

ДЕЙСТВИЕ 4

Понимание гнева и праведности Бога

(Откровение 15-22)

Откровение 15

Мы готовы перейти к четвертому действию в драматической постановке «Откровение Иисуса Христа». С начала всех просмотренных нами действий снималась завеса над Божиим величием. Действие 1 представило нам Христа в Его славе. Второе действие перенесло нас в тронный зал Бога. Третье действие показало нам блистательную женщину, «великое знамение на небе». Сейчас, мы снова встречаемся с еще одним «великим знамением на небе».

Все эти действия в первую очередь направлены укрепить Божьих рабов; таких как Иоанн, сопричастников в «скорби и царстве и терпении». С одной стороны книга помогла им твердо ухватиться за отношения с Христом; а с другой — увидеть, что обратная сторона их скорбей заключается в обязательном справедливом возмездии Бога их гонителям.

Как средство донесения темы автор использовал повторение. Поэтому, нас не удивит начало еще одного ряда сцен, изображающих, как Божий гнев сходит на нечестивых.

Бог хранит обещание

ст.1 И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия.

Сцена описывается как еще одно «знамение», поэтому данное «чудо» настраивает читателя быть внимательным — оно имеет значение. Здесь, как и в предыдущих сценах двенадцатой главы, нам предстоит получить урок о проявлении Божьих дел. В знамении женщины и ее дитя, мы видели, что они были полностью под защитой Бога. В знамении красного дракона и его сподручных было жестокое противление со стороны дьявола, но мы видели, что он терпит неудачу.

Теперь же эта сцена объявляет о низвержении сил зла. Дается новое заверение в том, что Божья ярость грядет на нечестивых. Это не предсказание о том, когда это совершится, это заверение в том, что Бог хранит Свои

обещания, и они исполнятся. Этот суд в гневе совершается по причине верности праведников, и потому что нечестивые заслужили это возмездие.

Составляющие этого ряда судов изображены в виде язв (казней), совершаемых семью ангелами. Нам не дано никаких особых признаков этих ангелов, чтобы можно было отождествить их с какой-то другой группой из семи из ранее встречавшихся. Но наше внимание захватывает не это, а **последствия** их действий. Эти язвы названы «последними» (τὰς ἔσχατας). Эта мысль подчеркивает важность последствий, которые мы увидим в заключении этой сцены.

Читатель, возможно, также вспомнит, что это слово «последний» — то самое, от которого берет свое название дисциплина эсхатология⁵⁵. Принципы, которые мы находим в книге Откровения, должны помочь нам в формировании правильной эсхатологии. К сожалению, есть такие толкователи, которые подходят к книге с уже сложившейся эсхатологией, поэтому они подгоняют Откровение под свои идеи. Горе тем, кто стремиться выдумать иное благовестие, поскольку иного нет! Если неверен конечный итог, неверно все. Действительно, есть разница, **во что мы верим**.

ст.2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,

Образ «стеклянного моря, смешанного с огнем» не является новым. Эта картина Божьей славы заставляет нас вспомнить всю сцену престола в четвертой главе. Но эта сцена не просто о Боге, она о Боге и Его народе. Представлено также множество людей, торжествующих победу — они победители в битве с противлением. Противник здесь обозначен в виде «зверя», «его образа» и «числа имени его». Эти понятия заставляют нас оглянуться на сцены в главе 13. Интересно также отметить, как используется выражение «число его имени». Видя, что эти три понятия совмещены («зверь», «число» «образ»), мы думаем целиком о **роде**. Это помогает нам и при толковании 13:17-18.

Это множество победителей «стоит на этом стеклянном море, держа гусли Божии», и само это их положение играет важную роль в понимании того, что вскоре произойдет в результате. Они состоят во взаимоотношениях с Богом, и в результате их верность производит то, за что они и поклоня-

⁵⁵ Эсхатология — раздел богословия, изучающий учение Библии о приходе Христа и конце мира.

ются и хвалят Бога. Результат их верности — излитие Божьего гнева. *И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря:*

«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! правы и истинны пути Твои, Царь святых!» (ком. 1:18). И в этот момент слышны голоса ангелов, говорящих: «Хвалите Господа, ибо Он достоин хвалы» (ком. 1:19).

Верные отвечают Богу поклонением; их песня названа «песнь Моисея, раба Божьего». Это та же песня, что и «песня Агнца». Песня Агнца — это «новая песнь» главы 5 и 14:3, это песня победных свершений. Так было в случае с Моисеем; когда Бог «высоко превознесся» (ст. 1) и в заключение песни: «Господь будет царствовать во веки и вечность!» (ст. 18). Все внимание приковано к Богу и справедливости Его дел.

«Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.» (ком. 1:19). И в этот момент слышны голоса ангелов, говорящих: «Хвалите Господа, ибо Он достоин хвалы» (ком. 1:19).

Слушая эту хвалу, читатель знает, что осуждение греха приносит Богу славу (как это и было видно с самой первой главы — см. 1:7). При открытии шестой печати нечестивые пытаются скрыться от взора Сидящего на троне, «ибо великий день гнева их настал, и кто может устоять?». Также и 11:30, после того, как жизнь вернулась в двух свидетелей, и они были восхищены на небо, на нечестивых обрушивается суд в виде великого землетрясения, разрушения десятой части города, 7000 человек погибают от землетрясения и «остальные были в ужасе и воздали славу Богу небесному». Ни в одном из этих случаев они не покаются и не обратились к Богу, но то, что произошло, прославило Бога.

Как этот стих говорит, «все народы придут и поклонятся пред Тобою»; Иоанн не имеет в виду, что приходит время, когда все обратятся к Богу. Наоборот, нечестивые будут уничтожены. Они заставили Божий народ страдать; и таким образом, обратная сторона этого противления — суд за их грех. «Праведные суды» Бога отражены в служении Агнца, и в том, как Бог отплачивает за верность Его народа положенным судом над нечестивыми. Как сказал Павел в 2 Фес. 1: терпение и верность христиан — это «доказательство того, что будет праведный суд Божий».

Читатель может удивиться, зачем нужно это терпение, но по мере того, как он слушает и наблюдает за излитием Божьего гнева, он обретает луч-

56 В англ. Библии: «...Царь веков» (прим. ред.)

шее понимание Божьего гнева и повода к этой хвале.

ст.5 И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе.

Все три определения: «храм», «скиния» и «свидетельство» приводят нас к Божьему присутствию. В 11:19 мы видели, что храм открылся и явил ковчег завета. Сам «храм», или «святилище» обращает наше внимание к святому месту, где присутствует Бог и значению этого присутствия для Божьего народа. Содержимое ковчега завета (каменные скрижали, расцветший жезл Аарона и сосуд с манной) напоминали людям о провидении Бога, о Его заботе. «Скиния собрания» называлась так, потому что там Бог сделал возможным доступ к Нему. «Завет», или «свидетельство», Божьих дел включает весь диапазон Его свидетельства в общении с человеком и соблюдении этого Слова, поскольку Он — «свидетель верный и истинный».

Когда мы видим Бога таким, как Он есть, мы готовы перейти к действиям, следующим за этой сценой,

ст.6 И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами.

Поскольку эти ангелы вышли от присутствия Бога, они в какой-то мере отражают Его славу. Их одеяния напоминают читателю об одеждах первосвященника, готового к служению пред Богом. Черта, объединяющая их со Христом в Его славе (ср. 1:13) — это золотая перевязь по талии. Эти ангелы подготовлены к тому, чтобы осуществить служение.

Семикратный Божий гнев на нечестивых

ст.7 И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков.

Когда в сцене действует одно из живых существ, это то же, что если бы действовал Бог. Чаши — широкие, неглубокие сосуды — полны Божьего гнева. Читателю напоминает об образе, когда что-то «исполнено». Этот образ используется в случае «исполнения Святым Духом». В результате того, что кто-то, или что-то оказывается полным, ожидается увидеть какие-то последствия. Так и здесь, с чашами, содержащими Божий гнев, читатель

ждет результатов, которые последуют за излитием этих чаш. Это — орудия Божественного суда, и их можно с легкостью опустошить.

ст. 8 *И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв*

«семи Ангелов:» и — явление, которое является еще раз в Библии. Образ дыма, свидетельствующего о Божьей славе, встречается еще несколько раз в Писании. Дым покрывал гору Синай, когда был дан Закон (Исход. 19:18). Облако покрывало святилище после возведения скинии (Исх. 40:34) и посвящении храма (1 Цар. 8:10-11). Когда Бог призывал Исаию, весь дом (святилище) наполнился дымом (Ис. 6:4). Человек, видящий это, осознавал Божье присутствие и ждал, что же произойдет дальше. Мы готовы к тому, чтобы понять гнев Бога. Значение слова «гнев» (ὄργος) — это кипящий гнев, ярость. Бог готов к извержению, подобно вулкану. Ни г. Св. Елены, ни любой другой действующий вулкан не может сравниться с Божьим гневом, готовым взорваться огнем.

Откровение 16.

Месть Всемогущего Бога готова перелиться через край, и у Бога есть полное право излить ее. Никто не может соперничать с Богом, Его палящий гнев не утихнет, пока не окончится седьмая казнь. Таким образом, до этих пор никто не сможет войти в храм, чтобы воспрепятствовать Его власти. Божьим делам нельзя помешать. Это хороший отрывок, чтобы всерьез подумать о личности Бога. В истории нет ничего, что «спустило бы курок» Божьего гнева. Все зависит от Него. Бог и храм находятся в центре внимания. Это — живой Бог, который имеет и право и власть делать то, что необходимо.

ст. 1 *И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю.*

Семь чаш Божьего гнева будут вылиты «на землю». «Земля» — это, наверное, самое общее из всех названий врагов Христа и Его церкви. Другие названия нечестивых: «цари земные» и «живущие на земле». Читатель, возможно, увидит некоторые схожие черты между этими судами и казнями египетскими. Он может также заметить, что есть сходства и различия с посланиями семи труб. Заповедь Бога, представленная громким голосом из Его присутствия,

заставляет читателя пристально следить за развитием сцены, не желая пропустить никакую деталь в последствиях Божьего гнева.

Ужасающая истина Божьего гнева

ст.2 Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.

Название, даваемое нечестивым, немного меняется каждый раз. В данном случае, использованы две характеристики, относящиеся к сценам из главы 13 – имеющие отличительную черту зверя и поклоняющиеся его образу. Все они теперь отмечены тяжелой, открытой раной, которую никто не исцелит, «жестоккой и отвратительной раной». Это как рак на лице человека, поедающий его часть за частью, или как открытый нарыв на ноге, разъедающий ее и становящийся все хуже.

Мы созерцаем образ того, что означает Божий гнев, перед нами те, кто принял его на себя. Теперь, какой же смысл передает нам сцена? Что мы узнаем о Божьем гневе? Одно наверняка – последствия Божьего гнева ужасны. Причиненное наказание страшно.

ст.3 Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море.

В этот раз Божья ярость вылита в «море». Не то ли самое это море, откуда вышел зверь (см. 13:1)? Образ, передающий последствия для нечестивых, это «кровь, как бы мертвеца». Жизни больше нет. Представленное оставляет картину смерти. Кровь – мертвая, черная и свернувшаяся. Как результат Божьего гнева выглядит в действительности, представлено очень ярко. Гнев – это смерть.

ст.4 Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь.

Как при суде третьей трубы, гнев излит на источники пресной воды. В следующем стихе будет дано более точное описание тем, на кого падает этот гнев – на нечестивых.

ст.5 И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Гос-

...и **Который** есц и был, и свят, потому что так судил, и

Ангел, помогающий в этом действии, показывает нам, что также как сам Бог справедлив и свят, таков и Его суд над нечестивыми. Справедливо все, что делает Бог, как и показано далее.

Гнев падает только на нечестивых

ст.6 за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны этого.

ста: ⁷ И услышал я другого от жертвенника⁸⁷, говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои!

Используя фигуру речи — метонимию, Иоанн сообщает, что говорит жертвенник, в действительности же — убитые, находящиеся под ним. Ранее мы слышали их вопль: «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Эта сцена отвечает на их вопль. Прех получает обуждение, а Бог являет Свою истинность и праведность восторженно: «Суди, Господи, и мсти, Господи, о кровях наших» (ср. 19, 11).

ст. 8) Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было
ему жечь людей огнем.

Мы опять видим, что излит Божий гнев. Он усиливает солнечный жар так, что люди, опаленные им, начинают шипеть и жариться. В следующем стихе подчеркивается тот факт, что они достойны такого жара.

ст.9. Иже сг людей сильный зной, и днхулии имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.

57 В англ. Библии: «И я слышал, как говорил жертвенник...» (прим. ред.)

О том, какого рода эти люди, видно по их ответной реакции. Они хулили Бога, несмотря на то, что этот Бог и произвел их казни. Они, к тому же, рода непокаянных. Ни одна из этих язв не была излита с тем, чтобы произвести покаяние в нечестивых. Они излиты на тех, кто их заслуживает. У Бога знание и Он не делает ошибок. Их суд приносит Богу славу. Нужно заметить, что последняя фраза не является на греческом придаточным цели. Это — инфинитив аориста⁵⁸. Этим подразумевается, что поскольку они рода некаяющихся, и должны получить Божий суд, прославляется Бог.

Сцены, подобные этой, дают нам возможность задуматься, что значит грешить против Бога, что — поступать с ним несправедливо и быть достойным Его гнева. Здесь люди вопят, но тем лишь показывают, насколько они принадлежат роду богохульных и ожесточенных людей, достойных, чтобы их жарили.

ст.10 Пятый Ангел вылил чашу свою не престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания,

В этой сцене те, на кого направлен Божий гнев, изображены в виде «престола зверя». Гнев приносит в царство зверя «тьму». Результат гнева не только в том, что царство зверя покрыто мглой, но также и люди переживают острую боль.

ст.11 и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих,

Эти люди также достойны гнева, как и те, кого мы видели раньше. «Бог — просто вредный старик, Он виноват. Если бы Он дал им еще один шанс, они бы покались». Оправдания и богохульства могут продолжаться и продолжаться, но Бог никогда не оправдает принимающих Его гнев. Они достойны Его ярости. Они заслуживают того, чтобы быть во тьме и муках. Итак, эта сцена показывает нам, что гнев приносит отделение от Бога в страдании.

ст.12 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.

⁵⁸ В русском языке инфинитиву аориста соответствует неопределенная форма глагола совершенного вида (напр.: воздаты) (прим. ред.)

Здесь мы видим образ реки Евфрат, с которым мы впервые встречались в ряде посланий труб во втором горе (глава 9). Эта река — то, откуда приходит враг с Востока. Таким образом, здесь подчеркивается род. Силы противника выстроились против Бога.

ст. 13 И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам.

Для людей того времени, жабы олицетворяли нечистоту. Этот общий порок делит между собой «большая тройка» — дракон, зверь и лжепророк. Все они, вместе взятые, изображают нечестивых, заслуживающих гнев Бога.

ст. 14 это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.

В этом стихе еще более отчетливо видны их разрушительные планы. Эти духи — просто часть целого сонма воюющих против Бога (см. 12:7-12). Их бесовские планы заканчиваются поражением (см. ст. 16). Прежде, чем приступить к завершающему действию сцены, нам дается пауза, чтобы передохнуть.

ст. 15 Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его.

Это обращение посреди сцены шестой чаши увещевает праведных, чтобы они были готовы к приходу Христа, храня верность. Для тех, кто не готов, приход Христа будет «как вор». Павел также обсуждает эту мысль в 1 Фес. 5:1-11, подчеркивая особо: «вы братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Мы знаем, что Он грядёт, и знаем, как быть готовыми, — хотя о дне и часе не знает никто!

Поступки праведных сравниваются с тем, как человек следит за своей одеждой и хранит ее в порядке. Противоположной картиной является ситуация нагого человека, когда ему стыдно ходить — образ неверных или неготовых. Павел использует тот же образ в 2 Кор. 5:3. Когда мы ходим верою, не будет никакого страха, ни стыда.

Нечестивые обречены

ст.16 И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.

Сцена представила нам, как силы зла выстроились против Бога. Праведным был дан призыв не бояться их, а быть готовыми, храня отношения со Христом. Затем, без дальнейших объяснений, сцена резко обрывается. Просто дается еврейское название: «Армагеддон». Это похоже на то, когда ангела, контролирующего бездну, назвали нам по-еврейски «Аваддон». Люди того времени понимали образ лучше нас. Больше не требовалось объяснений.

Остается невыясненным, является ли точным местом нахождения: или это «гора Мегиддо» в Езраелонской долине, или просто место, где она могла быть. «Ар» — значит «гора», а «Магеддон» и «Мегиддо», имеющие одно значение корня, означают «место расположения войск». Если автор имеет в виду то место в долине Езраилон, то исторически это было место боины, арена многих решающих сражений. Таким образом, это было местом поражения и гибели для проигравших. Иоанн только что показывал, что для Божьего народа данная ситуация не несет никакой угрозы.

Читателю не стоит «выжимать» из этого отрывка слишком много, пусть образ служит той цели, которой предназначен. Не место важно, а то, что это место передает — вот смысл образа. Иногда образы речи, связанные с географией или числами, вызывают сложности у современного читателя, в отличие от читателя того времени. Достаточно было сказать: «это Армагеддон!». Для нечестивых это был «Армагеддон», потому что значило их гибель, их конец.

Насколько нелепо считать этот короткий отрывок предсказанием о наступлении Китая, России и т.п.! Кто-то хорошо постарался, заставляя это место поддерживать свою предвзятую эсхатологию. Для такого толкования нет никакой поддержки. Этот отрывок просто укладывается в серию сцен, помогающих пониманию Божьего гнева. Он говорит нам, что Его гнев придет как «роковой день» для тех, кто не готов, придет как вор.

ст.17 Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось!

Прежде чем к сцене будет добавлено множество подробностей, пред-

Эти подробности завершают картину истребления, связанного с образом великого землетрясения. Не осталось ничего!

ст.21 и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая.

Перед нами третий образ, включенный в сцену, он отражает, насколько сильно происходящее. Окончательный и всеобъемлющий суд над нечестивыми изображается подобно граду весом в 70 кг. Неизбежно полное разрушение и гибель. Ничто не может выжить под таким градом. К тому же, объясняется причина этого гнева. Люди, на которых он пал, заслуживают его. Мы опять видим их как род богохульный и непокаявшийся, достойный Божьего гнева.

Из этих сцен мы больше узнали о ярости Бога. Последствия ее были представлены множеством способов, подытоживает же все мысль о том, что этот гнев является должным наказанием противникам Бога и Его народа. Это их полное поражение и гибель.

«Великий город Вавилон», один из образов этой сцены, станет предметом тщательного рассмотрения и обсуждения в течение последующих двух глав. Показанная там реальность Божьего гнева послужит дополнительным орудием укрепления святых в их вере и терпении, чтобы они вышли победителями.

Осужденные нечестивые в образе Вавилона

Откровение 17

Когда на нечестивых были изливаемы семь чаш Божьей ярости, мы получили лучшее представление о том, что значит Его гнев. Теперь, в настоящей главе, а также в последующей, мы, глядя на «Вавилон», увидим каковы последствия гнева. Сначала, мы рассматриваем Вавилон с точки зрения Божественной славы. Затем, в главе 18, нам представлена картина глазами тех, кто сами были сообщниками Вавилона. Эти сцены не дадут забыть эффект.

Глазами Бога: Бог справедлив

ст.1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря

и много, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; и жена моя

Приступая к рассмотрению образа Вавилоня с позиций Бога, мы видим, какого она ⁹⁹ рода — великая блудница, заслуживающая Божий суд. Она сидит на «многих водах». Только в ст. 15 читатель узнает, что этот образ относится к людям. Таким образом, это — те люди, над которыми она властвует. Читатель первых веков мог вспомнить при этом, что былой город Вавилон располагался на реке Евфрате. Его сила и владычество над многим народами, как у Рима в первом веке, отложились в памяти у людей. Но этот образ имеет и более широкий спектр применения, когда мы переносим его в нашу эпоху. Однако, противники Бога по-прежнему того же рода, и суд их настолько же верен. Ангел из предыдущей сцены вводит нас в курс дела. Мы ждем увидеть связь между прошедшей сценой и настоящей.

ст. 2 *и жили с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле*

Мы уже знакомы с описанием нечестивых как «царей земных» и «живущих на земле». Обращение к блудницам и прелюбодеяние с ними как образ неверности часто используются в Ветхом Завете. Здесь отношения с блудницей показаны в виде того, чтобы напиваться ее «вином». Образ блудницы и тех, кто с ней имеет отношения, дают читателю представление, как Бог смотрит на Его противников.

ст. 3 *И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами*

Нам дается напоминание о положении Иоанна — в «пустыне» Божьего присутствия и защиты, «в Духе». Это не должно было звучать как-то мистически, а поместить Иоанна в мир Бога, духовную сферу. В женщине есть черты, которые сперва могут показаться привлекательными, но когда мы смотрим на них глазами Бога, мы открываем их истинную сущность. Женщина эта на самом деле та же, что была представлена раньше как блудница,

59 В языке-оригинале имя «Вавилон» было женского рода, отсюда его отождествление с женщиной-блудницей. В английском «Вавилон» также женского рода. Мы будем следовать этому образу, хотя это и не соответствует русской грамматике (прим. ред.).

хотя она и сидит на звере. Детали в ее описании передают, какого она **рода**.

Царская багряница для нее — средство, которым она обманывает людей (см. ст. 4). «Богохульные имена» четко описывают тех, кто противится Богу. Этот зверь, к тому же, описывается в виде «семиголово-десятирогого» рода (ср. дракон — 12:3 и морской зверь — 13:1). Такого типа силы не могут соперничать с Всемогущим Богом.

Взгляд сквозь ее притворство

ст. 4 *И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистойо блудодействия ее;*

Если не смотреть на эту особу глазами Бога, то получаешь обманчивое представление о ее красоте и привлекательности. Впечатление от царских порфиры и багряницы усиливается драгоценными камнями, придающими роскошности ее внешнему виду. К тому же, в ее руке — притягательная золотая чаша, — но на самом деле она не внушает ничего приятного, потому что наполнена «мерзостями» ее образа жизни. Внешний вид, будучи золотым, способствовал обману, но содержимое чаши открыло ее истинную природу. Оно показало, что будет с тем, кто примет от чаши (станет ее сопричастником). Конец этого пути — «мерзости»: запустение, ужасная гибель, самое худшее, что можно представить. Если мы выпьем от ее чаши, должны будем принять и выпить ее осуждения.

ст. 5 *и на челе ее написано имя: ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ.*

Женщину называют Вавилоном. Слово «тайна» используется подобно 1:20, чтобы преподнести объяснение или понимание. «Тайна» как понятие много раз используется в Слове для обозначения того, что Бог Сам открыл. Это слово может и дальше применяться к откровению, чтобы напомнить людям, что пониманием этого они обязаны Богу. Если бы Бог это не открыл, оно оставалось бы скрытым.

В ее названии нет никакой загадки. Оно являет греховную природу женщины и всего, что она обозначает — не просто Римскую Империю как таковую, а всех нечестивых в глазах Бога.

ном положении, они названы как те, «имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». У Бога никогда не было места нечестивым пред Собою. Какой пустой является его впечатляющая наружность! Он проиграл, «был, и нет его, и явится». Вред, который он способен причинить, даже по большому счету, лишь временный.

Полезьа для видящего

ст.9 Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена,

Читатель знает, что от него ожидается понять эту весть и применить ее к своей ситуации. Информация дана ему, чтобы помочь справиться с трудными обстоятельствами, и он должен проявить мудрость. Христиане смогут преодолеть ситуацию, осознав, какого рода властью наделен этот «семиголово-десятирогий». Мы увидим, что описания его власти согласуются с другими характеристиками этой обреченной на провал личности.

Иоанн продолжает, используя для передачи смысла символы, чтобы мы задумывались над значением, а не останавливались на деталях и эквивалентах. «Семь голов» равнозначны «семи горам». Нам необходимо найти здесь общую составляющую.

ст.10 и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть.

«Семь голов» равнозначны «семи горам», которые равнозначны «семи царям». Затем, по роду царей, который мы определили, мы узнаем род гор и род голов. Следовательно, мы знаем, какого рода властью наделен зверь. Жизненный путь «семи царей» описывается при помощи проверки этого ряда по шкале времени. Пять из них «пали», один есть, еще один, последний, появится на короткое время. «Не долго» — выражение, похожее на другие, говорящие о кратковременности страдания для Божьего народа. На тот случай, если сказанного не достаточно, чтобы понять род, следуют дополнительные сравнения.

ст.11 И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.

Сам зверь, древний «есть пока», должен быть помещен на ту же вре-

менную прямую, чтобы читатель глубоко понял его род, ведь он из того же ряда, что и остальные. Воспринимать выражение буквально невозможно, потому что зверь не может быть головой самому себе. Это образ, и его значение как образа очевидно. Все они имеют один исход — «погибель». Как они проиграли! Не так страшен черт, как его малюют!

ст. 12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час.

Определив царя, которого представляют головы, мы готовы, чтобы ближе рассмотреть «десять рогов». Они также сравниваются с определенного рода царями. Это — «цари без царств». У них есть верительные грамоты, говорящие, что они имеют «власть» быть царями. Но затем, мы осознаем, что они не больше являются царями, чем зверь. А этот «товарищ» не «до-тягивает», чтобы быть настоящим царем (см. ст. 11). Любая угроза, или сила, которые мы здесь видим, всего лишь «одночасового» рода. В некоторых переводах здесь стоит «на один день». В этой власти, отмеченной этими десятью рогами или десятью царями, нет продолжительной угрозы для христиан.

ст. 13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю, до сего времени.

Сейчас описания становятся даже смешными, когда мы видим их истинную природу, как видит Бог. Их власть и влияние — всего лишь маска, за которой ничего нет. Они все имеют «одни мысли», все они одинаковы. Но все же, притом, что мы радуемся этой вести, мы не должны забывать, что сопротивление реально, хотя и на время, не на вечно.

ст. 14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.

Когда мы имеем дело с деталями сцен, подобной этой, должны уметь связывать их с общей направленностью и целью всей книги. Поэтому, у нас есть такие стихи, как этот, направляющий читателя в нужную сторону. Привлекательная, но обманчивая женщина и «семиголово-десятирогий» зверь, не имеющий такой власти, какой обладают христиане, а также все,

кто заодно с этой блудницей — все они объединяются в общую картину того рода противления, которое испытывают верные христиане. Христиане встречают эту оппозицию, потому что они состоят в отношениях с Агнцем. Нам дается напоминание о том, как это произошло от древнего конфликта сатаны с Богом (см. 12:7-12).

Когда мы сравниваем власть и могущество Агнца с «семиголово-десятирогим» зверем, мы видим, кто здесь победитель, потому что Агнец есть «Господь господствующих и Царь царей». Благодаря Его могуществу, те, кто имеет взаимоотношения с Ним, разделяют с Ним ту же верховную власть и безопасность. Эта книга — «откровение Иисуса Христа», и мы должны осознать это на глубоком личном и практическом уровне.

Итак, Агнец — победитель, но не только это, мы тоже победители в Нем. Однако мы должны хранить эти отношения с Ним. Для того чтобы побудить в христианах дальнейшее стремление к победе, даны три определения. Христиане названы «званными» (κλητοί). Это определение передает способность, — мы можем ответить на приглашение Христа. Мы также «избранные» (εκλεκτοί). Опять, такое отглагольное прилагательное подчеркивает способность. Ответив на Божий призыв, мы вступили в данные взаимоотношения, где испытываем преимущества оттого, что являемся Божиим народом. Иисус учил заключенному здесь принципу, Он также предупреждал о том, как границы сужаются: «много званных (κλητοί), но мало избранных (εκλεκτοί)». Ситуация меняется из-за того, что в нас, а не в Боге. Отсюда следует необходимое качество, подытоживающие другие в нашем ответе Богу — «верные» (πιστοί). Это все такое же отглагольное прилагательное, означающее способность. Если мы верно сохраняем наши отношения с Агнцем, то до цели — рукой подать. Нам нельзя пускаться в блуд!

Когда мы рассматриваем все с высоты Бога, мы видим, что войне конец. Победа, война выиграна. Возвращаясь к себе, мы осознаем, что в данный момент мы участвуем в некоторых битвах, и мы терпим боль, и носим раны. Но, тем не менее, с помощью этого откровения, мы мужаемся. Мы знаем, что мы с Ним и что мы можем, потому что мы «званные», «избранные» и «верные».

ст. 15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки.

Положение блудницы выражает ее власть над теми людьми, что покорились ей. Весь образ, вместе взятый, показывает роль нечестивых.

ст.16: «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и кожи сожгут ее в огне».

Кульминация этой сцены преподносит нам ту же тему, что мы встречали при открытии пятой печати: «грех требует осуждения». Те, кто гулял этой с женщиной ради собственных эгоистичных целей, в конце концов, набрасываются на нее, как это представляет нам образ городовых и их вассалов. Когда видим «десять рогов» и «зверя», это напоминает нам о том, что за род связан с ней. Здесь не даны все детали, отражающие, в контексте, характер нечестивых. Но, при упоминании этих двух, читателю придут на ум и все остальные, что выражали род и отношения этих людей с блудницей.

Многое из того, что делает эта блудница, как было в жизни Иуды, предавшего нашего Господа, в результате приводит к ее собственной гибели. Так действует грех: Он возвращается, как бумеранг. Преховные удовольствия, в конце концов, разочаровывают. Нечестивых наказывают последствия их собственных дел. В действительности, они сами оказываются теми, кто был обманут. Они сами навлекают на себя суд. Бог позволил Иоанну увидеть, как суд представляется Богу, и переживаниям тех, кто обманут. Потому что, «потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Божью, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божия».

Мы знаем, что это воля Божья, что грех получает по заслугам. Потому как они осуществляют положенный суд, они исполняют волю Бога, будучи наказываемы за свой грех. В истории Израильского народа часто бывали моменты, когда люди отворачивались от Бога, и Он, при помощи язычников, возвращал их и ставил на колени. В нашем случае, изображение нечестивых не совсем идентичное, но сходство есть — они непреднамеренно исполняют волю Бога. Мы должны также осознать, что все, происходящее с женщиной, происходит со всеми нечестивыми.

ст.18: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями».

Нам очень помогает, когда для каких-то понятий приводятся равнозначные им идеи, даже если некоторые из этих эквивалентов — образы, ведь мы уже узнали их род в различных ситуациях по контексту. Видим ли мы «жен-

щину», или «блудницу», или «великий город», или «Вавилон», — это все то же самое. Встречаем ли мы «живущих на земле», или «царей земных», или «многие воды», или «зверя, на котором ездит жена» — это тоже все одно. Далее, когда мы соединяем эти две категории вместе, мы получаем полную картину нечестивых. Итак, вместе с Иоанном в этой главе мы удостоены редкой возможности увидеть истинную природу нечестивых, маска сдернута. К тому же, мы знаем, что им не избежать праведного суда Бога. Это сцена учит нас, к тому же, что сила нечестивых в обмане и надувательстве. Действительно, они приносят праведным страдания «одночасового» рода, но это не сравнится с вечной гибелью, к которой они приговорены.

Эта глава является для нас могучим утешением, ободряющим хранить свои отношения с Агнцем, да будем победителями вместе с Тем, кто есть Царь царей и Господь господствующих.

Откровение 18

Как мы видели, когда была излита седьмая чаша гнева Божьего, «великий город», «Вавилон», полностью рухнул. Эта тема подробно рассматривалась в главе 17, где нам позволили взглянуть на все с высоты Бога, чтобы мы поняли Его справедливость. Теперь, эта тема повторяется снова, но рассматривается она глазами тех, кто на земле, кто имел взаимоотношения с «Вавилоном». Нечестивый город, который на самом деле является символом безбожных людей, теряет всю свою власть, весь свой престиж и славу. Их больше нет. Итак, в этой главе нам предоставляется еще больше возможности увидеть, что осуждение значит для тех, кто под ним находится.

Тон этой главы напоминает плачи в Ветхом Завете. «Пал, пал Вавилон» — слышим мы слова из Исаии 21:9. В Иезекииле 26 и 27, где предсказывается разрушение Тира, мы видим, что тремя главными плакальщиками являются: цари, торговцы и моряки — та же самая ситуация здесь, в Откровении. Неизбежность и окончательность характера падения «Вавилона» излагаются во всей полноте.

Глазами человека: потеря нечестивым

ст.1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его.

Божий вестник, облеченный в славу, появляется на сцене в самом блистании Бога. Ему также дана Богом власть в провозглашении Божественно-

Вся картина в совокупности изображает нечестивых, достойных Божьего гнева. Их дела принесли плод, готовый для тонила Божьего. Последствия падения Вавилона и ее уничтожения представлены подобными тому, что они значат, поскольку все, кто гулял с ней, разделили ее судьбу.

APPROVED FOR RELEASE BY THE NATIONAL ARCHIVES ON 08-22-2013

60 См. сноску 12.

места и нет сотрудничества для Божьего народа. Нельзя участвовать в наслаждении грехом и не участвовать в расплате за него. Бог свят и требует святости со стороны своего народа — полная противоположность «Вавилону» и «царям земным».

Гора нечестия сказывается вдвойне

ст.5 *Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее.*

До неба дошел не только «дым фимиама с молитвами святых» (8:4), также нечестивые воздвигли высокую гору грехов перед Богом. Должен быть суд. Этому должно быть, благодаря верности праведных, а также благодаря тому, что нечестивые сами навлекли этот суд. Должно быть отмщение.

Ради этого воздаяния поднимали свой голос закланные святые под жертвенником. Произошло беззаконие. Невозможно скрыться от глаз Божьих. Бог знает, что происходит. Без всяких сомнений, Бог совершит положенный суд, и кульминационный момент настал.

ст.6 *Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовила вам вино, приготовьте ей вдвое.*

Параллельные высказывания в этом стихе помогают понять, что значит «воздать вдвое». Она примет ровно столько наказания, сколько она заслуживает. Как добро, так и зло возвращаются к тому, кто его совершает. Здесь нам представлено, как сказывается зло, сказывается вдвойне. Действительно, грех «как аукнется, так и откликнется». Она делила, или готовила, чашу участия с другими, теперь она получает то, что принадлежит греху. Эта идея «воздать вдвойне» параллельна 17:16, где, словами тех образов, зверь оборачивается против блудницы. Однако, «воздать вдвойне» используется и в хорошем смысле — 1 Тим. 5:17, где старейшинам положено воздавать за их труд «двойную честь». Возвращаясь к нашему стиху, вопрос заключается не в том, чтобы причинить ей страдания в два раза большие, чем те, что она причинила другим. Бог воздает не так. Он причиняет то наказание, которое положено, как это показывает и мысль, следующая ниже.

ст.7 *Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем:*

и не увидишь царя, я не вдова не увижу горести!»). И в этом будущем и грядущем, когда ее отыщут и найдут, она и может существовать. Ее кичливый вид и то, как она презмерно предавалась разврату, принесли ей «мучение и горесть», как гордость всегда предшествует падению. Какой парадокс! Та, кто считала, что имеет все, как царица, вместо этого — стонет как вдова. Она лишилась всей своей славы и теперь в крайней нужде, у нее нет будущего.

ст. 8 *За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, сожигающий ее.* Положенный суд над ней обязательно состоится. Эта уверенность выражена в величине времени «в один день» (или, «в один час», как в некоторых рукописях). Количественные понятия выражают качественные, как мы это заметили с самого первого стиха книги: кто, чему надлежит быть вскоре? И закон воздаяния определен: казни, смерть, плач и голод.

Интересно сравнить картину воздаяния здесь с тем воздействием, что нечестивые имели на Божий народ при открытии первых четырех печатей (глава 6). Зло может казаться настолько побеждающим («белый конь»), приносить такие смертельные испытания («бледный конь»), плач («красный конь»), голод («черный конь»). Но это длится только до тех пор, пока не настанет расплата и вся неправда будет выправлена. Вавилон похож на уничтоженную Хиросиму, только еще хуже, «ибо силен Господь Бог», принесший ей неминуемое и окончательное разрушение.

ст. 9 *И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодельствовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее.* Плач по потере — это то, что происходит, когда человек теряет то, что ему дорого. Вавилон — это город, который был построен для наслаждения, для роскоши, для блуда. И теперь, когда он будет разрушен, цари земные, которые были связаны с ним, будут плакать и рыдать о нем.

С этого стиха начинается трехкратный плач, который мы слышим от царей, торговцев и моряков. Они рыдают, потому что разорение Вавилона автоматически означает их собственную потерю. Первое выражение горя — от «царей земных», тех, кто чрезмерно предавался всему, что Вавилон могла предложить их необузданным похотям. Собственный эгоизм царей принес им плач и стенание. Вавилон составлял всю их жизнь, их образ жизни, и теперь он будет разрушен. Это будет для них большая потеря.

ст.10 стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой.

Цари изображены стоящим вдалеке, наблюдающими ужасную угрозу их подруги по постели, их соблазнительнице. Они стоят и смотрят, как она, абсолютно беспомощная, погибает, что только заставляет их осознать, что это она придавала смысл всей их жизни. Ее суд означает и их суд! «В один час» все пришло — это высокое, твердое напоминание об их собственном приговоре!

ст.11 И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров из никто же не покупает,

Плач нечестивых исполняют теперь «купцы земные», которые является тем же родом, что и «цари земные». Им также принадлежит похоронный плач. Без Вавилона их грузы — ничто. Рынка больше нет. Их накопленное добро и роскошь ничто не могут им дать, если нет покупателя. Их руки полные добра произнесли их осуждение, потому что они зависели от Вавилона.

ст.12 товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева⁶¹, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,

Список вещей вполне впечатляющий. Их объединение по два показывает, что это материалы для производства предметов роскоши, того, что было важно для их жизни, как, например, цитрусовое дерево. Оно имело темную текстуру, и использовалось для внутренней отделки дорогой мебели. Несмотря на их былую ценность, теперь они — ничто!

ст.13 корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел⁶² и душ человеческих.

61 В англ. Библии вместо «всякого благовонного дерева» стоит «всего цитрусового дерева» (прим. ред.).

62 В англ. Библии вместо «... и тел» стоит: «...и рабов» (прим. ред.).

Список предметов роскоши кажется бесконечным. Без Вавилона, это все ничто. Специи и духи, пища и напитки, лошади и колесницы, даже рабы, уже ничто не значат для этих торговцев, когда Вавилон разрушен. Последнее выражение этого списка — «рабы и души человеческие» (συνιδωτων και ψυχας ανθρωπων). Буквально это значит «тел и душ людей». Имелся в виду только физический аспект этих людей. Все и вся ценилось только постольку, поскольку это давало какое-то удовольствие Вавилону — городу из удовольствий.

Ничего нет — для них все потеряно

ст. 14 И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.

Поколебались те основы, на которых они построили свои надежды. Весь блеск куда-то исчез. То, ради него люди отдавали свои жизни, кажется таким пустым и тщетным. Вавилон была такой очаровательной, но ее прелесть уже не найти — ничего нет.

Пустое эхо «этого уже не найти» становится еще более отчетливым, после того, как повторяется несколько раз. Похоже, этот звук становится ключевым в плаче о Вавилоне.

ст. 15 Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая.

Торговцы, так же, как и цари, имели с ней дело ради своего эгоизма. Их взаимодействие с Вавилоном имело для них интерес только тогда, когда это сулило им деньги. Они эгоистично отделились только для того, чтобы рыдать и плакать о своих потерях.

ст. 16 и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом,

Ее апогей закончился. Блага и удовольствия превратились в проклятия. Ничего нет, чтобы прикрыть ее наготу. Ее потери означают и их потери. Ее суд означает и их суд!

ст.17а ибо в один час погибло такое богатство!

Опять четко прослеживается «одночасовой» род ее опустошения. Оно несомненно! Грех получает то, что заслуживает.

ст.17б И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали

Теперь уже никто не хочет, чтобы его связывали с Вавилоном. Третий плач мы слышим от моряков, поскольку здесь был их заработок на жизнь. Они глядят, не веря своим глазам. Не может быть, чтобы их надежды и желания, сосредоточенные на Вавилоне, рухнули. Этого не может с ними быть!

ст.18 и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!

Она не имела себе равных. Так как же могло случиться, что ее низвергли? Если она не могла устоять, то никто не может. Таковы мысли «не знающих Бога и не покоряющихся Евангелию». Грех как эгоистичен, так и близорук. Власть его обманчива, осуждение его неминуемо.

ст.19 И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!

Этим стихом заканчивается троекратный плач по Вавилону со стороны нечестивых в образе царей, торговцев и моряков. Это отчаянное горе очень реально, ведь они видят реальность их собственного разорения и осуждения. Повторным эхом звучит напоминание, что «в один час» пришел этот конец. Это сильное завершение. Итак, внимание теперь переключается от нечестивых к праведным.

Верность воззвала к суду

ст.20 Веселись о сем, небо святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.

и невесты не будет уже слышно в тебе; ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы.

Пропал последний луч света. Даже брака уже нет. Жизнь прекратилась. Люди, с которыми они были связаны, были «земными», поэтому их конец был неизбежен. Завораживающий зов соблазнительного города оставил только боль и неудовлетворение, все, что они познали — одиночество в вечной тьме, Грех и есть такой мертвый город!

ст.24 И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.

А грех и есть такой виновный город! Кровь всех, познавших противление нечестивых, вызывает к ее осуждению, свидетельствуя против нее. Итак, настал гнев Божий.

Иоанн изображает суд над грехом и что он означает для людей, причастных к нему. Одно дело — видеть, что грех значит для Бога, как мы видели в главе 17, совсем другое — важность осознания, какой итог грех приносит людям, причастным к нему. Так и Вавилон, — он, казалось, имеет все, и всегда будет иметь. Это был Вавилон!

Но город пал «в один час». Настолько это точно. Это — справедливый суд Всемогущего Бога. Терпение и вера христиан среди испытаний — это «доказательство того, что будет праведный суд Божий (см. 2Фес.1:5). Такие сцены, как эта, помогают нам вооружиться, чтобы мы познали победу и удостоились святого города. Мы живем в ожидании и предвкушении того, что будет и присоединяемся к «Гимну Аллилуйя». Мы хотим быть победителями.

Победа за Царем Царей

Откровение 19

Читатель сейчас готов к тому, чтобы перейти к кульминационной точке книги. Откровение Иисуса Христа дало ему исчерпывающую картину Христа и его отношений с Ним. Эти представленные отношения были очень реальными и практичными. Читатель почувствовал свое вознесенное положение и всю защиту и обеспечение Всемогущего Бога, которое оно включает. В то же время, однако, читатель осознает, что ногами своими по-прежнему стоит на земле, отдавая отчет в испытаниях и страданиях нынеш-

него мира. Он является жителем одновременно двух миров, — эту мысль было важно понять.

Осознав реальность защиты Христа и скорби этого мира, читатель обрел источник силы, подкрепляющий его веру и терпение. Он способен различить, где временное, а где вечное, и таким образом, преодолеть страдание христианской жизни. Он узнает, как ему возможно иметь силу побеждать.

Завершающие главы доносят до сердец верных захватывающее заверение в победе. Царю Царей принадлежит победа, а также всем, кто состоит с Ним во взаимоотношениях. Однако при изложении этой мысли, автору важно показать, как контраст, осуждение и ужасную судьбу неверных. Реальность этого конца была уже представлена в образе Вавилона. Мы же с удовлетворением наблюдаем, как зверя, лжепророка, дракона, а также всех нечестивых, постигает заслуженная участь.

Злые силы в ходе истории могут дерзко противиться Богу, но Его победа гарантирована. Главы 19 и 20 представляют ряд сцен победы. Начинается это с того, что все святые объединяются, чтобы отпраздновать победу Бога.

Гимн Аллилуйя, первая строфа – Отмщение за кровь

ст. 1 После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуйя! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!

Здесь начинается «Гимн Аллилуйя». Читатель мог видеть, что Божьи суды справедливы. Мы увидели суд и почему он происходит. Мы, как Божьи рабы, присоединяемся к небесному воинству, чтобы воздать славу там, где ее место. Вся хвала принадлежит Богу. В этом гимне более чем один куплет, но все они объединены общей темой.

Этот отрывок способен укрепить нас самым значительным образом. Как писал Роберт Е. Коулман, «когда мы возвеличиваем Его имя и торжествуем о Его славе, то наши собственные души разделяют величие» («Песни Небес», стр. 139). Именно так служит этот отрывок к укреплению внутреннего человека к победе.

ст. 2 Ибо истинны и праведны пути Его; потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов. Своих от руки ее.

Образ «Вавилона» и «великой блудницы» дал читателю возможность увидеть, каковы нечестивые на самом деле перед Богом. Ими страдание вошло в жизнь Божьих слуг. Поэтому, Тот, которому служат верные, не может одновременно быть Богом и не осуждать грех. Грех требует осуждения, и, производя этот суд, Бог завершает спасение Его народа. Поэтому, хвала Божьих слуг такая естественная, утвержденная в том, что спасение, слава и сила проявляются в праведных делах Бога.

С самого начала книги, с самого первого стиха, читатель уловил значимость этого названия — «рабы». Их жизнь характеризуется служением, это та роль, что знакомит человека со страданием. Они знают, что Бог, которому они служат, это Бог-мститель. Божий слуга понимает, почему он страдает, а также то, что скорбь временна и на смену ей придет победа.

Вторая строфа — хвала всех Божьих рабов

ст.3 И вторично сказали: аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков.

В этой сцене, доказательством того, что Вавилон пал, что блудница осуждена, и что за кровь праведников было отмщено, служит описание поднимающегося дыма. Те люди, кто видел атомную бомбежку, знают, что означает поднимающееся облако в виде гриба, свидетельствующее о разрушении внизу. Ясна реальность разрушения, гибели. Это разрушение навсегда, восстановления никогда не будет. Это вечные последствия дел, совершенных нечестивыми, а также верности праведников.

ст.4 Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуйя!

Эти персонажи, которых мы впервые встретили в сцене тронного зала, глава 4, помогли нам понять личность Бога, Его служение и то, что Бог достоин принять хвалу за все, что Он совершил. Будет неправильным пытаться отождествить с кем-то двадцать четыре старца, или отождествить четыре животных, мы должны дать им выполнять свою роль в сцене, чтобы понять смысл всей сцены целиком. Бог являет Себя достойным хвалы. Пусть небеса возвещают Божью победу, придавая уверенности Божьим слугам.

ст.5 И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога наше-

«...и все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие» (ср. 1:1). Мы не только наблюдаем за действиями двадцати четырех старцев и четырех живых существ; мы также слушаем тот голос, что раньше был отождествлен по роду с Божиим престолом. Опять, нам дается напоминание об уместности слов «аллилуйя». Они присутствуют здесь должным образом, потому что хвала подобает Богу и потому что Божьи слуги, получившие благо, радостно хвалят Господа. Также, заметим, что ударение ставится на то, что это все Божьи слуги — и малые, и великие. Хотя у них могли быть различные роли и доля ответственности, все они соединяются в общей любящей хвале — таково небо.

Если человек понимает истинную природу его отношений с Христом, он может петь этот «Гимн Аллилуйя» даже в страданиях. Это та песня, которую Иоанн мог петь на Патмосе. Он не освободился от своей ссылки только потому, что понимает истину о страдании. Также и мы должны понимать наши отношения с Богом, независимо от испытаний, которые нам предстоит встретить. Только в таком случае мы можем воистину поклоняться.

Третья строфа — верность, достигшая цели
 И слышал я голос как бы многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.

Голос от престола как образ речи включает всех, кто находится в отношениях с Богом, гарантирующих им безопасность (как страдающие рабы под жертвенником). Таким образом, слышимая нами хвала это «голос многочисленного народа», что можно также выразить как «шум вод многих», что удачно сравнивается с «голосом громов сильных». Этот «голос» передает читателю чувство переполняющей природы, или качества (хотя это и выражается численно), победы, выражаемой этим «Гимном Аллилуйя». Долго и отчетливо отдается в наших ушах этот звук: «Воцарился Господь Бог Вседержитель!». Этот звук настолько переполняет нас, что невозможно ни о чем другом ни думать, ни слышать. Господь царствует! Можно перевести этот глагол (ἐβασίλευσεν) настоящим временем, хотя на самом деле это аорист. Будучи начинательным, этот глагол означает не только однократность действия, но также подчеркивает начало действия, которое необходимо рас-

смагивать во всей полноте. Бог занял Свое место на престоле и, целиком и полностью, Он суверен. Не существует вопроса о том, кто правит. Мы знаем, что власть Бога над всем, и Он одержит победу. Нам известны сила и влияние дракона, зверя и лжепророка. Однако когда мы подвергаем проверке их власть, мы видим, какие они на самом деле — они не представляют никакой реальной угрозы. Бог — вот кто на самом деле правит. Здесь, в главах 19 и 20 мы увидим, что Божье правление будет означать для зверя, лжепророка и дракона. Они получают по заслугам. Их наказание это также наказание и нечестивых.

Какое мощное воздействие оказывает этот «Гимн Аллилуйя»! Хвала и ликование наполняют читателя. Этот дух ликования представлен далее еще в одном образе.

ст. 7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.

Гимн «Аллилуйя» можно разделить на три строфы. В первой, дается хвала за отмищение крови Божьих рабов (ст. 1-2). Вторая строфа подчеркивает, что хвала исходит от всех Божьих слуг (ст. 3-5). Третья (ст. 6-8) выражает переполняющую хвалу, потому что верность святых, изображенная теперь как отношения брака, достигла своей цели.

За основу образа берется еврейское бракосочетание. В действительности, для этого существовало три стадии. Первая — помолвка. При помолвке, принимались условия бракосочетания, и провозглашалось Божье благословение на этот союз. С этого момента двое считались по закону мужем и женой. Жили они, однако, раздельно до того, пока церемония бракосочетания не завершится свадьбой. Последующий промежуток, или период помолвки, мог длиться до двенадцати месяцев. В течение этого времени жених выплачивал выкуп отцу невесты. Во время, выбранное женихом, у его дома собирался свадебный кортеж. Со своими друзьями он направлялся к дому невесты. Приготовившаяся невеста со своими близкими присоединялась к процессии, и ее препровождали в дом жениха. Там завершалась официальная церемония, и следовал свадебный пир.

В нашем отрывке выражается радость по поводу свершения брака. Верность была заверена клятвой и проверена. Прекрасное следствие теперь заключается в том, что двое будут жить вместе всегда. Отношения, которые они имеют, теперь, в конце концов, заслуживали всего этого!

Демонстрируя счастливое следствие верным, приведенная аналогия не нуждается в больших объяснениях. Заметьте, приведенный здесь образ явно

противопоставляется с образом блудницы, представленным ранее, в главе 17. Это противопоставление между исходом для нечестивых и для праведных.

И дано было ей облечься в виссон, чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И как это было и в период ожидания в еврейском бракосочетании, невеста приготавливалась. Ей нужно быть очаровательной. Ее истинную природу покажет ее жизнь. Ее настоящая красота не заключается только в свадебном наряде, она во внутреннем человеке. Таким образом, делая это сравнение, автор дает объяснение, что ее прекрасная одежда — «праведные дела святых». Ничто не может заменить верности — ни в отношениях брака, ни в отношениях с Господом.

Будущее верной церкви, как невесты Христа, чудесно, но горе всем, кто в Его пришествие будет одет по-другому! Для верных, это момент, ради которого они жили и трудились: Они будут с Господом отныне и вовеки. Аллилуйя!

Заверение верным в благословении

И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божи.

Занавес закрывается над этой победной сценой, наполнившей хвалой зрителя. Теперь, ему дается время, чтобы задуматься о значении тех отношений, которые он только что видел в образе брака. Как и раньше, когда Иоанну были повеления писать, читатель осознает, как значимо это слово уверенности. Это вовсе не показатель того, что Иоанн был стар и забывчив. Внимание при этом сосредотачивается на обещаниях Бога, данных нам через откровение.

Уверенность в обещании захватывает читателя с такой же силой, что и обещания, данные победителям во второй и третьей главах Откровения, в посланиях к семи церквям, которые, по сути, для всех церквей всех времен. В основании обещания лежат отношения, которые в конечном итоге устанавливаются, или устанавливаются, между Богом и Его верными слугами. Те, кто имеет такие отношения, поистине «блаженных», или «счастливых». Ни в ком другом нет полного удовлетворения.

Как глупо будет пропустить такую мощную уверенность, передавае-

мую этим отрывком, являющим важность отношений верности христиан с их Господом в нынешнее время, отношений, которые достигнут своего пика при Его втором пришествии! Как только человек спрашивает: «а когда брачный пир Агнца?», мы знаем, что у него в мыслях целая модель эсхатологии⁶³. Большинство сторонников Дотысячелетней модели Царства⁶⁴, а также Модели Божьего промысла⁶⁵ не имеют хорошего представления о полном контексте Откровения. Пытаясь получить, то, что «весь Израиль спасется», они выбирают какие угодно моменты, которые, как кажется, имеют историческое значение и допускают свое частное отождествление, хотя контекст бы не оправдал этого.

Многие в этих рядах даже не считают церковь частью Божьего плана, потому что она рассматривается как «мысль опосля», когда Иудеи отвергли и распяли Мессию. Эти люди, поэтому, могут отождествлять период церкви со «временем язычников». Они живут в ожидании «великой скорби», потому что именно тогда спасется Израиль. Они спорят между собой, будет ли церковь проходить через эту скорбь, но большинство из них не видит, чтобы в этот период Святой Дух обличал в грехе и приводил к обращению. Они верят, что жестокие страдания периода скорби, как удар, «приведут евреев в чувства», и они поверят в Мессию. Большинство из приверженцев этого взгляда хотели бы рассматривать приход Христа в двух стадиях: «Восхищение» и «Откровение». При «восхищении» церковь берется с земли, и на ней начинается «семилетний период скорби», с целью привести в чувства евреев. В другой же ситуации, церковь будет наслаждаться «брачным пиром Агнца», за которым последует «Откровение» Христа, когда Он приходит «со» Своими святыми, чтобы установить Тысячелетнее Царство на земле.

В такой модели есть, по крайней мере, три серьезные доктринальные ошибки. Во-первых, Бог не видоизменял Свой план спасения. Его план включал смерть Христа. Во-вторых, Бог лишен предубеждений, Он не смотрит на лица. Призыв Евангелия таков: «каждый желающий, приди». Третье, это деятельность Святого Духа обличать в грехе, праведности и суде. Мы не можем себе позволить сомкнуть ряды с теми, кто провозглашает другое Евангелие, потому что другого нет. Второе пришествие Христа это часть благовестия, и, если конец другой, то как мы можем избежать Божьего

63 См. прим. к 15:1.

64 Дотысячелетняя модель эсхатологии ставит второе пришествие Христа до начала буквального тысячелетнего царства, после которого будет великий суд.

65 Объяснение «промыслов Божьих» можно найти у известного сторонника этой модели — Скоуфильда в его учебной Библии.

всадника. Мы не должны спешить делать отождествления, а позволить сцене раскрываться самой, чтобы получить ее истинный смысл. Контекстом является «гимн аллилуйя», с его величественными темами, пиком которых является образ брачных отношений, изображающих, что отношения с Агнцем истинно свершились. Поскольку христиане знают, что значат эти взаимоотношения, они способны, как Иоанн, преодолеть нынешнюю ситуацию, где они страдают. Мысль, которая следовала далее, в стихах 9 и 10, дала им время подумать и подкрепить свою уверенность, что «свидетельство Иисусово есть дух пророчества». Автор подводит читателя к самому пику всего содержания книги. Нет сомнений, что Христос показал Себя верным. Все время строилась тема, которая готовит нас к **Личности и ее Вести** в этой сцене.

ст.12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове у Него много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.

Используется та же метафора, чтобы описать Его глаза, что и в 1:14. Она передает Божью славу. О Его голове сказано, что на ней много диадем. Поскольку диадемы служили отличием семейного рода, наподобие фамильного герба, имя, описывающее Всадника, есть личное, и никто не знает его кроме Его Самого (ср. 2:17). Обе эти черты, вкупе со следующей, вполне подходят этой уникальной Личности.

ст.13 Он был облечен в одежду, обгавленную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».

Отличием Всадника также является «одежда, обгавленная кровью», или «одежда, обмакнутая в кровь», как говорят некоторые переводы. Здесь участвует образ битвы, напоминающий о качестве Агнца из главы 5: «стоящий, как бы закланный». Тот же образ можно найти в Ис.63:1-6. Титул, данный здесь всаднику, это «Слово Бога». Он подкрепляет предыдущее описание тем, что подчеркивает суть. Через Него Бог дарует канал восполнения нужд человека, см. Ин.1. Здесь нельзя не подумать о спектре всего, что Бог сообщает человеку через Христа, включая даже само откровение Иисуса Христа в этой книге.

ст.14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.

Упоминая этих всадников, сопровождающих главного героя, автор подчеркивает истину победы. Они также празднуют победу, благодаря своей верности, которую мы видим как одежду из «белого и чистого виссона» (см. ст. 8). Сила взаимоотношений — вот что на самом деле выражает этот образ.

ст.15 *Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поразить народы. Он посетит их жезлом железным; Он торчет точилом вина ярости и гнева Бога Вседержителя.*

Человек, наблюдающий за этой сценой победы, не думает о простом мече, а о весте Всадника, действительно служащей инструментом, свершающим суд над врагами Божьего народа. Этот Всадник победитель (см. 2:26-27); что представлено Его правлением с помощью железного жезла. Поскольку Его весть это суд над нечестивыми, она является «острым мечем» (см. 1:16; 2:12). О результатах свидетельствует сопровождающий образ выжимания вина ногами. Этот Всадник приносит плод Божьего гнева (см. 1:18-20). Божий замысел также в том, чтобы свершить суд над всеми, кто его заслуживает. Осознание гнева на нечестивых это часть сцены победы.

ст.16 *На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих».*

Невозможно ошибиться в том, кем является этот Всадник. Его одежды говорят об этом (они обозначают Его природу и служение), Он — Победоносец, победитель. Он Царь царей и Господь господствующих. Он Бог! Это говорит о том, как важно для читателя быть в жизненно важных отношениях с Ним. Тогда он будет иметь силу к победе!

Поражение ведущих сил врага и их последователей

ст.17 *И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию;*

Победа облачается дополнительным смыслом в сцене, демонстрирующей поражение ведущих сил врага и их последователей. В этой сцене все птицы неба приглашаются на пир. Для них теперь «время обедать», насла-

даться «великой вечерей Бога» (конечно, не надо путать эту сцену с брачным пиром Агнца). Кто является жертвами для птиц, оговаривается в последующих стихах, и наша мольба, чтобы никто из читателей не оказался сродни им!

ст. 18 чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.

Эти желающие плоти птицы найдут ее, потому что еду им обеспечат те, кто заслуживает Божьего гнева. Слова, служащие описанием этих нечестивцев, делают их внешне сильными, но на самом деле, они не таковы — все на самом деле не так, как может показаться. Кто устоит перед Богом? Человечество в разрезе имеет одну общую черту, Божий суд. Итак, их смертный приговор изображен в виде останков, брошенных для птиц-падальщиков. Контекст четко определяет, какой род получит такое наказание от Бога.

В Иезекииле 39:17-20 есть схожая сцена гибели, причиненной Богом, которая представлена как пожирание: «Скажи всякого рода птицам... мясо мужей сильных будете есть». Ударение ставится на род. Также как в шестнадцатой главе Откровения нам было поведено о роде «Армагеддона», здесь имеется род «вечери».

Смертный приговор зверю, лжепророку и их последователям

ст. 19 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.

Эта сцена не оставляет сомнения, кому принадлежит победа. Зверь и все, кто его поддерживают, получают по заслугам. Бог никогда не ошибается. Всадник на белом коне — Он победитель. Несколько раз по ходу книги мы замечали, как выражение «цари земные» служило обозначением нечестивых. У читателя не возникает трудностей с пониманием, чем это кончится. Каждый раз, когда мы видим подобные картины разрушения и гибели, мы думаем о том, что это могло значить в действительности. Но на самом деле это «другая сторона» победы для верных. Таково осуждение нечестивых! Поскольку есть те, кто верны Богу, обязательно должно быть это полное осуждение и гибель непокорным, безбожным и неверным.

Есть те, кто хотят вырвать этот стих и связать его с образом Армагеддо-

на в 16:16. Единственное, что их роднит — это урок, которому мы учимся из обоих образов, но основания для отождествления их с какими-то историческими событиями нет — ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем!

ст.20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса, и оба живые брошены в озеро огненное, горящее сердою;

Эти двое — зверь (вышедший из моря) и лжепророк (зверь, вышедший из земли; см.гл.13), справедливо наказаны смертью за всевлияние, произведенное ими на других. В тринадцатой главе мы видели, как сильно было изображенное противление Божьему народу со стороны морского зверя и зверя от земли. Поэтому, они заслуживают все, что получают в этой главе. Как бы не изображался их суд — как останки для птиц, или топливо для озера огня, результат один — вечная гибель, навсегда. С упоминанием «серы» добавляется еще один вид на их мучительный суд. Атмосфера пропитана вонью тухлых яиц, и никогда не будет даже плотка свежего воздуха!

ст.21 И прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами;

Вся компания противников Бога погибает. Нечестивые не наследуют победы. Меч победоносного Всадника вынес им приговор. Заслуживающие суда не смогут его избежать. Реальность этого суда изображена в виде «птиц напивавшихся их плотью»⁶⁶. Птицы ели и объелись. Это похоже на образ в Иезекииле 39, где птицы представлены «едящими жир до сытости» и «пьющими кровь до опьянения». Птицы напитались (полны), и разрушение тоже полное. Опять же, ударение ставится на род. Это образ полного разрушения и гибели. Это великая вечеря Бога, «великая», благодаря тому, что суд свершился над нечестивыми.

Однако нам еще остается увидеть гибель персонажа, который олицетворяет силы противления Божьему народу. Итак, подобно тому, как голодными глазами глядят небесные птицы, и мы желаем плоти дракона, виденного нами в главе 12, так и в главе 19 мы видим, как дракон становится пищей для птиц. Дракон, который был источником зла, теперь становится пищей для тех, кто был источником зла. Дракон, который был источником зла, теперь становится пищей для тех, кто был источником зла.

66 Так в тексте англ. Библии (прим. ред.).

Смертный приговор дракону и всем противникам

Откровение 20

Эту главу невозможно правильно понять, не зная предыдущих, приведших к ней. Особенно нам нужен контекст двенадцатой главы, где мы впервые встретили образ дракона и поняли его связь с сатаной (о чьем противостоянии с Богом нам напомнили во «вспышке памяти» в 12:7-9, мы также держим в уме все формы, которые он принимает в своем противлении). Также мы нуждаемся в непосредственном контексте главы 19, где мы соединились в стройном «гимне Аллилуйя», поскольку Бог мстит за нас. Мы знаем, что Бог хранит обещания верным. Взаимоотношения с Ним — уверенность в победе. Однако Он также и судья для тех, кто не ответил Ему верой. Они получают всю долю Его гнева. Зверь, лжепророк и все их последователи — они все получают это, как и дракон! Многие приверженцы различных эсхатологических систем милленианизма на самом деле не видят, какую первостепенную роль дракон играет в образе противления, но нам не следует забывать, что в сценах тринадцатой главы зверь от моря получает власть от дракона. Как это правильно, что теперь, когда для Божьего народа выстроилась сцена победы, мы видим дракона (древнего змея, или дьявола, или сатану) таким, каков он на самом деле — побежденным!

ст. 1 «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей».

Божий вестник, как мы видим, в обращении с драконом наделен властью и могуществом. У него «ключ от бездны». Таким образом, мы видим его как «звезду» из Откр. 9:11 и далее. Этот ангел бездны назывался по-еврейски «Аваддон», а по-гречески «Аполлион» (разрушитель). Бездна, или бездонная пропасть, служит обозначением гибели от лица Бога. Это стало понятно нам в главе 9, когда из нее, из бездны, вышла сверхъестественная саранча, приносящая Божий суд при звуке пятой трубы. Так и теперь, мы храним в уме силу, имеющуюся в распоряжении этого ангела. К тому же, кроме этого образа, дан еще и дополнительный — «великая цепь». Это тоже больше, чем буквально, поскольку каким духовным существом можно завладеть с помощью буквальной цепи? Ярко выражен потенциал власти этого Божьего ангела с «ключом» и «цепью», и читатель внимательно следит за ним, в ожидании увидеть, как ангел использует свою власть против главного противника Бога, дракона (древнего змея, дьявола, или сатаны).

Сатана — связанный

ст.2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет.

Ангел применяет оба инструмента. Сперва, его представляют связывающим «господина большого П.» на тысячу лет. «Господин противник» имеет множество псевдонимов. В Эдемском саду он ввел в грех первую семью как «змей». Он «дьявол», и его дьявольская натура много раз проявляла себя в клевете и обмане. В виде «сатаны» он рассматривается как главный враг Бога, сам князь злых духов.

Он представлен таким, как есть. Он род «противящийся», а также род «связанный». О, если бы читатель наших дней прочел эти слова и увидел эти сцены с непредвзятой простотой первых читателей! У них не возникло бы трудностей с пониманием «1000». Тысяча имела бы то же воздействие, что и в Псалме 49:10: «...и скот на тысяче гор». Дело заключается не в подсчете конкретных лет или конкретных гор, в обеих ситуациях выражается полнота. Скот на всех горах принадлежит Богу. Точно также дракон — связан полностью, а не просто на какое-то время. В Откровении 12 нам напомнили, что он рода «низверженный» (см. 12:9), а здесь он показан как род «связанный».

Когда мы присваиваем «тысяче» образное выражение, мы не уменьшаем ее значение, напротив, она выполняет ту работу, которую образы исполняют привычно — они служат окнами для понятий, которые иначе хорошо не выразишь. Читатель видит это в 2 Пет.3:8: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет; и тысяча лет, как один день» (на небе нет календарей!).

Среди переживаемых нами в христианской жизни проблем, мы не должны забывать, что дракон побежден, он «связанный на тысячу лет» род!

ст.3 И низверга его в бездну, и заключил его, и положил над ним

печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.

Действие сцены продолжает развиваться. Мы наблюдаем, как ангел применяет другой инструмент, ключ от бездны. Поскольку дракон был свя-

зан цепью, ангелу можно бросить его в бездну. Читателя не беспокоит то, что он такой великий и красный, или что у него семь голов и семь диадем, или что у него десять рогов, или что у него мощный хвост (см. 12:3,4), или что он может извергать изо рта противление Божьему народу (см. 12:15). Мы видим его связанным цепью и «закатанным в банку» бездны, запечатанную силой Бога. Однако по ходу событий в сцене, человек, следящий за ней, узнает, что «господин П.», который так надежно связан и закрыт в бездне, является также и «развязанным на короткое время»

Дракон — «связанный-на-тысячу-лет» род, а также и «отпущенный-на-короткое-время» род. Это не новое понятие, ведь мы уже встречались с ним несколько раз на протяжении всей книги, когда автор передавал читателю ту самую весть, что он получил в откровении Иисуса Христа. Жизнь христианина имеет две стороны: защиту от Бога и скорбь со стороны дьявола. Когда христианин это понимает, только тогда он способен преодолеть проблему того, что он страдает, хотя и остается верным. Читателю так важно увидеть в сцене, что это ангел совершает освобождение, и что освобождение это ограничивается рамками, дозволенными Богом для испытания и доказательства истинности верующих людей.

Может возникнуть реальная доктринальная проблема из неправильно-го толкования этого отрывка, если толкователь даст «освобождению» дракона перечеркнуть «сковывание на тысячу лет». У дьявола никогда и не может быть такой власти. Невозможно отменить поражение дьявола в смерти и воскресении Христа. Очень важно, чтобы детали рассматривались в контексте самой сцены, а не в отрыве от нее. Мы должны совместить все эти детали, и тогда узнаем, о чем говорит вся сцена. Здесь мы также имели сцену победы для праведников. Иоанн видел побежденного дракона, и он понимал смысл этого, хотя он и был в ссылке на Патмосе. Его страдание также напоминало о том, что дракон был «освобожден на короткое время». Освобождение дракона здесь, в третьем стихе, или освобождение Сатаны в стихе 7, — это образ, имеющий параллель в сцене двух свидетелей, глава 11. «Тысяча лет», это как «пророчество 1260 дней» двух свидетелей. Они полностью защищены, но далее по контексту, после своего свидетельства, они были убиты и обесчещены врагами. Но спустя три с половиной дня Бог даровал им избавление (см. 11:3-13). Тема эта — обе стороны христианской жизни — отчетливо выражена в Откровении Иисуса Христа разнообразным языком образов.

То, что сатана отпущен и причиняет беды, мы видим на примере таких людей, как Иуда Искариот. Сатана не брал Иуду силой, но Иисус предупредил его о «часе и власти тьмы». Другие так же, как и Иуда отдаются

власти дьявола. Дьявол в действительности не заставляет их это делать. Люди оказываются потерянными по своему выбору. Как сказал Павел Фессалоникийцам, Божье мщение падет на «не познавших Бога и не покоряющихся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 1:8). Будь то человек, одержимый бесом, или человек, сделавший грех образом жизни, так что его грех к смерти, он ответственен за свой выбор, приведший его к таким отношениям с сатаной.

Пока мы, христиане, находимся в этом мире, битва с противником продолжается!

Верные вершат суд, благодаря своим отношениям с Христом

ст. 4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они жили⁶⁷ и царствовали со Христом тысячу лет.

Слова «и я увидел» напоминают читателю о том, что это еще одна сцена. На протяжении всего контекста книги кол 1:10 («и я увидел») использовалось как четкий показатель перехода от одной сцены к другой. Читателю необходимо сосредотачивать внимание на сценах целиком и на их взаимосвязях, чтобы его не искушало желание вырвать образы из их контекста и присвоить им неоправданные отождествления.

Сейчас образ представляет собой «троны» и тех, кто их занимает, а также «суд», осуществляемый ими. Это то, где пребывают сила и власть. Образный язык здесь весьма схож со сценой тронного зала в главах 4 и 5. Это атмосфера престолов. Верный христианин должен чувствовать себя здесь как дома, так как после общего представления престолов, он переходит к частному - «души обезглавленных за свидетельство Иисуса». Эта мысль подобна той, что дана при открытии пятой печати, когда Иоанн видел Божьих слуг «под жертвенником» (т.е. в отношениях с Богом, дарующих защиту). Тогда этих слуг назвали «душами убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели» (см. 6:9). Тогда они взывали к Божьему отмщению. Их скорбь требовала суда. И таков грех. Сейчас же, суд дается им в руки. Этим верным Божьим слугам, «которые не возлюбили души своей

67 В англ. Библии: «...и они жили...»

даже до смерти» (см. 12:11), дано судить, благодаря их верности. Верные судят неверных — этот принцип выражен во всей книге Откровения. Бог, Его слово, Его народ приносят суд нечестивым.

Верность этих слуг подтвердилась тем, что они «не поклонились ни зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое». У них не было части с врагом, они находились во взаимоотношениях с Христом, которые здесь изображены как «жить и царствовать со Христом тысячу лет». Глаголы в форме аориста выражают полноту этих действий: они «жили» (ἔζησαν) и «царствовали» (ἐβασίλευσαν). Здесь язык образов говорит о том же, о чем говорилось в сцене Христа среди семи золотых светильников в первой главе. На протяжении книги были различные образы, которые учили о том, что присутствие Христа обеспечивает нам Его попечение и защиту. Это было для нас откровением Иисуса Христа!

Читателю нет причин спотыкаться на образе «тысячи лет», который используется, чтобы описать полноту этих богатых отношений с Агнцем. Читатель не задает вопрос «когда» это будет, потому что он знает, что эта блаженная привилегия принадлежит ему еще с тех пор, как он начал жизнь со Христом, став христианином.

ст.5 прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение.

Здесь вновь очень важно, чтобы составные части сцены рассматривались вкупе. Последовательность событий включает «мертвых», пострадавших от рук противников Бога. Выражение «первое воскресение» выражает привилегию всех «мертвых», которую они имеют в отношениях с Христом. Оно первое не по порядку, за которым следовало бы второе и третье, а первое (ἡ πρώτη) по роду. Оно наивысшее по качеству, «самое первое», с ним ничто не может сравниться по качеству жизни. Это «жизнь с избытком», «вечная жизнь». Это жизнь с Христом, начавшаяся, когда человек стал христианином. Физическая жизнь не является ей концом, смерть лишь открывает для нее более полные отношения, поскольку устранено всякое противление.

В первой части сцены некоторые из «мертвых» были показаны как «души обезглавленных за свидетельство Иисуса...». Теперь, здесь — «остальные» из того же рода верных слуг Божьих, перенесших страдание. Хотя наше внимание и сосредотачивается сперва на одной части, а затем другой, мы не должны терять из виду их общий признак — они рода «первого воскресения». Такое совмещение частей с целью получения общей картины — это

то, что мы делали в двенадцатой главе с образами «младенца мужеского пола» облаченной во славу женщины и «прочих от семени ее». Все они сохранили заповеди Божьи и познали бешеную атаку дракона (подобная конструкция использована и в главе 9, где была убита «третья часть людей» (ст. 15), а «прочие» не покаются; однако они все принимают суждение, и все его заслуживают; таким образным языком эффективно передана судьба нечестивых и причина такой судьбы).

При толковании образов, мы были внимательны и осторожны, поскольку есть части, составляющие вместе целое; есть слова, которые служат как эквивалентные выражения чего-то, или слова, которые являются противоположностями. Правильно использованные образы в контексте объясняются самим автором: Двигаясь далее по тексту, мы находим помощь в понимании «первого воскресения», когда встречаем его противоположность — «вторая смерть».

ст. 6:1-6: Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над такими же и смерть вторая не имеет власти; но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.

Также как и раньше, мы внимательно смотрим и слушаем. К сказанному мы прибавляем то, что увидели, и только тогда мы можем уверенно сказать, что это значит. Мы видели престолы и правление. Мы видели верных; чье страдание принесло им смерть, но они не мертвы, вместо этого в действительности они живут и царствуют со Христом. Они были восстановлены (потому что воскресение — это «восставание»). Стоят они с Христом, и это передается словом «первое воскресение».

Теперь автор раскрывает это понятие подробнее. Человек, участвующий в «первом воскресении» воистину счастлив и свят благодаря своим отношениям с Христом. Мы видим, что это воскресение включает в себя служение Богу и Христу (как «священников», см. 1:6) и правление с властью над противниками. Когда человек хранит свои отношения с Христом, нет никакой силы, достаточно великой, чтобы отделить его от Бога, принести «вторую смерть». Образ «вторая» служит качественным выражением, передает род. Это самое крайнее, что есть в смерти — вечное отделение от Бога (эта мысль будет подкреплена далее, в 20:14, где говорится о смертельном приговоре нечестивых).

Как заключительную часть этой победной сцены, мы видим конец протравления. Как важно христианам помнить, что сила, которая с ними, больше любой силы, которая может выступить против них! Иногда кажется, что

это не так, но действительность не всегда то, что нам видится! Мы видели положение праведников, теперь мы готовы сравнить его с ужасным состоянием нечестивых.

Реальность противления; но Божий народ побеждает

ст.7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.

Читателю необходимо сохранить последовательность действий в этих двух сценах двадцатой главы. В первом случае дракон был связан на тысячу лет и затем отпущен на короткое время. Во втором, мы видим то же самое под другим углом, видим праведников живущих, царствующих и правящих с Христом тысячу лет. Теперь, по ходу действия этой второй сцены, после тысячи лет «Сатана освобожден из темницы своей».

Для такого повторения есть причины. Как пишет Чарльз Эрдман (Charles R. Erdman, «*The Revelation of John*», p. 147): «Видения Иоанна не надо воспринимать как последовательность событий в рамках времени. В большей части, они — повторения и параллели. Та же самая сцена выносится на экран второй, или в третий раз, чтобы весь свет пророческого откровения пал на одно определенное событие». Итоговое значение этих двух сцен будет одинаковым.

Читателю напоминает о реальности противления, но в то же время ему придает силы осознание того, что дракон, или сатана, или дьявол, или «господин П.», или под каким бы другим псевдонимом он не выступал, он все равно «связанный» род, «скованный узами» род, осужденный перед Богом и Его народом.

Цель противника — приносить обман и разрушение силам Божьим (та самая древняя история, о которой нам напомнили в 12:7-9). Образ «Гога и Магога» взят из Иезекииля 38–39. Гог был князем земли Магог, сильного противника Израиля. Такие конкретные имена помогают читателю думать категориями **рода**. Это то, что типа «Гога и Магога», также как в 16:16 читатель раздумывал над тем, что было типа «Армагеддона». Таким образом, сцена показывает объединение сил зла против Божьего народа, но не просто в каком-то конкретном случае, это та хорошо знакомая христианам ситуация, когда смешиваются добро и зло. Кульминационную точку в этом конфликте читателю и дано увидеть, чтобы вооружиться верой и терпением.

ем. И тогда мы увидим, как он будет бороться с силами зла, и как он
 этого, и как он будет бороться с силами зла, и как он будет бороться с силами зла.
 ст. 8,9 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город
 возлюбленный, и ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;

Некоторые толкователи настолько запутали себя попытками установить,
 когда же будет «битва Армагеддона» и «битва Гога и Магога», что пропускают
 значение этой сцены, имеющее огромное значение. Божий народ
 побеждает! Противник погибает!

Как бы автор не называл Божий народ — «стан святых» (что подходит
 военной обстановке конфликта), или «возлюбленный город» (об этом мы
 поговорим в подробностях позднее), на самом деле важна их связь с Бо-
 гом. Такие названия только помогают нам понять это общение и его бу-
 дущность. Что же касается врага, то Бог позаботился о нем — «ниспал огонь
 с неба и пожрал их». Бог верен нам, когда мы сами верны.
 ст. 10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и сер-

пное, где зверь и лжепророки будут мучиться день и ночь во
 веки веков.
 Дьявол относится к обреченному роду, предназначенному к озеру ог-
 ненному и серному. Там его приятели. Все они заслуживают то, что полу-
 чили. А то, что выпадает этой «большой тройке» — то же происходит со
 всеми противниками Бога (как мы увидим это в стихах 11—15). Представ-
 ленная здесь картина конца похожа на то, что мы видели в 19:20, а стиху
 19:21 параллель дана в 20:11–15. Враги представлены такими, как они есть
 на самом деле. Эта завершающая сцена является довольно резким контра-
 стом с той, где нам представили великого красного дракона (в главе 12) и
 грозных зверей (глава 13).

Читателю дают поразмышлять над тем, как важно быть на стороне Бога.
 Ему придают уверенность, имеющую большую практическую значимость.
 Это уверенность в его отношениях со Христом, и он вновь говорит: «Я
 знаю, что я победитель, а враг — проигравший!»
Вечный суд Божий над нечестивыми

ст. 11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица
 Которого безсало небо и земля, и не нашлось им места.

Луч света в этой победной сцене падает на Того, кто сидит на престоле. На протяжении всей книги читателю была дана возможность понять, что значит быть в Божьем присутствии, это так и в данной сцене. Обстановка немного напоминает то, что было описано в главе 4, но отличается тем, что тогда контекст вел нас к пониманию, как Бог удовлетворяет нужды человека в Агнце, а здесь мы видим Бога судьей, судящего нечестивых.

Когда Иоанн говорит, что «небо и земля бежали» от Божьего присутствия, он прибегает к образу речи – метонимии (как и далее он говорит: «смерть и ад были брошены в озеро огненное»). Поскольку Иоанн говорит, что этих людей нет в присутствии Божьем, мы знаем, какого они рода – нечестивые и непокорные. Они не имеют общения с Богом, для них приготовлен Божий суд. Далее, автор приводит параллель этой же мысли.

ст. 12 *И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с благами своими.*

Нашему вниманию преподносятся нечестивые, попадающие под осуждение Судьи. Используя параллелизм, автор называет их «мертвые», отделенные от Бога, как и те, кого мы видели убежавшими от Божьего присутствия. В различных местах книги выражение «большие и маленькие» используется, чтобы изобразить всех людей той категории, о которой идет речь. Идет ли речь о хороших людях, или о плохих – мы должны каждый раз выяснять из контекста. В данном случае, сомнений о том, кто они, не возникает, поскольку они осуждены Судьей.

Мы не только видим, что суд находит всех нечестивых, но и притом, автор, как уже много раз до этого, объясняет, что судимы Богом только те, кто этого заслуживают. Тот факт, что они заслуживают этого, показан записью их дел в жизни. Эти «книги» Божественного знания не ошибаются. Для читателя эхом звучат послания семи церквям: «Знаю твои дела!». В тех самых посланиях с нами говорили тем же образным языком, что и здесь: «...не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред ангелами Его» (см. 3:5).

Суд приходит от престола. Вновь, посредством метонимии, это означает, что он от Бога. «Престол» же используется, чтобы подчеркнуть контраст в природе Того, кто сидит на престоле и тех, кто не достойны Его общения, поскольку они не откликнулись на призыв Агнца.

ст. 13: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдала мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И вот, вот приходит возмездие, и воздастся каждому по делам его». Продолжается параллелизм, поскольку повторения продолжают подчеркивать мысль автора. Никто не может ни спрятаться, ни убежать, ни быть пропущенным, когда дело доходит до Божьего суда. Мысль эта схожа с той, что давалась при открытии шестой печати (см. 6:12-17). Для тех, кто заслуживает суда Божьего, нет убежища. Их гибель изображена в виде того, как они говорят горам и скалам: «Падите на нас; и сокройте от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?». Бог справедлив и прав, суды Его истинны и праведны.

Этот стих — еще одно хорошее место, где можно увидеть использование синекдохи⁶⁸. Хотя автор говорит «каждый был судим...» (единственное число), читатель относит это ко всем нечестивым. Когда внимание сосредоточено на части, это придает повествованию еще большую эффективность. Таким образом, мы можем сполна оценить использование образного языка.

ст. 14: «И смерть и ад⁶⁹ повержены в озеро огненное. Это смерть и ад — вторая». В этом стихе, подчеркивающем ужасный конец нечестивых, собрано вместе несколько образных понятий: Нечестивые знают, что есть смерть, потому что они были мертвы все время, пока жили в грехах. Только христиане переходят из смерти в жизнь, когда принимают Христа (см. Рим. 8:1-11). Какой здесь контраст между «смертью», означающей отделение от Бога и «жизнью», которая означает жить и царствовать со Христом! «Гадес»⁷⁰ в общем смысле означает пристанище физически мертвых. Но в определенном контексте это слово может также использоваться в узком смысле как «ад», место отделения и мук (см. Матф. 16:18; Лук. 10:15; 16:23). В главе 1 мы видели Христа, держащего «ключи от ада и смерти». Страшно попасть в руки Бога Живого, который может вынести такой суд как «смерть» и как «ад».

«Озеро огненное» мы встречали в 19:20, когда в него были брошены

68. Синекдоха — образ речи, основанный на ассоциативных отношениях части и целого (см. сноску к 8:7).

69 В тексте англ. Библии: «гадес» (прим. ред.).

70 См. сноску к Откр. 1:8.

живыми зверь и лжепророк. Они погрузились в это горящее, смрадное мучение, потому что озеро горит серой. Образ «огня» часто используется для описания славного присутствия Бога, особенно, когда присутствует провозглашение суда. Бог есть огонь поедающий (см. Исх.19:18; Лев.10:2; 3Цар.18:24, 38; Ис.66:15 и т.д.). Об этом мучении рода «огненного озера» говорится в 20:10 как о конце дьявола; затем, мы видим его здесь как наказание всем нечестивым. Все они получают одно и то же!

Последний образ, использованный, чтобы подчеркнуть окончательность этого отделения от Бога, это «вторая смерть». Мы видели этот образ ранее, когда он противопоставлялся «первому воскресению». Если бы только современные читатели смогли увидеть то, что видели люди тогда, они бы стремились приблизиться к Богу и не заигрывать с грехом и смертью, как бы не стать жертвами «второй смерти»!

ст. 15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

Чья это вина, если человека бросают в озеро огня? Вина самого человека. Как мы отмечали ранее, в двенадцатом стихе, ответ человека и результаты его жизни – вот, что определяет его судьбу. Это происходит не потому, что Богу так заблагорассудилось. Если бы судьей был человек, он обязательно совершил бы ошибки. Однако Всемогущий Бог видит и знает все так, что никогда не ошибается.

Эта часть победной сцены может оказаться нам печальной, но не надо забывать, что нельзя создать картину победы верных, не упоминая об обратной стороне медали – об осуждении нечестивых и неверных. Грех требует суда, и верные осуждают своей верностью тех, кто не верен, как свет и являет. К тому же, в Откровении Иисуса Христа мы увидели, что значит быть в общении с Ним и что значит быть Его противником. Это не трудно – выбрать быть победителем с Агнцем. Мы располагаем великим источником сил, поэтому мы также будем победителями!

К сожалению, приходится признавать, что многие начинают читать книгу Откровения с двадцатой главы. Предвзятые умы находят здесь топливо своим необоснованным системам Тысячелетнего Царства. Опасно даже представлять сравнение различных терминов, используемых для Второго Пришествия Христа в Дотысячелетней идеи царства, Посттысячелетней, идеи Божьего Промысла, и варианта Царства Божьего⁷¹. Образы даны Иоанном,

71 Обычно эти системы эсхатологии еще называют: Премиллиальная, Диспенсационная, Постмиллениальная и Амеллиальная. См. раздел «Толкование книги» в «Введении».

чтобы передать практические уроки для читателя. Пусть мы будем сегодня такими же честными, как читатели ранней церкви; чтобы наши жизни демонстрировали святое дерзновение и верность, так необходимые в этом поколении! Сегодня нам не нужно новое откровение; нам нужно лишь правильно преподавать то, что Бог уже дал, чтобы нам быть детьми света и не быть застигнутыми врасплох, когда придет Он.

Итак, мы увидим, как в 21-м откровении Иисуса Христа Бог со Своим народом завершает историю, которую начал в 1-м откровении. **Награда для праведных: Бог со Своим народом** в Новом Иерусалиме.

Откровение 21 — последнее откровение, которое Иисус Христос дает своим ученикам. Мы все больше и больше понимаем, по мере того, как разворачивается Откровение Иисуса Христа, значение Бога и Его народа. Завершающие сцены помогают верным увидеть себя как «невесту, жену Агнца» и как «город святой». Восхитительная красота этих образов передает самые трогательные и самые привлекательные отношения из всех, чтобы помочь нам отличать временное от вечного в ожидании возвращения Господа за Его невестой, церковью.

Мы, церковь, познали скорбь и страдание, но мы также познали и защиту Бога. Обе стороны христианской жизни являются реальностью. Мы видим поражение врага и победу Божьего народа. Нашу уверенность подкрепили вера и терпение. Мы знаем, что написанное, верно и обязательно сбудется, потому что оно — от Живущего, имеющего ключи от ада и смерти.

Наши отношения с Живущим Агнцем приглашают нас найти в этих заключительных откровениях Иисуса Христа пир для души. Эти сцены вдохновляют нас ценить и лелеять то, что мы — «невеста, жена Агнца» и что мы не просто видим «город святой, Новый Иерусалим», мы им являемся. Близко познакомившись с этими сценами, мы сильнее держимся нашей надежды, потому что это не просто что-то, что мы ожидаем, это настоящая действительность жизни и царствования со Христом. Как об этом с чувством написал Роберт И. Коулман (Robert E. Coleman): «Это реальность, в которой живет христианин. Хотя тело наше все еще во власти земли, наш дух парит с ангелами в городе непрекращающейся песни. Там мы дома. Во внутреннем святилище нашего существа мы уже начинаем познавать кое-что от того поклонения, в котором обитает Царь небес. И с годами это пение становится все слаще нашему уху» («Песни небес», стр. 158; «Songs of Heaven», p. 158).

Итак, мы увидим, как в 21-м откровении Иисуса Христа Бог со Своим народом завершает историю, которую начал в 1-м откровении. **Награда для праведных: Бог со Своим народом** в Новом Иерусалиме.

Новая обстановка для народа Божьего

ст.1 *И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля⁷² миновали, и моря уже нет.*

Фраза «и я увидел» (καὶ ἑίδον) служит переходом, четко выраженным в тексте. Здесь слова предлагают нам идеи, на которых, как на гвоздях, вбитых в твердом месте, держится наша надежда (ср. Езд.9:8; Еккл.12:11; Ис.22:23). На протяжении всей книги читатель следил за тем, что он видит и за тем, что слышит, потому что весть книги заключается в сочетании того и другого.

Эту сцену «нового неба и новой земли» можно понять, когда мы видим, какое дано равнозначное понятие и что им противопоставляется. Писатель, правильно использующий образы, подкрепляет свой контекст, чтобы читатель не понял образы превратно. Только тот, кто подходит к чтению с предубеждением, будет иметь трудности.

Качество этой новой обстановки передано противопоставлением с «первым небом и первой землей». Та обстановка уже «миновала» (ἀπῆλθαν). Этот нынешний мир был хорош, но не достаточен для вечного. Петр также говорит нам, что этот физический мир будет уничтожен (λυθήσεται), см. 2Пет.3:10,12. Даже Едемский сад не был совершен достаточно для того, чтобы дать полноту отношений, уготованных Богом для Его народа. Мы можем немного понять, каким будет это «новое» (καὶνός) из того, что мы уже пережили. Мы знаем, что значит жить в мире, данном Богом для восполнения наших физических нужд, и что значит иметь присутствие и защиту Бога. По вере мы познали прощение грехов, присутствие Святого Духа и уверенность в Божьей заботе о наших нуждах. Но все же на «новом небе и новой земле» будет больше того.

Читателю опять оказана помощь в понимании обстановки, которая сложится в конце концов, — ему дают знать, что «моря уже нет». Этот элемент, которому противопоставлен новый мир, также важно понять. Читателю надо стараться воссоздать, как он может, тот образ, который море вызвало бы у человека тогда и в том месте. Образ «моря» ассоциировался в уме человека того времени с большой угрозой. Находясь на Патмосе, Иоанн бы отрезан морем от родной церкви и от возлюбленных братьев. Именно из моря вышел зверь в 13:1, с целью одолеть святых. Для Иоанна и его

72 В англ. Библии вместо «прежнее небо и прежняя земля» стоит «первое небо и первая земля» (прим. ред.).

современников море было олицетворением зла, всего того, что плохо и вредно. Для древних народов море было враждебной стихией, поскольку оно приносило штормы и отнимало жизни. Реальность таких испытаний морем можно увидеть в Деян. 27, где описывается путешествие Павла в Рим, можно также вспомнить происшедшее с Ионой и моряками (Иона 1). Таким образом, ситуация, которую описывает Иоанн, это отсутствие всякого противления, всего, что могло бы беспокоить Божьих слуг, всего, что отделяло бы их от Бога. Взаимоотношениями, которые мы отчасти познали в этом мире, мы насладимся в полноте, когда «моря» уже не будет.

Божий народ: Святой Город, Новый Иерусалим, приготовленная невеста

ст. 2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.

В первом стихе нам были даны противоположные «новым небу и земле» идеи, это — «первое небо и первая земля», а также «море». В стихе же 2 даются идеи, которые равнозначны новой обстановке, чтобы мы знали не только то, чем она не является, но также и что она есть. Иоанн видел народ, и, судя по следующему потом контексту, он понимал их отношения с Богом. Он применяет образные выражения, чтобы мы могли понять эти взаимоотношения. Снова ключевым словом, выражающим качество, является «новый». Взаимоотношения народа с Богом он определяет как «святой город Иерусалим новый». Подобное утверждение — «сходящий с неба от Бога», поскольку мы знаем, что это результат Божьих дел. «Святой город Иерусалим» описан не только определением «новый», но и принастием обстоятельства — «приготовленный». Качественное понятие «новый» соответствует понятию «приготовленный как невеста для мужа своего» (мы обсуждали это качество в контексте 19:7-8).

Два образа — «город» и «невеста» — способны передать полноту значения, если мы им позволим. «Город» Божий дает защиту и безопасность от страха перед «морем». Это Божие деяние. Образ «невесты» передает блаженный отклик на Божий призыв: приготовленный народ включен в вечные взаимоотношения благодаря своей верности и силе побеждать. Божья и человеческая стороны соединились, чтобы образовать блаженные и надежные отношения, больше тех, что мы сейчас познали. Как вечная жизнь с Богом, она не различается по роду своему, а только по полноте. Матери-

альная обстановка уступает место духовной обстановке, чтобы можно было познать полноту.

ст.3 И услышала я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

Читателю всегда надо складывать то, что он видит и то, что он слышит, тогда он получит значение откровения. То, что мы сейчас слышим — от Бога, как об этом и сказано: «великий голос с неба». Когда Иоанн использует образы для выражения ситуации в духовной сфере, они имеют всю глубину отражаемой реальности (для того, чтобы что-то было реальным, не обязательно, чтобы это было материально!). По необходимости, Иоанн должен брать образы, имеющие свое начало в этом, нынешнем, мире, поскольку весь наш жизненный опыт мы приобрели (пока) здесь. Итак, Иоанн представляет нам «скинию Бога», и нам на ум сразу приходит вся атмосфера из Ветхого Завета: шатер собрания, Божье присутствие, явление Господней славы, система жертвоприношений и все то, что заставляло людей желать взаимоотношений с Всемогущим Богом. Двенадцать колен Израилевых узнали немного из того, что значит быть народом Бога, но только истинный Израиль познает полноту этого. Во Христе, и только в Нем, люди смогли познать смысл, превышающий то, что было доступно Давиду, смысл и значение реального Божьего Царства. Мы во Христе узнали значение покорности Царю и привилегию Его защиты, но даже нам еще предстоит познать что-то, когда будет удалено все, что может помешать нашим взаимоотношениям.

ст.4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

Иоанн делает ударение на полноте счастья, подчеркивая, что исчезнет «всякая слеза» (в единственном числе). То, что ни одной слезы не будет, означает, конечно, что **все** слезы (во множественном числе) исчезнут. Опять мы отмечаем использование синекдохи. Бог — великий утешитель, отирающий слезы. С Ним не сравнится в утешении никакой родитель и никакой друг!

Иоанн не только изображает образ, что все слезы удалены, он еще перечисляет другие моменты из человеческого опыта жизни, показывающие

скорби, остающиеся от борьбы с противлением. Это не значит, что читатель должен ограничивать скорби слезами, смертью, плачем и болезнью; просто все последствия страданий и отделения сами приходят на ум. Иногда лучше будет не думать целиком за читателя или слушателя. У него начали складываться мысли, и он может продолжать размышления, применяя те мысли к своей собственной обстановке. «Моря» больше нет! Все, что привнес «враг», больше не существует! Все, что было «первым» (т.е. «прежним»), что принадлежало «первому небу и первой земле», все это прошло. Те вещи были временными, а «новое» — вечно! Иисус Христос, но в этот момент Он сказал: *Сидящий на престоле, создаю все новое. И говорю: прииди ко мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны*. Это слово, которое Он сказал, — «Исходный текст» послания; Сидящий на престоле, подчеркнул Иоанну важность этой вести: Она заключается в противопоставлении «первого» (πρώτος) и «нового» (καινός). Мысль, улавливаемая читателем, заключается в значении того, что Бог со Своим народом. Это не просто обновление старого мира. Это даже больше, чем восстановление былой атмосферы Едемского сада. Это «новое»! Это «преображение нашего уничиженного тела» (см. Филиппийцам 3:20-21 и использование слова «μεταστροφῆς»); Те, кто познали «новую жизнь» (см. 2Кор. 5:17) могут стать «новым Иерусалимом» (см. Гал. 4:25-26; Евр. 12:22-24), *и мы, Христос, являемся источником*. Эта весть дает нам заверение Самого Бога. Возможно, не на все вопросы «как» и «почему» можно найти ответы, но мы знаем, «кому» дана эта весть. Она для побеждающих; тех, кто празднует победу над страданиями. Слыша, вместе с Иоанном, повеление писать, мы знаем о ценности и практической пользе послания. Поскольку Говорящий «верен и истинен» (см. 19:11 и далее); таковы же и Его слова. Нам лучше слушать и внимать им.

Победители участвуют в наследстве, во

взаимоотношениях

ст. 6. *И сказал мне: совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.*

Читателю вновь напоминают об именах, применяемых ко Христу в Его славе в главе 1. Тот, кто является «свидетелем верным» (1:1) есть также

73 В русском переводе — «прежнего» (прим. ред.)

«Альфа и Омега» (1:8). Его имя «начало и конец» очень похоже на «первый и последний» из 1:17. Он — источник жизни, и физической, и вечной. Множество имен Христа по всей книге дают читателю знать об этой истине. Мысль этого стиха начинается со слова «свершилось» (γέγονεν). Поскольку здесь стоит глагол в совершенной форме, читателю дается напоминание обо всех благах, достигнутых миссией Агнца. Когда Он говорит: «жаждущему дам даром от источника воды живой», то в читателе это рождает ожидание полноты тех благ спасения, хотя некоторые из них он уже испытал и продолжает испытывать.

Вечный Бог, сказавший это, — Тот же, кто приглашает нас разделить с Ним воды жизни. Как с женщиной у колодца, эта вода стала в нас источником, текущим в вечную жизнь. Лицом к лицу мы подошли к благословию нашего вечного наследия. Уже сейчас мы узнали, что значит быть в общении со Христом, но мы не познали пока, что значит быть в этих отношениях, когда все, что препятствует нам, удалено. Сейчас, ударение ставится на отношения Бога со Своим народом, и всякое противление исчезло. Образ того, что Бог дает необходимое для жизни как «живую воду» не является новым (см. Пс.64:10; Ис.41:17-18; 55:1; Иер.2:13; Зах.13:1; Ин.4:13-14; 7:37-38). Мы видели, как этот образ использовался в Откр.7:17, в завершении первой большой сцены в книге, представляющей Бога со Своим народом, когда все противление исчезло. В данном сейчас контексте у нас есть возможность увидеть эту тему подробнее, рассматривая святой город во всей его красе. Во всей этой образности мы не должны забывать, что видим Бога со Своим народом.

ст. 7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.

Ожидаемые благословения предназначены только для победителей. Контекст подчеркивает не только будущие последствия, но также и необходимость для Божьих слуг быть победителями. Не все примут, или сохраняют место в Божьей семье. Стоит заметить, кого перечисляют в списке тех, чей конец вторая смерть, вечное отделение от Бога — понятие, противоположное наследию верных, когда Бог со Своим народом. Таким образом, мы узнаем, как никогда раньше, что значит быть «сыном».

ст. 8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.

Не все будут победителями, потому что некоторые пошли неверным путем. Какое здесь предупреждение! Если же мы не являемся победителями, то чья это вина? Мы можем избрать смерть, а не жизнь. Последующие описания характеризуют образ жизни людей; образ жизни, следующий из их выбора. Если мы выберем такие пути, мы должны знать, куда они все приводят — в «озеро, горящее огнем и серою», смерть вторая». Конечтаков, какой они избрали; он то, что они заслужили. Тех, кто избрали такой образ жизни, нельзя назвать предприимчивыми людьми, требующими от жизни все возможное, на самом деле, они трусы. Об этом говорит то, что список начинается с описания их природы словом «боязливые» (δειλοί). Иоанн находился в ссылке на Патмосе за свою бескомпромиссность в вере во Христа. Он был смелым; Иоанну должно быть тяжело было думать о тех, кто из-за недостатка преданности оставил Иисуса ради личной прибыли. И мы можем быть целиком уверены, что сегодня это неприемлемо также как и тогда.

«Неверующим» (ἀπίστοις) не хватило веры. Возможно, их веры было недостаточно, чтобы уверовать в Евангелие в начале, или, если они приняли Христа, под гнетом они сломились. Их великая скорбь целиком поглотила их.

«Скверные» (ἐβδελυμένοι) — в качестве глагола это слово обозначает людей, которые противны Богу. Они осквернились, стали грязными. Возможно, эти люди воздавали поклонение императору, или кому-то (или чему-то) другому, вместо Бога. Такое поклонение — мерзость для Бога.

«Убийцы» (φονεῖσιν) относится к убийцам всякого рода. Для них ничто не значило отнять чью-то жизнь, хотя они не имели на это никакого права. Есть такие люди, кто сам себе закон, так что их желания оправданы в их собственных глазах, но не в глазах Бога!

«Любодеи» (πόρνοις) также были сами себе закон. Они предавались беззаконным половым отношениям. Слово может означать как человека, продающего свое тело похотям другого, как проститутка, так и, в общем, всех, кто совершает блуд. Бог предназначил половые отношения для прекрасной цели, но горе тому, кто извращает эти намерения!

«Чародеи» (φαρμακοίς) с помощью своей хитрости обеспечивали людям средства от болезни, ложные средства. Буквально это слово означает «отравляющие», и в этом смысле лучше понимать и его образное значение. Когда Бог и Его пути уже не достаточны человеку, то выбираемый курс — серьезное отравление ядом. Человека ждет тяжелый рок и гибель. С этим столкнулся царь Саул.

«Идолослужители» (εἰδωλολάτραις) — это те, кто служит лжебогам

или Маммоне (как, например, человек жадный). Слово могло означать того, кто втянут во все пороки, сопровождавшие идолослужение. Так поступили сыны Израилевы, когда сделали золотого тельца. Это зло, однако, сохранилось не на Сионе и не в Коринфе. Его можно встретить даже в Новосибирске!

«Лжецы» (*ψευδείς*), на самом деле, обманули самих себя. Они возлюбили ложь вместо истины, как в теории, так и на практике. Конец их такой же, как и остальных — а список этот не исчерпывающий — вечные муки, отделение от Бога. Никто в своем уме не избрал бы этот путь, однако, люди так и делают!

Все эти качества были приведены в противопоставление наследию победителей, которое мы сейчас готовы рассмотреть.

Мы готовы увидеть невесту во всей красе

ст. 9 И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойдя, я покажу тебе жену, невесту Агнца.

В этом контексте и далее, два образа изображают победителей: «невеста» и «город». Увидеть один образ, значит увидеть другой. Понять один, значит понять другой. Познать любой из этих образов, значит познать победителей. Слуги Божьи, за кем мы следовали на протяжении всей книги, являются победителями благодаря своим взаимоотношениям с Агнцем. В главе 5 мы видели Христа как Агнца и там же мы возрадовались, потому что именно Он смог открыть книгу. Начиная с того момента, упоминания об Агнце наводят читателя на мысль обо всем, что стало возможным благодаря тому, что Христос — Агнец.

Ангел, открывающий сцену, тот же самый, которого мы встречали, когда в главе 16 были изливаемы чаши Божьего гнева. Содержимое чаш явило суд над нечестивыми. Когда ряд чаш закончился, мы видели гибель нечестивых, изображенных как «блудница великая, сидящая на водах многих». Эта нечестивая женщина служила эквивалентом «Вавилону опустошенному». Видеть одно, значит видеть другое. Понять одно, значит понять другое. Познать одно из этих двух, означает познать и другое. Таков конец противящихся Агнцу. «И Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные» (Откр.17:14).

Вся весть книги Откровения, взятая целиком, дает читателю способ-

ность понять две стороны христианской жизни. Христианин знает защиту Бога, но он также знает и скорбь от противления. Иоанну, показывая это сравнение, будет уместным показать, каков конец тех и других. С одной стороны, мы видим конец нечестивых в виде блудницы, или Вавилона, они проигравшие, повержены в гибель. По другую сторону — победители, и таким образом, мы стремимся увидеть сейчас верных победителей в виде «невесты, жены Агнца» и «города святого», или «Иерусалима».

Сцена святого города — Бог с победителями

ст. 10:1-4. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходит с неба от Бога.

Читатель по-прежнему объединяет себя с Иоанном и вместе с ним видит, что он находится в духовной сфере, в присутствии Бога, чтобы понять исполнение нашего союза с Агнцем (представленное образом еврейской свадьбы). Иоанн, для того, чтобы получить откровение, был в начале перенесен в область Духа (см. Откр. 1:10). Читателю было напомнено о необходимости такой же перемены, чтобы встать ему на позиции Бога и увидеть конец нечестивых (Откр. 17:3). В равной степени необходимо увидеть и конец праведников. Образ того, что человек находится «на великой и высокой горе», означает принять точку зрения Бога. Ангел, доставляющий откровение о предназначении победителей, показал Иоанну (а также и читателю) «святой город Иерусалим».

У читателя не возникает трудностей с пониманием, ведь он ожидает увидеть больше, чем просто женщину. Нашему взору должна быть представлена полнота, пик наших взаимоотношений. Поэтому, в центре внимания — окружение, «нисходящий с неба от Бога», фраза, которую мы много раз слышали, она означает, что источник этого Бог. Благословение Бога и ответ человека объединились, чтобы дать такой изобильный плод.

Ранее в этой главе этот плод, результат спасения, был представлен как «новое небо и новая земля». Это равнозначно «святому городу, новому Иерусалиму». Как и подчеркнул Иоанн в начале, он ведет речь о Боге со Своим народом. Так и сейчас, «святой город Иерусалим» не относится к Иерусалиму, в Иудее, этот образ напоминает из прошлого опыта все, что самое лучшее, что давало это место в плане Бога со Своим народом. Понятие «город» иногда использовалось как образ убежища и защиты. К тому же, об этом говорится, как о «святом», так что вопрос, какого это рода, не

возникает. Читатель сгорает от нетерпения увидеть все, что можно увидеть об этом желанном последствии для победителей.

Понимаем защиту Бога

ст. 11 Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.

Этот «святой город» имеет славу Божью. Он от Бога, и изображает, что Его труд завершен. Этот образ напоминает читателю обещание из Иоанна 14:2-3: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам, И когда пойду и приготовлю вам место, приду —опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». Этот город имеет все признаки Божьего дела. Даны описания, обозначающие Божье присутствие. Его слава и присутствие изображены как «свет». Этот свет дает безопасность. Это не мрачный город, который мог бы внушать страх, в нем свет самого Божьего присутствия, прогоняющий всякую боязнь. Это **просвещенный** город, город Бога.

Красота и сияние этого города, выражающие Его принадлежность к Божьему присутствию, требуют его уподобления с драгоценным камнем ясписом. Яспис использовался Иоанном в 4:3 для передачи славы Бога на престоле. Самый большой бриллиант не может дать столько блеска, чтобы передать блеск и цвет, соответствующий этой обстановке. Никогда ни один город на земле не был так освещен блеском!

ст. 12-13 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.

Это не только «освещенный» город, он еще и «обнесенный стеной» и «воротами». Никакому другому городу не было дано такой защиты и обеспечения. О стене сказано, что она «большая и высокая», чтобы дать всеобъемлющую защиту. В следующем стихе будут даны дополнительные черты.

Ворота города под стать его стенам. Картину завершает гармония трех ворот с каждой из четырех сторон, то есть, двенадцать в общем. Это «двенадцать» — больше, чем количество. Как мы уже замечали, оно выражает

«качество», или род «двенадцати». У каждого из ворот поставлена стража из ангелов, а ворота носят имена двенадцати колен сынов Израильских. Во всех таких описаниях города читателю необходимо помнить, что конечная цель автора — дать понимание того, что это значит, когда Бог со Своим народом. Сами имена, которыми народ Бога называется как здесь, так и ранее, выражают эти отношения: запечатленные рабы (глава 7), являющиеся 144 000 (т.е. двенадцать раз по двенадцать тысяч): «Двенадцатиричный» круг удобен для передачи значения участия в этих взаимоотношениях. Нам нравятся защищенные Богом отношения, которые познал Божий народ.

ст.14: «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.»

Та же «двенадцатиричная» природа, что была свойственна воротам, присуща и стенам. Обсатривая все эти подробности, мы ожидаем, что всем этим понятиям будет подведен итог, по мере того, как в центре внимания предстает Бог со Своим народом. Нет необходимости перечислять двенадцать апостолов Агнца, чтобы читатель уловил смысл. Он знает, как важно основание, или опора стены. От основания зависит, какого рода у нас будут стены. Это основание как раз подходит нам. Господь дал апостолов, чтобы основать церкви. Таким образом, Бог установил средства, благодаря которым Бог и Его народ будут вместе.

Народ знает о том, что его ждет благодаря обеспечивающему свет, ворота и стены Божьему присутствию. Это кажется почти «слишком» хорошим, чтобы быть правдой. По этой причине дается продолжение сцены.

ст.15: «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его.»

Освещенный, обнесенный стеной и воротами город является также городом измеренным. Как только читатель видит «золотую» трость для измерений, он знает, что совершаемое — от Бога. В этом смысле понятие «золотой» используется в книге (хотя это качество использовалось и для обмана в случае, когда блудница украсила себя золотом и держала золотую чашу, см.17:4). Контекст каждый раз проясняет значение. «Золотой» по праву стал описанием божественных качеств.

Понятие измеренного появилось в главе 11, когда был измерен храм, жертвенник и поклоняющиеся в нем — это те, кто имеет отношения с Богом. Измеренные были равнозначны святому городу, который, в свою оче-

редь, равнозначен двум свидетелям. Все эти образы относятся к взаимоотношениям Бога и Его народа. Каждый из них, однако, подчеркивает какую-то особенность в этих отношениях. Измеренные это те, кто удовлетворяют Божьим стандартам. Таким образом, эти люди праведны перед Ним и имеют с Ним общение. Перед нами образ того, что ждет верных, и еще более отчетливо это видно в следующих стихах.

Понимаем Божий народ

ст.16 Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью не двенадцать тысяч стадий; длина и ширина и высота его равны.

«Измеренный» город это, на самом деле, «измеренный» народ, Божий народ. Будучи представлен кубом, он совершен. Опять же, он принадлежит роду «двенадцати». «Двенадцать тысяч» в действительности передает значение. Вопрос заключается не в подсчеты метров и сантиметров, и даже не в вычислении размера в 2200 км. На самом деле нам нужно дать образу не размер, а «качество». Поскольку, видя невесту и город, мы осознаем качество отношений Бога со Своим народом. Лучше этого ничего не придумаешь.

ст.17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.

«Измеренный город» сопоставляется с «измеренной стеной». Вопрос не стоит, относится ли сто сорок четыре к высоте, или к толщине, в действительности мы думаем о «роде», не о размере. В конечном итоге, именно качество людей и качество взаимоотношений, в которых они состоят, это то, что мы видим и понимаем. Не возникает вопроса в том, что это образ, ведь мера, данная нам, как ангельская, так и человеческая, это род, который верно служит Господу.

ст.18 Стена его построена из ястиса, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.

Далее мы исследуем, какого рода строительный материал. Материал стен описан как «яспис», материал города — «чистое золото», уподобленное «чистому стеклу». Для понимания положения Божьего народа нам

важно смотреть на общий знаменатель этих определений: Мы не должны забывать, что значит быть «святым городом», когда Бог со Своим народом. В стихе 11 свет города был уподоблен «камню япису, прозрачному как хрусталь». Говорится ли о тене, или о свете, читатель думает категориями рода, и его не волнует отдельная природа яписа как камня, равно как и длина в метрах, или в локтях. Целиком и полностью; род — вот что является важным перед Богом.

Двенадцать драгоценных камней

ст. 19-20 Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое япис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд⁷⁴, пятое сардоникс, шестое вердолик, седьмое хризолит, восьмое вирил⁷⁵, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.

Строительный материал оснований города описывается с помощью двенадцати драгоценных камней. Десять из них совпадают с десятью из двенадцати камней в наперснике первосвященника (см. Исх. 28:17-20). И в том, и в другом случае это передает что-то из славы Господней, Божьего присутствия. Стене принадлежит сама слава Божья, а стена принадлежит всей этой сцене, усыпанной драгоценными камнями, показывающими, насколько драгоценны отношения Бога со Своим народом. Никакая корона, никакой наперсник или любой другой знак отличия на земле не удостаивался такой чести.

Двенадцать ворот и двенадцать улиц

ст. 21-22 А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин; каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. В этом стихе продолжается осмотр строительного материала. Ворота лучше всего описывают жемчужины. Не можно спрашивать, какого размера этот жемчуг. Мы размышляем над родом, и знаем, что эти описания также даны таким образом, чтобы помочь читателю осознать природу обсуждаемых взаимоотношений. Это больше, чем ворота, и больше, чем жемчужины. В действительности, род «двенадцати» — вот, что захватывает наше пристальное внимание.

Двенадцать жемчужин — двенадцать драгоценных камней, двенадцать улиц — двенадцать драгоценных камней.

74 «Смарагд» — изумруд (прим. ред.).

75 «Вирил» — берилл (прим. ред.).

В то время большинство городов строилось вокруг главной дороги, так и в этом описании внимание привлекает «улица города», ведь она «чистое золото». Глупо спрашивать о ее ширине, высоте или длине. Читатель думает лишь о роде, том роде, источник которого — Бог, каким и был весь названный строительный материал. Слава здесь уподоблена «прозрачному стеклу». Эта сцена звучит напоминанием Божьего тронного зала в главе 4. Можно ожидать такого сходства, когда имеешь дело с присутствием Бога.

Эта истина о присутствии Бога со Своим народом выражена далее в еще нескольких образах.

ст.22 *Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец.*

Понимаем присутствие Бога

Храм и все, что входит в это понятие, уступили место полноте. То, что сейчас человек испытывает, намного превосходит все, что мог дать ему храм. Полнота представляет нам Бога и Агнца. Начиная с четвертой главы, нам было поведано о жизненной роли Агнца, о том, что только благодаря Ему мы можем иметь отношения с Богом. Завесы, которая отделяет Бога от человека, больше нет. Ее устранил Агнец. В этом состоит то великое поклонение, которого мы очень желаем, — когда все барьеры устранены. Теперь Бог и человек пребывают лицом к лицу!

ст.23 *И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец.*

То, что давал в Ветхом Завете храм, было хорошо, но это не было совершенным. Когда мы видим город Бога с Его народом, мы видим его совершенным. Бог также обеспечил светила и людям этого мира, но то, что они давали от части, мы теперь видим в полноте. Здесь вечная безопасность и охрана.

То, что мы называем «ходить в церковь», больше не будет таким. Соблюдение вечери Господней, молитвы, пение — все будет новым благодаря Агнцу, давшему нам разделить саму славу Божьего присутствия. Все, что было временным по природе, больше не существует. Оно уступило место свету Божьего присутствия. Как можно объяснить такое славное будущее?

ст.24 Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.

Если бы мы смогли собрать воедино все достоинство, всю силу, все величие всех владык всех времен и народов, мы получили бы некий состав, помогающий нам понять славу Божию. Слово «Народы», потому, как это слово используется здесь, относится к праведникам. Это те, кто разделят присутствие Бога. Слово, взятое в контексте, ясно укажет, какого рода люди здесь подразумеваются. В Откр.7:9 мы также видим это понятие в значении Божьего народа.

Когда мы берем обе мысли, они вместе создают атмосферу желанного будущего, когда Бог со Своим народом.

ст.25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.

Какими темными часто были города! В то время городские ворота надежно закрывали на ночь, иначе враг мог с легкостью захватить темный и незащищенный город. Наша сцена напоминает нам, что в присутствии Божьем исчезает всякая угроза врага. Бог дает постоянный свет и полную защиту. «Ночи там не будет». Для Бога со Своим народом постоянно длится день.

ст.26 И принесут в него славу и честь народов.

Лучи славы, кажется, льются в город со всех уголков. Благодаря Агнцу были благословлены все народы. Спасение достигло самых отдаленных частей земли. И благодать за благодать. Благодать, которую приняли люди, возвращается хвалою и честью и славой Агнцу, сидящему на престоле, ведь Он «Царь царей и Господь господствующих». Бог являет Себя Богом через достижение Своих намерений, приводя человека к Себе. Ему принадлежит вся честь и слава вовеки и веки!

ст.27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге

жизни. В святом городе нет ничего ни нечистого, ни мирского, поскольку там, где Бог и человек находятся вместе, все чисто и свято. Это стало возможным благодаря Агнцу. Имеет место полное отделение от нечестивых. «Ка-

кое общение праведности с беззаконием? Или что общего у света с тьмой?» (2Кор.6:14). Как было много раз сказано в Слове: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (см. Лев.26:12; Исх.29:45; Иез.37:27; Иер.31:1; 2Кор.6:16).

Кто же войдет в этот город, небесный Иерусалим? Кто познает эти совершенные отношения с Богом? Нам опять дается напоминание, как и в стихе 8, какой род людей не познает этого. Нам также дана картина, которая в форме утверждения говорит, кто же познает это. В седьмом стихе Иоанн писал: «побеждающий наследует все, и Я буду ему Богом, и он будет мне сыном». Здесь мы имеем параллельное высказывание: «те, кто написаны у Агнца в книге жизни». В первый раз «книга жизни» упоминалась, когда Христос давал надежду победителям в послании церкви в Сардисе (см. Откр.3:5). Здесь оговорено особо, что книга жизни принадлежит Агнцу. Эту мысль мы уже не раз встречали в данной главе (см. ст. 9, 14, 22, 23, 27). Читатель будет помнить на протяжении вечности, что это благодаря свершениям Агнца люди могут иметь такие отношения с Богом. Эта мысль будет раскрыта далее, когда откровение Иисуса Христа подойдет к завершению в следующей сцене (см. 22:1,3). Теперь мы понимаем, почему весь раздел начинался словами: «пойди, Я покажу тебе невесту, жену Агнца». Все составные «города» помогли нам осознать, что значит быть «женой Агнца» навеки!

Перед нами была не головоломка и не тайна, а откровение. Благодаря ему, а также тому, что нам еще предстоит увидеть в следующих стихах, мы обретаем силу к победе!

Откровение 22

Вместе с Иоанном, читатель смог посмотреть на будущее победителей – верных слуг Божьих. Мы видели этих победителей как «невесту, жену Агнца». Конечно, когда верные видят невесту, они видят самих себя во взаимоотношениях с Богом. Видеть «невесту» это то же, что и видеть «святой город». Обозрение этого города дает нам понимание реальности и полноты этих отношений. Таким образом, присутствие Бога дает все, что нужно человеку для жизни и сыновних отношений. Красной нитью через все эти сцены проходит мысль о необходимости положиться на Агнца в достижении такого итога.

Как яркий свет сияет в этих сценах слава Божья, Его отличительное качество. Поэтому и город «осиян». Еще он «огорожен стеной» с «двенадцатью основаниями» и «двенадцатью воротами». Он «измерен» и найден «четвероугольным», совершенным. Эта величина, сообщающая совершен-

ство, также видна и в стене в «144 локтя» (двенадцать на двенадцать). Также и размеры города в «12 тысяч стадий» (двенадцать на тысячу) подчеркнутли род «двенадцати». Далее, был показан род, принадлежащий Богу. Показан в материальных величинах, приведенных, чтобы передать качество отношений, изображенных Божиим городом — золото, яспис, жемчуг и другие самые дорогие камни. Эти ценности, использованные, чтобы изобразить славу Божию, должны помочь читателю познать, что Бог совершил для него.

Эта высшая точка в сцене жизни и сыновних отношений продолжается в первых стихах главы 22. Наверное, было бы лучше, если разделение глав было после стиха 5:

Понимаем жизнь и сыновние отношения

ст. 1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристаль, исходящую от престола Бога и Агнца.

Как Бог позаботился о нуждах человека, образно представлено в виде «реки воды жизни». Источник, обеспечивающий эту помощь, находится в Боге и Агнце. Мысль эта напоминает о подобном высказывании о «двух свидетелях» (глава 11), которые также были «двумя маслинами и двумя светильниками, стоящими перед Господом земли». Даже в том контексте они были приравниваемы к «святому городу». Какой источник имеют верные от престола — как тогда, так и сейчас! Бог всегда Тот же в вопросе обеспечения нужды человека в «жизни».

ст. 2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов.

Город изображен так, будто центром его деятельности явятся «улица» (ср. 21:21 и дал.) Таким образом, источник, текущий от престола, направлен к улице. Этот источник и производит описываемые далее результаты. По обеим сторонам реки, везде, куда достигают ее живительные воды, ощутимы блага, приносимые ею. Как и в предыдущих сценах, читатель видит род «двенадцати», Божий род. Как изобилен поток, даруемый Богом! Предстает ли нашему вниманию «река воды жизни», или «дерево жизни», общий знаменатель — вот, что захватывает наше размышление. Мы

осознаем, какого рода «жизнь» обеспечивает Бог. Эта такая жизнь, которая полностью обеспечивает все нужды человека. Об этом говорят и более детальные подробности относительно образа дерева. Из плодов дерева мы узнаем, что оно постоянно плодоносящее, приносящее «двенадцать» плодов — из месяца в месяц. От листьев дерева тоже есть соответственная польза — «для исцеления народов». Слово «народы» здесь используется для обозначения народа Божьего, как мы видели тому пример в 21:24. Бог не просто дает тень, Он обеспечивает все нужды человека полностью.

Когда читатель видит, какая ситуация сложится для Божьего народа в конце концов, он обретает больше уверенности в том, что значат его отношения с Богом сейчас — хотя он, может быть, и испытывает скорбь как Иоанн на Патмосе, когда тот получил это откровение. Бог настолько обильно обеспечивает наши нужды. Это источник никогда не пересыхает.

ст.3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.

Бог и человек находятся вместе. Нет ни вины, ни чего-либо, что делало бы человека виновным перед Богом и служило бы причиной отделения. Агнец искупил нас от проклятия, принесенного грехом (см. Гал.3:13-14). Мы познали благословение Авраама и обещание Духа благодаря вере. Взаимоотношения со Святым Духом являлись для нас предвкушением этих полных отношений.

Служение, начатое в этом мире верными слугами, теперь может достигнуть своей полноты, поскольку теперь служение не будет встречать никакого противления. Взаимоотношения, начавшиеся на земле, достигают полноты на небесах, и служение, начавшееся на земле, достигает полноты на небесах.

В настоящее время существуют помехи и ограничения, но Иоанн дает нам основание стремиться к той встрече с Богом лицом к лицу, когда все тайны растворятся в великолепии того часа. Вечная жизнь обретет полноту ее значения, которую она еще не могла принять. Вера, надежда и любовь будут пребывать в этом вечном городе, как и наша служение тоже. Бог со Своим народом значит жизнь, жизнь в полноте ее смысла.

ст.4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.

Ничто не затемняет эти отношения, люди в присутствии Бога, лицом-к-лицу. Он их и они — Его. Они отождествлены с Ним. Его имя это их имя. То,

что они имеют, стало возможным благодаря тому, что они сохранили отношения верности с Ним, и то, что они смогли сохранить эти отношения верности, произошло благодаря тому, что дал Бог. Бог и человек соединены вместе, чтобы никогда больше не разлучаться. Они принадлежат друг другу, и они будут жить вместе во веки и веки.

ст. 5 *И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.*

Этот раздел (Откр. 21:1-22:5), давший описание, сравнение и противопоставление «новому небу и новой земле» даровал читателю понимание того, что итог стоит того, чтобы все преодолеть. Это необходимо, чтобы Божий народ мог быть со своим Искупителем. Конечный результат будет только тогда, когда исчезнет всякое противление. Наш раздел начался словами напоминания: «моря больше нет». Заканчивается он обещанием «ночи не будет». Присутствие Бога дает Его народу больше, чем любой свет в течение «первого неба и первой земли».

Будущий итог жизни во свете Божьего присутствия и итог жизни и царствования со Христом это, на самом деле, параллельные понятия. Эти отношения начались с Бога благодаря Агнцу, когда люди становились христианами. Эти отношения являются испытанными через скорби и страдание. Какое бы ни было место, какой бы человек ни был — ситуации были разные, — но их случаи были подобны. В этот момент хорошо будет всем повторить послания семи церквям в Азии, потому что там показаны разнообразные случаи испытаний, существующих для христианина. Когда перечитываешь эти послания, поражаешься их призыву христианам быть верными, быть победителями. Награда для праведных находится в понятиях **жизни и сыновних отношений**, как это и представлено в кульминационном образе Откровения 21:1-22:5. «Имеющий ухо, да услышит, что Дух говорит церквям».

Призыв к побеждающим

Предупреждение церкви в Ефесе гласило: «Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (2:5). Может произойти потеря взаимоотношений, потеря сыновних отношений. Мы также слышали обещание: «побеждающему дам вкушать от древа жизни,

которое посреди рая Божия» (2:7). Теперь заключительные сцены дали нам больше понимания того, что значит есть от «древа жизни».

Церковь в Смирне услышала похожее обещание: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни... Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (2:10-11). Теперь читатель знает о грядущем суде над нечестивыми, который мы видели как кончину дракона, зверя, лжепророка и всего их рода: «вторая смерть». В противоположность им, награда победителя — «венец жизни».

Церкви в Пергаме, которой причиняли неприятности лжеучителя, было сказано «побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (2:17). Эти образы также подчеркивали жизнь и сыновние отношения, достигающиеся победительно.

Церковь в Фиатирах знала, что Христос воздаст каждому из них соответственно их делам. Таким образом, они поняли услышанное ими обещание: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю» (2:26-28). Благословение положения рядом с Христом и поддерживаемой Им жизни, как утренняя звезда, по-прежнему сегодня воодушевляют читателя.

«Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имя его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (3:4-5). Взаимоотношения с Богом и жизнь являются опять центральными моментами этого обещания.

Церковь в Филадельфии проявила терпение в следовании Слову, и Христос заверил их в Своем скором приходе. Так они услышали, какой итог будет для них, храни они верность: «Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое» (3:11-12). В этом обещании Христос ставит ударение на благословении сыновних отношений в личной связи с Богом, и Он держит перед ними венец жизни, принадлежащий победителю.

Христос любил церковь в Лаодикии не меньше остальных церквей. Работа Христа о них выражается в обещании тем, кто на деле докажет верность. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит

дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною, Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (3:20,21). Они ясно слышали, какое им положено благословение, покуда они хранят отношения со Христом, покуда они победители.

Ни одну церковь не прошли стороной испытания и страдание, и ни одну церковь не оставил без внимания Христос. Начиная с самого начала Откровения Иисуса Христа, нам показано, насколько важны для христиан тема и цель этой книги. Жизнь христианина имеет две стороны: защита и опека Христа и страдание, приносимое противлением. Задача этой книги — воодушевить христиан, показав им, как все есть на самом деле, а не то, как все может казаться нам. Христианам придают больше уверенности относительно значения их отношений с Христом сейчас и потом. Они знают, какой суд будет совершен над нечестивыми, над теми, кто противится Богу и Его народу. Повсюду верные получают силу к победе. Преодолеть скорбь и быть победителями возможно. Точно также, как эта весть удовлетворяла нужды Иоанна, она отвечает и нашим нуждам сегодня.

Завершающий раздел (22:6-20) подчеркивает это практическое назначение книги. Предисловие книги, данное в 1:1-8, показывает, какую цель будет иметь следующий далее разговор. По своей форме, это письмо, что мы опять заметим в заключении (22:21). Но раздел, предшествующий этому стиху, по содержанию является, на самом деле, послесловием книги. В нем мы видим, куда ведет нас драма в четырех частях, которая была представлена не только семи церквям Азии, но и всей церкви во все времена. Использование образного языка помогло сделать эту книгу всеобщей. Многие сцены этой драмы ясно показали нам, что победа принадлежит Христу и Его церкви. Без сомнения, страдающая церковь требует суда над грехом, и благословения принадлежат церкви, которая пребывает верной в испытаниях. Все это благодаря личности и присутствию Христа. Те, кто являются верными слугами, являются также и женой Агнца, и их имена в книге жизни Агнца.

Иногда, оказавшись в ситуации, похожей на ту, что была у Иоанна на о. Патмос «за слово Божье и свидетельство Иисуса», мы можем удивляться, почему все так. В такой момент нам необходимо заново обрести уверенность в том, какие отношения у нас со Христом, и осознать, что, начавшись, эти отношения будут и исполнены. Проходя испытания, мы можем оставаться победителями. Христос, Грядущий, положит конец испытаниям и даст награду победителям. Как благословятся те, кто слышат и понимают весть этой книги! Мы можем понять, что значит быть вместе с Госпо-

дом теперь и в будущем.

ст.6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; И Господь Бог святых пророков послал ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

Драма закончилась. Занавес закрыт, и на сцену вышел конференсье, чтобы сказать несколько слов зрителям. Он подчеркнет тему и главный смысл драмы, данной в этой книге. «Сии слова верны и истинны», потому что они от «свидетеля верного» (1:5) – это была первая фраза в Откровении, описывающая Христа. Когда Откровение приближалось к завершению, мы видели Его как всадника на белом коне, которого зовут «Верный и Истинный», «Слово Божие» и «Царь царей и Господь господствующих» (19:11-16). Сейчас нам напоминает, что это не только откровение Иисуса Христа (о Нем), но что оно и от Него. Теперь читатель знает, что значит быть в отношениях с Ним, и что значит получать от Него откровение. И еще, поскольку Он сам верен, Он дает силы быть верным и читателю.

В этом стихе мы снова близко видим личность Христа и «Господа Бога святых пророков». Иногда совсем необязательно проводить различие между Отцом и Сыном, поскольку контекст ставит ударение на Троице. В 19:10 Иоанну было заповедано поклониться Богу, потому что Он источник открываемой вести, а не тот, кто служит вместе с нами. За этим последовало важное высказывание: «свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Иисус – тот, кто всегда хранит обещание, и эта мысль по силе во многом схожа со сказанным в стихе, который мы сейчас рассматриваем. Когда мы берем во внимание все откровение Божье целиком – и Ветхий, и Новый Завет – мы видим, что Бог имеет перед Собой одну цель – соединить Бога и человека. Этот итог и был нам ярко представлен. Таким образом, опять излагается цель этой книги: «показать рабам Своим, то, чему надлежит быть вскоре».

Хотя читателю и было сказано об этом в отступлении: «показать рабам Своим пророкам, чему надлежит быть вскоре» (на греческом эта фраза повторяется слово в слово с 1:1), его вновь обретенная уверенность теперь действует успокаивающе на любое волнение, вызванное страданиями и испытаниями. К этому моменту читатель ясно осознал и оценил весь смысл выражения «этому надлежит быть вскоре». Он думает не о днях и годах, а о полной уверенности. И эта тема уверенности проходит через завершение книги так четко, что никто из читателей не сможет пропустить жизненно важное влияние, которое она может оказать христианину, укрепляя его для

победы. Это весть, отвечающая на нужды людей, и Бог хочет, чтобы мы использовали ее по назначению.

Заверение верным

ст.7 *Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.* Уммы и сердца читателей этой книги должны быть направлены к тому, чтобы они могли использовать ее по назначению. Пять раз обещание звучит: «грядущему» (Откр.2:16; 3:11; 22:7,12,20; такое прочтение также возможно в 2:5). Иисус присутствует здесь и Он грядет. «Скоро» не означает как скоро, а дает читателю уверенность в итоговом результате. Таким образом, отношения со Христом не только реальность настоящего, но имеют также и будущие блага. Поэтому, когда человек верен, то его ожидает благословение. Это тот, кто хранит весть этой книги, используя ее по ее назначению: поддерживать отношения с Богом, несмотря на все испытания, веры. «Пророчество» по природе своей не обязательно имеет род предсказания. Большинство пророчеств это то, что исходит из уст Божиих, Его Слово, несущее Его власть. Это обещание благословения, аналогично сказанному в 1:3: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» и «Ибо сие слово истинно и сие слово истинно и сие слово истинно». Ответственность читателя по соблюдению этой книги выражена в двух следствиях. Во-первых, он делает надлежащее применение книги в своей жизни, чтобы она помогла ему пребывать верным. Глагол «τηρέω» также подразумевает бдительную опеку, какую хозяин имения проявлял бы над своей собственностью. Каждый читатель, постигший суть этой книги (и сделавший ее применение к своей жизни, т.е. получивший утешение и поддержку), ответственен передать ее другим. Необходимо хранить смысл книги в его должном значении, иначе он не достигнет задуманных практических целей. Из этой книги люди учатся, как быть победителями.

ст.8 *Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же я услышал и увидел, я поклонился к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;* Иоанн, он видел и слышал сие. Когда же я услышал и увидел, я поклонился к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Весть книги была, в первую очередь, предназначена ответить на нужды Иоанна на о. Патмос. Мы видим, что она действительно помогла Иоанну, и поскольку его переполняла благодарность, он был готов поклониться. Ангел, оказавший большую услугу Иоанну в доставлении этого послания,

смотрит, чтобы поклонение, принадлежащее Богу, не досталось ему. Он сам устремляет это поклонение Всемогущему Богу — Тому, кто и защищает и печется о нуждах.

Ясно, что этот контекст предупреждает читателя об опасности воздавать какому-нибудь учителю, или проповеднику, оказавшему нам помощь по применению Божьего Слова, хвалу и благодарение, подобающие Богу за Его благодать. Благодарность и похвала не должны переходить в преклонение. Только Бог достоин поклонения. А Он действительно достоин нашего поклонения! Давайте не пренебрегать этим. Он совершил великолепное!

ст.9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.

На протяжении всей книги нас учат делать практическое применение ее вести. Когда мы делаем это, мы присоединяемся к рядам всех слуг Божьих — как людей, так и ангелов. Ангелы доставляли Божьи послания, также и люди несли Его весть. Людей этих мы называли «пророки». Мы также присоединяемся к тем, кто служил хранителями и защитниками. Бог оказал огромное доверие Своим творениям, дав им часть в спасении рода людей, в том, что они доносят Его Слово. Но когда мы все сделали и сказали, мы остаемся по-прежнему слугами, а Бог остается **Богом**. Нам ни в коем случае нельзя переоценивать наше служение. Мы поклоняемся только Богу!

Весть несет практическую ценность праведникам

ст.10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.

В главе 5 мы видели запечатанную книгу, содержащую весть, которая после открытия ее Агнцем принесла пользу, Он сделал ее доступной нам для понимания. Читателю дается напоминание о той пользе, что Откровение Иисуса Христа дает по своей природе. Таким образом, дается повеление не запечатывать эту нужную весть, а открыть ее для понимания и применения. Автор настоятельно сообщает здесь, как и в 1:3: «время близко». Две приведенные мысли, по сути, аналогичны, они подчеркивают практическую природу книги. Слово «время» — греческое «*καιρός*», т.е. «возможность». Думаешь не столько о количестве времени, сколько о качестве.

Это весть, принадлежащая настоящей жизни. Вот весть, которая принадлежит нам, как читателям. Нам не надо быть умудренными богословами, чтобы уразуметь открывшуюся истину. Бог дал Свое Слово, чтобы каждый мог понять его. Это — откровение, и оно должно служить светом для ходящего верно пред его Богом. *ст. 11* **Неправедный пусть еще делает неправду; нечестивый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще; и святой да освящается еще.**

Иоанн очень действенно использует параллелизм, а вместе с ним он применяет еще повторения. Сказанное в нижеследующем стихе передает тот же результат, что и данный стих. Однако, стих, который мы сейчас рассматриваем, имеет ярко выраженное построение на параллелизме. Даны два похожих выражения, изображающие печальное положение нечестивых. Затем, как противопоставление, даются два похожих выражения, показывающие блаженный результат для Божьего народа. Глаголы третьего лица повелительного наклонения («**пусть делает неправду**», «**пусть сквернится**», «**да творит правду**», «**да освящается**») все стоят в форме аориста. Таким образом, ставится ударение на то, какой **обязательный итог** ждет каждую из двух типов людей. *ст. 12* **Се, гряду скоро; и возмездие Мою со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.**

Здесь не только важно заметить, что Иоанн повторяет идеи предыдущего стиха, здесь еще раз читатель видит, как Иоанн использует распространенный у него метод. Хотя он сосредотачивает внимание на отдельном человеке (тем, что использует третье лицо, единственное число), читатель думает о роде людей, подразумеваемом здесь, и к какому роду он относится сам. Эта книга служит тем же целям, что и остальная часть Божьего откровения — дать человеку знание Божьего Слова и воли. Те, кто отвергают ее, должны ожидать справедливого наказания; а те, кто принимают ее для руководства в жизни, благословятся. Эта книга не предназначена, чтобы испугом сделать из людей христиан, или чтобы обратить сбившихся с пути. Она написана, для христиан, чтобы, встречая множество испытаний жизни, они имели достаточную уверенность в их отношениях со Христом. Христиане имеют уверенность, что нечестивые не будут преследовать их

вечно. Бог в конце концов совершит справедливый суд над нечестивыми и неверующими и привнесет полноту в общение со Своим народом, начатое на земле. Как мы уже слышали, уверенность в этом итоге сообщается словами «вот, грядущего скоро».

ст.13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

Христос — это всё. Он — начало и завершение, а также все, что посреди. Поэтому, христианину очень важно сохранять отношения верности с Ним. Христос не меняется. Он — Вечный. Человек, вот кто может изменить свое положение. О, человек, помести же себя туда, где Бог благословит тебя! Приведенные имена Христа помогают нам оценить по достоинству самые реальные благословения из всех, которые выражены образно в следующем стихе.

Настоящее благословение возможно

ст.14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его⁷⁶, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

Благословение произносится над теми, кто должным образом отвечают на Божью благодать. Для того чтобы изобразить счастливый итог, параллельно приводятся три образа, которые мы уже раньше встречали. Первый образ — «омытые одежды», он был дан в подробностях в 7:13-15. «Омытые одежды» аналогичны по своему результату «белым одеждам». Такое стало возможным благодаря двум необходимым составным: Божьей доле и доле человека. Сила для очищения греха, благодаря крови Агнца это Божья часть. Человек же должен доказать верность через испытания скорбью, он должен «омыть свои одежды». Таким образом, если человек носит «белые одежды», это значит, он испытывает благословение общения со Христом. Таким и было обещание церкви в Сардисе: «они будут ходить со Мною в белом... побеждающий облечется в одежды белые» (Откр.3:4-5). Убиенные слуги под жертвенником (6:9-11) получили взамен белые одежды. Запечатленные рабы из седьмой главы не только были «144 000», или «бесчисленным множеством», но также и «хором в белых одеждах».

⁷⁶ Английский перевод, используемый автором, следует более древним манускриптам, говорящим: «блаженны те, которые омыли одежды свои, чтобы...» вместо: «блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы...». На этом прочтении и основаны комментарии (прим. пер.).

Второй образ касается доступа к дереву жизни. Максимум этого образа («дерево жизни») был подробно передан в начале этой главы (22:1 и далее). Это дерево предоставляет удовлетворение всех нужд и защиту. В Божьем присутствии кроется великий источник обеспечения. Когда Бог со Своим народом, невозможны уже ни угроза, ни страх. С Богом полнота жизни и отсутствие препятствий. Так было обещано церкви в Ефесе: «дам ему есть от плодов дерева жизни, которое в раю Божием». То, что было в саду Едема — только прообраз этих неограниченных отношений в будущем.

Третий образ — «войти в город». Когда в главе 21 мы видели «невесту», то нам показывали «святой город». Он был «освященным», «огражденным», «с воротами» и «измеренным». Это был «новый» (καινή) город, город другого качества. Его качество составляла не обстановка, а присутствие Бога. Он был совершен, но не из-за симметрии, а благодаря Самому Богу. Он обладает славой, потому что наделен качествами, присущими Богу; он сделал возможными вечные взаимоотношения между Богом и людьми.

На протяжении всей книги Откровения, отрывки, затрагивающие эти образы, снова и снова показывают, что служение, посодействовавшее такому результату, будет продолжаться как служение, и ему не будет уже никаких препятствий, так что всё, что можно получить от общения с Богом, мы получим.

Стоит также заметить, что Откровение продолжает напоминать, что верные не все; не все наследуют. Есть те, кто познали вторую смерть, кто навечно отделен от Бога.

ст. 15 *А вне — псы и чародеи, и любодее, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.*

Мы видели две категории людей — верные и неверные. Слова, использованные, чтобы изобразить, как неверные предстают перед Богом, не содержат ничего привлекательного. В первую очередь, дано слово «псы». Эти звери были падальщиками; здесь не говорится о домашних животных, как можно подумать. Таким образом, это слово применялось по отношению к людям с нечистыми вожелениями, даже к гомосексуалам. Начиная «псами» и кончая «обманщиками», всё показывает, что их природа противоположна природе Бога, и они не могут иметь с Ним никакого общения.

Эта их природа, противоположная природе Бога, была изображена как блудница великого города Вавилона, «матери блудниц и мерзостей зем-

ных». Люди с этой природой в действительности являются «падшим Вавилоном», и получают заслуженную ими плату. Полное возмездие приходит, когда чаша, в которой она готовила напиток, возвращается ей в двойном объеме. В один час пришел ее суд. Насколько полон он, насколько неотвратим (см. главы 17 и 18)!

Им нет места среди Божьего народа, а Божьему народу нет места среди них. Они не считают нужным иметь знание о Боге (см. Рим. 1:24-32). Общий момент во всех определениях, данных нечестивым в этом стихе, это то, что они «нечистые». Они отвергли средство очищения, предлагаемое Агнцем. Каждый, кто не является победителем, принадлежит этому роду. Для разделенных в сердце нет места в безопасности. Или полное общение, или никакого.

ст.16 Я, Иисус, послал ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

Нам снова дается напоминание, что эта книга не только откровение Иисуса Христа (о Нем), но что оно и от Иисуса Христа. В первой главе нам был представлен образ прославленного Христа. Далее, на протяжении всей книги Ему даются дополнительные имена, чтобы расширить наше понимание того, Кто Он. В главе 5, в сцене тронного зала, включающей Агнца, мы встретили «Корень Давидов». О Его непреходящей природе в виде «утренней звезды» мы слышали в 2:28. Это то качество, которое Он разделит с победителями.

Следуя за развитием откровения в книге, читатель переходит от видения Христа к слышанию посланий «церквям» (здесь это слово используется так, как использовалось «семь» в предыдущем контексте; Иоанн не просто пересчитывает церкви). Реальные послания были даны реальным церквям в окружавшей их обстановке страданий и испытаний.

Здесь мы видим, что Иисус посылает Своего ангела. Отношения принадлежности к Иисусу («Мой ангел») были очень важной темой по всей книге. Возвращаясь теперь к тем посланиям, доставленным семью вестниками, нам стоит видеть их принадлежность и личностный характер («мой, моя»). Таков будет правильный перевод греческого оригинала при использовании артикля, когда личное местоимение было так ясно выделено в предшествующем контексте (разделение на главы было придумано людьми). Может быть, хорошо перевести наставления Иисуса Иоанну так: «Моему ангелу Моей церкви в Ефесе напиши...», «Моему ангелу Моей церкви в

Пергаме напиши...» и т.д. Иисус Христос действительно посреди Своей церкви, и Он точно удовлетворяет ее нужды!

ст. 17 *И Дух и невеста говорят: прииди! И слышащий да скажет: прииди! Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.*

Воодушевление христианам

Здесь даются слова, вселяющие в христиан силы и утешение. Утешение это основывается на том, какой будет итог для невесты, жены Агнца. Иисус уверил: «грядущи скоро». Итак, в нас есть предвкушение того многозначительного результата, когда мы будем в присутствии Христа.

Неважно, как переводить союз (καί) в начале стиха — как просто «и», либо «как..., так и...», потому что они взаимосвязаны. Ранее читателю говорилось о роли Святого Духа. Трехчастное приветствие включало «семь Духов, находящиеся пред престолом Божиим» (1:4). «Семь Духов» представлены как «семь светильников огненных, горящих пред престолом» (4:5). Послания семи церквям содержали общий рефрен: «имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Ставится ударение на служении Святого Духа как в сообщении нам Слова, так и в произведении обличения. Только тогда возможен благоприятный ответ на призыв быть победителями.

В этот раз вместо образа «город» используется «невеста», потому что невеста ждет с нетерпением, когда ее отношения с Агнцем обретут полноту. Поэтому она так и говорит: «Приди, Господь Иисус». Иоанн, следуя характерному для него стилю, повторяет мысль с усилением. Люди, представляющие собой «невесту», показаны в троекратном описании: «слышащий», «жаждущий» и «желающий». Все эти слова передают нужду, хотя и в разных аспектах. Первый присоединяется к Духу и невесте, которые говорят «приди» — зовут и приветствуют присутствие Христа. Второй подчеркивает ответ на приглашение войти в присутствие Христово. Третий должен прийти, чтобы вкусить блаженный результат, выраженный в виде причастия к воде жизни даром. Когда все три объединены, читатель получает вместе роль Христа, роль человека и счастливый результат, когда Христос вместе со Своим народом.

Какой мощный призыв заключен здесь для всех нас, христиан, чтобы

быть победителями. Тогда мы вкусим райский плод, получаемый «даром», это дар (греческое слово δωρεᾶ означает дар как денежный подарок, благодушие государя; за этот дар мы обязаны Божьей благодати). Такой грандиозный результат возможен. Этот стих может напомнить читателю Матф. 11:28: «Придите ко Мне все усталые и обремененные, и Я успокою вас». Нам не дано обещание, что все бремена, испытания и страдания будут удалены в этой жизни, но Христос дает силы все вынести. Итак, и Иоанн, и мы снова подошли к сердцу послания этой книги.

Предупреждение тому, кто исказит это послание

ст. 18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

Иногда трудно различить, говорит ли это Иисус, или Его вестник, либо это Его Слово через Иоанна. Оглядываясь назад на контекст этого заключительного раздела (22:6-21), мы видим, в стихе 6 Иоанн уточняет, говоря о себе: «Он (вестник) сказал мне...», в стихе 7: «Се, Я (Иисус) гряду скоро», стих 8: «Я, Иоанн, слышал и видел сие...», стих 9: «Он (вестник) сказал мне...», стих 10: «Он (вестник) сказал мне...», стих 12: «Се, Я (Иисус) гряду скоро», стих 16: «Я, Иисус, послал ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях» (заметьте, как в этом случае задействованы все трое). Речь продолжает вести Иисус, потому что это Он добавляет: «Я есмь корень и потомок Давида...», а в стихе 17 нет указаний на то, чтобы автор слов менялся, и в стихе 18 «Я» относится к Иисусу, раз не было смены лица говорящего. Стих 20: «Свидетельствующий сие говорит: ей, Я (Иисус) гряду скоро» («Свидетельствующий» согласуется с «Я свидетельствую...» в стихе 18, поэтому, говорящий, по все вероятности, Иисус). Самый конец тогда принадлежит Иоанну, делающему заключение: «Ей, гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».

Относительно того, кто говорит в стихе 18, может возникнуть небольшой вопрос, но не может быть никаких сомнений относительно важности той истины, которую Иоанн снова оформил при помощи параллелизма, что лишь подчеркивает ее значимость

«Всякий» (синекдоха, подразумевающая отношение ко «всем людям»), слышащий эту весть, должен внять ей. Слово «слышит», имеющее дополнение в винительном падеже (τῷ ἀκούοντι τοῦς λόγους), означает, что слышащий также и понимает, поскольку откровение Иисуса Христа было

дано так, что от того, кто его слышит, или читает, ожидается понять «слова пророчества этой книги» (или, говоря проще, «весть, явленную Богом в этой книге»). Следующие далее придаточные предложения с союзами «если» — яркий пример будущего условного периода, означающие, что когда возможное событие произойдет, то можно быть уверенным, последует указанные результаты.

Первое выдвинутое условие касается человека, который, зная это откровение, «приложит» (глагол ἐπιτίθημι) к нему. Это «добавление» равносильно «нападению», что часто и означает этот глагол. «Накладывая» (это буквальное значение глагола) свое, человек сознательно искажает и извращает истины, открытые в этой книге. Действительно, очень важно, что мы говорим о том, значит эта книга. Пусть никакой толкователь не смеет легкомысленно относиться к своему труду. На всех, кто желают учить истинам Откровения, лежит огромная ответственность. Но тогда то относится и ко всему Писанию. Как Павел сказал в 2Тим.3:16-17, «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Оно дано не только Тимофею, Божьему человеку. Также и Петр говорит на этот счет: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». И Иаков также предупреждает относительно значимости этой вести: «Братья мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению...» (Иак.3:1).

Бог верил нам Свое откровение тем, что Он дал его нам. Бог хочет, чтобы человек был домоправителем (управляющим, «домостроителем») РСБ тайн Божьих (см. 1Кор.4:1-2), поскольку то, что раньше было тайной, теперь открыто благодаря служению Духа. Знать весть Откровения Иисуса Христа, вселяющую уверенность и утешение, это одновременно и привилегия, и ответственность. Поэтому, мы должны правильно применять ее к жизни и передавать другим. Мы домоправители, а от домоправителей требуется, чтобы нашли их верными.

Осуждение, о котором говорит Иаков, ждет того, кто учит не истине. То же самое касается книги Откровения: «на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Язв в главе 16 достаточно, чтобы представить себе

картину наказания тех, кто нападает на Бога, на Его народ, на Его Слово. Он буквально «накладывает» их на того, кто заслуживает суда. Павел подчеркивал Тимофею важность здорового учения, а когда кто-то относится к нему легкомысленно, то терпит кораблекрушение в вере. Это было величественной темой в 1 Тимофею, и это также величественная тема Откровения.

ст.19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.

Повторяется мысль предыдущего стиха, только теперь вместо слова «приложить» (ἐπιτίθημι) используется глагол «отнять» (ἀφαιρέω). То, что может быть отнятым, выражено как «слова книги этого пророчества», тогда как в первой части этой параллельной конструкции говорилось «слова пророчества книги сей». Без сомнения, эти две фразы должны выражать по сути одно и то же. Такие различные способы выражения оберегают читателя от ошибки ограничить значение пророчества (как некоторые делают) лишь только предсказующим откровением. И та и другая фразы делают акцент на «словах» (τοὺς λόγους), о которых впервые говорилось в начале стиха 18, — они означают весть, сообщаемую откровением Иисуса Христа. Будучи домоправителями, мы не смеем «отнимать», или «похищать» истинный смысл этой книги. Искаженное значение не может дать задуманного результата — понимания того, что значит быть во взаимоотношениях со Христом, и сейчас, и в будущем.

Поэтому, суд заслуженно ждет того, кто извращает послание, кто «отнимает». Этот человек забирает результат, который по замыслу Бога должно дать осмысление значения того, что человек имеет общение со Христом. Итак, Божий суд выражен здесь сильными словами, ставшими для нас в конце книги очень дорогими: «дерево жизни» и «святой город». Эти образные выражения произвели на нас эффект в отношении непреходящих благ, даруемых присутствием Христа, даруемой Им защиты и обеспечения. Мы не можем себе позволить потерять это!

ст.20а Свидетельствующий сие говорит: ей, гряди скоро!

Иисус открылся как «свидетель верный». Слово «сие» (ταῦτα — «эти вещи»), может на греческом языке просто и полно включать в себя все вышесказанное, всю книгу. Заключительное обещание на самом деле является рефреном, который мы слышали раньше: «гряди скоро». Это обе-

пание подчеркивает значение присутствия Христа, и читатель обретает уверенность в значении его отношений с Христом. Он не отчаивается в испытаниях и скорбях, а только прильнет ближе к своему Господу. «Истинное «Свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (19:10). Мы знаем, что верен обещавший. Его вселяющая уверенность весть дает нам «терпение и веру». Мы знаем, что значит быть «под жертвенником», и что значит быть «соучастником в скорби». Мы знаем, что «живем и царствуем со Христом тысячу лет», но мы также знаем, что Сатана «отпущен на малое время». Эта была та весть, в которой мы нуждались, чтобы понять, как согласуются переносимое нами страдание и защита Христа. Мы были вознесены, чтобы получить полную картину, — так мы можем сохранять правильное отношение к обеим сторонам христианской жизни (19:10-11).

Стремление к присутствию Христа (19:12-13).
 ст.206. *«Аминь, ей, гряди, Господи Иисусе!»*

Эта молитва, изреченная Иоанном, так коротка, и, однако, так многозначительна. Такое заключение сделает человек, правильно уразумевший Откровение Иисуса Христа. Присутствие Христа так много значит. В итоге, сердце каждого живущего читателя ответит в молитве: «Аминь, гряди, Господь Иисус». Почему мы хотим, чтобы Христос пришел? Мы хотим быть с Господом — быть без страха, без страдания, безо всякого рода притеснений. То, что мы познали от присутствия Христа до сих пор, было ограничено этим миром. Мы желаем полноты. Мы готовы быть со Христом во веки.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами» (21:1-2).

«Аминь» и «ей, гряди» — это молитвы, которые мы можем молить и сейчас.

Это заключение по себе является благословением Бога. Подобные благословения встречаются в посланиях Нового Завета повсеместно. Иоанн напоминает читателю, что его спасение основывается на благодати. Эта благодать была ярко видна в Откровении в служении Агнца. Это Он сделал наши отношения заботы и защиты реальностью. Мы, святые, по-прежнему прибегаем к его благодати и находим в ней утешение, поскольку все, кто в правильных отношениях со Христом, спасены по Его благодати.

В англ. Библии стоит «и со всеми святыми» (прим. ред.).

Это было подходящее завершение Откровению Иисуса Христа, также как и апогей всему Божьему откровению. Мы, Его слуги, заняли места в огромном зале, чтобы увидеть, как все есть на самом деле для Бога и Его народа. Мы смотрели, как перед нами проходили сцены, мы внимательно слушали, как были произнесены послания, мы совмещали это вместе, чтобы постигнуть смысл. Делая так, мы не будем побежденными, но победителями, мы обрели СИЛУ К ПОБЕДЕ!