.2:9), должны отвращать наших братьев от ошибок на их пути. Этот завет был дан в связи с тем, что Елиазар должен был войти в среду народа и поразить их, отвернув таким образом многих других от беззакония. Он не просто показал железный кулак непослушным; его истинная роль состояла в том, чтобы отворотить людей от греха. Наша задача, как будущих священников, будет также заключаться в приведении в исполнение решения судов, но это будет делаться для того, чтобы дать понять людям всю серьезность греха и отвернуть их от него. Для этой цели “уста священника должны хранить ведение (т.е. они не должны отступать от него), и закона (смысла его) ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа” (Мал. 2:7), чтобы точно передавать Его слово. Священники должны были использовать свое знание слова Божьего для отвращения народа от греха. Если у нас действительно есть ненависть к греху и искренняя любовь к праведности Божьей, мы должны гореть желанием взять с собой Евангелие к детям из кварталов высотных домов, к девушкам “по вызову” и наркоманам. Однако мы разочарованы знанием того, что они почему-то глухи к Божьему слову. Радость Царства состоит в том, что мы будем способны нести Слово с силой убеждения в общину людей, которой будем руководить, и видеть его абсолютно реальное действие.

Люди, тогда, *придут* к нам, чтобы найти у нас истинный смысл Божьего слова! “Закона (будут *искать*” в устах священника. Это напоминает нам отрывки, подобные Ис.2 и Мих.4, которые говорят обо всех народах, идущих *искать* Закон в Иерусалиме. Подобно тому, как народ радовался, что левиты были среди них во время восстановления храма (другой образ Тысячелетия, Неем.12:44), мы тоже будем искренне любимы и ценимы смертными верующими. Из Иер.26:2,7 следует, что народ пришел со священниками из “всех городов Иудей”; совершенно такая же модель обнаружится при приведении опекаемых нами людей в Иерусалим. Вначале, переняв от нас в городах и селах, находящихся под нашим руководством, желание искать значение слова Божьего, они затем захотят посетить массовые Библейские школы, которые Господь Иисус будет проводить для смертных в Иерусалиме, приурочив их к еврейским праздникам. Они пустятся в странствования из любви к изучению Библии, которую мы им привьем. Даже в этой жизни нет ничего более радостного и согревающего душу, чем видеть чье-то обращение к истине после крещения, растущую действительную любовь к слову и знанию Божьему. Каждый из нас испытает это в гораздо более значительном масштабе в Тысячелетии.

Пример поиска смысла Закона можно обнаружить в Числ.36. Сыны Галаада и дочери Салпаада пришли к Моисею в поисках более полного постановления Бога об их позиции по отношению к наследованию земли. Моисей, в связи с этим, разъяснил им Закон более подробно, вдохновленный словом Господним. Интересно, что Давид связывал поклонение в храме с возвеличением слова Божьего (Пс.137:2), как если бы размышление о слове было частью восхождения к скинии. Если мы сами не имеем ни действительной любви и жажды к познанию Бога в этой жизни, ни желания передать это другим верующим и окружающему миру, то насколько реально наше стремление оказаться в Царстве? Ибо только это будет иметь значение.

Священники были рассеяны по земле Израильской во исполнение пророчества о Левии, который должен был быть рассеян в Израиле (Быт.49:5-7). Это проклятие превратится в благословение благодаря тому, что священники будут расселены в их священнические города по всем коленам Израилевым. Им будут даны предместья (“поля”) вокруг городов, где они смогут жить, часто совсем небольшие по протяженности (Числ.35:4,5). Таким образом, место в городе, где располагались священники, было хорошо известно; они были всегда готовы дать совет людям. Можно представить подобную организацию дел в Тысячелетии. Лев.22:10 предупреждает, что “поселившийся у священника” не должен был есть святыни, которой могла питаться семья священника. Здесь содержится замечательный намек на то, что у священников было место для приема гостей города; Закон определяет, что существовала большая вероятность, что “странники” будут размещены в домах священников, а потому нужно было предупредить таких людей, чтобы они не ели те святыни, которые могли бы лежать на семейной кухне. Они предназначались только для священника и непосредственных членов его семьи. Числ.35 говорят, что священники должны иметь свои дома за пределами городской стены. Это еще раз показывает нелюбовь Бога к жизни в больших городах; Его народ должен будет выйти из городов, чтобы найти истинное знание о Нем (ср. с установлением креста вне стен Иерусалима). Неем. 11:30 содержит указание на то, что некоторые священники размещались в очень маленьких селах; священники

были “в Заноахе, Одолламе и селах их, в Лახисе и на полях (в деревушках?) его”. Все это дает достаточно работы нашему воображению по поводу возможных условий жизни в Тысячелетии.

Поскольку левитам были даны их города, верным людям будет дано десять или пять городов и т.д. для управления ими. Вместо разделения на мирских и религиозных лидеров, как это было в ранние годы в Израиле, мы станем царями-священниками (Откр.5:10, греч.), исполняя обе роли, как священники по чину Мелхиседека. Иерархия, подобная той, что существовала среди священников, проявится и среди святых; они примут ее от существующей ныне иерархической системы Ангелов. Иерархия является характерной чертой элохима всех времен. Будет существовать арбитражная система для сложных судебных случаев, для чего потребуются большее знание слова Божьего; иерархия будет складываться из управляющих одним городом, управляющих пятью, десятью, и вплоть до того, что некоторые вещи останутся Самому Христу в Иерусалиме. Очень может быть, некоторые из самых старших святых будут находиться с Иисусом в Иерусалиме, представляя собой “стан святых” (Откр.20:8), подобно тому, как “главы поколений, в родах своих главные... жили в Иерусалиме” во времена царств Давида и Соломона, которые также символизировали собой период Тысячелетия (1Пар.8:28).

Духовное честолюбие

Сказанное показывает, что тот, кто имел наибольшее знание и понимание слова Божьего, получит самое высокое положение в Царстве. Это не означает, что имеющие способность переполнять свой мозг знанием Писания в этой жизни, будут управлять десятью городами и т.д. Это относится к тем, кто знает Бога и Его пути, кто понимает Его суждения и сделал их своими собственными, кто будет использовать то же самое в суде над смертным населением в Тысячелетии. Притча Христа содержит намек на то, что чем больше мы будем использовать наши таланты, тем больше городов будет дано нам. Таланты, потому, должны представлять собой нечто, подобное нашей признательности Богу и Его слову. Как одна звезда (или верующий) будет отличаться от другой в славе в будущем Царстве, так одни будут поставлены только над одним, а другие - над десятью городами. Наше руководство городами будет отражением Божьей славы, подобно тому, как это происходит со звездой. Поэтому, возможно, должно существовать духовное честолюбие, для того, чтобы желать стать великим в Царстве. Если мы искренне хотим отдать хвалу Богу, у нас не должно быть такого отношения, когда можно сказать: “Мне бы только попасть в Царство, а остальное меня не волнует”. Именно такое обоснование и низвело Царство в нашем сознании до состояния “черного ящика”; мы хотим оказаться “в Царстве”, но мы не перестаем думать, почему, или что же, в действительности, будет представлять собой Царство. Если мы искренне признаемся в этом, то в нашей жизни будет господствовать духовное честолюбие. Наш Господь учил и Собственным примером, и на словах, что тот, кто смиряет себя сейчас, будет самым великим в Царстве. Вот, что поддерживает нас в нашем поиске истинного величия в Царстве Божьем.

Проповедание Слова

Самой главной ролью священников была роль учителей. Учителю необходимо, чтобы его ученики ему доверяли. Первосвященник обладал таким доверием, установившимся на основе того обстоятельства, что он был склонен к тем же искушениям, как те, которые он должен был искупать принесением жертв. Он мог, потому “снисходить невежествующим (т.е. впадающим в грех по незнанию) и заблуждающимся; потому что и сам обложен немощью” (Евр.5:1,2). Это дает нам понять, что Иисус полностью соответствовал роли нашего учителя, образца и священника. Смертное население, следовательно, будет осведомлено о том, что когда-то мы, их священники, были тоже невежественными и духовно “заблуждающимися” по отношению к вечной жизни; кто же лучше объяснит все это им, чем мы сами? Вечная реальность Божьего прощения, данного нам, воодушевит смертное население поверить в то, что их грехи тоже могут быть прощены, а они сами смогут обладать надеждой о вечной жизни, как это было с нами. Наш собственный пример и отношения с Богом станут веской проповедью в те дни, как это должно бы быть сейчас. В какой-то степени, следовательно, мы будем в период Тысячелетия осведомлены о нашем сегодняшнем духовном состоянии, хотя не будем больше помнить о печалях и бедах, связанных с этим.

Исх.19:5,6 говорит о том, что Бог предназначил весь народ Израиля стать Царством священников. Следовательно, Израиль в Царстве не будет больше учить своих братьев “познать Господа”, ибо в то время они все узнают Его и будут говорить друг с другом о Нем. Колена Левиино не будет больше учить своих братьев знанию о Боге; каждый индивидуально будет иметь это знание и передавать его другим. Нам следует стать полным Царством священников сейчас, в этой жизни.

Хотя Израиль будет обладать этим знанием о Боге, возможно, учить этому их будем мы. Об Израиле в Тысячелетии написано: “И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: “вот путь, идите по нему”, если бы вы уклонились направо (опять став “законниками”?), и если бы вы уклонились налево” (Ис.30:21), может быть, опять пойдя по пути плоти. Мы будем первыми учителями Израиля, согласно Иер.3:15: “Дам вам пастырей по сердцу Моему (значит, мы будем полностью иметь и

представлять мысль Божью!), которые будут пасти вас с знанием и благоразумием”. Поэтому мы скажем Израилю: “Вот путь (Христос - единственный “путь”, т.е. мы будем учить их Христу), идите по нему”. Их уши услышат слово, говорящее позади них и означающее, что мы будем наставлять их в духовном прогрессе и, потому, направлять их. Наше постоянное внимание будет нужно, чтобы сохранять их на сбалансированном духовном курсе, не уклоняющемся ни вправо, ни влево. Воистину мы возьмем на себя работу Ангелов! Именно в этом будет состоять их связь с нами.

Мы должны помнить, что священники под Законом были ограничены в мудрости и знании, и, в некоторой степени, наличие иерархии среди нас намекает на то, что так будет и с нами. Наша награда будет, в основном, состоять в том, насколько нам будет разрешено познать и выразить разум Божий. Поскольку будут существовать степени вознаграждения, одни звезды будут отличаться от других яркостью отражения знания Божьего, а потому должны будут существовать степени познания, означающие, что в то время знание будет ограничено.

ЦАРСТВА ДАВИДА И СОЛОМОНА

Мессианские обетования, данные Давиду, о его семени, которому будет дано славное Царство, первоначально исполнились в Соломоне. Поэтому царство последнего было символическим будущим Царством Христа. Размеры храма Иезекииля во многом совпадают с размерами Соломонова храма, что, безусловно доказывает верующим, что храм будет, в буквальном смысле, построен в Иерусалиме для использования его в период Тысячелетия. Исаия 11 описывает Иисуса, как совершенного судью народа в Тысячелетии, заслужившего уважение этого народа; здесь может содержаться намек на легендарную мудрость Соломона в рассмотрении сложных судебных случаев, имеющих место в Израиле. Мудрость Божья была в Соломоне (3Цар3:28), как в Иисусе были “сокрыты все сокровища премудрости и ведения” (Кол.2:3). Пророчество о Царстве в Ис.60:1-8 наполнено ссылками на Царство Соломона: “Пришел свет твой (Иисус)... и придут народы к свету твоему (ср. с Ис.2:3 и с тем, как народы стекались к Соломону)... множество верблюдов покроет тебя - дромадеры из Мадиама и Ефы (области, посылавшие дань Соломону); все они из Савы придут (ср. с царицей Савской), принесут золото и ладан (что они делали для Соломона)”.

Визит царицы Савской является, следовательно, символом того, как народы Тысячелетия придут поклониться Христу. Причиной ее прихода было то, что она была наслышана о мудрости Соломона и хотела сама узнать об этом больше. Наше обучение народа в городах и селах, которыми мы будем управлять, породит ту же причину посещения Христа в Иерусалиме. Царица Савская *увидела* Соломонову мудрость, посмотрев на “жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их” (3Цар10:4-8). Наблюдая за народом Соломона, она почувствовала и поняла его мудрость. Народы в Тысячелетии подобным образом научатся знанию Христа на примере натурального Израиля и нас самих, что им следовало бы делать также и в этой жизни.

Пасха в Царстве

Повествование помещает в центр внимания то, насколько Царица Савская была поражена “пищей за столом... виночерпиями... местами для сидения рабов”, как если бы она наблюдала банкет, даваемый Соломоном своим слугам, на котором всем подавалось вино. Этот рассказ имеет отношение к тому, как мы будем соблюдать Пасху с Христом, предположительно, на регулярной основе, а не только в начале Тысячелетия. Это станет подходящим способом всегда иметь перед собой смысл нашего спасения, но не потому, что мы будем склонны забыть его, а чтобы почтить Его работу. Подобно этому наши нынешние “собрания для воспоминания вокруг стола” не должны быть лишь “встряхиванием” нашей памяти относительно событий двухтысячелетней давности; они являются почитанием и прославлением дела нашего Господа. По этому образу, наше празднование Пасхи, по-видимому, будет наблюдаться и станет известным народам; наша явная радость от общения с ним склонит их выслушать его учение. Точно так же есть основание полагать, что сегодняшние службы воспоминания о Христе были задуманы как свидетельство миру. Сохранение “агапэ” (любви) даст знать всем людям, что мы - Его ученики. Хотя мы никак не можем поделиться этими драгоценными символами с миром, но, закрывая двери наших собраний перед ним каждое воскресенье в 11 часов утра, мы с трудом сможем исполнить намерение нашего Господа.

Царица Савская задыхнулась от изумления: “Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстанут перед тобою и слышат мудрость твою”. Здесь она увидела истинную радость и духовное осуществление образца, который был выше ее прежнего понимания. Причина их радости состояла в том, что они постоянно слышали мудрость Соломона. Как народ Христа, мы тоже будем жаждать постоянно находиться там, где Он, слушая Его слова. Если мы не любим их сейчас, если они не вдохновляют и не очаровывают нас, насколько сильна будет наша радость в Царстве? Представление Давида о Царстве - это постоянное нахождение в храме и внимание Божьей мудрости: “Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его” (Пс. 26:4). Радость по поводу Царства и нашей связи с Богом

будет иметь место благодаря нашему познанию Христа, нашей любви к мудрости Божьей, проявленной в Нем. Мы будем наслаждаться не идеальным климатом, отсутствием смерти и т.п. Это будет радость познания Христа, понимания правды Бога в Нем. Прежнее будет забыто. Мы не будем пожимать руки стоящим рядом братьям, приговаривая при этом, как замечательно, что мы живем не в старые скверные времена. Не в этом состоит радость по поводу Царства; такая радость будет восторгом духа, приходящим по мере узнавания нами Бога.

Соломону был дан дар повышенной интеллектуальной силы не просто ради него самого. Мудрость, о которой он просил и которая была дана ему, была нужна, чтобы духовно руководить Божьим народом (3Цар.4:29,32,33). Следовательно, когда он “говорил он о деревьях... о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах” (т.е. обо всем естественном творении; отметьте язык книги Бытия 1), он делал это для духовного наставления Израиля. Не академическое, научное изложение вещей побудило людей пересечь мир, чтобы послушать его слова. Очень похоже на то, что познание Бога в Тысячелетии будет распространяться посредством объяснения Христом тех уроков, которые можно извлечь из природного творения. Именно это было Его любимым методом в притчах, и именно это привлекало толпы людей. В связи с Соломоновой мудростью, касающейся естественного творения, мы говорили о том, что “песней его было тысяча и пять”; возможно, народ запоминал его мудрость в форме песен. Похоже, что такая же музыка будет играть важную роль в распространении знания о Боге в Тысячелетии.

Мы увидели, как священники символизируют святых в Царстве. 2Пар. 5:11,12 объясняет, как выглядели священники во времена Соломона: “Когда священники вышли из святилища... и левиты певцы... Асаф, Еман, Идифун, и сыновья их, и братья их, - одетые в виссон (цитируется в Откровении - о святых в Царстве), с кимвалами и псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника... издавая один голос к восхвалению и славословию Господа... ибо Он благ”. Разделение священников на разные группы снова содержит намек на подобное устройство в Царстве. Особое внимание, уделяемое издаваемому ими “одному голосу”, является ссылкой на славный союз Божьих детей в грядущем времени, хотя даже сейчас мы можем восхвалять Его “в один голос”. Возможно, Павел имел в виду этот образ Царства времен Соломонова правления, когда писал, показывая это в перспективе, что мы можем уже сейчас быть в Царстве посредством нашего объединения в поклонении. Это трагедия, что форма нашего поклонения создает сегодня такую горькую *разобщенность* среди Божьего народа.

Существует несколько моментов, демонстрирующих связь между Царствами Соломона и Христа. Например, Соломон “сделал... серебро в Иерусалиме равноценным простому камню” (2Пар.9:27), - вот насколько распространенным металлом оно было. Такой запас говорит о том, что Соломон “раздавал” серебро, как камни, что усиливает связь между серебром и искуплением. В некотором смысле, в Тысячелетии народ должен будет приходить в Иерусалим для искупления; будет ли это сопровождаться крещениями или какой-то церемонией вступления в завет? Рассмотренное нами - это только верхушка айсберга.

Царство Давида

Иисусу будет дано восстановленное царство Давида (Лк.1:32), поэтому Давидово царство также символизирует Царство Иисуса. Одна из наиболее важных характеристик Давидова царства - это иерархическая система, на основе которой было организовано управление: существовали основные начальники, а кроме того – “главный Езер, второй Овадия, третий Елиав...” (1Пар.12). Подразделения среди сильных мужчин Давида - это другой пример. Мы снова видим, что речь идет о различиях в рангах среди святых в Тысячелетии. Мы будем управлять разными объектами и обладать при этом различной степенью власти. Христос будет править миром “жезлом уст Своих”, т.е. Своим словом. Управляющие десятью городами будут способны передавать это слово с большей на то властью, чем управляющие, к примеру, только двумя городами. То, как мы будем пользоваться своей любовью к Божьей мудрости в эпоху вечности, будет, следовательно, пропорционально степени этой любви в нас в этой жизни.

Также особо подчеркнута то, что в Царстве Давида существовали совершенно особые сферы власти. 1Пар.27 намечает в общих чертах, как один человек был поставлен над податью, другие - над армией, верблюдами, ослами, мелким скотом, запасами масла, виноградниками, земледелием и т.д. (см. 1Пар. 27). Может быть, мудрость Соломона по отношению к природному творению была проявлена ради тех, кто был поставлен над различными животными и сферами сельского хозяйства. Возможно, подобные подразделения будут существовать в Царстве: один из нас, или группа, будет присматривать, например, за верблюдами или другим видом животных. Мы будем руководствоваться мудростью Соломона/Иисуса в том, как ухаживать за этими животными и как использовать их во славу Божью. Природный мир в настоящее время находится под контролем Ангелов, но в будущем это будет поручено нам.

Перечень имен тех, кто управлял этими различными сферами в царстве Давида, очень похож на перечень людей, бывших с ним в пустыне; когда он был в беспомощном состоянии, эти люди упорно следовали за ним, даже когда казалось безумием сохранять верность тому, кто был никем, человеку, который иногда думал о себе как о блохе или дохлом псе. В эти наши годы странствия по пустыне нам нужно всегда быть благодарными за то, что об этих прецедентах было рассказано в Слове. Те люди имели много меньше, чем мы. Однако существует что-то, относящееся одновременно к Христу и к тяжелой жизни в Нем, что должно сохранять нас с Ним; при этом мы понимаем, что “с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться” (не намекал ли здесь Павел на людей Давида?).

РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ

Церковь первого века обладала “силами будущего века” (Евр.6:5), что сделало ее, в какой-то степени, осуществлением пророчеств о Царстве. Отрывки, подобные 2-й главе Иоилия, в которой становление церкви, в основном, завершилось, являются очевидными пророчествами о Царстве (см. другие примеры в “*The Doctrine Of Salvation*” из “*James and other studies*”). В ранней церкви опять присутствовала иерархия благодаря тому, некоторые ее члены обладали более замечательными и щедрыми дарами Духа, чем другие. Следует отметить, что самыми великими дарами были такие, которые несли духовное наставление другим. Павел говорит, что дар знания и понимания был гораздо более значительным, чем, к примеру, подаренная Духом способность говорить языками. Легко, когда мы только “новички” в вере, представлять себе эпоху Царства, как время нашего убедительного проповедования с использованием таких даров, как возможность говорить на языках и производить чудеса для подтверждения нашего послания. Однако величайшим приоритетом того времени будет духовная хвала Богу, которую мы будем воздавать посредством более полного Его познания. Однако хотя все члены церкви имели разные дары, все они вместе составляли единое замечательное тело. Подобно этому в Царстве будет существовать потрясающий союз детей Божьих, работающих дружно; каждый из святых при этом будет осознавать свои индивидуальные действия как часть согласованной работы для общей цели прославления Бога - совсем как это делает естественное тело.

Используя дары Духа, Павел стал способен войти и разделить с братьями их духовность: “Хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа” (Кол. 2:5). Не долго мы будем связаны друг с другом только как люди, которые делают одно и то же для прославления Бога, например, читают Библию, преломляют хлеб, проповедуют. Сейчас мы, в действительности, не знаем ни духовного состояния друг друга, ни свойственной природе других персональной духовности. В этом отношении мы все разные. Вот почему мы бываем иногда так поражены, когда обнаруживаем, что кто-то, кому мы так доверяли, изменяет нам или тайно живет в грехе. Однако позже мы будем способны прикоснуться к душам наших братьев так же, как и читать мысли смертного населения и помогать ему в связи с этим. Не долго мы будем чувствовать беспомощность как консультанты, расстраиваемые нашей ограниченной способностью к анализу. Потом мы будем знать и Бога, и других людей, подобно тому, как Он сейчас знает нас.

ГЛАВА 27: ЦАРСТВО - ДУХОВНАЯ СТОРОНА

Существует достаточно причин полагать, что нам, как сообществу, не удалось оценить по достоинству то обстоятельство, что Царство будет, в основном, выражением духовных качеств Бога, проявленных как в нас, так и в естественном творении. Все мы очень часто сосредотачиваем свое внимание на *результатах*, таких как отсутствие войн или голода, и только это является нашим взглядом на Царство. “Царство” становится туманным изображением идеального мира, в котором отсутствуют материальные крушения, свойственные современному порядку вещей. Однако, по существу, Царство является великой победой Божьей праведности над грехом, оно - высшее состояние восхваления Бога, совершаемого спасенным человечеством.

Мы должны задать себе вопрос: “Почему я хочу оказаться в Царстве?” Представляется, что широко распространенное понимание Царства - это представление о нем, как о каком-то чудесном тропическом отдыхе, тянущемся бесконечно долго, с пальмами, обдуваемыми ветром, и экзотическими фруктами, падающими прямо в рот. Если мы, поэтому, хотим оказаться там, то не погрязли ли мы в эгоизме? Не стараемся ли мы достигнуть состояния вечного личного счастья, выражаясь языком нашего нынешнего, мирского опыта жизни? Мы можем, к примеру, смотреть на обетование о том, что “прежние скорби будут забыты” (Ис.65:16), и, не задумываясь, связывать его с борьбой за существование в нынешней жизни. Однако здесь говорится о “скорбях” грешного поведения; мы можем хорошо помнить

о наших физических действиях в прошлом (обладая Божественной природой, мы определенно будем помнить это), но, подобно Израилю, мы забудем наши грехи (Ис.54:4).

Джон Томас мудро указал на то, что целью Бога является “Божье проявление, а не человеческое спасение”. Находясь в вере, нам не следует трудиться во имя Царства только ради персонального обретения вечной жизни. Действительно, “вечная жизнь” в Евангелии от Иоанна скорее имеет отношение к знанию и пониманию Бога, чем просто к бесконечности (Ин.17:3; 1Ин.5:20). Откр.4:8 описывает вечность скорее, как непрерывное наслаждение нравственной славой Божьего характера, чем как абстрактную радость по поводу того, что мы обладаем вечностью, как свойством нашей природы. Мы должны бороться за Царство, ибо мы хотим увидеть нашего совершенного Отца, Бога, чья праведность, которую мы пришли возлюбить и быть поглощенными ею, славно проявлена в нас самих. Мы захотим жить, чтобы как можно сильнее восхвалять Бога и угождать Ему. Понятие вечной жизни является, потому, связанным, по сути, с нашим существованием в нравственно совершенном состоянии; оно - побочный продукт этого состояния. Слова “вечная жизнь” следует воспринимать, как имеющие большее отношение к *качеству* той жизни, чем к ее вечной продолжительности, что является фундаментальным толкованием нашей идеи Царства. Именно в этом смысле, по-видимому, словосочетание “вечная жизнь” использовано Иоанном в его Посланиях (1Ин.1:1-3; 2:24-25; 3:15; 5:11,13). Мы не должны уподобляться тому богатому молодому человеку, который безрассудно спросил: “Что должен я *сделать*, чтобы иметь *жизнь вечную*?” - как если бы он воспринимал обладание вечной жизнью как некую собственность, полученную им навсегда в результате выигранного пари. Обратите внимание, как ответ нашего Господа изобразил “обладание вечной жизнью” как “вхождение в эту жизнь”, “обладание сокровищем на небесах”, “вхождение в Царство Божье”, а не как личное владение вечной жизнью (Мф.19:16-23).

Нам нужно серьезно испытать себя, является ли наше духовное стремление действительно бескорыстным. Или мы каким-то образом, подсознательно, стремимся войти в Царство для личного самооправдания? Есть ли у нас хронический страх стать отвергнутыми на суде? Если это так, то это может происходить из-за силы нашего желания получить персональную награду, для достижения которой, как мы чувствуем, мы пожертвовали многими удовольствиями нынешней жизни. Однако если бы мы хотели оказаться в Царстве только для того, чтобы восхвалять Бога, тогда, безусловно, мы бы думали так: “Спасибо Тебе, Господи, за то, что я смог в недолгие дни своей жизни воздать Тебе хоть небольшую крупицу славы!” Все бы мы хотели быть уничтоженными по следующей причине: “Если я не воздаю Тебе хвалы, Господи, просто возьми меня отсюда прочь как можно скорее, *пожалуйста!*” Однако если причина, по которой мы стремимся попасть в Царство, верна, то мы можем смиренно надеяться на то, что окажемся там, а потому все предположения о признании нас негодными окажутся лишь ложными страхами.

Если мы искренне стремимся к славе Божьей, то мы познаем несказанную радость, которую мы имеем в этой жизни, когда почувствуем, что *действительно* живем для Божьей славы. Возможно, нам придется выдержать испытания для того, чтобы узнать, что мы желанны Богом; мы сможем прожить час или день с действительно чистой совестью по отношению к Богу. Мы познаем, без самодовольства и гордости за себя, радость жизни с Богом и в Нем, для Его славы. Чтобы стать абсолютно совершенным в этой, нашей природе, нам нужно достигнуть такого удивительного состояния, когда мы будем готовы пройти сквозь 70 лет потрясений этой жизни, чтобы испытать хотя бы 10 лет другой. Однако Царство - это *вечная жизнь* в таком состоянии! Именно поэтому мы должны расти, чтобы искренне любить Божьи пути, поклоняться Его духовности и отдавать свое сердце и душу для отражения ее в своем характере. Существует огромная разница между желанием Царства по этим причинам и стремлением попасть туда как на какой-то удивительный райский остров.

Взгляд Давида на Царство и его страстное желание попасть туда не проявлялись в виде его восторга по поводу того, что он будет жить вечно в эпоху, когда исчезнут все нынешние проблемы. Нет, он и другие люди Божьи ожидали времени, когда они станут духовно совершенными. Пс.118:5,6 является примером этому: “О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих (в этой жизни)! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои”. Давид ждал Царства, как времени, когда он будет полностью послушен Божьей воле, выраженной в Его заповедях. Поэтому Давид просит Бога помочь ему в этой жизни стать послушным. То, что мы испытаем в Царстве, будет, следовательно, пропорционально нашей сегодняшней любви к праведности. Давид представлял себе Царство как время, когда он будет послушен всем Божьим заповедям. Единственное, чего он желал, - это пребывать в доме Божьем и узнавать дальше Божьи пути, чтобы “созерцать красоту Господню” (Пс.26:4); все, что он хотел сделать, - это стать в будущем составной частью духовности Бога. Если сейчас мы не жаждем того же, то насколько сильно мы хотим оказаться в Царстве? Суть жизни вечной заключается в приходе к познанию Бога и Иисуса (Ин.17:3). Павел был подготовлен “все почитать тщетою” в этой жизни “ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего (которое он будет иметь в Царстве)... чтобы познать Его” более полно и всесторонне, будучи в Божественной природе (Флп.3:8-10). Не случайно

Писание говорит об общении как о “познании” другой стороны и уподобляет Царство вечным брачным отношениям.

Любящая праведность, говорящая о характерных чертах Бога и их красоте, имеет тенденцию проявляться только по отношению к обладателям добрых сердец или к тем, кто стремится к этому. Повидимому, мы думаем, что “преуспевать в работе” - это просто другой способ воздать хвалу Богу, извиняющий нас за отсутствие истинной духовности. Однако тысячи банкнот *не* заменят сердечного, наполненного любовью разговора о “красоте Господа”. Обсуждение вопроса, как обновить Библейскую выставку, *не* является просто другим путем исполнения этого. Послушайте несколько разговоров “за кулисами” здания, где собирается еkkлeсия. Во многих ли из них присутствуют признаки *истинной* духовности? Не правда ли, что мы воспринимаем Царство, как славный пакет соглашений о заслуженном отдыхе, включающий вечную жизнь, и чувствуем, что должны работать как можно усерднее для того, чтобы оплатить его? Если мы представляем Царство в “физическом” виде, как арену для реализации собственных возможностей и получения наслаждений, значит наше отношение к Богу будет тоже очень материальным и утилитарным; Божья любовь, двухсторонний путь познания, которым мы должны обладать, исчезнет. Мы забудем веру, подобную детской, которая есть где-то внутри каждого из нас, общаясь с Богом потребительским, деловым способом для того, чтобы посмотреть, что *мы* сможем извлечь для себя из всех этих занятий. Не является ли это одной из причин нашей холодности во время поклонения Богу, банальности наших общих молитв, пустоты наших собраний, по поводу чего мы так часто сокрушаемся?

“А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся” (Ис.40:31), - это явно пророчество о Царстве. Оно осуществится просто и буквально: мы не будем более стеснены своим ничтожным уровнем энергии; возможно, мы, в буквальном смысле, потечем во все концы Царства. Однако здесь существует также очень сильный духовный аспект. Мысль о таком “течении” в ответ на слово Божье обычна для Писания (Пс.118:60,32; 147:4; Ам.8:11,12; Дан.12:4). Исаия, следовательно, говорит о времени, когда мы не будем больше так легко, как сейчас, *духовно* уставать, когда мы будем ходить Божьими путями и не утомляться. В этой плоти мы так легко устаем быть духовными. Слова “потекут путем заповедей Твоих, *когда* Ты расширишь сердце мое” (Пс.118:32) показывают, что Давид именно к этому стремился уже в этой жизни. Если мы любим праведность, то и мы будем молиться об этом с такой же страстью и получим полный ответ на это в Царстве. Хотим ли мы, чтобы наши умственные способности возросли духовно и интеллектуально с тем, чтобы мы могли еще больше прославлять Бога? Подобны ли мы Даниилу, *убивавшемуся* из-за нашего непонимания слова Божьего?

“Не будет уже солнце служить тебе светом дневным... но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею” (Ис.60:19), - сказанное здесь не означает, что солнце в буквальном смысле будет уничтожено. Истинный свет - это Божье слово (Пс.118:105); в Царстве мы не будем ощущать, существуют или нет солнце и луна. Наше сознание будет до краев заполнено откровением Божьим, данным нам посредством Его слова, и мы, скорее, будем воспринимать все вокруг в этом свете, чем видеть вещи физически, освещенными натуральным солнцем. Это не будет выглядеть так, как если бы наши глаза позволили бы нам получать какое-то преувеличенное эстетическое удовольствие в Царстве; наше ментальное зрение и способность постичь характер Бога, которыми мы будем обладать, будет всем тем, что мы будем осознавать.

В период Тысячелетия самыми великими благами смертного населения будут духовные. Легко рассуждать о том, что их жизнь будет улучшена лишь в материальном смысле. Однако существует достаточно доказательств тому, что плодородные поля, здоровые дети и высокий уровень жизни при небольшом количестве работы (т.е. все то, о чем говорится в Ис.65, как о вещах, которые испытают на себе смертные) - это еще не гарантия полного покоя и истинной радости. Те хорошие времена, которые приходят на землю даже для смертных, мы должны рассматривать под духовным углом. Даже в этой жизни нет ничего более прекрасного, чем видеть, как в мире появляется кто-то, чья жизнь постепенно изменяется под воздействием слова Божьего, чье существо радостно открывается, подобно цветку, слыша голос Господа. Именно это станет основной причиной того удовлетворения, которому сможет радоваться смертное население земли. Недуховный человек не обрадовался бы, сидя под собственной виноградной лозой и смоковницей, как он не был бы доволен строить дом только для себя, а не для того, чтобы сдавать в аренду другим. Ис.65 говорит о том времени, когда смертное население будет поступать именно так. Однако это не будет тем состоянием, к которому их принудят или которое для них установят. Есть достаточно причин думать, что не все откликнутся на Слово, и непостижимо то, что будут существовать такие люди, которые описаны в пророчествах, подобных Ис.65.

Слова о том, что “не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным от Господа” (Ис.65:23), доказывают, что эти описания касаются только “семени, благословенного от Господа” среди смертных. Они не будут рождать детей напрасно, то есть детей, которые бы не ходили путем Божьим. Поскольку же “потомки их с ними” будут восхвалять Бога, они

“не будут трудиться... и рождасть детей” тщетно. Это должно означать, что неудач в таких вещах не будет благодаря их детям (“потомки их с ними”), славящим Бога. Боль при родах и напрасное рождение детей останутся для тех, кто не сосредоточит свою жизнь на духовных вещах. “Они еще будут говорить (молитву), и Я уже услышу” (Ис.65:24), - вот один из еще более очевидных примеров таких благословений смертных, являющихся, в первую очередь, духовными по природе.

Святые в Царстве

Не лишним будет подчеркнуть, что святые не будут пассивно ничего не делать в период Тысячелетия. Мф.21:28-31 описывает существование в “Царстве Божьем” как *работу* в винограднике, как сейчас, так и в будущем Царстве. Значение слова “виноградник” должно иметь отношение к принесению духовных плодов, в связи с тем, как Господь использовал образ виноградной лозы в Иоанне 15. Вся жизнь в Царстве, потому, будет сопряжена с принесением духовных плодов, славных тем, что в них проявится нравственное подобие Богу. Отсюда следует то, что когда мы войдем в Царство, мы не принесем всю полноту таких плодов моментально.

Поскольку Бог бесконечен, чтобы познать Его, необходима вечность. Вся вечная жизнь будет посвящена познанию Бога и Иисуса (Ин.17:3). Сравните это с пониманием Давидом Царства как времени *созерцания* Бога в Его храме (Пс.26:4). Таким же образом священники Ветхого Завета должны были расти в познании Бога. “Я есмь пастырь добрый, и знаю (в греч. – “постоянно узнаю” - длительное время) Моих (овец), и Мои знают (*познают*) Меня”. Как Отец *знает* (познает) Меня, так и Я знаю (*Я узнаю*) Отца” (Ин.10:14). Отношения между нами и нашим Господом будут представлять собой, потому, постепенное, возрастающее познание, подобное тому, что Он имеет с Богом. Таким образом, полное познание Бога не осенит нас сразу в тот момент, когда мы будем оправданы на суде.

Именно по этой причине жизнь в Царстве не может стать для нас состоянием безделья. Бог активен. Рост в познании Его станет для нас постоянным процессом деятельности. В Евангелии от Иоанна подчеркнуто, что те, кто действительно познает Бога, не будут знать Его во всей полноте сейчас, в этой жизни. Поэтому слепой человек из Ин.9:12 сказал, что он не знает, где Иисус; Фома тоже сказал, что ученики не знают, куда идет Иисус (Ин.14:5,6); в Ин.4:32 Иисус сказал, что у Него есть пища, которой мы не знаем. Говорившие (в Евангелии от Иоанна), что они *действительно* знают Иисуса, часто обнаруживали, что это не так. Поэтому Иисус сказал, что самаритяне поклоняются, сами не зная чему (Ин. 4:22), хотя и уверены в обратном. Никодим думал, что знает, кто такой Иисус, в то время как не знал этого (Ин.3:2); евреи полагали, что знают, откуда Иисус (Ин.7:26), “теперь узнали мы, что бес в Тебе”, хвастались они (Ин.8:52), “во грехах ты весь родился” (Ин.9:34), - и насколько они заблуждались. Согласно с тем, что не узнал Иисуса полностью, будет вечно подходить к Его познанию (Ин.17:3).

Божье слово в Царстве

Мы можем справедливо спросить: “Будет ли у нас Библия в Царстве? Или мы перерастем ее? Пойдем ли мы мгновенно *все* ее глубины, или они откроются нам через какое-то время? Или, может быть, Библия - это только путь к какой-то цели, введение в познание Бога, которая дана нам только для этой жизни?”

Если Закон Моисея должен быть, в какой-то степени, введен вновь, разумно было бы ожидать, что существенная часть книг Закона будет использована в Тысячелетии. Будучи священниками, мы будем обязаны разъяснять их людям. Путешествие Израиля через пустыню является символом нашего наполненного борьбой пути по этой жизни к Царству. В этом путешествии через пустыню нам дается ежедневная пища, манна, олицетворяемая словом Божьим. Однако, когда израильтяне вошли в Ханаан, манна исчезла. С тех пор они ели плоды той земли. Лично для нас это может означать, что мы будем поддерживать свою жизнь гораздо более замечательным видом духовной пищи, чем та манна, которую мы знаем сейчас. 2Пет.1:19 говорит о вернейшем пророческом слове, сияющем, как светильник в темном месте нашего смертного разума, “*доколе* не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших”. Когда придет день возвращения Христа, мы будем обладать всей полнотой света Божьего откровения. Нынешнее слово пророчества - это только светильник, борющийся с темнотой нашего естественного ума, в этой жизни. Однако когда Господь вернется, то, что находится в самой глубине нашего существа, наполнится светом Божьего откровения во Христе. Каким-то образом наше познание Бога приобретет настолько другое значение для нас, что мы не будем более связаны с пророческим словом тем же способом, как сейчас.

Таким образом, в новом Иерусалиме “ночи не будет... и не будут иметь нужды... в светильнике” (Откр.22:5). Светильник, обычный символ слова Божьего (Пс.118:105), не будет больше нужен верующим, потому что “Господь будет освещать их”. Наше личное, прямое общение с Богом заменит ту службу, которую несет Библия сейчас.

2Пар.9:23 рассказывает о том, как люди приходили к Соломону послушать его мудрость. Этот отрывок отсылает нас в будущее Царство Господа (ср. с Ис.2:1-5). Люди должны будут совершить

“физическое” путешествие, чтобы услышать эту мудрость, это будет причиной их путешествия. Это может означать, что указания будут осуществляться в большей степени в устной, а не в письменной форме. Притча о брачном пире (Мф.22:1-13) является изображением того, чему “подобно Царство Небесное”. Как и многие другие притчи Господа, эта притча цитирует слова из Пр.9:2-5, которые описывают, как премудрость готовит все к своей трапезе. Здесь есть еда и вино, в которых воплощается мудрость Божья. Царство Божье, потому, подобно такому высочайшему пиру познания Бога. Следовательно, Царство будет таким пиром. Мы любим Бога в этой жизни, но не молим ли мы о Его большем познании и восприятии? Не просим ли мы мудрости, не кричим ли о желании понять? Если мы действительно чувствуем это, то у нас будет высшая причина бороться, чтобы достичь славного времени истинного знания.

Лк.16:11,12 проводит параллель между “истинным богатством” и тем, которое “ваше”; обе фразы, в контексте, имеют отношение к вознаграждению в Царстве. Истинное богатство - это духовное знание Бога. В Христе скрыты все богатства Бога. Давид радовался истине, заключенной в слове, больше, чем обретению великих богатств. Мы можем ожидать очень личного познания Бога в Царстве, того богатства знания, которое названо “нашим” собственным. Это имеет тот же смысл, что и сказанное в Откр.2:17, где говорится о каждом верующем, получающем камень с написанным на нем “новым именем, которого никто не знает, кроме того, кто получает”. Никто другой из живущих не будет способен проникнуть в наше персональное знание о Боге, которое мы там приобретем; даже и в этой жизни едва ли возможно стать составной частью духовности другого верующего и его отношений с Богом. В некоторой степени Царство будет для каждого из нас чем-то другим, хотя все это разнообразие будет связано вместе великим союзом всех, являющихся коллективной невестой Христа, и всех, обнаруживающих одного Бога, всех, имеющих один и тот же “динарий на день”.

Обобщим эту главу. Мы полагаем, что не следовало бы представлять Царство только как преодоление разочарований нынешней жизни. Исцеление слепых, оживление пустынь и т.д. не должно превращаться в наших глазах в самоцель. Мы должны видеть за физической стороной таких явлений мысль о том, что все они провозглашают тот факт, что грех побежден. Поэтому Иисус в Лк.5:24 говорит, что нет существенной разницы между творением чудес и прощением кого-либо. Существует прямая связь между физическим и духовным исцелением, особенно ясно видная в том, как описаны чудеса, проделанные Христом. Народы будут восхвалять Господа в Тысячелетии не только за лучшую физическую окружающую среду, в которой они будут жить; они будут хвалить Господа за Его милость и истину в прощении, что согласуется с древними обетованиями (Пс.116:1,2).

Предложение нам Царства Божья не должно рассматриваться как некий замечательный страховой полис; при этом не имеет значения, спрятаны ли эти мысли глубоко в наших сердцах или они содержатся в наших проповедях. Мы должны проповедовать другим любовь и милость Божью, Его основные качества. Полное их проявление, - вот о чем говорится в Евангелии Царства. Наш Господь ходил повсюду, проповедуя Евангелие Царства (Мф.4:23), но очень редко, если вообще когда-нибудь, пускался он в толкование пророчеств Исаии о Царстве, что имеем обыкновение делать мы. Напротив, Он все время говорил о Божьей любви, рассказывая притчи, иллюстрирующие все грани Его наполненного любовью характера, и о том, как Бог будет обладать нами, откликнувшись на Его призыв. Это правда, что сейчас, конечно, мы не можем понять или ответить на Божью любовь без детального понимания истинного Библейского учения о Нем. Однако так же верно, что пребывание *исключительно* в этом состоянии *не* является истинным знанием Бога. Это лишь необходимое условие, жизненно важная первая ступенька, для живого общения с Ним, которое мы демонстрируем всей нашей жизнью.

ГЛАВА 28: ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ, В ЧЕМ ЕГО ОТЛИЧИЕ?

Личные отношения в Царстве

Мы показали ранее, что в Царстве будет существовать некоторая иерархия. Однако не следует думать, что возникнет какая-то неловкость в отношениях между нами и теми святыми, которые будут “выше” нас. Наш Господь произнес трудные слова в Лк.12:42: “Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими... над всем имением своим поставит его”. Нам всем индивидуально обещано, что мы будем сделаны управителями над *всем*, что есть у Иисуса. Под “всем” подразумеваются верующие; изучение значения этого слова дает прекрасное тому доказательство. Экклесия *есть* тело Христово, “полнота Наполняющего все во всем” (Еф.1:22,23). Давайте сделаем паузу, чтобы порадоваться тому факту, что Иисус *существует* именно для верующих. Он Сам обещал каждому из нас, что поставит нас “над всем имением Своим”, т.е. над всеми святыми. Каждый из нас будет руководить друг другом, потому что все мы будем очень похожи на Господа Иисуса; тем не менее в другом смысле в Царстве будет существовать иерархия духовной славы.

У нас есть великое утешение от знания того, что мы увидим в Царстве умерших верующих. Однако мы не должны думать, что встретим их в совершенно том же физическом виде, в котором мы сейчас знаем друг друга. Пожилой брат, которого я знаю только как морщинистого, старого человека; изуродованная хронической болезнью сестра.... если бы я встретил их такими, какими они были в расцвете сил, без их нынешних физических болезней, я бы, пожалуй, не смог их узнать. Мы должны быть осторожны, чтобы наш взгляд на Царство не был слишком человеческим. Это не будет лишь продолжением приятной Христадельфианской жизни, которой мы живем сейчас, но только бесконечной. Мы присоединимся к динамизму и нечеловеческой силе Божьей природы, как физической, так и ментальной. У нас не будет тех же *человеческих* отношений, какие у нас есть сейчас. К примеру, мы не будем мужчинами или женщинами, и не будет брачных уз в том виде, который знаком нам сейчас.

Однако нет сомнения, что мы узнаем тех, кто любим нами, *в каком бы то ни было виде*. Мы увидим в Царстве Авраама. Конечно, мы не физически распознаем его; на нем не будет таблички с надписью “Авраам”. Однако мы узнаем его, видя духовные качества его веры. Именно так любящий муж распознает свою сестру-жену в Царстве. На основании глубокого понимания ее духовности, которое есть у него, он будет способен вновь узнать ее и опять насладиться радостью общения друг с другом. Истинной основой их отношений станут духовные вещи, как это бывало в нынешней жизни. Нужно сказать, что пугающе легко находится в абсолютно недуховных отношениях с нашими братьями и сестрами, особенно с верующими членами нашей семьи. Глубина нашего вечного сообщества зависит от уровня нашей *нынешней духовной близости*. Наши отношения в истине не должны быть только „физическими“, как между членами одной религиозной группы.

Те отношения, которыми, возможно, мы должны пожертвовать сейчас во имя Господа, расцветут в полную силу в Царстве. Подумайте, как Анна пожертвовала Самуила Богу, в то время как ее желанием было сохранить своего горячо любимого сына для себя в своем доме. О ней сказано, что она *одолила* его Господу. Однако она уже не получила его обратно в этой жизни, значит это случится в Царстве. Интересно поразмышлять о будущих отношениях Иисуса и Марии в Царстве. Близость, которой они пожертвовали, будет восстановлена там.

Наши взаимные отношения будут зависеть от наших духовных особенностей. Каждый из нас будет обладать именем и характером, свойственными только ему (Откр.2:17). Мы будем относиться друг к другу не как к носителям имен, являющихся просто словами, а в связи с нашими особенностями, о которых эти имена говорят. Сохранить навечно те же человеческие взаимоотношения, которые есть между нами сейчас, будет абсолютно неосуществимо. Развивать духовный аспект наших связей крайне необходимо уже сейчас, особенно между мужьями и женами, родителями и детьми.

Тысячелетие, в чем его отличие?

Мы должны иметь в виду, что проклятие не будет полностью ликвидировано в Тысячелетии; семена мятежа, которые открыто проявят себя в конце этого периода, будут всегда находиться там. Никто не будет принуждать смертных откликнуться на нашу проповедь, а поскольку человеческая природа не будет изменена у всех одновременно, следует ожидать, что будет существовать достаточная степень сопротивления нашему учению или невыполнение завета жить согласно его стандартам среди тех, кто действительно принял его.

Есть достаточно намеков на то, что Тысячелетие не будет всеобщим блаженством; не будет недостатка в признаках бедствий. Облако славы над Сионом станет “шатром для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя” (Ис.4:6). Несомненно символическое заявление обо всем этом будет, по всей видимости, подкреплено для смертных простым практическим уроком о том, что слава Яхве принесет прикрытие от перепадов климата, который все еще будет неидеальным для смертных. Иез.46:4 предупреждает, что всесожжение в будущем храме должно приноситься из животных без порока, показывая этим, что в период Тысячелетия все еще будут существовать животные с пороком. Князь, Господь Иисус, будет физически присутствовать в храме для того, чтобы приносить каждую субботу эти жертвы, говорится в рассказе. В то время как мы будем иметь власть немедленно присутствовать там, где пожелаем, много раз подчеркнуто, что Христос, в основном, будет физически находиться в Иерусалиме. Фраза о том, что “если Князь (Иисус - Дан.9:25 и т.д.), по усердию своему, захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу” (Иез.46:12), показывает, что Иисус время от времени будет добровольно приносить жертву. Даже у Иисуса будет свобода воли в Его выборе служения Богу. Даже в Его высоком положении Иисус будет *выбирать* по Собственной воле, чтобы таким образом выразить Свою любовь к Отцу. Насколько же больше это относится к нам? Наше прославление Бога ни в коем случае не будет принудительным или автоматическим. “Князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их...” (Иез.46:18), - это язык Пс.71 об Иисусе; “из своего только владения он может уделять детям своим”. “Дети” Иисуса - верующие, Его духовные дети. Сказанное определяет, что в период Тысячелетия и в Царстве также будет существовать понятие собственности. Мы будем, скорее, в большей степени вести “сидячее” существование, чем постоянно

находиться в движении. При нашем взятии на роль священников это будет соответствовать тому образу, который дан в Ветхом Завете.

Нам сказано при этом, что данное им Князем достанется в “наследство” их сыновьям (Иез.46:16). Поскольку, в буквальном смысле, у нас не будет сыновей, что это может означать? По-видимому, рассказ о будущем храме должен был быть написан, в какой-то степени, языком, близким людям, чтобы его могли понять современники Иезекииля. Это сделалось *возможным* во времена восстановления, когда впервые осуществилось для храмовых пророков, а потому использовался такой, свойственный человеку, язык. Наше обладание землей по наследству будет, следовательно, иметь отношение к нашему вечному владению землей. Еще раньше Иезекииль говорит о нашествии Гога на Израиль в последние дни с множеством коней и копыеносцев, явно используя язык тех дней для описания современного вооружения.

Слова о том, что “никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем... не должны есть священники” (Иез.44:31), дают понять, что животные будут умирать, и даже убивать друг друга (“терзать”). Однако мы мысленно возвращаемся к Ис.11:9: “Не будет (здесь говорится и о животных) зла и вреда на всей *святой горе Моей*”. Это утверждение опирается на признание того, что условия жизни, свойственные Царству, будут более сильно проявлены на горе Господней, “горе Сион, которую Он возлюбил” и где будет находиться храм. Однако эта гора расширится (Дан.2:44), чтобы заполнить всю землю. Это одно из многих указаний, которые будут обсуждены в следующей главе, на то, что проклятие будет, главным образом, уничтожено на территории Иерусалима, хотя благословения будут распространяться по земле по мере принятия Евангелия.

Всегда существовали возражения против мысли о принесении в жертву животных в период Тысячелетия. Однако, с точки зрения ответственности перед Богом, нет разницы между принесением в жертву животных и растений. То обстоятельство, что животные в период Тысячелетия будут умирать и будут убиваемы друг другом не противоречит факту, что бедствия не будут полностью уничтожены. Будут существовать смертные священники, в буквальном смысле сыны Садока, которые “в поту не должны опоясываться” (Иез.44:18). По-видимому, Адам до своего грехопадения не потел; его проклятие состояло в том, что ему было обещано в поте лица добывать свою пищу. Сыны Садока, потому, все еще будут находиться под этим проклятием. Они не должны будут брать в жены разведенную (Иез.44:22), показывая тем самым, что все еще будет встречаться боль от разорванных семейных связей, даже среди семей смертных священников.

Земля священников не должна ни обмениваться, ни продаваться (Иез. 48:14), что безусловно указывает на существование в Тысячелетии возможности вести коммерческие дела. До тех пор пока Божьи пути не овладеют людьми, в какой-то степени будет продолжать существовать торговля и денежное обращение среди смертных. Священнику, находящемуся под Законом, не было заповедано впутываться в вещи такого рода; то же, несомненно, будет и со святыми в Тысячелетии. В Неем.9:23-25 говорится, что семья Авраамово будет владеть домами, наполненными всяким добром, богатством язычников, как это было с Израилем, когда впервые осуществилось обетование, данное Аврааму. Может быть, владение миром будет, в какой-то степени, контролироваться святыми, или, что более вероятно, - натуральным Израилем, хотя необходимо помнить, что во время суда последних дней произойдут огромные физические разрушения таких вещей.

Пророчества о Царстве намекают на то, что появится особая терминология, связанная с поклонением Богу в Царстве, подобно тому, как мы говорим о “братстве”, “службе воспоминания” и т.д., - эти слова имеют смысл только для верующих. “Назовут тебя *городом Господа, Сионом Святого Израилева*” (Ис. 60:14), - вот примеры такого рода; вместо того, чтобы сказать: “Мы собираемся в *Иерусалим*”, - смертные будут говорить о “Городе Господа”. Ис.61:6 дает другой пример: “А вы будете называться *священниками Господа, - служителями Бога* нашего будут именовать вас”. Все это говорит о новом способе мышления и выражения своих мыслей среди смертных, которые откликнутся на наш призыв. Это будет действительно изменение нынешнего отношения мира к Израилю, и к натуральному, и к духовному.

“Доколе... пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом” (Ис.32:15) означает, что гораздо меньше внимания будет уделяться необходимости добывать пищу, настолько сильно изменится степень плодородия земли. Это то обстоятельство, которое стоит иметь в виду, когда обсуждается, насколько период Тысячелетия будет отличаться от того, что мы переживаем сейчас. Плодовые деревья будут дико расти в лесу, не нуждаясь в постоянном уходе. Высвободившееся таким образом время даст смертным возможность задуматься над Божьими путями. Недостаток времени под давлением круга ежедневных занятий является самым обычным оправданием отсутствию внимания к Евангелию.

Грех в период Тысячелетия

“Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете” (Ис. 43:18), - т.е. о том, что сказано в предыдущих стихах, говоривших о греховности Израиля в Египте. Из этих слов следует, как

может показаться, что все, имеющее отношение к греху, будет вычеркнуто из нашего сознания. Однако то, что мы узнали из опыта грешной плоти, будет сопровождать нас на пути в вечность. Иисус, несмотря на свое нравственное величие, имеющее Божественную природу, до сих пор способен *сострадать* нам в наших немощах, как Он ходатайствовал о прощении наших грехов (Евр.4:15). Мы тоже, как адвокаты, беспокоящиеся за грешников в Тысячелетии, будем так же сочувствовать им, как это делает Иисус сейчас по отношению к нам.

Отсюда возникает вопрос: “В какой мере грех будет существовать в период Тысячелетия?” Дьявол, скованный на 1000 лет, по-видимому, в большей степени означает отсутствие выражения греха в какой-либо политической форме, чем то, что сама человеческая природа, изменившаяся каким-то образом у всех смертных обитателей, будет равнодушна к их отклику на Евангелие. Зная о суде, который придет на землю с возвращением Христа, многие смертные, несомненно, ответят на Евангелие по причине страха, скорее чувствуя, что это то, что они *должны* сделать, чем действительно возлюбив Божью правду. Очень знаменательно то, что во множестве пророчеств о народах, которые покорятся правлению Христа, использовано еврейское слово, означающее *притворное послушание*. В Пс.65:3 сказано обо “всей земле”, которая говорит Богу: “Как страшен Ты в делах Твоих! По (из-за) множеству силы Твоей, покорятся (“сдадутся, уступая силе и притворившись послушными” - по-еврейски) Тебе враги Твои”. Пс.80:15 и 17:45 - примеры такого же рода.

Рассуждая о грехе в Тысячелетии, стоит подумать о месте отвергнутых в этот период святых. Откр.14:11 говорит о дыме мучения, восходящем “во веки веков” в присутствии Агнца и Его Святых Ангелов. То, что это будет продолжаться “во веки веков”, наводит на мысль о том, что всегда будет существовать напоминание об осуждении грешников, и несомненно - в период Тысячелетия. Трудно себе представить, как это будет выполняться практически. Однако каким-то образом всегда будет существовать что-то, вызывающее воспоминание об отвержении и суде святых, недостойных этой милости. Это будет служить сильнодействующим средством для смертных периода Тысячелетия; это может, действительно, быть тем, что будет напоминать им о серьезности греха.

2Пет.3:7 говорит о небесах и земле, которые сберегаются “на день суда и гибели нечестивых человеков”, а затем прямо указывает, что “у Господа *один день*, как тысяча лет”. Принимая во внимание то, что само “судилище” может продолжаться очень недолго, следует ли это понимать в том смысле, что день или эра суда будет продолжаться 1000 лет (Тысячелетие), хотя даже сами грешные люди, возможно, умрут достаточно быстро? Тысячелетие будет периодом, в течение которого земля постепенно очистится от результатов грехов “нечестивых людей”.

Восстание

Разумно предполагать, что за период Тысячелетия появятся приблизительно три поколения людей. Ребенок будет умирать в возрасте 100 лет (Ис. 65:20; в русской Библии – “столетний будет умирать юношею”), в то время как сегодня ребенком называется тот, кому от пяти до 15 лет. Если ребенком будет считаться столетний человек, значит продолжительность жизни увеличится приблизительно в 10 раз. Средняя продолжительность жизни смертного верующего достигнет 700 лет; именно поэтому мы полагаем, что в Тысячелетии будет только три поколения. Мы отметили ранее, что вероотступничество обычно проявляется через три поколения после возрождения истинной веры. По-видимому, такая же трагическая модель обнаружится в Тысячелетии. Иез.37:25 говорит о том, как Израиль будет жить на земле, в Царстве, “они и дети их и дети детей их” под руководством “их князя Давида”; снова намек на три поколения? Ср. это со сказанным о “сынах ваших и дочерях ваших” в Иоил.2:28 (ср. с Деян.2:39), что, вероятно, говорит о двух поколениях, обладавших силой Святого Духа после Пятидесятницы. Это пророчество в будущем осуществится в Царстве; не произойдет ли это в первых двух поколениях верующих настоящих евреев, которые будут иметь дары, чтобы помочь распространению Евангелия? Они будут значительно вовлечены в проповедование на ранних этапах Тысячелетия.

Восстание произойдет от “Гога и Магога”. Этот мятеж может случиться в тех географических областях, которые соответствуют Гогу из Иез.38, или, что более правдоподобно, нашествие Гога/Магога в последние дни будет символом восстания в конце Тысячелетия. Их побуждением будет желание взять большую добычу, извлечь выгоду из слабой обороны того, что кажется им подобным раю на земле. Те же самые мотивы обнаружатся в конечном восстании. Отметим, что они выступят против Иерусалима, так как условия жизни и блага Царства особенно проявятся там по сравнению с остальной землей. Этот мятеж будет иметь опору “на четырех углах земли” (Откр.20:8), он широко распространится. “Сатана” не означает просто абстрактное зло; здесь это грех, проявленный в чем-то: либо в личности, либо в организации. По-видимому, такое движение, коллективное воплощение дьявола/зла во плоти, приобретет поддержку в Тысячелетии. О мятежниках написано, что “их число - как песок морской”; невозможно удержаться от немедленного сравнения их с истинным семенем Авраамовым, изображаемым точно так же. Эта связь может означать, что восставшие - это отступники от веры из

истинного семени Авраамова: они внешне проявляются как семя, притворно подчинившееся послушанию Евангелию, а затем отступившее от него.

Восстание произойдет, “когда *окончится* тысяча лет” (Откр.20:7). “Прочие же из умерших не оживут вновь, доколе не *окончится* тысяча лет” (Откр. 20:5). Эта осязаемая связь между окончанием 1000 лет в первом и втором случаях дает основание полагать, что этот бунт каким-то образом имеет отношение к “прочим из умерших”, которые будут воскрешены и осуждены в конце 1000 лет. Возможно, что отвергнутые во время второго суда, имеющие лишь внешние проявления семени Авраамова, присоединятся к этому мятежу.

Отметьте, что “народы” соберутся, чтобы восстать, *после* периода Тысячелетия и второго воскрешения/суда. Кто эти “народы”, видящие, что второй суд прошел и Тысячелетие окончилось, и к этому времени собравшиеся вместе? По-видимому, они должны иметь отношение к отвергнутым ответственным представителям всех народов, которые будут отосланы назад домой в разные географические точки земли доживать остаток своей жизни. Подобно тому, как ответственные, отвергнутые во время первого суда, смогут увидеть своими глазами часть Тысячелетия (ср. с Моисеем, увидевшим землю обетованную, с отвергнутыми евреями, видящими Авраама, входящего в Царство, с козлами, видящими принимаемых овец), разделившие их судьбу во время второго суда смогут существовать какое-то время в славную эпоху вечности. Существует много проблем с толкованием этих стихов из Откр.20. Это лишь предположения!

ГЛАВА 29: НАРОДЫ В ПЕРИОД ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Есть основание полагать, что проклятие, связанное со смешением языков на Вавилонской башне, будет в некоторой степени ослаблено в период Тысячелетия. Существует множество упоминаний *народов*, приходящих поклониться Богу и подчинившихся Его Евангелию. Окончательное восстание произойдет благодаря *народам*, собранным вместе Гогом и Магогом. Однако еще до Вавилонской башни существовала определенная концепция государственности. После Потопа (до времени возведения Вавилонской башни) “населены острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих... сыновья Симовы по племенам их, по языкам их (манере говорить), в землях их, по народам их... от них распространились народы по земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие” (Быт.10:5,31-11:1). Таким образом, в мире был один *язык*, но разная *манера говорить*. Это означает, что у них был один язык, но много различных диалектов, которые четко разделяли людей на народы.

Легко представить себе подобный сценарий и в период Тысячелетия. Если мы снова будем иметь чудесные дары Духа в Тысячелетии, они будут включать в себя и языки, т.е. способность проповедовать на других языках. Нам было показано, что обладание знанием языков в день Пятидесятницы - это только предвкушение того, что произойдет в Царстве. Заметьте, что дарами Пятидесятницы была способность говорить на различных (еврейских?) диалектах (“диалектос”) или наречиях, которые существенно различались. Подобно этому, в период Тысячелетия, возможно, будет существовать один универсальный язык (еврейский?), на котором будут говорить, используя такие разные диалекты, что еще и в Тысячелетии будут существовать реальные языковые барьеры. Это факт, что существовал только один язык, позволивший народу мира объединиться вокруг единой цели - строительства Вавилонской башни (Быт.11:6). Эта цель несомненно изменится: воздвижение славы *Божьей*, а не человеческой станет стремлением в Тысячелетии.

1Кор.15:24 говорит о “конце” Тысячелетия, когда Христос упразднит “всякое начальство и всякую власть и силу”; Он будет царствовать до тех пор, пока не низложит “всех врагов”. В период Тысячелетия все еще будут существовать враги Христа, как и человеческие лидеры и власти, в некоторой степени оппозиционные Ему, пока они не будут окончательно подавлены в “конце” Тысячелетия. Как характерной чертой Соломонова царствования были местные правители, все еще существовавшие в окружающих землях, так, резонно полагать, особенностью Христова Царства будет имеющийся до тех пор определенный сорт местных человеческих властителей, которых нельзя будет заставить подчиниться Ему. Необходимо время, чтобы небольшой камень разрушил человеческие царства и полностью установил Царство Божье. Соф.3:19 говорит об евреях, которые прославятся и восхвалятся всеми народами, прежде притеснявшими их. Земли рассеяния - Россия, Германия и т.д. - осознают духовный статус народа Божьего. Уже это само по себе указывает на то, что человечество не будет однородно. Народы примут решение приходить на поклонение Богу в Иерусалим (Зах.14:16); не намек ли это на некий высший уровень решения, принимаемого лидерами народов, а также и на индивидуальное желание обычных людей всех национальностей?

Приглашение прийти в Иерусалим прозвучит раньше, во время царствования Иисуса: “все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год...” (Зах.14:16). Другое доказательство этому содержится в описании могилы Гога, которая будет своим запахом останавливать “прохожих” в течение семи месяцев, пока полчище Гога будет оставаться

незахороненным (Иез.39:11,12). Эти “прохожие”, безусловно, - те смертные, которые пойдут в Иерусалим, чтобы обратиться к Господу, что будет непосредственным следствием уничтожения Гога. Мы уже показали ранее, что побуждением, движущим этими странниками, будет желание достигнуть истинного познания Божьего. “Мир” будет дан в будущем храме (Агг.2:9) – “мир Иерусалимский”. “Гора” Царства постепенно “возвысится над холмами”, т.е. малыми народами, которые все еще будут существовать в период Тысячелетия.

Обычно под “миром” подразумевают мир с Богом, который наступает вследствие прощения. Прощение, таким образом, будет в некотором смысле даровано в Иерусалиме. Это могло относиться к соблюдению дня Очищения в Тысячелетии; прощение может быть даровано в любое время, но официально это произойдет во время этого праздника. Сион, потому, станет “радостью всей земли”, ибо он будет символом победы над грехом, которая возможна во Христе. Таким образом, Пс.46:7-8 предсказывает, что люди будут петь хвалу Богу “разумно”. Причиной этого восхваления не будет лишь желание избавиться от бедствий последних дней. Намек на то же содержится и в Иер.3:17: “Все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего”. Они придут в Иерусалим не плененные, а возлюбившие Божье *Имя*/характер и отказавшиеся от своих грехов. Мих.4:2 также описывает народ, восходящий к храму, потому что люди решили “ходить по стезям Его”. Вновь народы, приходящие в Иерусалим, объединены в своем раскаянии и желании обогатиться знанием Бога, которое приходит посредством испытанного ими прощения.

Если нам суждено стать одними из тех, кто поведет этих людей в Иерусалим, мы должны уже сейчас проявлять возвышенную духовную любовь, рассматривая Царство не как некое материальное свершение, а как полное проявление характера Божьего, который мы возлюбили. В наших проповедях Евангелия Царства нам следует внушать любовь к Божьим путям, чтобы именно по этой причине люди захотели покреститься; они пожелают оказаться в Царстве, чтобы иметь возможность прославлять Его праведный характер. Очень часто мы все, когда проповедуем людям, считаем конечным итогом крещение вместо того, чтобы видеть свой долг в том, чтобы изменить их образ мыслей, чтобы они вступили на путь, который приведет их к вечности Божьего проявления в Его Царстве. Это относится и к обучению наших детей. Вопрос не просто в том, чтобы привести их к погружению в воду и сказать: “Отлично, они сделали это! В этой жизни я все-таки не самый последний неудачник”.

Прославление в период Тысячелетия

Народы придут на Сион с пением; как Соломон учил людей песням духовной мудрости, так, вероятно, сделает и Христос. В Царстве, говорил Давид, он “будет славить Тебя на псалтири... воспевать Тебя на гуслиях” (Пс.70:22-24 - по поводу Царства). Это может означать, что святые будут использовать именно эти инструменты для восхваления Бога. Однако, мы не должны слишком полагаться на наши человеческие представления. Важна причина такого прославления. В период Тысячелетия “жертва благодарения” будет приноситься в “доме Господнем”, “*ибо* благ Господь, *ибо* вовек милость Его” (Иер.33:11). Отметим, насколько прославление подобно принесению в жертву животных. С той же тщательностью, с которой готовились они, будет подготавливаться наше восхваление Бога. Оно совсем не будет спонтанным, - это человеческий взгляд на прославление. Люди будут “приносить Ему жертву хвалы”, как этого хотел Давид для людей, находившихся под Ветхим Заветом (Пс.106:21,22). Лев.7:12 описывает мирное приношение, как “жертву благодарности”. Использование подобного выражение в контексте Царства в Пс.106 дает основание полагать, что эквивалентом мирного жертвоприношения станут наши молитвы к Богу, будучи сочетанием нашей добровольной преданности и тщательной подготовки. Мы должны приносить и в этой жизни такую “жертву хвалы”; дух Закона Моисея, т.е. мирная жертва, должен *исполниться* в нас; Закон не был сведен к нулю. Таким образом, восхваление Господа в Иерусалиме не будет подобно прославленным митингам Билли Грэхэма; движущей силой такого восхваления Бога будет правильное понимание Бога, обретенное под руководством Его слова и действительного познания Его личности и Его прощения.

ИЗРАИЛЬ В ПЕРИОД ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Иер.31:6 говорит о том, как в Тысячелетии, после принятия Нового Завета, Израиль скажет: “Вставайте, и взойдем на Сион к Господу, Богу нашему”. Их энтузиазм распространится на окружающие народы: странствие на Сион язычников изображено почти таким же языком (Ис.2:3). Зах.8:23 описывает, как “возьмутся десять человек из всех разноязычных народов (это означает, что все еще будут существовать народы и языки), возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою”. Здесь, по-видимому, говорится о ранних годах Тысячелетия, когда Израиль впервые взойдет на Сион, вернувшись из своего рассеяния. Таким образом, в период Тысячелетия евреи будут “ходить во имя Его” (Зах.10:12), провозглашая Имя/характер Божий и демонстрируя Его милость самим своим присутствием и прославлением. Так они исполнят первоначальную Божью цель, связанную с ними, чтобы они стали миссионерским народом, который свидетельствовал бы о Его Имени всему миру. “Храните и

исполняйте их (Его заповеди); ибо в этом мудрость ваша... пред глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях (о которых им скажет Израиль), скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный” (Вт.4:6).

В Тысячелетии евреям будут даны дары Духа (Иоил.2:28-31). Среди них будет очень важное дарование пророчества, т.е. способность говорить от лица вдохновенного слова Божьего. Это может означать, что Библия не будет единственным руководством для смертных: откровение Божье, может быть, будет открываться смертным посредством их обучения евреями.

Мы знаем, что подобно тому, как небольшой камень постепенно заполняет землю, полнота Царства не наступит мгновенно на всей земле в момент, когда на нее возвратится Иисус. Резонно полагать, что многие пророчества о великих будущих благословениях в Царстве будут относиться к натуральному Израилю и его земле. Это Негев (“пустыня... страна необитаемая” в Израиле), которая возвеселится и будет “великолепно цвести”. Здесь определено, как это понимали евреи в дни Исаии. Ослабевшие руки и дрожащие колени еврейского “остатка” последних дней укрепятся знанием того, что “придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас”, т.е. Израиль. “Тогда откроются глаза слепых... тогда хромой (ср. с “дрожащими коленями”) вскочит... и будет там (в Израиле) большая дорога... и возвратятся (по этой большой дороге) избавленные Господом, придут на Сион”, где все это свершится (Ис.35).

РАСШИРЕНИЕ ЦАРСТВА

Мы знаем, что подобно тому, как небольшой камень постепенно заполняет землю, полнота Царства не наступит мгновенно на всей земле в момент, когда на нее возвратится Иисус. Царства часто изображались в виде гор. Они также состояли из людей; расширение горы/Царства, потому, связано с постепенным изменением смертных и их последующим собственным познанием условий жизни в Царстве, как, например, это очерчено в Ис.65:20-25. Ранее мы уже показали, что подобные отрывки имеют отношение только к смертным, принявшим Евангелие. Поскольку они будут постепенно принимать его, как камень “расширяется”, чтобы заполнить весь мир, то, и условия Царства, такие как плодородные земли, безболезненное рождение детей и т.д., будут тоже распространяться постепенно и избирательно. “Не будут делать зла и вреда на *всей святой горе Моей*”, которая заполнит весь мир (Ис.11:9). Эти условия будут, следовательно, распространяться в соответствии с принятием Евангелия. Животные не будут бороться друг с другом на “святой горе” (Ис.11:6-8), однако пророчества Иезекииля учат, что в период Тысячелетия будут, возможно, пытаться приносить в жертву растерзанных зверей. Такие животные, следовательно, пришли из районов, которые еще не стали частью “святой горы”.

“Там не будет более”, т.е. в Иерусалиме и в “Моем народе”, бедствий этой, нынешней жизни (Ис.65:19-21), что является указанием на то, что в будущем условия Царства не будут универсальными, а будут характерны именно для земли Израилевой и тех смертных верующих, которые откликнулись на Евангелие. Они (“избранные Мои”) “не будут насаждать, чтобы другой ел” и т.д. То обстоятельство, что среди смертных все еще будет существовать свобода воли, а их человеческая природа - оставаться неизменной, означает, что Евангелие будет в значительной степени отвергаться, а потому условия жизни Царства еще не станут абсолютно всеобщими. В Ис.61:5 сказано, как в период Тысячелетия “иноземцы... будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями”, в то время как в Ис.65:21-24 нам говорилось, что народ Божий не будет более виноградарем и земледельцем для других. В законе Моисея замысел Божий состоял в том, чтобы каждый израильтянин имел свой собственный виноградник (Исх.22:5); мы же увидели, что Закон был пророчеством о состоянии дел в Тысячелетии для *Израиля*. Из всего этого можно сделать вывод, что в Ис.65:21-24 говорится не о том, что произойдет с *каждым* смертным человеком в период Тысячелетия, а скорее о том, что случится с настоящим Израилем и с теми смертными, которые примут Евангелие.

Следующие отрывки дают ясную картину расширения Царства:

— “Да принесут горы мир людям и холмы правду” (Пс.71:3). Эти “горы” должны иметь отношение к составляющим великую гору Царства; “холмы” же должны говорить о нас, которые принесут мир смертным посредством обучения их Евангелию Божьей любви и праведности. Мир будет *принесен* людям подобно тому, как камень постепенно заполняет землю.

— Сказанное о том, что “навек утвержу семя (Иисуса) твое, в род и род устрою престол твой” (Пс.88:5), подразумевает, что престол Христа будет постепенно воздвигаться, или распространяться, в течение всего Тысячелетия. Подобно этому и 1-ое Послание Коринфянам 15 говорит о правлении Христа над народами, растущем постепенно до “конца” Тысячелетия.

— Слова о том, что “умножению владычества Его и мира нет предела” (Ис.9:7), должны также относиться к постепенному распространению Евангелия мира с Богом.

— Фраза о том, что, *когда* “бедные и нищие (язык, часто используемый Исаией для описания тех, кто осознал свою духовную бедность) ищут воды... Я, Господь, услышу их... открою на горах реки... пустыню сделаю озером и сухую землю - источниками воды” (Ис.41:17-19), наводит на мысль о том, что

при утверждении царских условий жизни будут учитываться различия между смертными. Если люди (натуральный Израиль - в точном контексте Ис.41) действительно ищут Бога, *то* им будут даны физические блага.

Из-за этих физических благ, которые придут с принятием Евангелия, будет существовать много “притворного послушания” того типа, о котором говорилось раньше, как это случалось в первом веке, что было обусловлено наличием даров Святого Духа. Однако есть основания полагать, что в период Тысячелетия будет много искренне обращенных. Мы – “первые плоды” всего Божьего духовного творения, не означает ли это, что гораздо больше людей обратится к Богу в период Тысячелетия, чем было искуплено за предыдущие 6000 лет Божьих намерений?

— Слова, “так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал тебя” (Ис.49:8) процитированы Павлом во 2Кор.6 применительно к нам. Следующий стих, Ис.49:9, должен, потому, также относиться к нам: “Сказать узникам: “выходите”, и тем, которые во тьме: “покажитесь”... Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их, и приведет их к источникам вод”. Таким же образом, как мы испытали “благоприятное время” в нашей жизни, мы будем способны помочь смертным воспользоваться “благоприятным временем” в Тысячелетии. Только *если* они сделают это, они “не будут терпеть голода и жажды”.

— Пс.66:6,7 говорит о народах, восхваляющих Бога в Тысячелетии; *тогда* “земля даст плод свой”, когда народы земли должным образом восславят Бога. Мы видим вновь, что блага Царства относятся к людям, принявшим Евангелие.

— “То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих... по простоте” (Иез. 45:20), - здесь определенно говорится о жертвах за грех по неведению. То, что говорится о несведущих, показывает, что Евангелие не распространится на всех моментально, а потому Царство будет скорее всего расширяться, а не станет тем состоянием, в которое в одну ночь перейдет вся земля.

— Наши положения суммированы в пророчестве Иезекииля о потоке воды жизни (символизирующем Евангелие), вытекающем из Иерусалима, вследствие чего появится лес из здоровых деревьев, а народы исцелятся. Этим показано, что физические блага Царства будут даны только людям, откликнувшимся на Евангелие. “Куда войдет этот поток, все будет живо там” как естественно, так и духовно (Иез.47:9). Именно на этот стих ссылался Иисус в Ин.7:38: “Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании (у Иезекииля), из чрева потекут реки воды живой”. Посредством проповеди в Духе мы станем этой рекой живой воды. Однако фраза о том, что те, “которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли” (Иез.47:11), показывает, что некоторые откажутся от наших проповедей. Соль используется в Писании в качестве символа Божьего суда и необитаемого места (Вт.29:23; Суд.9:45; Иер.17:6). Это означает, что в Тысячелетии будут существовать некоторые места, которые будут являться “солью” по причине того, что они отвергли Евангелие. Мы опять видим причину полагать, что не обязательно на *всей* земле будут существовать условия Царства, с которыми мы хорошо знакомы.

— В выражении “горы (мы) будут капать вином” (Иоил.3:18) говорится о нашей проповеди Евангелия, где слово, переведенное с древнееврейского, как “капать”, часто употреблялось по отношению к учению. Здесь горы истекают вином и молоком, капающими из них, как учение истекает из тех, кому даны также и физические блага.

— У Иисуса будет Царство, дом Иакова, которому не будет конца (Лк.1:33). Мы знаем, что “умножению” Его Царства не будет предела; это, конечно, означает, что господство Христа над умами верующих будет возрастать и возрастать, а наши отношения с Христом будут постепенно становиться глубже. Подобным же образом будет укрепляться его власть над смертными верующими. “Настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения”, а потому, по мере того, как все это будет постепенно умножаться, то же будет происходить и с миром и безопасностью той физической и духовной среды, в которой живут смертные верующие.

ГЛАВА 30: ПРИРОДНОЕ ТВОРЕНИЕ

Духовный аспект природного творения

Есть достаточно оснований полагать, что Бог не хочет воспринимать каждого из нас как природное создание, совсем не имеющее никакой духовной восприимчивости. Поскольку Ангелы контролируют натуральный мир, каждый из его элементов в некоторой степени является их проявлением. Это может являться причиной следующих библейских намеков, позволяющих нам распознать определенную степень духовного сознания в природном творении.

— Человек, не знающий путей Божьих, подобен животным (Пс.48:21). Однако все люди, в той или иной степени, обладают нравственным сознанием. Если они находятся в том же духовном состоянии, что и животные, с точки зрения их ответственности перед Богом, можно ли заключить, что и животные

тоже имеют определенную степень морали? Могут ли они тоже распознать пути Бога и осознать Его, не неся перед Ним ответственности?

— Бог обращался к львам Даниила, ослице Валаама и воронам Илии. Эти животные изображены как существа, отвечающие на Божьи указания. В конце книги Иова мы читаем, что левиафан молится Богу, умоляя Его о самом важном (Иов 40:22). Бог даже говорит, что Он играет со Своими животными тварями и относится к ним, как господин к слугам (Иов 40:23,24).

— Деревья и растения радуются будущему второму пришествию (ср. Пс.95:11-13; с Деян.17:31). Иосиф Флавий сообщает, что перед 70 г.н.э. в природе наблюдались странные знамения, как это будет в последние дни, прообразом чего они явились.

— “Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе” (Пс.103:21), подобно левиафану, который тоже умолял Бога о пище.

— Рим.8:21 имеет отношение к природному творению. *Все* мироздание горячо ожидает откровения сынов Божьих. Всякая “тварь покорилась суеде не добровольно”: не их вина, что на них обрушилось это проклятие. “*Вся* тварь совокупно стонет и мучится”, стремясь принять участие в проявлении славы Божьего духовного творения. Печаль и горечь животных существ обусловлены их страстным желанием достичь дня “свободы детей Божьих”, которую разделят и они.

— Иер.8:7,8 говорит об “аисте под небом”, используя этот образ в качестве увещания для сбившегося с пути Израиля. Он говорит, что животные предчувствуют будущие события, которые принесет им Господь, даже в большей степени, чем это полагается народу Божьему. Как аист не вьет себе хорошего гнезда перед перелетом, так и народу Божьему не следует делать этого прямо перед тем, как его призовут.

— Евр.1:12 говорит о природном мироздании, как об одеянии, которое будет свернуто и убрано прочь. Точно так же в книге Иова природное творение сравнивается с кистями по краям Божьей одежды. Если Сам Бог одевается в это, то мироздание должно в какой-то степени иметь личную связь с Ним скорее, чем не иметь отношения к откровению Самого Бога человеку.

— Пс.68:35 говорит о том, как *все* в море, на небе и на земле должно восхвалять Бога. Это не может относиться к верующим обитателям этих мест. Откр.5:13 использует сходный язык для описания того, как всякое создание на море, под землей, на земле и на небе славилло Бога за вознесение Христа на Небеса. Мертвые не прославляют Бога. Это выражение объясняет то, что все природное творение имело какое-то отношение к восхвалению Бога.

— В книге Иова 35:11 говорится о том, что Бог учит *нас* больше, чем животных, что означает, что Он в какой-то степени *действительно* их учит. Сказанное Павлом “не сама ли природа учит вас...” показывает, что он знал, что природное создание действительно обладает *чем-то*, чему может нас научить. Например, физическое состояние природы в Израиле отражает состояние народа Божьего. В Лев.18:25 говорится, что, поскольку “осквернилась земля... Я воззрел на беззакония ее, и свергнула с себя земля живущих на ней”. Снова и снова пророки обращали свои слова против *земли* Израильской (напр., Иез.7; Ос.1:2; Ам.7:10; Авв. 2:8; Иез.9:9; 14:13), поскольку эта земля была так тесно связана с народом. Физическая радость, которая придет на землю, следовательно, будет отражать духовное счастье населяющих ее людей, показывая, что многие из них раскаются и примут Евангелие. Возможно даже, что некоторые из деревьев на этой земле, в буквальном смысле, излечатся, чтобы соответствовать тому духовному исцелению, которое будет иметь место там (Иез.47:12). Подобно тому, как деревья будут плодоносить каждый месяц, и мы тоже, возможно, будем регулярно приносить какие-то особые духовные благодеяния людям, живущим в подведомственных нам областях. Сказанное, что “из месяца в месяц (ежемесячно), и из субботы в субботу (еженедельно) будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение” (Ис.6:23), определенно означает, что смертные будут являться скорее перед *нами*, чем ходить еженедельно в Иерусалим.

— “(Животные) не будут делать зла и вреда... *ибо* земля будет наполнена ведением Господа” (Ис.11:9), - это показывает, что животные каким-то образом окажутся под влиянием обильного знания (“ведения”) Господа.

Природное Творение в период Тысячелетия

Если бедствия всего природного творения должны быть сильно ослаблены в период Тысячелетия, то мы можем предположить, что духовный аспект природного творения проявится в гораздо большей мере. Следующие отрывки поясняют, как это произойдет.

— Описав, как дикие звери покинут Вавилон, Ис.35:1 продолжает говорить о том, как “возвеселится пустыня и сухая земля (*им*)”, печальным тварям, которых Бог однажды использовал для обозначения опустошения Своих врагов. Будет существовать общность между физическим состоянием пустыни и животных: благодаря им пустыня расцветет. Ис.35:8,9 говорит о святом пути, который будет свободен от льва и “хищного зверя”, по-видимому, потому, что на этой территории будет уничтожена

агрессивность животных. То, что “его (хищника) не найдется там”, может означать, что эти звери будут находиться в других областях земли, еще не охваченных условиями Царства.

— Ис.35:6,7 (Септуагинта) содержит намек на то, что будет существовать канал воды, текущей из Иерусалима в пустыни, который разделится еще на несколько водных потоков. Язык “потоков” повторяется в Ис.2:2-4, где речь идет о том, что народы “потекут” в Иерусалим, как если бы духовное состояние народа, текущего в Иерусалим, имело отношение к физическому течению воды и благословию Божьему.

— “Полевые звери прославят Меня... потому что” Он, Бог, даст воду в сухую степь для Своего народа (Ис.43:20). Благодарность за все это племен, живущих в пустыне, будет основана на благодарности природного творения. Поскольку даже в этой жизни они просили Бога о пище и питье для себя, тем больше они возрадуются, когда Бог даст им это в изобилии в период Тысячелетия.

— Ис.44:23 говорит о радости, которая нахлынет на леса и деревья, “ибо искупил Господь Иакова, и прославится в Израиле”. Эта радость по поводу искупления Израиля будет каким-то образом разделена всем природным творением (ср. выше примечание к Ис.43:20).

— Часто встречается представление о том, что сидеть под своей виноградной лозой и смоковницей означает проводить свои дни, ничего не делая и почти не расходуя сил. Однако Ам.9:13 дает нам картину ревностного сельского труда, при котором пахарь застает на поле жнеца, работающего с истинным энтузиазмом. Великое физическое благословение будет, следовательно, побуждать Божий народ природного Израиля к тяжелому, приносящему радость труду. То, что особенно подчеркивается изготовление вина у этого и других пророков, безусловно должно намекать на огромное усердие, которое будет проявляться по отношению к работе во имя Христа.

Пустыни в Тысячелетии

Сказанное в Ис.42:15 следует рассматривать в связи с Евангелием, которое будет распространяться в период Тысячелетия. Однако говорится, что скорее некоторые горы будут опустошены и “осушатся озера”, чем пустыни станут озерами. Это является абсолютно противоположным сказанному в Ис.41:18, где описывается благословения в период Тысячелетия, которые снизойдут на принявших Евангелие. Видимо, состояние природного творения будет отражать духовную реакцию народа на Благую Весть: если люди отвергнут ее, то физические условия их жизни окажутся совершенно противоположными тем, которые будут существовать на территориях, принявших Евангелие. Слова о том, что “где росла тысяча виноградных лоз... будет терновник и колючий кустарник” (Ис.7:23,25), - другой пример такой отмены запланированных благословений для тех, кто упрямо отвергает Благую Весть. Поскольку сатана *будет* скован, бедствия *будут* значительно ослаблены, и, кроме того, это будет обусловлено принятием людьми Евангелия, мы можем заключить, что смертные, в основном, примут Евангелие. Таким образом, смертные священники не будут носить льняные одежды с тем, чтобы не пропитать их потом (Иез.44:18); это, очевидно, намек на проклятие тяжелого труда “в поте лица”. Действительное сокращение количества такого труда “до пота” не наступит автоматически и непременно; оно станет следствием послушания, в данном случае - заповеди об одежде.

Иои.3:19, в связи с Царством, говорит об Египте и Едоме как о землях, которые будут “пустою степью” в Тысячелетии, по-видимому, потому что они отвергают Евангелие. Поэтому Зах.14:18 предупреждает о том, что, если Египет не будет хранить праздника кушей, у него не будет дождя. В таком же духе Бог остерегал Сеир (т.е. Едом): “Когда вся земля будет радоваться (в период Тысячелетия), Я сделаю тебя пустынею... Я сделаю тебя пустынею вечною, и в городах твоих не будут жить”, и они не вернуться к процветанию, как это будет с другими территориями в Тысячелетии (Иез.35:14,9). Вавилон останется “пустыней, сухой землей и степью (последнее по-еврейски – “арабах”)” (Иер.50:12). “Арабах” (в данном случае в русском переводе – “страна необитаемая”) или “Негев” (“юг”) Израиля изменятся (Ис.35:1,2), в то время как Вавилон станет таким, каким он когда-то был. Проклятия Израиля перенесутся на его нераскаявшихся врагов, и об этом будет свидетельствовать физическое состояние их земель. Таким образом, материальное изобилие пророчеств о Царстве не наступит у этих народов, хотя, по-видимому, у большинства других наций это произойдет.

ГЛАВА 31: РАЙ БОЖИЙ

Надежда на Царство должна стать ослепительным светом нашей жизни; поразительно, насколько велика способность проникновения в суть будущего времени, если проследживать ссылки на него, которые постоянно делались в процессе обучения образам и символам. Изучение Едемского Сада является одним из путей, позволяющих нам отчетливо представить себе элементы Царства. Мы собираемся поговорить о том, что первоначально Сад располагался на территории вокруг Иерусалима с центром в районе храмовой горы и что там же находился Божий престол; о реке, текущей оттуда, и обо

всех хороших вещах, расположенных на том же пространстве. В течение Тысячелетия - времени "устроения всего вновь" - этот сценарий повторится.

Местоположение Едема

Несколько отрывков ясно связывают Едем с Иерусалимом и Израилем:

1) Иез.28:13,14: "Ты находился в Едеме, в саду Божиим; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней". Это пророчество касается Тира и говорит об его важном месте в храмовом поклонении; оно может относиться только к Хираму, о котором написано, что он "был другом Давида во всю жизнь" и, по-видимому, обращенным в его веру. Жизнь в "Едеме, саду Божиим" (ст.13) связана с нахождением на "святой горе Божией" (ст.14), следовательно, Гора Сион, храмовая гора, была частью Едема.

2) Есть много точек соприкосновения между Христом, как семенем женщины, в саду Гефсиманском и Евой в саду Едемском, например, фраза о "тех, которых Ты Мне дал" (Ин.17:11) напоминает Адамово выражение "жена, которую Ты мне дал" (ставшая причиной того, что я стал грешным в Твоих глазах, - как мы поступили по отношению к Иисусу на кресте в том же саду). Нет ни малейшей разницы между борьбой против искушения в одном и том же саду в обоих случаях.

3) Ис.51:3: "Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение".

Мы видим здесь связь между землей Израильской и Едемом. Быт.13:10 - стих, по-видимому, наводящий на эту же мысль: "Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она... орошалась водою, как сад Господень". Не может ли быть "ее пустыня" пространством вокруг Содомы, которое значительно преобразится после исцеления Мертвого моря? Таким образом, Содом и Гоморра были расположены в "окрестности Иорданской", как раз к северу от Мертвого моря. Эта область - прямо к востоку от Иерусалима; это объясняет, почему в Исаие 51 говорится, что оно станет местом особенных песнопений и славословий: по-видимому, именно здесь будут собираться поклоняющиеся перед восхождением на храмовую гору, чтобы войти в храм, ворота которого будут на востоке - Иез.46:1. Следовательно, "сад Господень" связан с пространством вокруг храмовой горы. Здесь уместно привести слова из Иезекииля 36:35: "Тогда скажут: "эта опустелая земля сделалась - как сад Едемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены". Эти упомянутые города - Содом и Гоморра; большинство других важных городов уже было построено вновь на этой земле, написанное же в Иезекииле 36 должно большей частью исполниться после возвращения Христа. Земля станет плодородной, но не сейчас; пророчества, как известно, предсказывают, что это будет. Таким образом, эта "опустелая земля" - Израиль ли, или область Содомы к востоку от Иерусалима, о которой мы говорим, - описана как "сад Едемский". Альтернативный вариант: эта территория - храм или Иерусалим, поскольку слово "разоренные" (расташенные, разрушенные) из Иез.36:35 часто применялось при описании уничтожения этих мест в результате нашествия. "Города", в таком случае, следовало бы рассматривать как слово в усилительном еврейском множественном числе, означающее конкретный великий город - Иерусалим. Иеремия 12 и другие пророчества укрепляют эту мысль, используя образ пустыни для изображения опустошения храма и Иерусалима: "Я оставил дом Мой (храм)... любимый участок Мой сделал пустою степью". Также и в Ис.64:10: "Пустынею стал Сион; Иерусалим опустошен".

4) Плач Иеремии 2:6: "И отнял ограду Свою, как у сада; разорил Свое место собраний" (в Иерусалиме). В контексте этого стиха - Иеремия, оплакивающий то, что храм не будет охраняем Богом, даже если остальная земля будет опустошена. Он описывает лишение храма Божественной защиты в образе уничтожения ограды вокруг сада. Следовательно, территория храма ассоциируется с Божьим садом - Едемом.

5) Иоил.2:1,3: "Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли... перед ним земля как сад Едемский, а позади его будет опустошенная степь". Снова Едем связывается с землей Израильской и Иерусалимом. Здесь может привлечь внимание ст.3 Септуагинты, где говорится, что "якоже рай сладости земля (Едем) пред лицом его, и яже позади его поле пагубы", возможно, это намек на Содом и Гоморру, "города окрестности", что опять связывает их с Едемом.

6) Ис.66:17: "Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим..." ("поставив одно из них посредине" - современный перевод). Это ясная ссылка на дерево познания в Едеме; прежде всего, здесь говорится о мерзостях священников в храме, что, таким образом, связывает Едем с храмом.

7) Более сложную аргументацию дает изучение терминологии в Исаие 14, Иезекииле 28 и 31. Мы перечислим ниже наиболее очевидные сходства между этими отрывками. Можно показать, что названия "Ассирия" и "Вавилон" часто использовались взаимозаменяемо. Особенно хорошо видно в

Исаие 14, что сказанное, в контексте времени Исаии, больше относилось к Сеннахириму Ассирийскому, чем к Вавилону, который во времена пророчества Исаии не имел значительной власти. Это пророчество в ст.25 говорит об Ассуре, сокрушенном на земле, как если бы это было продолжением пророчества о гибели царя, стремящегося захватить Иерусалим. Таким образом, Иезекииль 31, где говорится об Ассирии, является комментарием к Исаие 14, а оба этих отрывка вместе замечательно созвучны истории Тира, как она обрисована в Иезекииле 28. Основой для этой аналогии является то, что оба царя, Ассирийский и Тирский, стремились изменить систему храмового поклонения в Иерусалиме. Сеннахирим хотел установить свой престол на храмовой горе (сравните Ис.14:13 и Пс.47:3 и отметьте множество намеков в Пс.47 на снятие Сеннахиримовой осады Иерусалима), в то время как Хирам, отказавшийся содействовать в поставке материалов для поклонения Яхве (см. Иез.28:13; тимпаны, сделанные Тиром, были инструментами истинного поклонения во времена Давида, напр. 1Цар.10:5; Пс.150:4; тимпаны были сделаны из “кипарисового дерева” - 2Цар.6:5, которое поступало от Хирама, 3Цар.5:8), стремился стать Первосвященником, Иезекииль 28; ст.13 и 14 описывают свободу передвижения Хирама по территории храма (ст.13: “в Едеме, в саду Божиим”), а в ст.13 Септуагинты обо всех камнях наперсника первосвященника говорится, как об украшающих одежды Хирама, как если бы он сделал себе наперсник; он также сделал “гнездышки” - это специальное слово, означающее “углубление для драгоценных камней”, - все это указывает на то, что он создал свою собственную священническую экипировку. Иезекииль 28 описывает эти действия как пребывание Хирама “в Едеме”; существуют в Иез.28 и другие созвучия с Едемом: в ст.14, например, - “помазанный херувим”, в ст.15 - “совершен (очень хорош) был в путях твоих со дня сотворения твоего”, а в ст.13 - множество драгоценных камней, что похоже на описание Едема в Быт.2 как места, богатого драгоценными камнями.

Ис.14 и Иез.31 изображают стремления Сеннахирима, как его желание стать царем на горе Сион, его собственное возвеличивание над кипарисами и кедрами в саду Едемском. В Ис.37:24 говорится о страстном желании Сеннахирима “взойти на высоту гор (ср. с Ис.14:13 - “на горе”), на ребра Ливана (в Ис.14:13 - “на краю севера”, т.е. Иерусалим, Пс.47:3), и “срубить рослые кедровые деревья его”. Слово “Ливан” использовано здесь для описания пространства вокруг Иерусалима, как в Нав.1:4, где “Ливан сей”, местность, где стоял станом Иисус Навин, был территорией в нижнем течении Иордана - там, где, как мы полагаем, раньше располагался Едем. Иез.31:3 сравнивает гордость Сеннахирима с “кедром на Ливане”. Аналогии с Ис.14 показывают, ссылаясь на его спесивое хвастовство, как его армии разбили свой лагерь на подходе к Иерусалиму. Эти кедровые и кипарисовые деревья из Иез.31:8,9, которые испытывали благоговейный страх перед Сеннахиримом в саду Едемском, имеют отношение к исполненным тем же чувством правителям Иерусалима. Кипарисы и кедровые деревья являются символом израильских лидеров и в других местах Писания: в Ос.14:9; Ис.2:13; Наум 2:2,3 (опять в контексте ассирийского нашествия) и Зах.11:1,2,4. Следовательно, Едем и сад Господень, где росли эти метафорические деревья, был пространством вокруг Иерусалима. Мечта Сеннахирима возвыситься над еврейскими лидерами - кипарисами и кедрами из Иез.31 - описана в Ис.14:13 как его желание вознестись выше звезд Божьих, т.е. правителей политических небес Израиля (см. Дан.12:3 и его еврейский контекст).

Может быть доказано, что Быт.2 ясно очерчивает местонахождение Едема по отношению к четырем рекам. Однако кажется невероятным, чтобы течения этих рек остались прежними после потопа. Существует достаточно оснований утверждать, что вся Аравия подверглась коренным изменениям в результате потопа, описанного в книге Бытия. Быт.2:10 говорит об этих четырех реках, как об истоках рек, а не как о великих реках, подобных современному Евфрату. Это наводит на мысль о том, что описания в Быт.2:11-14 являются современными Моисею суждениями о том, во что эти четыре потока превратились после потопа. Имея это в виду, важно отметить времена глаголов в Быт.2: “Из Едема выходила (прошедшее время) река... Имя одной Фисон: она обтекает (настоящее время)...”. Подобные примеры, когда современные детали местоположения добавлены к рассказу, являются обычными для Пятикнижия, например, в Бытие 14:2: “против царя Белы, которая есть Сигор... в долине Сиддим, где ныне море Соленое”; см. также ст.7,15,17.

Большинство более поздних ссылок на Едем в Писании указывает на Израиль или на область Иерусалима; похоже, что ни одно из этих упоминаний не отсылает нас к традиционному его расположению. Ссылка на “сынов Едена (Едема)”, которых Ассирия отвоевала у Вавилона, ничуть не подрывает предложенную теорию; подобно тому, как мы сейчас указали место, где размещался Едем, так, в соответствии с их прочтением, древние называли бы людей, живущих в районе Евфрата, “сынами Едема”. Как находили все изучающие 38 главу Иезекииля, имя местности может ввести в заблуждение, и нет никакого указания на идентичность этой территории с приведенным именем. Трудно понять, почему Едем должен был располагаться на месте Вавилона при том, что он всегда ассоциируется с грехом и сынами человеческими. Множество связей между Едемом и изображением состояния мира в течение Тысячелетия имеет большой смысл, если географически Едем располагался вокруг Иерусалима,

поскольку многие описания Тысячелетия относятся, в основном, к земле Израильской и Иерусалиму. Следующие отрывки являются подборкой цитат, указывающих на состояние Царства, которое, с большей вероятностью, будет в Израиле / Иерусалиме, чем где-либо еще в мире.

1) Откр.21:27: только святые будут допущены в новый город.

2) Откр.22:3: “не будет проклятого” в этом городе - это не может относиться ко всей земле.

3) Ис.11:7-9 описывает животных, населяющих мир, и заявляет, что они “не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей”; животные еще будут терзать и убивать друг друга, хотя и реже, чем сейчас, на всей остальной земле в продолжение Тысячелетия (см. Иез.44:31).

4) Ис.65:20: “там (в Иерусалиме) не будет больше малолетнего...”. Все это пророчество об условиях жизни в Тысячелетии связано со ст.17: “Я творю новое небо и новую землю”. “Небо и земля” являются часто символами государства Израилева. “Я творю новое небо и... землю” созвучно фразе “Я творю Иерусалим веселием”. Действительно, все пророчества Исаии о Царстве являются тем, что он видел “об Иудее и Иерусалиме” в будущем (Ис.1:1) скорее, чем обо всем мире.

5) Пс.71 и другие отрывки Писания, описывающие плодородие земли, относятся в большей степени к Израильской земле, в других местах будет пустыня (см. Иоил.3:19).

6) Отрывки о жизни под своей собственной виноградной лозой и оливковым деревом и о том, что не будет больше труда на других людей, должны относиться только к этой земле, потому что Ис.61:5 пишет, что подневольный труд будет еще существовать в Царстве, а Иер.32:43 намекает на то, что деньги все еще будут использоваться в то время.

7) Обетования, данные Аврааму и содержащие “Евангелие Царства”, в первую очередь касаются земли Израилевой. “Я благословлю благословляющих тебя... и благословятся в тебе все племена земные” (Быт.12:2,3), - это сможет полностью осуществиться только в Царстве. Благословение земли будет, следовательно, опираться на благословение природного Израиля. “Святая Гора”, словосочетание часто использовавшееся для изображения грядущего Царства, - это пространство, отделенное от остального мира; это согласуется с Дан.2, описывающим небольшой камень, вернувшийся на эту землю, т.е. гору Елеонскую (Деян.1:11,12), который станет великой горой, наполняющей землю Израиля, а потом - и весь мир. Если мы подразумеваем под “землей” землю Израиля, то металлы истукана скорее имеют отношение к властям, управлявшим Израилем, чем к мировым империям; таким образом исчезает проблема других мировых империй, также существовавших во времена вавилонян и персов. Потому народы говорят: “Взойдем на Гору (один из обычных символов Царства) Господню”; они не живут на “горе”, которая есть только в Израиле.

8) “Пахарь застанет еще жнеца... и горы источать будут виноградный сок” в Израиле, *потому что* “Я возвращу из плена народ Мой, Израиля... и водворю их на земле их” (Ам.9:13-15).

9) То, что в Едеме была гора, подтверждается наличием четырех рек, вытекавших из него, что требует существования горы. Это соответствует сказанному, что гора в новом Едеме должна быть достаточно высокой, и с нее должны течь потоки воды жизни, как это было первоначально. Нам всегда необходимо помнить, что Тысячелетие будет “временем совершения всего”. Между прочим, интересно отметить знаменательный характер этой горы как места, где Авраам принес в жертву Исаака (Мория = “Господь усмотрит”; Иерусалим = “Господь усмотрит/предоставит мир”), которое во времена Давида называлось Иевусом и связано со многими важными событиями. Каждая из тех четырех рек, о которых говорилось в Бытие, является символом будущей реки жизни:

Фисон = “даром льющая”, ср. с Откр.21:6; 22:17: “желающий пусть берет воду жизни даром”;

Гихон = “поток, река”. Эта река, возможно, та же, что и “поток вод Геон”, о котором говорится, что он берет начало на горе Сион (2Пар.32:30), что опять связывает Едем с Иерусалимом;

Хидкекель = “живая вода”;

Евфрат = “бурная, свежая”.

Похоже, что начало этим четырем рекам даст новая река жизни, которая, как сказано у Иоила, Иезекииля, Захарии и в Откровении, появится в будущем, отсюда и ссылки на “источники вод” (во множественном числе) в районе Иерусалима в будущем, напр., в Пс.86:7, Ис.49:10 (ср. „зной и солнце“ с Откр. 22:5, что, таким образом, делает слова из Исаии относящимися к святым в новом Иерусалиме); Откр.7:17 (престол Агнца будет в Иерусалиме). Возможно, что “воды” в Иез.47:1 означают несколько потоков, берущих свое начало на храмовой горе. Подобно тому, как реки орошали Едем, они будут орошать особое, благословенное пространство вокруг Иерусалима в Царстве. “Есть река (ед. число), чьи потоки (мн. число) несут в город Божий” (всё, как в Едеме) - Пс.45:5 (современный перевод). В Иоил.3:18 мы видим новый источник, текущий на восток от Иерусалима и орошающий долину Ситтим, которая находится прямо на восток от нового Иерусалима, что опять означает, что наибольшее воздействие реки жизни будет ощущаться сначала в области к востоку от Иерусалима, где первоначально располагался Едем.

По-видимому, существует тема, охватывающая на протяжении всего Писания все доброе, что по своей сути связано с Едемом, таким образом делая это хорошей моделью Царства. Бытие 2 описывает

драгоценные камни и золото, встречающиеся на территории Едема. Слово “Едем” переводится как “украшения” во 2Цар.1:24 в связи с описанием багряницы, золота и богатых одежд, которые Саул давал дочерям Израилевым - картина изобилия. Как мы уже видели, Иез.28:13,14 также ассоциирует Едем с обилием драгоценных камней и богатств. Поняв это, мы уясним себе, что Пс.35 является комментарием к грехопадению Адама в Едеме, сопоставляющим обманутых грехом и змеем и изгнанных из Едема с теми, кто в будущем останется в нем навеки:

ст.2-3: “глаза его... глаза свои” - похоть глаз Адамовых;

ст.3: “льстит себе... будто отыскивает беззаконие свое” - как Адам, пытающийся укрыть свой грех смоковыми листьями;

ст.4: “не хочет он вразумиться” - змеем самый хитрый из всех животных; “слова уст его... лукавство”;

ст.5: “не гнушается злом” - Адам;

ст.13: “там пали делающие беззаконие, низринуты, и не могут встать” - змеем повержен на свое чрево в Едеме.

Далее - сравнение с теми, кто унаследует Едем:

ст.6: “Господи! Милость Твоя до небес” - несмотря на грех Адама;

ст.7: “горы Божии” - две горы в Едеме?

ст.8: “тень крыл Твоих” - херувим, охраняющий путь к дереву жизни;

ст.9: “насыщаются от тука дома Божиего” - дом Божий должен быть вновь построен в Едеме и заключать в себе изобилие всего хорошего, как это было раньше; “из потока Едема (“сладости” - то же слово) Твоих Ты напояешь их” (ср. с Лк.12:37);

ст.10: “ибо у Тебя источник жизни” - источник воды жизни в новом Едеме.

Единственное место еще, где “Едем” переводится как “сласти” (не считая Септуагинты), - это Иер.51:34. Здесь Бог говорит, что Вавилон “пожирал и грыз” Его, взяв в плен Израиль; одно из Его горестных стенаний состоит в том, что Вавилон “наполнял чрево свое сластями” (то же слово, что “едем”) Его, что, таким образом, ассоциирует Едем с народом земли Израильской. Однако обычно “едем” переводится, как “подножия”, когда это касается скинии. Это согласуется с мыслью о том, что будущий храм будет построен на территории Едема. Упоминание во Вт.11:12 очей Господа (т.е. Ангелов), постоянно пребывающих на земле Израильской несмотря на народ, отвергший и покинувший эту землю, может быть понято лучше, если рассматривать это, как результат присутствия херувима. Ангелы, поставленные вокруг дерева, до сих пор пребывают там, хотя и незримо, непрестанно охраняя Едем и прежнее местоположение древа жизни, будучи готовыми к тому дню, когда сад и дерево снова станут существовать явно.

Описание нового Иерусалима у пророков и в Откровении может быть лучше понято только в том случае, если принять, что Едем будет действительно восстановлен на этой территории. Зах.14:8-11 дает основу для изображения города в Откровении и включает основные элементы Едема: “живые воды” (“Хиддекель”), текущие с “поднятой” горы в Иерусалиме; “проклятия не будет более” там, ст.11 (в Откр.22:3 эта фраза цитируется как “ничего уже не будет проклятого”).

В Откр.21 и 22, по-видимому, описываются “деревья жизни” (22:2: “дерево” в единственном числе, должно быть, неправильно, потому что это “дерево” - по обе стороны реки), орошаемые рекой жизни, исходящей с горы “престола Бога и Агнца”. Мы увидели, что в Едеме была гора, и это выглядит подходящим для предположения о том, что престол Божий находился на той же горе до грехопадения. Сказанное в Иез.47:12 также означает, что новый “сад” будет состоять исключительно из деревьев жизни, чьи “листья не будут увядать”, - им противопоставляются блестящие, глянцевые смоковые листья, которые Адам и Ева употребили для прикрытия своего греха и которые так быстро завяли. Другой намек - это изображение деревьев жизни в качестве “деревьев для пищи”, означающее, что, в отличие от сказанного в Быт.1:29 и 2:9, где все деревья были хороши для пищи, кроме древа жизни и древа познания добра и зла, здесь только дерево жизни будет предназначено для пищи. Подобным образом, Откр.22:17, при описании нового Едема, говорит о том, что жаждущие будут пить “воду жизни даром”, что напоминает нам сказанное раньше: “от всякого дерева в саду ты будешь есть”, - кроме древа жизни. Этот сад был тогда составлен из таких деревьев и воды, которые могли быть потребляемы даром. Новые реки и горы изображены как совершенные и в физическом, и в духовном смысле, напр., буквально, в Иерусалиме будет существовать высокая гора, символизирующая тот факт, что пути Божьи превознесутся над народами, а река жизни, исцеляющая землю физически, олицетворяет собой духовное исцеление бесплодных народов. Поэтому, как нам кажется, мы можем толковать описание многих вознаграждений верных дословно: мы точно будем есть плоды деревьев жизни в центре нового Едема, т.е. около престола Агнца, где состоится суд (или церемония восхваления); мы действительно будем срывать листья с тех деревьев, которые будут врачевать болезни наций (Иез.47:12), что является символом того, что исцеление народов обеспечивается Богом при посредничестве святых.

Откр.22:2 утверждает, что существует “улица”, проходящая сквозь город, по обе стороны которой - роща деревьев жизни, что означает, что новый Иерусалим и новый Едем являются синонимами. Городские основания (“едем”) украшены драгоценными камнями, изобилие которых, как мы видели, связано с действительным Едемом. Откр.22:14 опять проводит параллель между городом и Едемом, приравнивая имеющих “право на древо жизни” к входящим “в город воротами”. Откр.22:3 говорит нам, что престол Бога будет в “нем” - имеется в виду этот лес деревьев жизни (см. контекст), как в Едеме, где престол Божий находился в саду, а этот сад, по-видимому, представлял собой рощу деревьев и небольшого количества других растений (“всякое дерево в саду” - другие растения не упоминаются), так же, как новый Едем составлен исключительно из деревьев жизни. Приглашение свободно есть “от всякого дерева в саду” отдается эхом в призыве “брать воду (буквально - брать из реки) жизни даром” - так, как и в Едеме - из реки. Откр.21:27 подчеркивает то, что никакой змей – “никто преданный мерзости и лжи” - не войдет в новый Едем, как это было раньше. Центром нового Сада станет престол Христа, который, на любом пути, будет, потому, деревом жизни и познания.

Эта связь между городом и раем Божьим ставит интересный вопрос о том, что описания города в Откровении 21 и 22, кажется, противоречит изображению его в Иезекииле 40-48:

Откровение

21:27: Только те, которые написаны в книге жизни, смогут войти в город

21:25: Городские ворота никогда не будут заперты

22:5; 21:23 Слава Божья является светом, от которого померкнет солнце и луна

22:14 Входящие в город будут вкушать от древа жизни

21:22 В городе нет храма

Истинный храм был уже окроплен кровью Христа

Иезекииль

45:6: Город - для природного Израиля (Зах.8:5 - отроки играют на его улицах). 44:11;46:9 Обычные смертные входят в город

44:1 Ворота закрываются на время

45:17; 46:1,3 Луна светит в городе

В городе - смертные священники

В городе - храм

45:20 Храм нуждается в регулярном очищении (“очищайте храм”) окроплением кровью жертвы

Это лишь некоторые из многих несоответствий; еще об обоих городах сказано, что они будут построены на великой горе. Никакого приемлемого объяснения этому нет за исключением того, что “великая гора” Сион, престол Бога в Едеме, раздвоится на две “великие горы”, как это предсказано в Зах.14:4, храм Иезекииля будет построен на одной из них, а город Святых из Откровения - на другой. В Зах.14 говорится, что с одной из гор дважды в году потекут реки, в то время как река из Откр.22 течет постоянно, в результате чего деревья жизни цветут каждый месяц, - это другое указание на то, что, хотя эти два города имеют определенное сходство, они очевидно разделены. Таким образом, храм и город Иезекииля, по-видимому, является уменьшенной копией того, о чем говорится в Откр.22, чтобы показать смертным прихожанам, к чему они могут стремиться. Все это, возможно, основано на той разнице, которая существует у пророков между “Сионом”, храмовой горой (соответствующей будущему престолу Бога и Его святых, живущих вокруг нее), и “дочерью Сиона”, являющейся населенным городом, в котором в будущем отроки будут играть на улицах, где будут жить смертные и гостящие язычники, с храмом для евреев внутри него. Подобное различие находится в Ис.24:23: “Когда (в Царстве) Господь Саваоф воцарится на Сионе и в Иерусалиме (как если бы они являлись разделенными между собой местами), и перед старейшинами Его (святыми в городе) будет слава”. Еще одной возможной основой для такой классификации является отчетливое различие между “домом Господним и домом царским” (3Цар.9:10) во времена Соломона, являющиеся ясным прототипом Царства Христа. Личное жилище Царя будет, потому, связано с городом святых, а дом Господень - храм - будет храмом Иезекииля, чьи размеры точно такие же, как у храма Соломона.

Примечания

1) Связь между Исаией 14, Иезекиилем 28 и 31:

Иезекииль 28	Иезекииль 31	Исаия 14
	:5	:13
:2	:10	:14

:7		:12
:8	:15	:15
:10	:18	
:12	:8	:4
:13	:18,8	:8
:16	:11	:12
:17		:16
:19		:16,17

2) Я суммировал здесь доказательства, которые имеются и в других местах, показывающие, что слова “Ассирия” и “Вавилон” часто использовались как равнозначные:

Ис.13:8, часть “пророчества о Вавилоне”, напоминает то, что сказано в Пс.47:6,7 об ассирийской армии Сеннахирима; в Ис.13:21,22 эхом отдается написанное об Ассирии; пророчества о Вавилоне в Ис.47 повторяются в Науме 3:4, 5,16 и в Соф.2:13,15, но по отношению к Ассирии. Михей говорит Сиону в 4:10: “ныне... ты дойдешь до Вавилона”, - как если бы это должно было осуществиться тотчас, однако он пророчествовал во времена ассирийского нашествия. 2Пар. 33:11 говорит, что царь Ассирийский отвел Манассию в Вавилон, т.е. обратно в Ассирию. В Езд.6:1 Дарий описывается как царь Вавилонский, а ст.22 называет его царем Ассирии.

Эта путаница между Ассирией и Вавилоном становится понятной, если принять во внимание, что эти два народа вначале говорили на одном языке, имели одну культуру, а Саргон, царь Ассирии, называл себя “наместником богов Вавилонских”.

Приложение I: “Неужели мало спасающихся?”

Посредством крещения мы становимся членами духовного Израиля, а потому весь опыт природного Израиля должен стать в некотором смысле важным предостережением для нас. Тот факт, что в Библии так значительна доля Божественных откровений, касающихся иудеев, подтверждает большое значение этого вопроса. Воистину страшным стало то, что природный Израиль оказался духовно несостоятельным. Пока язычникам суждено было стать более урожайным деревом, приносящим духовные плоды, но следующие данные наводят на мысль, что нам не следовало бы быть слишком самоуверенными, полагая, что духовный Израиль будет сколько-то лучше природного Израиля. По-видимому, истинно Божий народ составлял всегда остаток остатка.

- Экклесия в пустыне (Деян.7:38) была искушаема совершить в принципе те же грехи, которые соблазняют и нас (1Кор.10:1-10). Дважды Павел внушает нам: “Это были образы для нас... все это происходило с ними, как образы; а описано (т.е. вошел в силу определенный способ вдохновения) в наставление нам” (ст.6,11). По-видимому, Павел прочитал мысли многих христиан из язычников, которые спокойно рассуждали: “Это был Израиль; мы же, язычники, призваны потому, что мы будем лучше”, - и предупреждает нас, что такая точка зрения ставит нас перед лицом смертельной духовной опасности: “Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое” (ст.12,13). Это можно перефразировать так: “Евреи (“люди”) обладали той же человеческой природой, что и вы; если вы думаете, что можете быть на высоте по отношению к ней, то такая духовная самонадеянность приведет вас к падению”. Подобное соображение идет в разрез с нашим естественным желанием услышать, что мы определенно достигнем спасения, будучи просто такими, как мы есть, без всяких условий, и не вступая в конфликт со своей грешной природой. Павел, потому, заключает, что только духовно мудрые будут способны воспринять его аргументацию: “Я говорю вам как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю” (ст.15).

- Притча Павла о Маслине в Рим.11 предостерегает, что в некотором смысле еврейские ветви предпочтительнее языческих (11:24; 3:2; Ин.4:22). Поскольку мы держимся верою, “не гордись, но бойся. Ибо, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя” (Рим.11:20,21). Использованием здесь местоимения “ты” (ед. число), а не “вы” (мн. число), создается впечатление, что каждый верующий из язычников, по сравнению с евреями, держится на своем месте в плане Бога на тоненькой ниточке. “Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе” (“да не будете о себе мудры” - церковнославянский) (ст.25).

- Павел постиг при помощи Духа, что Исаия *провозглашал громко* и страстно мысль о том, что хотя теоретически существует много людей, относящихся к “Израилю”, среди являющихся семенем Авраамовым, спасен будет лишь их остаток. Слова Павла означают, что это верно и для нас тоже (Ис.10:22 сравните с Рим.9:27).

- “Многие” из тех, кого призвал Христос, их Господь, и кто постоянно преломлял хлеб в его присутствии, где двое или трое собирались, веря, что они в его имени, обнаружат, что они отвержены, *и просто не будут способны понять, почему они, собственно говоря, были отвержены* (ср. Лк.13:24-27 с

Мф.18:20). Всем тем, кто полагает, что большинство Христадельфиан должно определенно получить спасение, нужно подумать еще раз. Мы уповаем на Бога, что будем спасены, но “многие” (в греческом языке может означать, но не всегда, “большинство”) будут необъяснимо (для них) отвергнуты, несмотря на то, они были уверены, что жили доброй Христадельфианской жизнью.

- Моисеево окропление Израиля кровью и а затем его уход на сорок дней (период испытания), возвращение после чувствительной задержки к людям, погруженным в шумное веселье, и лишь небольшая часть верных людей, - все это должно указывать на вознесение Господа к Отцу после окропления Его кровью креста и Его последующее возвращение. Слова Христа в Мф.24:48-50 говорят о том, что Он читал об этом случае: “Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: “не скоро придет господин мой” (ср. с “где обетование пришествия Его?” и народ, чувствующий, что Моисей задержался, чтобы вернуться); и начнет... есть и пить с пьяницами (ср. “народ сел есть и пить”, 1Кор.10:7); то придет господин раба того.. в час, в который не думает, и рассечет его”, - напоминание о неожиданном избиении народа сынами Левиными по возвращении Моисея. Если возвращение Моисея с горы действительно символизирует второе пришествие, из этого следует, что большинство нового Израиля также будет неподготовлено к возвращению Господа.

- “Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно (Евангелие) возвещено, как и тем” (Евр.4:1,2). Как и в Рим.11, здесь нам заповедано “опасаться” реальной возможности и нам проявить себя так, как природный Израиль. Существует очень яркая притча, в которой говорится о путешествии через пустыню жизни и где переход через Красное Море символизирует крещение, ежедневное употребление в пищу манны служит аналогом ежедневному кормлению Словом и т.д. Эта притча упоминается в очень многих местах Писания. Однако лишь небольшая часть тех, кто покрестился в Красном Море, в действительности достигла земли обетованной. Можем ли мы ожидать, анализируя этот момент, параллели с новым Израилем? Изучение более чем за 40 лет новостей ектлесий из журнала “*The Dawn*” показывает, что на каждые три крещения в среднем приходится один уход из братства, - и ситуация в этом смысле становится все хуже. Взгляните в прошлое на свой собственный Христадельфианский опыт, если вы не можете этому поверить. Добавьте к этому числу тех, кто умер духовно, и внезапно в вашем поле зрения окажется пугающее сходство между природным и духовным Израилем.

Материализм Израиля и пренебрежение своей действительной ответственностью по отношению к Богу могут быть в некотором смысле подобны позиции нового Израиля. Следующие слова открывают причины того, почему уничтожение должно коснуться “всего Израиля”: “И утучнел Израиль, и стал упрямым... и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали Его... новыми, которые пришли (телевидение, блестящие автомобили и праздники) и о которых не помышляли отцы ваши (Авраам? Павел? Роберт Робертс?)... Господь увидел... и сказал: скрою лицо Мое от них и увижу, какой будет конец их (уничтожение откроет наш истинный цвет)... ибо они... дети, в которых нет верности... Я раздражу их... народом бессмысленным (“зверь”)... соберу на них бедствия... будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою (верные, как они описаны в Откр.7:14-17, избавлены в последние дни от таких несчастий как голод, жар, зной); Я пошлю на них зубы (Данииловых) зверей... О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет” (Вт.32). Возможно, этот последний стих переключается с Дан. 12:10: “А мудрые (в последние дни) *уразумеют*” - хотим ли этого мы?

Некоторые могут решить, что рассмотренные нами вещи чрезмерно негативны. Однако библейские строки, приведенные выше, все еще остаются. Мы должны постоянно помнить, что Бог не хочет, чтобы кто-то из Его народа не был помилован. История Израиля является, определенно, высшим примером Божьего милосердия и терпения по отношению к грешному человеку. Мы были избраны, потому что целью Бога было, чтобы мы научились на ошибках Израиля и потому уповали на Бога, чего не сделали они. Это само по себе подчеркивает важность постоянного перечитывания и обдумывания его истории. Мы никогда не можем в достаточной степени отдавать себе отчет об обманчивости греха внутри нас самих; наша природа - такая же, как природа Израиля. Именно поэтому нам нужно постоянно беспокоиться о том, чтобы не чувствовать себя выше их. Израиль в целом проиграл в борьбе со своей человеческой природой; Бог же, все еще любивший его и относившийся к нему с терпением, отверг его с великой болью для Своей Собственной природы, суть которой любовь и милость. Это должно, конечно, воодушевить и чудесно ободрить всех, принадлежащих к новому Израилю, кто, в отличие от природного Израиля, действительно борется, в своей слабости, против греха.

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ЗВЕРЬ

Символом политического проявления врага Божьего народа стал в Писании зверь. Египет, Ассирия, Вавилон, Рим, евреи и папство, - все они описывались как “звери” в их агрессии по отношению

к истинным верующим. Зверь из Откровения убедительно растолковывался разными писателями, относившими его, как минимум, к трем властям: Риму, Израилю и католицизму. В то время как эти толкования были верны на определенных промежутках истории, современный писатель чувствует, что “зверь” должен иметь некоторое особенное применение в последние дни. Было представлено множество доказательств того, что вавилонский зверь должен иметь какой-то эквивалент в последние дни. В настоящем издании уже много сказано на эту тему; здесь же мы рассмотрим некоторые корни вопроса.

Змей

Принцип, лежащий в самой основе символизма зверя, находится в Быт.1:28, где человеку сказано “владычествовать” (по-древнееврейски – “прорваться к власти”, ср. с Дан.2:35) над зверьми. Это должно было научить его потребности главенствовать, животному инстинкту плоти. Таким образом, звери учреждены, как образцы плоти. Действительно, симфония Стронга (Strong) определяет, что еврейское слово, переведенное как “зверь”, в основном означает “грубую плоть”. Поэтому понятно, почему дьявол (грех), зверь и змей связаны между собой в Откр.12:9 и почему в Пр.28:15 “нечестивый властелин” сопоставляется с диким медведем или львом; зверь воплощает грешного человека, контролирующего его. Апокалиптический зверь, выходящий из земли (Откр. 13:11), должен напоминать известную фразу о “зверях земных” из Бытия (напр. Быт.1:25).

Змей является олицетворением животных желаний, обнаруживаемых в зверях, и, таким образом, прототипом “зверя” более поздних пророчеств. Змей, будучи самым понятливым из всех зверей (Быт.3:1,14), предвосхищает зверя последних дней, который возвысится над всеми народами; его существо, проклятое больше всех скотов полевых (Быт.3:14), указывает на звериную власть последних дней, которая будет низведена ниже всех других народов в дни Тысячелетия. Подобно тому как змей был поверхностен в духовных вопросах, но не нес моральной ответственности ⁽¹⁾, зверь последних дней будет поступать так же.

Этот зверь является проявлением греха; смысл конфликта между ним и Христом во время второго пришествия заключается в открытом провозглашении победы Христа над грехом, движущей силой зверя. Таким образом, в Ис.51:13 ассирийский зверь описывается языком, который был подхвачен в Евр.2:14-18, где говорится о “дьяволе” человеческой природы. Победа Христа будет не только означать спасение Израиля от арабского притеснения. Двойной конфликт между змеем/зверем и женщиной (Христом) и между соответствующими семенами должен поэтому проявиться в последние дни (Быт.3:15). Временное повреждение, нанесенное зверем святым, должно стать очевидным в последние дни, - мы ранее рассматривали пророчества об том уничтожении, которое должен испытать как природный, так и духовный Израиль. Окончательное сокрушение змея/зверя и оправдание семени женщины произойдет в Армагеддоне. Язык Быт.3:15 намекает на Откр.12:17, где описывается дракон, воюющий с женщиной и ее семенем. Мы ранее показали это, специально обращаясь к последним дням.

Подобно тому как змей ввел в заблуждение Адама и Еву, зверь обманет слабо верующих в последние дни. Змей/зверь в первом веке, еврейское проявление, описан как совращающий святых хитроумной аргументацией иудаистов (2Кор.11:3). Эти люди использовали все свое “красноречие” (ср. Рим.16:18, с Иуда 15), полагая, что их прообраз, змей, уговорил Еву съесть плод после длительных переговоров, хотя и незафиксированных на бумаге. “Подлинно ли сказал Бог...” (Быт.3:1) подразумевает возобновление какого-то не записанного разговора. Звериные агенты в еkkлeсии последних дней будут применять подобную тактику продолжительных публичных выступлений, используя внешне глубокие аргументы. Их политическая власть будет делать то же самое, что она совершала, чтобы уничтожить боевой дух природного Израиля, по примеру речей Рабсака, обращавшегося к евреям во время ассирийского вторжения. Будучи изменником-евреем, он, возможно, будет в последние дни равносильен тому еврейскому лидеру, который дезертирует перед арабами, настаивая на капитуляции Израиля. Подобным образом может существовать особый “человек греха”, так же обольщающий духовный Израиль. Описание его во 2Фесс.2:3 выражено языком Иуды - не означает ли это, что он будет отступившим от веры членом еkkлeсии?

Этим двум злодеям могут соответствовать в качестве их противоположности “два свидетеля”, которые воскреснут (Откр.11:3), что обсуждалось в главе 12. Осуждение змея было совершено голосом Бога (ср. Христос, Слово), преследовавшего сквозь сад и призвавшего грешную компанию на суд. Того же следует ожидать во время второго пришествия Христа и суда, который Он будет производить в роли слова, ставшего плотью (Откр.19:13; Быт.3:8).

Зверь всегда ассоциировался с псевдодуховностью, передразнивающей истинное Божье проявление. Мы показали ранее, что много подобного будет в последние дни Вавилона/зверя. Существует связь между зверями Божественного проявления и херувимом в Откр.4:7; действительно, слово “зверь” еврейском языке равносильно словосочетанию “живое создание” (или “животное” - в русской Библии), которое использовано в Откровении для обозначения херувима. Зверь и звери, следовательно, представляют собой системы, ложные притязания которых состоят в том, что они

являются проводниками Божественного проявления. Наиболее явно похожи на это претензии ислама и католицизма.

Учитывая все это, нужно отметить тот знаменательный факт, что в Ис.14:29 говорится об Ассирии как об “аспиде”, рожденном от “корня змеиного”, т.е. она была семенем змеи. “Плодом его будет летучий дракон” - это язык Ис.6:2, где говорится о серафиме. Таким образом, ассирийское семя змеи связано с псевдосерафимом и с ложным Божьим проявлением.

Определение зверя

Мысли многих студентов, по-видимому, заняты точным установлением политической личности зверя последних дней. Действительно, это нужно для более тщательного библейского анализа того, что *делает* этот зверь по отношению к Божьему народу. Когда какое-то мироустройство явится результатом того, что осуществит эти ожидания, то не останется никаких сомнений в сознании тех, кто имел уши, чтобы услышать, в том, *кто* же такой этот зверь.

Этим сказано, что существует распространенный взгляд на символизм зверя как первого врага Израиля, состоящий в разумном предположении, что зверь в большей степени имеет отношение к арабским соседям Израиля. Вт.32:24 связывает “зверей” окружающих Израиль народов со змеем книги Бытия: “Я пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле” (ср. с Быт.3:14). Связь между змеем и зверями показана и в Ис.30:6. “Зубы зверей”, обрушившиеся на Израиль, окончательно завершатся арабским опустошением, предсказанным в Иоил.1:6,7, где ассирийцы будущего (Иоил.1:15) описаны схватившими Израиль между своими “челюстями” и обдирающими израильскую виноградную лозу и смоковницу (ср. с Ис.9:12 относительно филистимлян).

Овцы и волки

Израиль как овца Божьего стада - распространенный библейский образ. Всякий раз когда их пастыри надолго становились беспечны, эта картина расширялась, чтобы описать “диких зверей” окружающих Израиль народов, вторгшихся на его землю и терзающих его стадо. Ос.13:6-8 является типичным отрывком на эту тему. Стихи 7 и 8 сравнивают эти народы со львом, леопардом, скименом и медведицей, и все они - нации, подразумеваемые в Дан.7 и являющиеся составляющими огромной системы арабского господства, описанной в Дан.2.

Все эти три звериные нации являются частями единого “дикого зверя” точно так же, как народы истукана из Дан.2 все являются составляющими конфедерации последних дней, возглавляемой “Вавилоном”: “Я буду для них как лев, как скимен... как медведица... полевые звери”. Более того, Ис.56:9,10; Иер. 30:16 и Иез.34:5 изображают полевых зверей Вавилона и окружающие Израиль арабские народы нападающими на израильское стадо благодаря их пастырям, любящим поспать. Когда Израиль пробудится духовно, *он* сам будет подобен зверю среди стада овец арабских народов (Мих.5:8), что является продолжением темы евреев, действующих по отношению к арабам так, как последние действовали по отношению к ним.

Возможно, Вт.28:26 также говорит о зверях окружающих народов: “Будут трупы твои пищею... зверям, и не будет отгоняющего их”. Здесь имеются в виду те хищные птицы, которые были отгоняемы Авраамом, когда с ним был заключен завет. Таким образом, когда Израиль твердо держался завета, арабские народы, окружавшие его, не подпускались близко к нему. Точно так же сказанное в Иез.34:25 связано с заключением завета с Израилем в последние дни и с удалением с земли “лютых зверей”.

Снова и снова арабы - враги Израиля уподобляются „полевым зверям“. Перечисление ссылок впечатляет: Ос.2:12; Иез.5:17; 14:15; Пс.79:14; Иер.7:33; 15:3; 16:4; 19:7; Вт.7:22. В книге Иова захватчики-савяне (т.е. арабы) названы “зверьми земли... зверьми полевыми” (Иов 5:22,23). Вероятно, в этом отрывке слово “звери” можно воспринимать в усилительном множественном числе, т.е. - как “великий зверь”, который символизирует всех различных врагов Израиля. Равнозначность множества этих животных одному зверю видна в Иез.34:28, где “народы” (враги Израиля) сравниваются с “полевым зверем” (ед. число) (в русском переводе – “полевые звери”, т.е. мн. число). Откр.17 представляет зверя (в единственном числе), заключающего в себе некоторое число народов (голов / рогов).

Вавилон

Символика зверя была отчасти использована по отношению к Вавилону. Царю Вавилона Навуходоносору было дано звериное сердце, и он был послан жить среди животных (Дан.4:13), чтобы продемонстрировать воплощение его в звере. “Звери земные”, т.е. окружающие арабские народы, были подконтрольны ему (Дан.2:38), таким образом являясь частью зверя Вавилона, “лютящего зверя” (Иез.14:21). Вавилонское войско уподоблено “зверям” в Иер.34:20,21. Как Бог дал власть Ассирии и Вавилону, чтобы добиться Своей цели (Ис.10), так Он поступит и со зверем последних дней (Откр.13:5,7). Описание зверя, ведущего людей в плен (Откр.13:10), показывает другое его родство с Ассирией/Вавилоном, чьи обозы с пленными были хорошо известны. Зверь, заставляющий людей

поклоняться ему (Откр.13:12), напоминает приказ Навуходоносора относительно истукана на поле Деице (Дан.3:1,5). Исторический “полевой зверь” был связан с пустыней (Ис.43:20), как зверь из Откр.17:3 является пустынной властью.

Вавилонские звери

Арабские соседи Израиля объединились с Вавилоном в своем нашествии на Израиль. Иеремия описывает это, используя “звериный” язык: “Я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора... зверей полевых отдаю ему на служение... и все народы (вокруг Израиля) будут служить ему” (Иер.27:5-7; 28:14). Пс.78:1,2 - это отрывок, чья связь с Откр.11 ясно говорит об его отношении к последним дням и в котором описываются звери окружающих арабских народов, объединившихся с Вавилоном.

Как рога возненавидят Вавилон/блудницу и пойдут против нее, чтобы ее уничтожить (Откр.17:16), так звериные народы, некогда объединенные с Вавилоном, пойдут и низложат его (Иер.50:39; Ис.13:21). Звери, покоящиеся на развалинах города, представляют собой народы, господствующие вместе (Соф. 2:14,15).

В свете всего сказанного трудно понять зверей последних дней из Откровения иначе, чем объединение арабских сил под руководством возрожденного Вавилона, установивших совместно наиболее сильную из когда-либо существовавших систему противостояния Божьему народу.

Примечания

(1) У Джона Томаса в “Надежде Израилевой” есть превосходный раздел, посвященный аморальности змея, т.е. отсутствию у него осознания морали.

Дополнительная работа

Хорошей домашней работой для желающих может стать истолкование “зверей”, описанных в конце книги Иова. “Бегемот” - еврейское слово, в других местах переведенное как “зверь” (Иов 40:10). Левиафан и бегемот, похоже, использованы для выражения Божьего проявления и политических аспектов этого зверя, как он назван в других местах.

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ПРИНЦИП АНТИХРИСТА

Мы знакомы с олицетворением греха в образе человека, называемого “сатаной”, противником. Этот символический человек фактически является полной противоположностью Господа Иисуса Христа. В процессе изучения этого предмета на страницах Писания становится очевидным, что мы находимся лишь на самой верхушке айсберга. Этот символический человек обладает царством и почти всеми атрибутами Господа Иисуса и Его Божьего Царства праведности. Рассмотрим это сходство.

У сатаны есть Царство (Лк.11:18).	“Сила... знамения... чудеса” (2Фесс.2:29; Откр.13:13).
Власть и слава этого царства были даны ему Богом, а он может передать его тому, кому захочет (Лк.4:6).	Стоит справа (одесную) от людей (Пс.108:6; 108:31; 15:8; 109:1).
У него есть Ангелы (Мф.25:41; 2Кор. 12:7).	Подобен молнии (ср. Лк.10:18 с 17:24).
Власть над смертью (Евр.2:14, ср. с Ос.13:14; Откр.1:18; 20:6).	Вкладывает намерения в сердца людей (ср. Ин.13:2; с 2Кор.8:16).
Сила осуждать людей (1Тим.3:6).	Он - сын, который “откроется” (2Фесс.2:4), как и Христос (Лк.17:30).
Судное место и система воздаяний, основанная на том же, что и у Христа (ср. Мт.6:1 со	Он - тот, “который должен прийти” (2Кор.11:4), - фраза, так

ст.2,16).	часто применяемая по отношению к Господу Иисусу (Лк.7:19-20; Ин.7:27,31).
Осужденные грешники приглашены на “пир” Божьего суда и им даны подходящие брачные одежды (Соф. 1:7,8), что является пародией на Царство (Мф.22:2,3).	Он „откроется в свое время“ (2Фесс.2:6), как и Христос (Лк.17:24).
Он - отец (Ин.8:44).	Он - „бог века сего“, который ослепил умы людей (ср. 2Кор.4:4 с 4:6).
У него есть дети (ср. Деян.13:10; 1Ин. 3:10 с Евр.2:13).	Он сядет в Храме Божьем (2Фесс.2:4).
Он обладает мудростью, противоположной Божественной (Иак.3:15-17).	У него есть “дела” (1Ин.3:8).
Оружие (Лк.11:22).	Метафорически сойдет с небес на землю в последние дни (Откр.12:12).
Сила (Деян.26:18).	Имеет хлеб и вино беззакония (Пр.4:7).
Духовные “глубины” (ср. Откр.2:24 с Рим.11:33; 1Кор.2:10; Еф.3:18).	Его последователи “придерживаются” Христа, как и истинные ученики (похожие слова в Кол.2:9; Мф.28:19 ср. с Мф.26:4,48,50,55,57).
Семя, которое он сеет (Мф.13:39).	
Престол (Откр.2:13; 2Фесс.2:4).	
Тайна (2Фесс.2:7; Откр.2:24).	О нем будет “откровение”, как и о Христе (Он “откроется”) (2Фесс.2:8).

Логика посвящения

Каждый из этих атрибутов можно усмотреть в Господе Иисусе Христе и в том, что связано с Его Царством. Этот перечень, несомненно, не полон. Однако суть дела достаточно ясна: хорошо знающий Библию читатель обнаружит, что существуют две системы, два царства, которые нам открыло Слово: царство сатаны и царство Бога. Этот предмет настолько определенный, что, вполне возможно, иногда то, что связано с сатаной, умышленно описывается языком, напоминающем о Царстве Божьем, например, описание Павлом его недуга, как ангела сатаны (2Кор.12:7). Царство Бога и царство сатаны абсолютно противоположны друг другу, между ними нет никаких частичных совпадений, никаких общих оснований. Народ Божий, или те, кто искренне принял Его Царство, коренным образом отделен от царства сатаны. На практике, конечно, мы впадаем в искушение считать, что в нашей жизни иногда могут существовать такие совпадения; что мы можем радоваться мирскому образу жизни и тем благам, о которых мы мечтаем на том основании, что мы будем в Царстве Божьем; что мы можем быть частично отступниками, а частично - верными религии; что у нас может быть немного и того, и другого. Однако, если мы правильно понимаем мысль

о том, что между царством сатаны и Царством Божиим не никаких совпадений, для нас в конце концов станет очевидным, что либо - все, либо - ничего.

Когда Господь говорил о невозможности служения двум господам, Он олицетворял одного из них с “Маммоной”, полной противоположностью Богу. Он продолжает давать характеристику того, что он имеет в виду: “Посему... *не заботьтесь (не думайте)* для души (жизни) вашей... кто из вас, *заботясь...* об одежде что *заботитесь...* итак *не заботьтесь* и не говорите: “что нам есть?... ищите же прежде Царства Божия... *не заботьтесь (не думайте)* о завтрашнем дне” (Мф.6:24,25,27,28,31,33,34). Очевидно, что Господь видел в “Маммоне”, этом олицетворенном антиБоге, определенный склад ума. У него была та же точка зрения на “сатану”, что и у нас: воплощение греха в человеческом разуме. Он также рассматривал поиск “Царства Божия”, как некоторую аналогию служения Богу скорее, чем маммоне. Нам бы хотелось, чтобы существовала некоторая третья категория: Бог, маммона и что-то между ними; мы можем также праздно рассуждать, что нам бы подошло, если бы в судный день было три разряда людей: принятые, отверженные и кто-то еще. Однако и то, что будет потом, и то, что есть сейчас, в эту самую минуту, - это не тот случай. Глубокое признание этого будет иметь практический эффект. Если мы служим Богу, давайте ничего не посвящать маммоне, не будем играть в азартные игры, заниматься надувательством и ходить над пропастью.

Неполитические Царства

Царство сатаны имеет своих граждан, над которыми он и царствует. Его Царство - люди этого мира, руководимые плотским разумом. Когда царства этого мира станут Божиим Царством во время второго пришествия (Откр.11:15), это будет больше, чем просто физическая передача политического руководства. “Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней” (Пс.23:1). Политическая власть в мире, в конечном итоге, принадлежит Богу даже сейчас (Рим.13:1-4). Мысль о передаче Царств этого мира Богу должна, поэтому, иметь отношение к концу сатанинской власти; мир тогда будет строиться не на “похотях плоти”, а на Божьих законах.

Сатанинское Царство не является политическим; это - фактор, оказывающий влияние, способ мышления, жизнь, проживаемая по определенным принципам, пропитывающим каждую частицу человеческого сознания и поведения. Царство Божье есть антитеза царству сатаны. Тот факт, что царство сатаны существует сейчас и является полной противоположностью истинному Царству, достаточно доказан тем, что, в каком-то смысле, Царство Божье ныне существует в некотором неполитическом виде, хотя, конечно, оно проявится политически во время возвращения Христа. Царство Божье существует в том же смысле, что и сатанинское: как фактор, оказывающий влияние, способ мышления, жизнь, проживаемая по определенным принципам, пропитывающим каждую частицу человеческого сознания и поведения. Именно поэтому притчи Господни, описывающие Царство Божье, рассказывают не о политическом Царстве, а об Его методах и принципах, которыми нам следует руководствоваться в жизни сегодня. Царство Божье в таком неполитическом смысле было отнято у евреев и передано нам, чтобы мы смогли приносить плоды этого Царства (Мф.21:43). Политическое царство уже взято у Израиля (Иез.21:27).

Логика разделения

Все сказанное означает, что, совершенно точно, должно существовать разделение между нами и миром. Мы являемся Божьим Царством, окруженным царством сатаны. Поэтому, совершенно справедливо то, что мы прилагаем все усилия, какие только возможно, чтобы не позволить путям сатанинского царства пройти сквозь нашу экклесию. *Вот* почему, к примеру, следует считать неправильным для нас использование креста, довести до минимума воздействие на нас телевидения, и не просто потому, что эти вещи нам не подходят, а в связи с тем, что мы - *Божье* Царство, а не сатанинское. Ложное учение о Христе является частью системы антихриста (1Ин.4:3); некоторым все еще кажется соблазнительным то, что верующие, например, в троицу являются, по существу, угодными Богу, хотя они не понимают того, что знаем мы. Это и есть учение об антихристе, как говорит Дух.

Дьявол - это обманщик, у него есть фальшивое Царство Божье; антихрист проявляется как поддельный Христос. Если мы полагаем, что антихрист - это действительно Христос, что те, кто учат ложной доктрине о Христе являются частью тела Христова, значит, что мы обмануты; мы введены в заблуждение видимостью праведности. Иногда сатана или дьявол использованы в качестве олицетворения мира, или человеческой политической системы, например, Римской империи в книге Откровения. Причина этого в том, что мир или человеческие империи построены на помышлениях плоти, действительном сатане. Таким образом, победа над миром аналогична победе над дьяволом (ср. 1н.5:4 с 2:13,14); "весь мир лежит во зле", контролируется дьяволом (1Ин.5:19). Похоть плоти и очей (библейский дьявол) - это „все, что в мире“ (1Ин.2:16). Таким образом, наш собственный, личный сатана, похоть злого начала в нас, состоит тем или иным образом в союзе с миром вокруг нас. Мир был помещен в наши сердца (Еккл.3:11).

Мировые системы

Это объясняет, почему различные мировые империи, упомянутые в Библии, описаны языком Царства Божьего; они являются антицарствами Бога. Возьмем Вавилон:

Вавилон

Молот (Иер.50:23)

Имел новообращенных и пророков (Иер.50:36,37).

Царство Божие

Подобным образом описано слово Божье в том же пророчестве (Иер.23:29).

То же - для Царства.

Гора (Иер.51:25).	Дан.2:44-45.
“Золотой город” (Ис.14:4 – по одному из переводов) с толстыми, украшенными стенами (Иер.51:58) с морем и каналами (Иер.51:36).	Описание нового Иерусалима в Откр.21,22 и его стен, оснований и т.д., по-видимому, является намеком на город Вавилон, чтобы показать, что Вавилон - это ложный Божий город.
“Господствовал над племенами”, железным жезлом “потрясая царства” (Ис.14:6,16).	Ср. с Царем Иисусом (Пс.109:2; Откр.19:15).
Утренняя звезда (“денница”) (Ис.14:12).	Откр.22:16.
Жаждал быть вознесенным выше Ангелов на Небесах (Ис.14:13).	Как это произошло с Христом (Евр.1,2).
“Девица” (Ис.47:1).	Как Израиль (Ис.37:22).
“Царь Вавилонский, Мой раб” (Иер.25:9).	То же - о Христе.
Вавилон, подобно Персии, имел царя и семь советников при его троне (Ез.7:14).	Как Христос и семь духов перед престолом его, Откр.1:4; 4:5.
“Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал” (Дан.5:19).	Это напоминает описание Яхве как Бога, Который поступает и будет поступать так, как Он желает, ср. с Вт.32:39; 1Цар.2:6-8; Пс.112:7-8; Лк.1:52.
Царство Вавилонское “видимо было до краев всей земли” (Дан.4:8).	Как крест Христа.
Законы Вавилонского, Мидийского и Персидского царей не нарушались (евр. - не уничтожались, были вечными), Дан.6:8.	Имитирование неизменного слова Божьего: Ис.34:16; 45:23 (отрывки, в непосредственном контексте которых содержалось суждение Бога по поводу заявлений ассириян/вавилонян о том, что слова их царей неизменны).

Дал Израилю Царя, назвав его “Седекией”. “Господь - оправдание наше” - фальсификация Христа, который является подлинным “Господом - оправданием нашим” для Израиля (Иер.23:6). Бог дает Израилю реального Христа.

Вавилон был “поднят” Богом (Авв.1:5,6). Именно этот отрывок цитировался Павлом для подтверждения того, что Бог воскресил Христа (Деян.13:41) - он видел Вавилон в образе действительного антихриста!

Одет в виссон (Откр.18:16). Как невеста Христа.

Вавилоняне разрушили Иерусалим, разобрали все храмовую утварь по группам, в зависимости от металла, из которого она была сделана (золото, серебро и медь, и изломали ее на куски (4Цар.25:13-16). Через несколько лет после этого Даниил, гл.2, определил, что истинный Мессия сломает будущее Царство Вавилона, которое будет включать в себя золото, серебро и медь.

Царь Северный, прототипом которого является Вавилон, налетит на Израиль, как буря (Дан.11:40). Сказано точно так, как должен будет сделать Бог; буря - это язык *Божественного* проявления (Иез.1:4).

Народы, которые будут с ним в последние дни, будут иметь “одни мысли” (Откр.17:13). Как те верующие, которые будут вместе с Христом.

Говорит в сердце своем: “я, и нет другой, подобной мне” (Ис.47:8). Ис.45:6,21.

Хаммурапи, один из ранних Царей Вавилона, выдавал себя за псевдомессию, говоря о себе на языке, который был присущ Самому Богу. Внимательный читатель разглядит много общего в словах Хаммурапи и описаниями Отца и Его Сына: “Великие боги *призвали меня*, и Я, действительно, - *пастырь, несущий мир*, чей *скипетр - справедливость*; моя славная *сень* простирается над *моим городом*, в моем *чреве Я носил народ сей...* чтобы сильные *не могли*

притеснять слабых и чтобы быть справедливым к сиротам и вдовам, Я начертал мои драгоценные слова на моем монументе. И еще хуже: “Я, Хаммурапи, пастырь... основавший вечное Царство, которое не будет передано другим”, - и, сказав это, он принимается провозглашать список благословений послушным и проклятий непослушным ему, напоминающий Второзаконие, гл.28. Мы снова на верхушке айсберга; язык Ветхого Завета так сильно напоминает верования и заявления религий окружающих народов, которые в действительности выдавали себя за ложное Царство Яхве.

Все, что мы сказали о Вавилоне, - это лишь несколько примеров вещей такого рода. Этот стиль языка использован также и применительно к другим арабским врагам Израиля. Поэтому Содом, гонитель Божьего верного остатка (Лот) и олицетворение злого мира в последние дни, проявлялся как Едемский сад во всей его чистой красоте (Быт.13:10). Адониседек, Царь Иерусалимский (Нав.10:1), был двойником Мелхиседека. Апокалиптические звери, по-видимому, описаны в выражениях, близких Царству Божьему, и эти описания, в рамках Откровения, примыкают к изображению Божьего Царства. Дело в том, что, эти звери, и всегда, и в последние дни, являются лжецарствами Бога.

Звери	Царство Божие
Дракон имеет Ангелов (Откр.12:9)	Как Христос
Он, образно говоря, приходит с небес на землю (12:10)	„
Говорит о нас день и ночь перед престолом Бога (12:10)	„
На его лбу - имя (13:1)	„
Ему дана сила, престол и власть (13:12)	„
Творит великие чудеса и знамения (13:13-14)	„
Его верные последователи имеют знак на своих руках и лбах (13:16; 20:4) и “запечатлены”	Иез.9:4; Откр.7:3
Весь мир поклоняется зверю (13:12)	Весь мир будет поклоняться Богу (15:4)
Его последователи так многочисленны, как морской песок (20:7)	Как семья Авраамово
Его последователи имеют “одни мысли” (17:13) и распространены по	Как это будет с нами

всему миру

Женщина, одетая в кроваво-красные одежды, с чашей (17:4) Ср. с жертвенным одеянием Христа

Зверь был, есть и будет (17:8-11); это напоминание об Имени Яхве Бог был, есть и будет (16:5)

Звериные государства, как раньше Вавилон и Ассирия, были фальшивыми Царствами Бога. Они появляются, чтобы принести то, что связано с их Царством, и мыслящие по-плотски люди склоняются ими на свою сторону. Это все представляет собой вновь разыгрываемую едемскую драму: змей пообещал равенство с Богом, Божью мудрость, в то время как в действительности это было змеиной мудростью. Адам и Ева ухватились за это предложение, в отличие от Господа Иисуса, который отказался покуситься на равенство с Богом (2 глава Послания Филиппийцам полна ссылок на события, описанные в Быт.3). Случившееся в Едеме является, по сути, олицетворением, прототипом всего искушения и греха (1Ин.2:16 = Быт.3:6). Любой из наших соблазнов имеет элемент того искушения: мы хотим получить то, что выглядит как Царство, здесь и сейчас. На более же общем уровне, многие из нас стремятся к мнимым свершениям, связанным с нашими увлечениями, к мнимому миру и „безопасности“ своего хорошего дома и банковского баланса, в то время как эти вещи в действительности являются ложными свершениями, миром и безопасностью, миром и безопасностью Царства сатаны - подделкой духовных свершений, мира и безопасности Царства Христа. Совершенно очевидным примером здесь может служить предложение Рабсака жителям Иерусалима: “Если вы отречетесь от Яхве как от своего Бога, Царь Ассирийский даст вам Царство, где каждый из вас будет “есть плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей” (Ис.36:16); говоря это, Рабсак цитировал не что иное, как слова из Мих.4:4 о Царстве Божьем. Евреи встали перед выбором: Царство Божие или Царство сатанинское, описанное в выражениях, присущих Царству Бога. Точно так же, мир вокруг нас не дремлет. Он активно стремится обмануть нас. Между нами и этим миром, в том числе и отступническим “христианским” миром, существует напряжение, которое живо распознает, кто из нас должен участвовать в спасении Божьего Царства, а кто - уклоняется от осуждения Царства сатаны. Никакой промежуточной позиции быть не может.

Помощь в дальнейшем

Следующее поможет объяснить, как минимум, четыре достойные внимания библейские темы:

- многие плохие люди описаны в Библии языком, близким тому, которым изображался Господь Иисус; примером этому может служить Саул. Другой пример - Кир. Это не означает, что они, поэтому, были праведны. Этого же следует ожидать и тогда, когда нами будет постигнут принцип Антихриста. Оказывается, часто о вещах, связанных с Царством сатаны, сознательно говорилось на языке Божьего Царства; поэтому о сатане сказано как о “боге века сего” (2Кор.4:4), который, подобно Богу, имеет Ангелов (Мф.25:41; Откр. 12:9). Из объема

сказанного об Антихристе мы должны понять, почему Библия так широко использовала этот прием.

- по-видимому, отвергнутые святые примут участие в судах сатаны, зверя, антихриста. Поэтому Вавилону привязан к шее мельничный жернов, и он брошен в море (Откр.18:21) точно так же, как в описании суда отвергнутых святых (Мф.18:6). Они будут раздавлены камнем Христа (Мф.21:44) точно так, как он упадет на народы Вавилонской конфедерации и разотрет их в порошок (Дан.2:34). Господь назначит своему небдительному слуге место осуждения с “неверными” (Лк.12:46). Это станет понятно, только если мы воспримем мысль о том, что существует только два Царства: Божье и сатанинское. Недостойные были, действительно, в Царстве сатаны, а потому они пострадают от осуждения, уготовленного им. Поэтому мы должны отделиться от Вавилона, сатанинского Царства, или и мы вместе с ним будем приговорены (Откр.18:4). Подобным образом, осуждение вероотступников в Израиле очень часто описывалось на языке суда над окружающими народами (напр., Иоил.1:5, 10-12 = Ис.16:10; Иез.16:37-39 = Откр.17:16; Иер.16:9 = Откр.18:23; Иер.49:4 = Иер. 31:22; Иер.51:27 = Иоил.1:4; 2:1; Иер.50:13 = Иер.19:8). Чаша осуждения, которую будет пить Израиль, будет дана арабским народам, которые заставляли его страдать (Ис.51:23). Это все - принцип, содержащийся в Откр.18:6: то, что в наши дни Вавилон совершает по отношению к природному и духовному Израилю, будет сделано с ним. Изменивший вере Израиль часто описывается так, как арабские народы; они разделят осуждение, потому что, действительно, продали свое право первородства. Израиль “сидел... как Аравитянин в пустыне” (Иер.3:2). Иуда будет осужден вместе с Египтом, Моавом и Аммоном, обрезанный вместе с необрезанными (Иер.9:25,26). Таким образом, в Рим.9:8 о неверном Израиле говорится как о “плотских детях”, что является напоминанием об арабе Измаиле; то же - и в Гал.4:23. Первые главы Послания к Римлянам доказывают нам, что и евреи, и язычники получают осуждение, потому что и те, и другие грешны.

- Осуждение народов изображалось сходным языком, когда бы или где бы это не происходило. Таким образом суд над Вавилоном в Откр.18 основан на суде над Египтом, как он описан в Иез.32:4-10, а осуждение Египта в Иез.29:4 - это то же, что осуждение Гога в Иез.38:4. Все описание суда над Египтом также наполнено связующими звеньями с тем, что уготовано Израилю. *Они* воззовут к Яхве в своем притеснении (Ис.19:20), как Израиль поступил, когда испытывал гонения со стороны Египта (Исх.2:23; 14:10). Примеров этому множество. Безусловно, дело, по сути, состоит в том, что все народы мира, в любое время и любом месте, в основе своей являются Царством сатаны и будут уничтожены Царством Божиим. Более того, Царство Божие, к которому мы принадлежим, не имеет временных и географических границ.

- Неполитический аспект Царства Божьего возникает снова и снова в Новом Завете. Нам поможет для понимания этого представление о том, что Царство Божье - полная противоположность Царству сатаны, которое также носит более абстрактный, чем политический характер. Для более полного постижения красоты Иисуса Христа и его Царства нужно понять, что он является антитезой антихристу, сатане.

В Новом Завете есть тема о том, что в последние дни в еkkлeсию проникнет “человек греха”, который явится, чтобы стать апостолом, и который в союзе с арабским зверем, господствующей над миром властью, растлит еkkлeсию. Это антихрист, лжебог. Его восседание в храме еkkлeсии подобно

тому, как Товий, араб, имел комнату в храме, комнату, которая должна была символизировать место обитания Божьего народа с Ним Самим (ср. Неев.13:7 с И.14:1-3). Он займет это место, как Товий в свое время, потому что еkkлeсия не сможет удержать твердую линию разграничения между тем, что относится к Божьему, а что - к сатанинскому царству. Они будут введены в заблуждение кажущимся сходством этих двух царств. Присутствие антихриста в еkkлeсии станет знаменем, из которого “познаем, что (наступило) последнее время” (1И.2:18); 2Фесс.2:3 и Мк.13:5,14 говорят о том же. Распознавание наличия такого ложного учения в еkkлeсии будет тем, что скажет верному остатку о действительном приближении возвращения Господа. Если “человек греха” должен быть каким-то образом связан с арабским зверем, о чем мы говорили в 23 главе, то может быть, неуловимое сходство в основных принципах Ислама и Единой Веры использовано для того, чтобы казалось, что различия между ними минимальны. Мусульмане крепко верят в единого Бога и восстановление рая на земле, а мусульмане - шииты (приблизительно 99% иранцев и 60% иракцев) ждут возвращения двенадцатого Имама (который, по их вере, был вознесен на небеса) для управления миром. Мусульманские мечети - это ложные Божьи храмы, спроектированные, как и они, с внешним двором и двумя святилищами. Как Адам возжелал равенства с Богом (см. намек на его падение в Флп.2), за что был наказан невозможностью спрятаться, стыдом и обнаженностью, точно так будет наказан Едом (Иер.49:10), потому что он слишком хотел быть равным Богу, как Вавилон в Ис.14:13, и как попытается сделать человек греха (2Фесс.2:4). Соотношение между Вавилоном, Едомом и богохульным человеком греха указывает на то, что он связан с арабским/исламским религиозным богохульством.