

ИНСТИТУТ
БИБЛЕЙСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Размышление

ИБИ, информационный бюллетень
Номер 44
Октябрь 2013

Содержание

Новые тенденции в адвентистской эсхатологии: критический анализ недавней публикации.....	1
«Миниатюрный» символизм и принцип «день за год».....	8
<i>Прикладная библеистика</i>	
Остаток последнего времени и дар пророчества	16
Книжные новинки: «И заповедал Бог»: христиане и забота об окружающей среде.....	19
Новости (из архива)	21

Новые тенденции в адвентистской эсхатологии: критический анализ недавней публикации

Эккхард Мюллер

Введение

Хотя историзм является официальной позицией церкви Адвентистов Седьмого дня в подходе к толкованию библейских пророчеств, в последнее время некоторые адвентисты начали поддерживать футуризм. Футуризм, в противоположность историзму, не предполагает исполнение апокалиптических пророчеств на протяжении веков и тысячелетий, но обычно помещает предсказанные события в конце человеческой истории. В противовес футуристам, и следуя историческому взгляду, адвентисты считают, что книги Даниила и Откровение пророчески описывают события, которые начинаются еще при жизни автора книги и заканчиваются концом мира, и поэтому покрывают очень большие отрезки человеческой истории.

Адвентисты убеждены, что текст книги Откровение поддерживает исторический подход. Они подчеркивают, что современное поколение

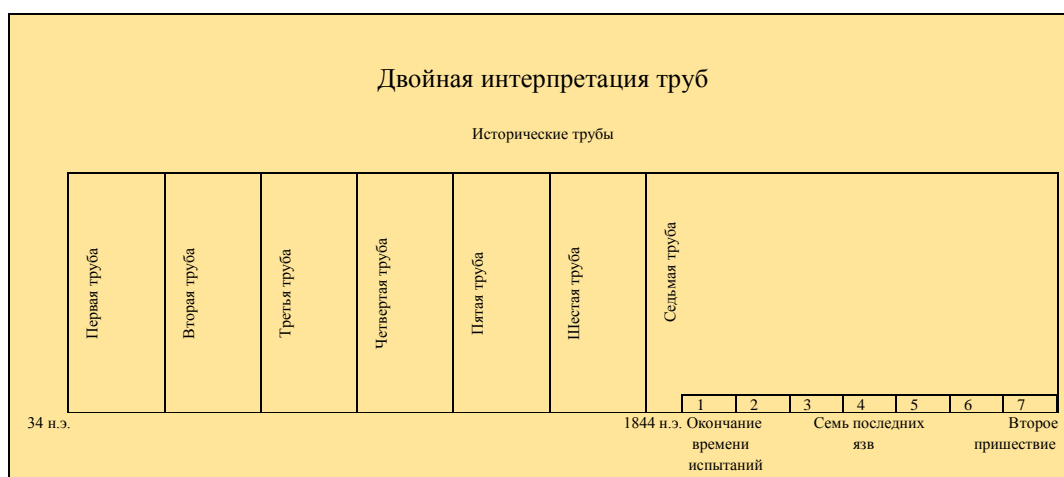
уже живет накануне второго пришествия Христа, во время шестой печати и шестой трубы. Вместе с тем они отмечают, что, хотя Откровение и предсказывает последние события, оно не содержит детали современной религиозной и политической ситуации. Другими словами, в книге Откровения история представлена в общем, без указания на конкретные события¹. Некоторые исследователи попытались интерпретировать отрывки из Откровения, объединив историческую и футуристскую интерпретацию. Сравнительно недавно адвентистский автор Эрвин Р. Гейн опубликовал книгу «Труба за трубой: зазвучат ли семь труб Откровения вновь»². Этот автор отдает предпочтение тому, что он называет «философией истории»³, объединяя футуризм с историзмом. Следуя данной философии, он «интерпретирует историю как ряд повторяющихся циклов»⁴.

Анализ

Тезис. Основной тезис Гейна заключается в том, что пророчество о семи трубах Откровения действительно распространяется на историю, но основное исполнение данного пророчества должно будет произойти в будущем, после окончания времени испытаний. Подобная интерпретация, считает автор, предпочтительнее, так как содер-

жит обращение непосредственно к настоящему поколению, причем в более сильных выражениях⁵. К тому же, автор представляет историческую интерпретацию как прообраз исполнения того же пророчества в конце времени⁶. В таблице показано, как второе исполнение пророчества о семи трубах должно исполниться во время седьмой трубы⁷.

Как видно из приведенной схемы, автор выбирает двойную интерпретацию, и таким образом

указывает на исполнение семи труб Откровения 8-11 еще раз. Очевидно, он не ограничивает свой подход семью трубами, но соотносит их с пророчеством о семи печатях.

Таким образом, «первые три печати (Откр. 6:1-6) идут параллельно трем ангельским вестям Откр. 14:6-12»⁸. Что касается второй трубы, у автора имеется три интерпретации. Вторая труба относится к «упадку и окончательному разрушению Римской империи»⁹, «папству»¹⁰ и при сопоставлении второй трубы с Дан. 11, - к столкновению между христианским Западом, включающим Соединенные Штаты Америки, и исламским миром, который будет завоеван, прежде чем Соединенные Штаты и их союзники будут разгромлены¹¹.

В какой-то степени это напоминает нам идею множественных исполнений апокалиптических пророчеств, представленную Дезмондом Фордом (апотелезматический принцип). Хотя между этими двумя авторами чувствуется большая разница, подход Гейна открывает дверь неограниченному

числу исполнений пророчеств. Более того, его подход просто не учитывает того факта, что ни в книге Даниила, ни в Откровении (Дан. 2 и Откр. 12-14) не предполагается и не допускается множественная интерпретация апокалиптического пророчества. К тому же, множественные исполнения пророчества размывают концепцию рекапитуляции, поддерживаемую адвентистскими толкователями. Теория множественного исполнения апокалиптических пророчеств превращает интерпретацию, по сути, в субъективную инициа-

тивность, лишая библейский текст определенного значения. Вот, что по этому поводу пишет Джон Паулин: «Поскольку предсказания проходят весь исторический путь от времени пророков до конца существования мира, места для их двойного или множественного исполнения нет. Хотя некоторые аспекты пророчества (такие, как «камень» в Дан. 2) и могут по-разному использоваться богодухновенными авторами, подлинное значение пророчества в целом имеет единственное исполнение»¹².

Предпосылки

Вот основные предпосылки в подходе Гейна к двойной интерпретации семи труб:

Престольная сцена в Откровении 4-5 является сценой суда перед пришествием и относится к Дан. 7¹³. Если это так, то следующим логичным шагом будет поместить снятие печатей в период времени после того, как начался суд перед пришествием в 1844 году.

Трубы «звучат после окончания времени испытаний»¹⁴. По мнению Гейна, повержение на Землю наполненной огнем кадьницы¹⁵ (Откр. 8:5) указывает на время после окончания испытаний. Ссылаясь на Откровение 22:11, 12, где описывается окончание времени испытаний, автор предполагает, что подобное окончание испытаний, предсказанное в Дан. 9, и исполненное в 34 году после Р.Х., имело место и для Израиля. Следовательно, историческое исполнение пророчества о трубах начинается с 34 года после Р.Х., а эсхатологическое исполнение пророчеств с перспективы дня сегодняшнего осуществится только в будущем¹⁶. При таком подходе именно эсхатологическое исполнение рассматривается как основное. Другими словами, берет верх футуристская интерпретация, и таким образом именно она становится доминирующим подходом.

Семь труб идут параллельно в хронологическом порядке с семью язвами. «Трубы - это придуманные дьяволом бедствия, которым Бог позволяет происходить ввиду человеческого неверия... В противоположность этому, язвы — это проклятия, которые Бог отмеряет по частям в качестве наказания нечестивых, и которые предназначены для противодействия и задержания разрушительной работы сатаны, представленной в трубах»¹⁷.

Подобную интерпретацию якобы поддерживает Е. Уайт¹⁸.

Ничего из выше указанного не является убедительным. Хотя в Откр. 4, 5 и присутствуют аллюзии на Дан. 7, в этих двух главах не содержится весть о суде. Скорее, там делается акцент на Боге Отце, как Творце и на Иисусе Христе, как Икупителе, у Которого есть власть снять печати и довести до завершения план спасения. Здесь обращается внимание на закланного Агнца, который «искупил нас Богу и соделал нас царями и священниками» (Откр. 5:9). О смерти Агнца, еще раз говорится в Откр. 5:12. Его жертва и воскресение позволяют Ему снять печати. Поэтому Агнец стоит посреди престола (Откр. 5:6), на котором сидит Бог Отец, и это, скорее, указывает на возведение на престол Иисуса, как небесного Царя и Первосвященника, чем на следственный суд. Хотя повержение на Землю огня действительно указывает на суд, ничто в тексте не говорит нам о

том, что это суд после окончания времени испытаний. Золотая кадьница Откровения 8:3 - это часть утвари, принадлежащей Святому, но не Святому Святым. Отрывок не содержит никакой аллюзии на прообразный Судный День, скорее, речь идет о ходатайстве за святых. Поэтому описанная сцена не является судом перед пришествием после окончания испытаний, не оставляющим какой-либо возможности покаяния для нечестивых. Скорее, намерение судов во время труб - вызвать покаяние (Откр. 9:20-21). Золотой жертвенник, означающий ходатайство, все еще на виду во время пятой трубы (Откр. 9:13). Народ Божий по-прежнему провозглашает Божью весть о спасении (10:11) даже и во время шестой трубы. Поэтому невозможно хронологически сопоставлять трубы с язвами, поскольку язвы представляют собой излитие окончательного гнева Божьего на врагов Его народа. Тогда как действие труб ограничено третьей частью человечества, при описании язв нет подобных ограничений. К тому же, в параллелизме между трубами и язвами нет особого смысла, так как согласно Гейну, неверные были бы мучимы сатаной во время труб, и Богом во время язв. Как язвы должны «противодействовать и задерживать разрушительную работу сатаны, отраженную в трубах»¹⁹, не говорится. Читая Откровение, можно предположить, что язвы намного жестче труб. Гейн, кажется, считает наоборот.

Елена Г. Уайт проводит четкое различие между двумя частями небесного святилища. Она ассоциирует Святое с жертвенником курения, а Святое Святым с ковчегом завета²⁰. Елена Уайт связывает Святое Святым с Днем искупления, включающим в себя суд²¹. Но она не делает того же со Святым. Хотя Гейн справедливо отмечает то, что Елена Уайт пишет о низвержении на Землю кадьницы с огнем ко времени окончания испытаний, он упускает из виду тот факт, что она говорит об этом в контексте Святого Святым: «Когда Иисус вышел из Святого Святым...» (Ранние произведения, стр. 280).

Что же касается Откр. 8:2-5, она не связывает описываемую здесь сцену со Святым Святым. Мы должны помнить, что Елена Уайт достаточно часто использует язык Священного Писания без того, чтобы интерпретировать сам текст, из которого она заимствует слова.

Проблемы. Проблемы, связанные с интерпретацией Гейна, выходят далеко за пределы его предпосылок. Ниже перечислен целый ряд других

то, что говорит о себе сам Апокалипсис, тем более, что Иоанн очень творчески подходит к использованию библейского материала. Например,

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРУБ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ИСТОРИИ И К КОНЦУ ВРЕМЕНИ							
Откровение 8:2-11:19							
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ							
Труба 1	Труба 2	Труба 3	Труба 4	Труба 5	Труба 6	Интерлюдия	Труба 7
Падение Иерусалима 70 н.э.	Падение Римской империи	Возвышение Папства 313-538 н.э.	Темные века папского владычества	Османская империя 1299-1449	Османская империя 1449-1840	Великое разочарование 1840-1844	Следственный суд 1844-конец
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ							
Труба 1	Труба 2	Труба 3	Труба 4	Труба 5	Труба 6	Интерлюдия	Труба 7
Атака сатаны на церковь Откр. 8:7	Падение великой силы Откр. 8:8-9	Сатана выдает себя за Христа Откр. 8:10, 11	Духовная тьма преданность сатане Откр. 8:12	Время скорби Иакова Откр. 9:1-12	Последняя атака на Божий народ Откр. 9:13-21	Голос Божий «Совершилось» Откр. 10:1-11:14	Наказание Храм открыт Закон на Небе Откр. 11:15-19

слабых сторон, легко усматриваемых в его книге.

Некоторые отрывки текста лишены экзегетического обоснования, экзегетическая работа фактически заменяется какими-то историческими комментариями. Например, ангел в Откр. 8:3-5 понимается как Христос, однако без какой бы то ни было экзегетической поддержки²². Мы уже рассмотрели некоторые элементы его интерпретации в Дан. 11 в сноске 11. Хотя Гейн и проводит некоторую экзегезу труб, когда идет речь об их историческом исполнении, он практически игнорирует ее, когда говорит об эсхатологическом исполнении. Фактически, это классический адвентистский сценарий конца времени, наложенный им еще раз на трубы²³. Хотя автор и принимает во внимание Ветхий и Новый Заветы при интерпретации Откровения, что похвально, он не дает должной оценки этим текстам, используя их, не проработав соответствующим образом. Например, он упускает из виду тот факт, что один и тот же символ может иметь несколько значений²⁴. И это не просто сфера академического интереса, от нее во многом зависят результаты интерпретации.

Автор упускает из виду грамматический и теологический контекст книги Откровения (Откровение интерпретирует Откровение). Хотя использование исторического фона Ветхого и Нового Заветов остается значимым, важно услышать и

хотя Гейн исследует концепцию «свидетеля» в Ветхом и Новом Завете²⁵, он не уделяет достаточно внимания богатой концепции «свидетеля» в самом Апокалипсисе.

К сожалению, не показано четкого различия между интерпретацией (экзегезой), ее применением и теологией Откровения. А сделать это очень важно. Так, когда Гейн говорит о «применении», даже при поверхностном взгляде на его работу можно заметить, что он использует термин «применение» взаимозаменяемо с термином «интерпретация», не разделяя эти два подхода, как это делается обычно²⁶. Достаточно обратить внимание на название двух схем, отражающих его подход: «Двойная интерпретация труб» и «Интерпретация труб, относящаяся к истории и концу времени»²⁷. Последняя содержит подзаголовки «Историческая интерпретация» и «Эсхатологическая интерпретация».

Смущают обширные цитаты, иногда больше страницы объема²⁸. В случае Елены Уайт, которую он часто цитирует, создается впечатление, что он использует ее в качестве поддержки своих собственных выводов. Описание ею последних событий он незаконно связывает с пророчеством о трубах.

Возникают противоречия с интерпретацией Гейна и в определении временных периодов

труб²⁹. Хотя он и применяет принцип «день за год» в своей исторической интерпретации, он, например, не может применить тот же принцип к периоду 1260 лет, который, согласно его футуристскому подходу, имеет место в течение седьмой исторической трубы. Ему приходится отказаться от принципа «день за год» и в отношении пяти месяцев в пятой трубе (Откр. 9:5, 1)³⁰. Поэтому, как только он начинает соотносить временные периоды с будущим, он вынужден понимать их духовно.

Хотя Гейн и говорит об исторической и эсхатологической интерпретации, соотнося их между собой как тип и антитип, его типология не обязательно отражает библейский подход³¹. Библейская типология, содержащаяся в Писании, действительно тем или иным образом указывает на отношение типа и антитипа. Никто этого не изобретал. Это отражено в самом тексте. Однако следует быть осторожным, чтобы не создавать надуманных типологий, если это очевидно не показано в Писании. В противном случае, такая надуманная типология может вылиться в аллегоризацию. Так, на странице 149 автор смешивает буквальную и символическую интерпретацию пятой трубы, не объясняя, зачем. В то время, как под саранчой он понимает всадников в головных уборах и с длинными волосами (буквальный подход), ее зубы и крылья он рассматривает чисто символически.

Работая со структурой книги Откровение, Гейн переставляет местами отрывки и разделяет библейские тексты так, чтобы они вписывались в его структуру³².

Для Гейна седьмая печать начинается в 1844 году, а не со второго пришествия Иисуса, день, в который устанавливается царство Божественной славы (Откр. 11:15-18)³³.

Цель. Хотя автор и не определяет цель своей работы достаточно ясно, о ней можно судить из его высказывания во второй главе: «В то страшное время праведники должны будут жить перед святым Богом без Ходатая»³⁴. Если это так, то вполне объясним тон его работы, скорее сдержанный и увещательный, чем радостный. Чтобы, по крайней мере, как-то сбалансировать итоги своей работы, он заканчивает ее цитатой Петра:

«все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас... (1 Пет. 5:7-11)³⁵».

Футуризм

Все эти размышления возвращают нас вновь к теме футуризма. Этот подход к эсхатологии популярен в отдельных кругах христианства, однако церковь Адвентистов седьмого дня не разделяет данной позиции. Хотя мы и не отрицаем, что Откровение описывает будущие события, мы считаем, что в книге описывается и то, как Бог вел свой народ в прошлом, начиная со смерти Иисуса на кресте и Его воскресения, через столетия истории и до наших дней. И Бог доведет до конца осуществление Своего плана. Именно такая широкая перспектива и представлена в книгах Даниила и Откровения. Фактически, это и есть сама суть темы великой борьбы.

Адвентисты считают, что исторический подход продиктован самим текстом. Показанная в видении «сатанинская троица» и Божий ответ на нее (Откр. 12-14), представленные в истории, начиная со времени еще до рождения Мессии и, заканчивая Его вторым пришествием, обеспечивают тем самым парадигму для интерпретации всей книги. Это видение идет параллельно с видением о печатях, которое начинается с воцарения Иисуса после Его вознесения. Мы называем подобный параллелизм рекапитуляцией. Также и в случае с трубами, следует придерживаться рекапитуляции, как метода их интерпретации. И в этом случае именно историческое понимание становится просто необходимым.

Ниже перечислены несколько аргументов в защиту теории рекапитуляции и историзма при толковании труб:

- (1) Очерчены границы видений, которые делают маловероятным переход печатей в трубы;
- (2) временные рамки видения о трубах: начиная от первого века н.э., и ходатайственного служения Христа за нас в небесном святилище, и вплоть до окончания Его плана;
- (3) параллелизм кульминаций различных видений, то есть основные видения Откровения оканчиваются вторым пришествием Христа и/или временем сразу после этого;
- (4) параллели, прослеживаемые во внутренней структуре основных видений в первой части книги Откровение. Они начинаются с описания вступительной сцены в небесном святилище,

последующей пророческой истории, более расширенным представлением финальных событий и заканчиваются кульминацией – завершением Божьего плана; (5) основная локализация видений о печатях и трубах (небеса-земля-небеса), не позволяет искупленным, живущим в Божьем присутствии вернуться на землю, чтобы пережить дальнейшие суды; (6) временной период в 1260 дней, представляющий 1260 лет, и некоторые другие временные периоды, содержащиеся в видениях о трубах, позволяют только историческую интерпретацию труб.

Исполнение

Рассматривая вопрос двойного или множественного исполнения пророчеств, следует отметить, что письма к семи церквям в какой-то степени отличаются от печатей, труб и видения о «сатанинской троице», и не только структурой, но и содержанием. Тем не менее, эти письма также сфокусированы на втором пришествии Иисуса, и готовят к апокалиптической части Откровения (Откр. 4-22а), используя особую терминологию и понятия. Несомненно, семь церквей относятся к конкретным общинам, существовавшим в первом столетии н.э. Можно ли их также отнести к последующим периодам в истории церкви, как и другие события в историческом отрезке апокалипсиса, для представления последующих исторических эпох? Число «семь» и всеобщее обетование о благословении каждому, кто читает книгу и следует ее вести (Откр. 1:3), можно рассматривать как два основных индикатора, указывающих на вселенскую аудиторию, а не только на членов конкретных семи церквей.

Однако, утверждая двойное исполнение вести к семи церквям, мы, тем не менее, не можем заключить, что подобное множественное исполнение должно иметь и апокалиптическое пророчество (Дан. 2 и Откр. 12). В то время как классическое пророчество может иметь больше, чем одно исполнение, и, может быть условным, апокалиптическое пророчество имеет только лишь одно исполнение, и оно - безусловно. Так, в Откровении 2-3 встречается незначительное число символов и, скорее, используется не символический язык. Например, часто встречающееся имя Иисуса в Апокалипсисе – «Агнец», появляется двадцать восемь раз, но за рамками писем (Откр. 1-3

и 22:6-21). С другой стороны, термин *ekklēsia* (церковь) появляется только в письмах, но не в апокалиптической части. В последней используются символы, такие как, например, «женщина, одетая в солнце». Вести к семи церквям имеют больше сходства с классическим пророчеством, нежели с апокалиптическим. Это, в свою очередь, предполагает, что книга содержит смешанные жанры (ср. книгу Даниила и Откровение). В данном случае двойная интерпретация вести к семи церквям вполне возможна, однако это не означает того, что и апокалиптическим пророчествам следует приписывать множественные исполнения.

Заключение

Выбор подхода к интерпретации книги Откровения по-прежнему остается актуальным вопросом. Решение герменевтических проблем на различных уровнях в значительной степени определяют не только теоретические результаты нашей интерпретации, то и отражаются на нашей жизни. Поэтому нам нужно быть предельно осторожными в данном вопросе и принимать обоснованные решения. В этом отношении я должен признать, что книга, которую мы анализировали выше, вряд ли вносит какой-то положительный вклад в адвентистскую церковь. Более того, она может оказать на нее негативное влияние.

С библейской перспективы кажется вполне очевидным, что именно историзм обеспечивает верные рамки для интерпретации апокалиптических пророчеств. Подобный подход не позволяет предположить исполнение одного и того же апокалиптического пророчества несколько раз. Однако, историзм не сводится к сухому перечислению исторических фактов. Оглядываясь назад, в историю, мы замечаем Божье руководство и продвижение Его плана спасения. Мы извлекаем уроки о Боге и о себе. Мы уверены в нашем спасении, мы призваны действовать и жить нравственной жизнью. Мы призваны присоединиться к миссии народа Божьего, провозглашать благовест Божью весть и ожидать пришествия нашего Господа.

Эккехард Мюллер, Заместитель директора Института Библейских Исследований

Примечания

1. См. Gerhard Pfandl and Ekkelhardt Mueller "How Do Seventh-day Adventists Interpret Daniel and Revelation," in *Interpreting Scripture: Bible Questions and Answers*, Biblical Research Institute Studies, vol. 2, edited by Gerhard Pfandl (Silver Spring: Biblical Research Institute, 2010), 79-81, and Jon Paulien, "The Hermeneutics of Biblical Apocalyptic," in *Understanding Scripture: An Adventist Approach*, edited by G.W. Reid, Biblical Research Institute Studies, vol. 1 (Silver Spring: Biblical Research Institute, 2006), 249-250.
2. Erwin R. Gane, *Trumpet after Trumpet: Will Revelation's Seven Trumpets Sound Again?* (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2012). Автор – преподаватель библейских дисциплин на пенсии, много лет служил в церкви адвентистов седьмого дня на различных должностях. Его книга о трубах содержит 320 страниц и 25 глав, а также предисловие и библиографический список.
3. Gane, 9, 10, 15-17.
4. Там же, 295.
5. См. там же, 166.
6. См. там же, 156, 297.
7. Там же, 293.
8. Там же, 215; см. так же 22.
9. Там же, 93.
10. Там же, 95.
11. См. там же, 98 -101. К сожалению, детальное описание этих событий напоминает читателям книги Холла Линдсея. На страницах 98-99 Гейн пишет: «Южный царь (власть Ислама) пойдет войной на северного царя (западный мир), что приведет к тотальной войне. Северный царь (западные державы, включающие Соединенные Штаты в союзе с папством) захватит территории исламского мира, используя мощную военную силу и завоюет некоторые страны. ... Западные державы завоюют Палестину, но некоторым исламским странам, состоящим в союзе в западом, удастся избежать нападения. ... Так как западные державы продолжают атаку на исламский мир, Египет присоединится к альянсу исламских государств, и в последствии будет так же атакован. ... В союзе с папством, западные державы, включая Соединенные Штаты, поработят исламские страны и захватят основное богатство исламского мира (нефть) ... Проповедь о пришествии Христа пробудит северного царя, и он сосредоточится на истреблении тех, кто проповедует эту весть. Имея уже завоеванный исламский мир, северный царь – папство в союзе с Соединенными Штатами и с другими западными державами - займут позицию, которая приведет в действие всемирный «образ зверя» (Откр. 13:14) и «начертание зверя» (стих 16)».
12. JonPaulien, 249.
13. См. Gane, 21, 27, 214.
14. Там же, 23.
15. См. там же, 48.
16. См. там же, 56.
17. Там же, 56.
18. *Ранние произведения*, 279-280, *Великая Борьба*, 490-491.
19. Там же, 56.
20. *Великая Борьба*, 415-416: «Отделения небесного святилища представлены двумя отделениями земного святилища. Когда апостолу Иоанну в видении был показан храм Божий на небесах, он увидел там, как "семь светильников огненных горели пред престолом" (Откр. 4:5). Он увидел также ангела, который стоял "пред жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом" (Откр. 8:3). Пророку было разрешено увидеть первое отделение небесного святилища, и он увидел там "семь светильников огненных" и "золотой жертвенник", представленные в земном святилище золотым светильником и жертвенником курения. Снова "отверзся храм Божий" (Откр. 11:19), и он мог заглянуть за внутреннюю завесу, "во Святое святых". Там он увидел "ковчег завета", по образцу которого Моисей сделал ковчег в земном святилище, где хранились скрижали с заповедями Закона Божьего».
21. *Великая Борьба*, 433-434; *Review and Herald*, 9 ноября, 1905.
22. См. там же, 45, 47.
23. Вот как он представляет эсхатологическое исполнение пророчества о семи трубах (312): Первая труба: сатана атакует церковь; вторая труба: падение сверхдержав; третья труба: сатана выдает себя за Христа; четвертая труба: духовная тьма, верность сатане; пятая труба: время скорби Иакова; шестая труба: последняя атака на Божий народ; интерлюдия; голос Божий: «Совершилось»; седьмая печать: наказание нечестивых, храм открыт, закон на небесах.
24. JonPaulien, *Decoding Revelation's Trumpets: Literary Allusions and Interpretations of Revelation 8:7-12*, Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, т. 11 (Berrien Springs: Andrews University Press, 1987). Автор разработал метод, позволяющий нам с определенной долей уверенности определять корни той или иной аллюзии в Ветхом Завете.
25. См. Gane, 241-242.
26. В отношении второй, третьей и четвертой труб, Гейн говорит об «историческом применении» (95, 111, 127) и «будущем» или «применении к последнему времени» (98, 116, 131). Когда же он начинает обсуждать пятую и шестую трубы, его язык меняется, и он говорит об «исторической интерпретации» (149, 164) и «интерпретации в конце времени» (156, 166).
27. См. там же 293 и 312.
28. См. там же 129-131, 131-132, 185-188.
29. Напр. там же, 148 и 158.
30. Там же, 158: «Исторический период в пять пророческих месяцев (Откр. 9:5) - это просто неопределенный период переживаний народа Божьего, связанный с активностью сатаны и его ангелов после окончания времени испытаний». В контексте истории, он по-прежнему ссылается на 150 лет (148).
31. См. там же, 59, 180.
32. См. там же, 32.
33. См. там же, 285.
34. Там же, 57.
35. Там же, 311

«Миниатюрный» символизм и принцип «день за год»¹

Альберто Тим

Основным герменевтическим ключом исторической школы интерпретации пророчеств является так называемый принцип «день за год». Те, кто защищают этот герменевтический принцип, убеждены в том, что пророческие периоды, связанные с апокалиптическими пророчествами Писания, должны пониматься не как буквальные дни, но как символические дни, представляющие то же количество буквальных лет². Некоторые критики не только отвергают принцип «день за год», но и обвиняют историческую школу за явную непоследовательность в применении этого принципа. Данная статья показывает, что концепция «миниатюрного» символизма действительно предоставляет герменевтическую основу для применения принципа день за год к истолкованию пророческих периодов Даниила и Откровения.

Как утверждают некоторые исследователи девятнадцатого века, сторонники исторической школы, принцип «день за год» в интерпретации пророчеств должен применяться только к временному аспекту тех особых символических пророчеств, чьи символы указывают на куда более значимые вещи, чем сами символы³. На основании этого принципа еще в 1843 году Джордж Буш, профессор еврейской и восточной литературы в Нью-Йоркском университете, разработал концепцию «миниатюрного» символизма. Вот что он пишет:

«Писание представляет нам два различных вида пророчеств – *буквальные* и *символические*. Когда событие или цепь событий исторического характера представлены в контексте реальной истории, мы естественно обращаем внимание на то, что сделано это понятным, простым, и буквальным языком. В этом случае нет никакой необходимости в том, чтобы истолковывать исторические периоды в мистическом или фигуральном смысле. ... Но картина полностью меняется, когда речь идет о символических пророчествах. ... Зачастую пророки, находясь под руководством Божьим, усваивали систему «иероглифического представительства», где, скажем, один человек

представлял общество, а дикий зверь - огромную империю. Поэтому, поскольку человеческие общества или империи мистически представлены в миниатюре, необходимо, чтобы и связанные с ними хронологические периоды также были представлены в миниатюре⁴.

Далее Буш продолжает:

«Именно наличие “миниатюрного” символизма позволяет использовать принцип толкования “день за год”. Так как события расчетливо сокращены, периоды также должны быть сокращены в соответствующей пропорции. Мы не можем с уверенностью определить эти пропорции без некоторой предшествующей информации, касающейся размеров и масштабов сокращения. Но есть вероятность, что такой масштаб будет соизмерим с днем, то есть одним оборотом Земли вокруг своей оси или годом, то есть одним оборотом Земли вокруг Солнца»⁵.

В данной статье мы пытаемся показать, каким образом наличие «миниатюрного» символизма в книге Числа 14 и Иезекииль 4, с одной стороны, и в некоторых апокалиптических пророчествах в книгах Даниила и Откровение, с другой, обеспечивает основную тематическую связь между ними.

Книги Числа и Иезекииля

Выражение «год за день» появляется в книге Числа (14:34) в эпизоде, описывающим 12 соглядатаев из двенадцати колен Израилевых, которые должны были «высмотреть землю Хананскую», прежде чем она будет завоевана (13:1-25). После «сорока дней высматривания», соглядатаи возвратились в лагерь (13:25). Пессимистический отчет десяти из них (13:26-33; 14:6-9) привел «все общество» Израиля к восстанию против Моисея и Аарона и «против Бога», дошло до того, что двух соглядатаев Иисуса Навина и Халева хотели побить камнями за то, что они не соглашались с тем, что рассказывали остальные (14: 1-10). Затем явилась «слава Господня» в осуждение всем израильтянам (14:10-12). После того, как Моисею удалось умолить Господа пощадить восставший народ и сохранить его от окончательного истребления (14:13-19), Бог объявляет следующий приговор:

«А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести наказание за блудодействие ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне; по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным Мною» (Числа 14:33, 34).

В рассматриваемом эпизоде присутствует параллель типологических отношений между соглядатаями и коленами, между днями и годами. Ключевым моментом во всем повествовании являются микрокосмические сущности (12 соглядатаев и 40 дней) позже представляющие макрокосмические реальности (12 колен и 40 лет). Как пишет Биркс: «таким образом, из Божьих уст мы получили четкую связь, установленную в этом примечательном примере хронологического пророчества, где соглядатаи означают нацию, а день означает год»⁶.

Тогда как в книге Числа 14:34 выражение «день за год» появляется в историческом событии, в книге Иезекииля 4:6 выражение «день за год» появляется в символическом пророчестве. А поскольку, Числа 13-14 содержат типологию в миниатюре, так и Иезекииль в 4 главе отражает символическое представительство в миниатюре. Несколько небольших символов, упоминаемых в Иез. 4-5, иллюстрируют грядущее разрушение Иерусалима. В Иез. 4:1-3 пророку Иезекиилю повелевается взять «кирпич» и «начертать на нем» город Иерусалим, окруженный осадой. Это означало модель города, окруженного вражеской армией до его разрушения, в миниатюре. Но в стихах 4-8 пророк сам становится символом в миниатюре, во-первых, дома Израилева и, во-вторых, дома Иудина. В этих стихах мы читаем следующее:

«Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева: по числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И Я определил тебе годы беззакония их числом дней: триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год Я определил тебе. И обрати лице твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против него. Вот, Я возложил на

тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей».

Вновь мы сталкиваемся с небольшим микрокосмом (сам пророк), представляющим широкий макрокосм (сначала Израиль, затем Иуда). Действие Иезекииля, лежащего на левом боку 390 дней, объясняется Бушем как миниатюрное изображение Израиля: человек представляет нацию. Следовательно, подобно тому, как человек представлял нацию в миниатюре, так и 390 дней представляли период в 390 лет в миниатюре. Подобным образом, сорокадневное лежание пророка на правом боку символизирует предсказанное беззаконие Иуды на протяжении периода в сорок лет⁷.

Предшествующее рассмотрение подтверждает тот факт, что временные периоды в книге Числа 13-14 и Иезекииля 4 представлены в контексте особого «миниатюрного» символизма. Тогда как в Числах контекст представляет собой миниатюрную типологию, в Иезекииля этот контекст – миниатюрная символизация. Но в обоих случаях герменевтический принцип для интерпретации элементов времени «день за год» задается самим текстом. Это позволило исследователям, придерживающихся исторической школы толкования в девятнадцатом веке считать, что принцип день за год должен быть использован только в отношении тех временных пророчеств, в которых имеет место подобный «миниатюрный» символизм.

Развивая данную тему, попытаемся обосновать, как этот принцип может быть применен к апокалиптическим пророчествам Даниила и Откровения.

Даниил

Ключевым моментом в обосновании концепции «миниатюрного» символизма, как герменевтического инструмента для интерпретации апокалиптических пророчеств, является точное выявление отрывков Писания, где данная концепция ассоциируется с тем или иным пророческим временным периодом. Что касается книги пророка Даниила, эта концепция может быть применима к следующим временным периодам, обычно интерпретируемых исследователями с перспективы «день за год»: (1) «до времени, времен и полувремени» (Дан. 7:25); (2) 2300 «вечеров и утр» (Дан. 8:14); (3) «семьдесят недель» с их временными подразделениями (Дан. 9:24-27);

(4) «время, времена и полувремя» (Дан. 12:7); и (5) 1290 дней и 1335 дней (Дан. 12:11,12).

В апокалиптическом пророчестве Даниила 7 главе, все основные компоненты отражены в ясном «миниатюрном» символизме. В соответствии с протестантской исторической традицией, лев с «орлиными крыльями» (ст. 6) представляет Вавилонскую империю; медведь (ст. 5) указывает на Мидо-Персидскую империю; леопард с «четырьмя головами» (ст. 6) описывает Греческую империю; «четвертый зверь» с «десятью рогами» (ст. 7) – это аллюзия Римской империи; и «малый рог» (ст. 8) – символ папского Рима. И, подобно тому, как элементы («звери», «рога») видения представляют великие политические силы (империи), так и присутствующий символический элемент времени представляет широкий отрезок. Здесь исследователи почти единодушны в том, что «время, времена и полувремя», в течение которого праведники должны быть «угнетаемы» малым рогом (ст. 25) указывают на 1260 буквальных лет.

Также и в 8 главе Даниила два разных животных используются как миниатюрные символы великих империй. Овен с «двумя рогами» (ст. 3,4) определяется самим текстом как символ Мидо-Персии (ст. 20); и козел с «видным рогом между его глазами» (ст. 5-8), как указание на Греческую империю (ст. 21). Снова упоминаются «опустошительные нечестия» малого рога (ст. 9-12), которые будут остановлены только в конце символического периода в 2300 «вечеров и утр» (ст. 13, 14)⁸. Как упомянутые элементы (звери и «рога») являются символами, так и элемент времени здесь является символическим, отражающим отрезок времени в 2300 буквальных лет.

Даниил в главе 9:24-27 упоминает пророческий период «семидесяти недель», подразделенный на «семь недель», «шестьдесят две недели» и «одну неделю». Содержание самого отрывка, удаленного от его фонового контекста 8 главы Даниила, сформулировано явно конкретным языком, без четкого указания на «миниатюрный» символизм. Но осознавая то, что Даниила 9:24-27 – это добавление к объяснению видения о 2300 вечерах и утр Даниила 8:14, можно сделать вывод, что семьдесят недель и разделение на более короткие временные периоды, должны пониматься в миниатюрных символах контекста 8 главы Даниила. Лингвистические особенности текста

указывают на то, что семьдесят недель на самом деле были «отрезаны» (евр. *neak*) от большего периода в 2300 дней-лет, и поэтому должны быть интерпретируемы как 490 лет. Если не понимать их именно как 490 лет, семьдесят недель, как мессианское пророчество теряет смысл. Принцип «день за год» в Дан. 9:24-27 настолько очевиден, что этот отрывок вместе с отрывками из Чисел 14:34 и Иезекииля 4:5,6 рассматривается исследователями как герменевтический ключ к интерпретации временных периодов других символических пророчеств.

В заключительной части Даниила (12:4-13) упоминаются еще три значимых пророческих периода: (1) «время, времена и полувремя» (ст. 7); (2) «тысяча двести девяносто дней» (ст. 11); (3) и «тысяча триста тридцать пять дней» (ст. 12). Может возникнуть искушение не применять принцип «день за год» к этим временным периодам, потому что в этой части книги нет ясных указаний на миниатюрный символизм. Но этот аргумент не может быть принят, если заглянуть за пределы более узкого контекста, и посмотреть на книгу в более широкой пророческой перспективе. На самом деле «время, времена и полувремя» (ст. 7) это отзвук временного периода, упомянутого ранее в Даниила 7:25. Если «миниатюрный» символизм в Дан. 7 требует, чтобы временной период в Дан. 7:25 понимался как 1260 лет, для того чтобы быть последовательными, мы должны интерпретировать тот же временной период как 1260 лет и в Дан. 12:7.

Аллюзия в Дан. 12:11 на «ежедневную жертву» и «мерзость запустения» увязывает 1290 и 1335 дней не только с содержанием видения Даниила 11 (ст. 31), но также с 2300 вечерами и утрами Даниила 8:14 (см. ст. 8:13; 9:27). Та же отступническая власть, которая способствует «мерзости запустения» в замену «ежедневной жертвы», описывается в Дан. 7, 8 как «малый рог», и в Дан. 11 как «царь северный». Это повторение подтверждает, что 1290 дней и 1335 дней Дан. 12:11,12 имеют ту же пророческо-апокалиптическую природу, что и «время, времена и полувремя» в Дан. 7:25 и «2300 вечеров и утр» в Дан. 8:14.

Попытка отделить содержание Даниила 12:4-13 от пророческой цепочки Даниила 11 не подтверждается литературной структурой книги Даниила. Шэй объясняет, что в пророческой ча-

сти книги Даниила каждый пророческий период (70 недель; 1260, 1290, 1335 и 2300) является дополнением к основному содержанию книги пророчеств о будущем времени, к которому он относится. Например, видение в 7 главе описывается в стихах 1-14, но относящееся к нему время появляется только в 25 стихе. В 8 главе основная часть видения содержится в стихах 1-12, но время появляется только в 14 стихе. Подобным образом, пророческие временные периоды, относящиеся к видению 11 главы, упоминаются только в 12 главе⁹. Итак, если мы применяем принцип «день за год» к пророческим периодам Даниила 7 и 8, мы также должны применить этот принцип и к временным периодам Даниила 12 главы, так как все эти временные периоды каким-то образом взаимосвязаны, и описание каждого видения указывает только на конкретное время исполнения пророческого периода, относящегося к нему.

Выше упомянутые символические временные периоды интерпретируются посредством герменевтического принципа «день за год» ввиду их прямого или косвенного отношения к ситуации, заключающей в себе особый «миниатюрный» символизм. Но в книге Даниила так же есть и несколько других временных периодов, к которым принцип интерпретации «день за год» не может быть применен из-за их исторической природы, поскольку в них нет никакого указания на «миниатюрный» символизм. Мы обратим особое внимание на «семь времен» в Даниила 4:16, 23, 25, 32; «семьдесят лет» в Даниила 9:2; и «три седмицы дней» в Даниила 10:2.

«Семь времен» наказания для Навуходоносора за его гордость (Дан. 4:16, 23, 25, 32) были ошибочно истолкованы некоторыми исследователями девятнадцатого века как 2520 лет (7 x 360 дней = 2520 лет)¹⁰. «Семь времен» упоминаются в символическом пророческом сне Навуходоносора, где он видит плодоносное «дерево», которое не будет плодоносить «семь времен» (ст. 8-18). Интерпретация сна Даниилом (ст. 19-27) и его реальное исполнение (ст. 28-37) подтверждают тот факт, что «миниатюрный» символизм в данном случае не приемлем. В пророческом сне дерево представляет только одну личность (Навуходоносора), в жизни которой это пророчество исполнилось (ст. 20-22, 28). Пророческие «семь времен» (ст. 16) были интерпретированы Даниилом как «семь времен» (ст. 23, 25) и на самом деле проро-

чество исполнилось на протяжении «семи времен» (ст. 32). Понятый, как семь буквальных лет¹¹, этот период исполнился в жизни царя Навуходоносора. В тексте нет места для интерпретации этого исторического периода по принципу «день за год», что означало бы, что он простирается за рамки буквальных семи лет. Только аллегорическое переосмысление основных элементов этого сна («дерево» или «Навуходоносор») могут поддерживать искусственно вызванное исполнение пророчества, не предполагаемое самим текстом.

Пророческое обетование, что Иерусалим будет восстановлен спустя «семьдесят лет» вавилонского пленения (Дан. 9:2) взято из книги Иеремии 29:10. Есть и другие тексты, относящиеся к этому временному периоду – Иер. 25:11, 12 и 2 Пар. 36:21. Читая относящиеся к этим отрывкам ссылки, мы можем увидеть, что не только в Даниила 9:1-19 и Иеремии 29:1-32, но и в Иеремии 25:1-14 и 2 Пар. 36:17-21 повествования всегда выражаются буквальным языком, без какого-либо «миниатюрного» символизма или любого другого вида символизма. Поэтому «семьдесят лет» в Дан. 9:2 должны пониматься как буквальный период времени.

Подобным образом, и «три седмицы дней» Дан. 10:2-3 упомянуты в ином литературном контексте, чем «семьдесят недель» из Дан. 9. В этом отрывке пророчество относится к личному опыту Даниила «сетования три седмицы», когда он выдерживался от хлеба, мяса и вина. В этих текстах нет символики, это события, произошедшие в «третий год царя Кира» (10:1), поэтому нет никакого основания для интерпретации этого периода иначе, нежели как три обычных буквальных недели.

Итак, рассмотрение случаев «миниатюрного» символизма в книге Даниила позволяет нам предположить, что принцип «день за год» вполне возможно применить в этой книге к «семидесяти неделям» с их временными подразделениями (9:24-27); к фразе «время, времена и полувремя» (7:25; 12:7); к 1290 дням (12:11); 1335 дням (12:12) и 2300 «вечерам и утрам» (8:14). В отличие от этого, отсутствие подобного символизма при упоминании «семи времен» (4:16, 23, 25, 32), «семидесяти лет» (9:2) и «трех недель» (10:2-3) предполагает, что эти временные периоды долж-

ны пониматься, соответственно, как буквальные семь лет, семьдесят лет и три недели.

Далее мы переходим к рассмотрению книги Откровение, обращая особое внимание на истолкование временных пророческих периодов в контексте «миниатюрного» символизма.

Откровение

Дискуссия относительно концепции «миниатюрного» символизма в книге Откровение будет касаться в основном следующих временных периодов: «десять дней» (Откр. 2:10); «пять месяцев» (Откр. 9:5,10); «42 месяца» и «1260 дней» (Откр. 11:2,3); «три с половиной дня» (Откр. 11:9,11); «1260 дней» (Откр. 12:6); «время, времена и полувремя» (Откр. 12:14) и «42 месяца» (Откр. 13:5). Некоторые исследователи, придерживающиеся исторической школы толкования пророчеств, понимают и выражение «час, день, месяц и год» (Откр. 9:15) как пророческий период, в конце которого «четырем ангелам» нужно «убить третью часть людей», в то время как другие считают, что это просто указание на конкретное время¹².

Период в «десять дней» упоминается в Откровении 2:10 в литературном контексте, символизм которого ясно не выражен (см. стихи 8-11). Но, в соответствии с концепцией «миниатюрного» символизма одно лишь наличие символов, которые оправдывают использование принципа «день за год», не достаточно. Важным является, будут ли основные элементы («церковь в Смирне») рассматриваться как символ (Иез. 4) или как прообраз более широкой корпоративной реальности (как в Числах 13-14). Это означает, что если та же «церковь Смирны» рассматривается просто как указание на христианскую общину первого века в конкретном городе¹³, то «десять дней» должны приниматься как буквальные десять дней. Но если та церковь понимается как миниатюрный символ христианской церкви между «концом первого века (100й год от рождения Христова) и «313 годом от рождения Христова, когда Константин официально признал христианскую церковь»¹⁴, тогда эти «десять дней» должны рассматриваться, скорее всего, как десять буквальных лет¹⁵.

Дважды в 9 главе книги Откровение мы видим ссылку на «пять месяцев» (ст. 5,10), в те-

чение которых «те, которые не имеют печати Божией на челах своих» должны быть мучимы (ст. 4). Полное повествование о пятой «трубе» (ст. 1-12), где появляются эти ссылки, полно символических элементов, таких как «звезда», «бездна» и «саранча». Те истолкователи, кто принимают во внимание символические элементы, как необходимость для подтверждения использования принципа «день за год», немало не сомневаясь, считают эти «пять месяцев» как 150 буквальных лет. Поэтому, если труба рассматривается как миниатюрный образ эпохи христианской церкви – например, от «появления на исторической сцене» Оттоманской империи в 1299 году н.э. до «падения» Византийской империи в 1449 году н.э.¹⁶ – тогда «пять месяцев» вполне могут быть истолкованы как 150 лет.

«42 месяца» и «1260 дней», упомянутые в книге Откровение 11:2, 3 (см. также 13:5; 12:6) признаются синонимами не только друг другу, но и периоду «времени, времен и полувремени» из Даниила 7:25 (см. также Дан. 12:7; Откр. 12:14)¹⁷. Само по себе это значит, что миниатюрный символизм, представленный в видении Даниила в 7 главе, позволяет использовать принцип «день за год» не только для того, чтобы интерпретировать «время, времена и полувремя» в Дан. 7:25, но и все другие связанные с ним временные периоды. В добавление к «миниатюрному» символизму пророческого фона Даниила 7, содержание текста Откровения 11:3-12, в котором упомянуты 42 месяца и 1260 дней, фокусируется на исторических событиях, относящихся к «двум свидетелям», также названными «двумя масличными деревьями» и «двумя светильниками» (ст. 4). Несмотря на общепринятое представление о двух свидетелях, как о двух буквальных пророках (а именно о Моисее и Илье)¹⁸, некоторые авторы встают на защиту более широкого корпоративного понимания этих двух свидетелей¹⁹. К.А. Стрэнд и Е. Мюллер считают, что они представляют собой гораздо большие пророческие свидетельства, под которыми понимается «Божье Слово» в целом (пророческая весть Ветхого Завета) и «Свидетельство Иисуса Христа» (свидетельство апостолов Нового Завета)²⁰. И это подтверждает уже подчеркнутую нами идею о том, что 42 месяца и 1260 дней в Откр. 11:2,3 в свете принципа «день за год» должны рассматриваться как 1260 лет.

В той же самой перикопе Откр. 11:3-12 дважды упоминается период в «три с половиной дня» (ст. 9, 11). Рассматривая «двух свидетелей» как миниатюрные образы пророческих свидетельств Ветхого и Нового Заветов, можно сделать вывод, что те «три с половиной дня» означают три с половиной года²¹.

В 12 главе Откровения временной период в 1260 дней (ст. 6) и «время, времена и полувремя» (ст. 14) синонимично определяются как время, в течение которого апокалиптическая «женщина», преследуемая «драконом с семью головами и десятью рогами» (ст. 3), находит убежище в «пустыне» (ст. 6, 14). Присутствие символа «женщины», как миниатюрного образа верной церкви Божьей²², подтверждает уже установленную интерпретацию «день за год», каждого из этих периодов как 1260 лет.

Пророческий период в 42 месяца появляется вновь в Откровении 13:5, как период, в котором «зверю» с «десятью рогами и семью головами» (ст. 1; ср. 12:3) дракон предоставит «великую власть» (ст. 2). Здесь в Откровении 13:1-8 «малый рог» Даниила 7 и 8 появляется вместе с символом «зверя», как миниатюрного образа папского Рима. Природа этого символического видения так же подтверждается 1260 годами религиозных преследований.

В книге Откровение временные периоды «трех с половиной дней» (11:9, 11); «десяти дней» (2:10); «пяти месяцев» (9:5,10); «времени, времен и полувремени» (12:14); «42 месяцев» (11:2; 13:5); и «1260 дней» (11:3; 12:6) все употребляются в контексте «миниатюрного» символизма. Принцип интерпретации пророчеств «день за год» кажется подходящим ко всем этим временным периодам. Но, что можно сказать в этом отношении о периоде в 1000 лет из Откровения 20 главы? Если принцип «день за год» применим ко всем этим периодам, не должны ли мы применить этот принцип и к тысячелетнему периоду?

Если единственным критерием использования принципа «день за год», является присутствие данного периода в рамках апокалиптического повествования, тогда у нас есть все основания интерпретировать 1000 лет в Откровении 20, как 360 000 буквальных лет. Попытка считать само слово «года» (ст. 2-7) как препятствие для использования принципа «день за год», убедительной не выглядит, так как в нескольких других ме-

стах этот принцип так же применим к этому слову. Уже в выражении «время, времена и полувремя» (Дан. 7:25; 12:7; Откр. 12:14) слово «время» используется как слово «год» и умножается на 360, то есть на число дней в году, как было в библейские времена. Не является убедительным и аргумент, согласно которому слово «год» может интерпретироваться по принципу «день за год», только если оно обозначается символическим термином «время». В данном случае, должен ли использоваться принцип «день за год», если слово «день» не упоминается и речь идет о тысяче лет? Если мы убеждены в том, что именно «миниатюрный» символизм является надежным герменевтическим принципом интерпретации пророчеств, тогда природа 1000-летнего царства, легко может быть определена на основании присутствия или отсутствия «миниатюрного» символизма в данном контексте.

Внимательно читая Откровение 20:1-10, где 1000 лет упоминается шесть раз, можно заметить несколько апокалиптических символов, таких как «бездна», «большая цепь», «троны», «зверь» и «его образ», «Гог и Магог», «лжепророк». Однако, вполне очевидно, что общий тон этого апокалиптического повествования не может рассматриваться в контексте истинного «миниатюрного» символизма. Во-первых, «зверь» и «образ его», являющиеся «главными героями» Откровения 13 главы, в Откровении 20 упоминаются лишь тангенциально (вскользь) (ст. 4, 10). Преобладающей фигурой всего повествования является «дракон», также названный «древним змеем» (ст. 2). Тогда как в Откровении 13 главе «зверь» и «его образ» представлены в контексте «миниатюрного» символизма, присутствие «дракона» в Откровении 20 главе описано совершенно иначе. Это благодаря тому, что в книге Откровение «дракон» не является миниатюрным символом большей сущности или реальности, но он сам является духовным существом, называемым «Дьяволом» или «Сатаной» (20:2; ср. 12:9). По этой причине, более убедительным кажется считать 1000 лет Откровения 20 главы, как буквальные 1000 лет.

Некоторые, читая книгу Откровение, могут заинтересоваться «получасом» «безмолвия на небе», когда Агнец (Христос) снимает седьмую печать (Откр. 8:1). Если запечатанный «свиток» (или «книга») в Откровении 5²³ и каждая из «семи

печатай» (6:1-17; 8:1-5) рассматриваются как «миниатюрный» символизм широких исторических реальностей, тогда «получас» может рассматриваться как символическое время, представляющее неделю буквального времени²⁴. Однако если рассматривать Откровение 10:6 («времени уже не будет») с учетом того, что никакое символическое пророческое время не выходит за рамки исполнения 2300 «вечеров и утр» Даниила 8:14 в 1844²⁵ году н.э., то не только «получас» в Откровении 8:1, но и 1000 лет в Откровении 20:1-10 должны пониматься, как буквальные временные периоды, к которым не должен быть применен принцип «день за год». Однако, обсуждение этих вопросов уже выходит за рамки рассматриваемой нами темы.

Заключение

Во многих апокалиптических пророчествах и основной символ, и элемент времени уменьшены до размера символической микрокосмической картинки, которую можно лучше понять, увеличив ее до размеров макрокосмического исполнения. Лейтмотив «миниатюрного» символизма предполагает основополагающую тематическую корреляцию между Числа 14:34 и Иезекииль 4:6, с одной стороны, и символическими элементами времени книг Даниила и Откровение, с другой. Присутствие данного лейтмотива оправдывает применение принципа «день за год» из книги Числа 14:34 и книги Иезекииля 4:5,6 к тем апокалиптическим видениям, в которых содержатся временные периоды, появляющиеся в контексте «миниатюрного» символизма. Этот миниатюрно-символический параллелизм обогащает принцип «день за год» значением, выходящим за рамки метода, который воспринимает текст лишь в качестве доказательства той или иной позиции.

Присутствие миниатюрного символизма в книге Даниила позволяет применить принцип «день за год» к «семидесяти неделям» с их временными подразделениями (9:24-27); к фразе «время, времена и полувремя» (7:25; 12:7); к 1290 дням (12:11); 1335 дням (12:12); и 2300 «вечерам и утрам» (8:14). Отсутствие подобного символизма в периодах «семь времен» (4:16, 23,25, 32), «семьдесят лет» (9:2) и «три седмицы дней»

(10:2) указывает на то, что эти временные периоды нужно понимать буквально.

В книге Откровение временные периоды «три с половиной дня» (11:9,11); «десять дней» (2:10); «пять месяцев» (9:5,10); «время, времена и полувремя» (12:14); «42 месяца» (11:2; 13:5); 1260 «дней» (11:3; 12:6); и возможно даже «получас» (8:1) - все употребляются в контексте «миниатюрного» символизма. И вполне очевидно, что принцип «день за год» применим к этим периодам. Однако его нельзя применить к 1000 лет Откровения 20 главы, где «миниатюрный» символизм отсутствует.

Сравнительное изучение представленных выше отрывков приводит к дополнительным, более конкретным выводам. Во-первых, пророческий «миниатюрный» символизм может заключать в себе как символы (как в Иез. 4), так и прообразы (как в Числ. 13-14). Во-вторых, присутствие «миниатюрного» символизма требует, чтобы основные его элементы представляли более крупные корпоративные силы (как, например, «малый рог» в Дан. 7 и «зверь с десятью рогами» в Откр. 13). В-третьих, тангенциальные аллюзии на миниатюрные символы не восполняют недостаток миниатюрных характеристик в главных элементах (таких как «дракон» в Откр. 20). В-четвертых, пророческий временной период имеет символическую природу и должен интерпретироваться по принципу «день за год», где бы он не встречался – среди миниатюрных символов (как в случае с 1260 днями и 42 месяцами в Откр. 13:1-8) или в последующих отрывках, объясняющих эти символы (2300 «вечеров и утр» в Дан. 8:14 и 70 «недель» в Дан. 9:24-27). В-пятых, пророческий временной период, в начале определённый, как имеющий символическую природу, не теряет своей символическости, когда соотносится с текстом, в котором «миниатюрный» символизм ясно не выражен (как в случае с периодом «времени, времен и полувремени» из Дан. 7:25, вновь повторяющимся в 12:7 и в Откр. 12:14).

Уместность использования принципа «день за год» в интерпретации пророчеств зависит не просто от присутствия или отсутствия в них «миниатюрного» символизма. Скорее, сами научные исследования Писаний, если к ним подходить серьезно, вскрывают внутреннюю (экзегетическую) и внешнюю (историческую) потребность в принципе «день за год» при интерпрета-

ции апокалиптических временных периодов. Но лично я убежден в том, что концепция «миниатюрного» символизма может придать дополнительную силу и последовательность данному принципу пророческой интерпретации. Кроме того, данный подход помогает ответить на непростые вопросы относительно использования или не использования этого принципа в том или ином библейском тексте.

Альберто Р. Тим, директор Центра наследия Е. Уайм

Примечания

1. Полная версия статьи под названием «Миниатюрный символизм и принцип пророческой интерпретации день за год» была опубликована Альберто Р. Тимом в журнале *Andrews University Seminary Studies* 42, no. 1 (2004): 149-67.
2. Напр. 70 недель Даниила 9:24-27 обычно интерпретируются как 490 лет; 1260 дней Откр. 11:3 и 12:6 (ср. Дан. 7:25; Откр. 11:2; 12:14; 13:5) как 1260 лет; 1290 дней Дан. 12:11 как 1290 лет; 1335 дней Дан. 12:12 как 1335 лет; и 2300 вечеров и утр Дан. 8:14, как 2300 лет.
3. E.g. Frederic Thruston, *England Safe and Triumphant; or, Researches into the Apocalyptic Little Book, and Prophecies, Connected and Synchronical* (London: Coventry, 1812), 1:145; T. R. Briks, *First Elements of Sacred Prophecy: Including an Examination of Several Recent Expositions, and of the Year-Day Theory* (London: William Edward Painter, 1843), 308-419; George Bush, 'Prophetic Designations of Time,' *The Hierophant*; or *Monthly Expositor of Sacred Symbols and Prophecy* 11 (April 1843): 241-253; E.B. Elliot, *Horæ Apocalypticae; or, A Commentary on the Apocalypse, Critical and Historical*, 3d ed. (London: Seeley, Burnside, and Seeley, 1847), 3:224.
4. Буш, 241-253, здесь 244-245 (оригинал).
5. Там же, 246.
6. T.R. Birks, *First Elements of Sacred Expositions, and of the Year-Day Theory* (London: William Edward Painter, 1843), 338-339.
7. Bush, *Hierophant*, 246.
8. Для дальнейшего исследования данного выражения смотри S.J. Schwantes "Ereb Boqer" Дан. 8:14 re-examined," *AUSS* 16 (1978): 375-385.
9. Shea, *Daniel 7-12; Prophecies of the End Time* (Boise, ID: Pacific Press, 1996), 217-218. Также смотри idem "Time Prophecies of Daniel 12 and Revelation 12-13", in *Symposium on Revelation: Introductory and Exegetical Studies – Book I*, Daniel and Revelation Committee Series, vol 6, ed. Frank B. Holbrook (Silver Springs, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of seventh-day Adventists, 1992), 327-360; Doukhan, *Secrets of Daniel*, 186-189.

10. См. напр. Эллиот, 227-228, п. 4. Подобная интерпретация до сих пор поддерживается Свидетелями Иеговы.
11. Cp. Francis D. Nichol, ed., *The Seventh-day Adventist Bible Commentary* (Review and Herald Publishing Association, 1977), 4:790: «Большинство древних и современных исследователей объясняют здесь арамейское iddan как «время» (также в ст. 23, 25, 32; 7:25; 12:7 [последний текст написан на еврейском, а не арамейском]), как «год». В оригинале LXX читается как «семь лет». Среди ранних толкователей этот взгляд поддерживали Иосиф Флавий (Иудейские древности. 10.6), Иероним, Раши, Ибн Эзра и Джефет бен Или. Многие современные толкователи также согласны с этим взглядом.
12. Cp. Birks, 321-324. Это выражение времени появляется в описании шестой трубы (ст. 13-21). В нем использованы такие символические выражения как «великая река Евфрат», «кони» с головами как у львов, «фты» из которых выходил «огонь, дым и сера», и «всадники», имеющие «брони огненные, гиацинтовые и серные». Следует отметить, что некоторые авторы, даже некоторые исследователи, придерживающиеся исторической школы толкования пророчеств, поддерживают идею, что выражение «час, день, месяц и год» должны пониматься как конкретный момент во времени, а не временной период. (см., например, R. H. Charles, *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John* [Edinburgh: T&T Clark, 1985], 1: 252; Massyngberde Ford, *Revelation*, AB 38 (New York: Doubleday, 1975), 153-154; G.K. Beale, *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 508; Ranko Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation*, 2nd ed. (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2009), 317). Но и некоторые другие исследователи исторической школы склонны рассматривать это выражение, как ссылку к фактическому временному периоду. Поэтому, как в случае «пяти месяцев» (ст. 5, 10), «час, день, месяц и год» также могут рассматриваться как 391 год и 15 дней, как миниатюрный портрет исторического периода, относящегося к христианской церкви, напр. с «момента заката» Византийской империи в 1449 году н.э. до падения Османской империи в 1840 году н.э. (Josiah Litch, *The Probability of the Second Coming of Christ about A.D. 1843*. (Boston: David H. Ela, 1838), 153-157).
13. Достаточно детальное описание Смирны представлено Faith Cimok, *A Guide to the Seven Churches* (Istanbul, Turkey: A Turizm Yayinlari, 1998), 54-61. Смотри также W. M. Ramsay, *The letters to the Seven Churches of Asia and Their Place in the Plan of the Apocalypse* (Grand Rapids: Baker, 1963), 251-280.
14. Библейский комментарий Адвентистов седьмого дня, 7:746.
15. Смотри там же 747-748
16. Литч, 153-157.
17. Ср. с David E. Aune, который утверждает: «период в 42 месяца (также упомянутый в Откр. 13:5 как период, в течение которого зверь получает власть...) является символическим апокалиптическим числом для ограниченного Богом периода времени (чаще всего речь идет о ограниченном времени эсхатологической скорби), фактически извлекаемого из текста Дан. 7:25; 12:7. Период в 42 месяца является эквивалентом к трем с половиной годам, периоду времени, который автор выражает другими словами еще и как 1260 дней (11:3; 12:6), и как «время, вре-

- мена и полуверия» (12:14). Он использует число три с половиной для числа дней между смертью и вознесением двух свидетелей (11:9, 11)». (Revelation 6-16, WBC 52B (Nashville: Thomas Nelson, 1998), 609). Как толковали миллерты/адвентисты седьмого дня эту взаимосвязь временных пророчеств, смотри, например, William Miller, *Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ; about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 78, 96, 112, 215-216; Josiah Litch, *Prophetic Expositions; or A Connected View of the Testimony of the Prophets Concerning the Kingdom of God and the Time of its Establishment* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 1:92-93; *Библейский комментарий Адвентистов седьмого дня*, 4:833-834; С. Mervyn Maxwell, *God Cares: The Massage of Revelation* (Boise, ID: Pacific Press, 1985), 2:326; Shea, "Time Prophecies of Daniel 12 and Revelation 12-13", 327-360.
18. Частичный список различных личностей, которые рассматриваются как «два свидетеля» дается J. Massyngberde Ford, *Revelation*, AV 38 (New York: Doubleday, 1075), 177-178.
19. Смотри Библейский комментарий Адвентистов седьмого дня, 7:801; Kenneth A. Strand, "The Two Witnesses of Rev 11:3-12" AUSS 19 (1981): 127-135; Beale, 572-579; Ekkehard Muller, "The Two Witnesses of Revelation 11" *Journal of the Adventist Theological Society* 13/2 (Autumn 2002): 30-45.
20. Стрэнд, 127-135; Мюллер, 30-45. Ср. Елена Г. Уайт утверждает: «Относительно двух свидетелей пророк говорит далее: "Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли". "Слово Твое, - вторит ему псалмопевец, - светильник ноге моей и свет стезе моей". Эти два свидетеля символизируют собой Ветхий и Новый Заветы. Оба в одинаковой степени свидетельствуют о происхождении и вечности Закона Божьего, а также и о плане спасения. Прообразы, жертвы и пророчества Ветхого Завета указывают на грядущего Спасителя. Евангелие и послания Нового Завета говорят о Спасителе, Который пришел именно так, как об этом было предсказано в прообразах и пророчествах» (Великая Борьба между Христом и сатаной (Washington, D.C. Review and Herald, 1911), 267.
21. Библейский комментарий Адвентистов седьмого дня, 7:803.
22. Там же, 807.
23. Значение этой запечатанной «книги» обсуждается в диссертации R. Stefanovic, *The Background and Meaning of the Sealed Book of Revelation 5*, Andrews University seminary Dissertation Series, vol. 22 (Berrien Springs: Andrews University Press, 1996); idem, *Revelation of Jesus Christ*, 199-215.
24. Смотри Joseph Beats, *Second Advent Way Marks and High Heaps, or a Connected View, of the Fulfillment of Prophecy by God's Peculiar People, from the year 1840 to 1847* (New Bedford, MA: Benjamin Lindsey, 1847) 43; Elon Everts, "The Seventh Seal", *Advent Review and Sabbath Herald*, January 15, 1857, 85; Uriah Smith, *Thoughts, Critical and Practical on the Book of Revelation* (Battle Creek: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865), 139; Библейский комментарий Адвентистов седьмого дня, 7:787. Ср. Ellen G. White, *A Sketch of the Christian Experience and Views* (Saratoga Springs, NY: James White, 1851), 11-12.
25. Библейский комментарий Адвентистов седьмого дня, 7:798, 971.

Прикладная библеистика

Остаток церкви последнего времени и Дар Пророчества

Эккехард Мюллер

На протяжении всей истории мира у Бога были верные последователи (Откр. 12). Делая такое заявление, мы признаем, что Ветхий и Новый Заветы содержат многочисленные примеры отступничества среди Божьего народа (Иез. 23; Откр. 17; 2 Фес. 2:1-4). Верные последователи Бога названы остатком.

I. Остаток последнего времени в 12 главе Откровения

Исторический фон

Откр. 12:1-2 - Женщина в Откровении 12 является символом, представляющим народ Божий (Ис. 54:5-6; Ефес. 5:25-32).

Откр. 12:3 - Дракон представляет собой сатану (Откр. 12:9)

Откр. 12:4-5 - Он пытается уничтожить младенца мужского пола, Иисуса Христа, который был восхищен к Богу.

Откр. 12:6 - В оставшейся на земле церкви сатана преследует истинных верующих на протяжении веков (см. также стихи 13-16).

Откр. 12:17 - В конце концов, он ополчается против последних наследников церкви, остатка.

Главные характеристики остатка

Откр. 12:17 - Они соблюдают заповеди Божьи (10 Заповедей, включающих заповедь о Субботе), которые были помещены в ковчег завета – Откр. 11:19; (об этой заповеди косвенно говорится в Откр. 14:7). Они также имеют свидетельство Иисуса.

Откр. 14:12 - У них есть терпение и вера в Иисуса. Иисус занимает центральное место в их жизни.

Что является свидетельством Иисуса?

Откр. 1:2, 9 - Свидетельством Иисуса является пророческая весть, включающая в себя содержание книги Откровение и Евангелие.

Откр. 19:10 - «Свидетельство Иисусово» также определяется как «дух пророчества». Именно Святой Дух посылает дар пророчества.

Откр. 22:9 - Данный стих тесно связан с Откр. 19:10. Здесь «братья, которые имеют свидетельство Иисусово», являются «пророками». Это означает верный Божий остаток, ценящий Писание и принимающий проявления пророческого дара, соответствующие Писанию.

II. Дар пророчества в адвентистском движении

В начале девятнадцатого века возникают новые философские движения и учения, такие как теория эволюции, предложенная Чарльзом Дарвином и современный спиритизм. Основы христианской веры были расшатаны, появились люди, провозглашающие себя Божьими пророками, на самом деле являющиеся фанатиками. В то трудное время Бог вмешивается посредством откровения истинного дара пророчества.

1. **Вильям Фой.** Будучи баптистом, он готовился к служению. Он верил в скорое пришествие Иисуса. 18 января 1842 года Фой получил первое видение о наградах для верующих и о суде над нечестивыми. Второе видение он получил 4 февраля 1842 года. Его попросили рассказать о том, что он видел. Вскоре после дня «великого разочарования» 22 октября 1844 года он переживает третье видение. Так как он не понял видение, отказался рассказывать о нем.
2. **Хейзен Фосс.** Фосс получил хорошее образование. Он также верил в скорое пришествие Христа. Его первое видение было вскоре после 22 октября 1844 года. После второго видения его попросили рассказать о нем, но он отказался. В своем третьем видении он был предупрежден о

последствиях, но упорствовал в своем отказе. Когда, испытывая странное самочувствие, он все-таки организовал встречу, чтобы поделиться тем, что видел, он не смог ничего рассказать. Вместо того чтобы провозгласить Божью весть, он назвал себя потерянным человеком. Фосс прожил еще 40 лет, но со временем потерял интерес к духовным вопросам.

3. **Елена Уайт.** Е. Гармон, позднее Уайт, была довольно болезненным ребенком. Из-за травмы ей удалось окончить только три класса школы. В возрасте двенадцати лет она приняла крещение. Вся семья Гармон была исключена из методистской церкви из-за их связи с миллеритами и ожидания второго пришествия Христа. В возрасте семнадцати лет Елена получила свое первое видение, и, несмотря на сопротивление, стала делиться полученной вестью с другими. Когда Бог повелел ей записывать видения, задание показалось ей невыполнимым, однако через некоторое время ей стало легче. Позднее здоровье ее значительно улучшилось. Умерла она в 1915 году в возрасте 87 лет. Она подтверждала библейские доктрины, которые другие обнаружили ранее через усиленное изучение Писания. Ею написано множество книг, приносящих духовную поддержку как людям в отдельности, так и адвентистской церкви в целом. Елена Уайт никогда не назначалась на церковную должность. Она заявляла о том, что получает Божьи откровения сверхъестественным путем. Фой был еще жив, когда Елена Уайт рассказывала о своих видениях. Он утверждал, что видел те же самые сцены видений. Однажды и Фосс был в доме своей сестры, где собрались некоторые из адвентистов, чтобы послушать Елену Уайт. Позже он признал, что его видения были отняты у него и переданы ей. И действительно, Фосс уже отказался от своих видений, когда Елена Уайт получила свое первое видение.

III. Необычные вещи, происходившие с Еленой Уайт во время ее видений

Непосредственно перед видением пророки обычно ощущали Божье присутствие. Когда Елена Уайт получала видение, она обычно восклица-

ла «Слава Богу!». Она ослабевала и падала на пол. Иногда, наоборот, она получала сверх силу. Например, на вытянутой руке в течение получаса она могла удерживать десятикилограммовую Библию. Она не дышала; но, тем не менее, ее сердцебиение, пульс и цвет кожи были в норме. С открытыми глазами она напряженно всматривалась в те события, которые другие видеть не могли. Но ее глаза не были неподвижны, как если бы она была в трансе. Ее обследовали врачи в то время, когда она получала видение, и многие свидетели наблюдали за тем, что происходило.

Во время видения она не осознавала того, что происходило вокруг нее. Находясь в видении, она могла сидеть, стоять, ходить или лежать. Ее движения всегда были грациозны. К концу видения она делала глубокий вдох. Постепенно возобновлялось нормальное дыхание и возвращалось ее обычное физическое состояние. После видения улучшалось ее состояние здоровья.

Эти описания напоминают нам некоторые из тех состояний, что пережил пророк Даниил. Содержание ее видений относилось к прошлому, настоящему и будущему, так же как было и у древних пророков (описано в ее книге *Великая Борьба*).

IV. Была ли Елена Г. Уайт пророчицей?

Должный ответ на этот вопрос требует рассмотрения следующих библейских критериев:

1. **Отсутствие материальной выгоды** – Мих. 3:9-12. Она не пророчествовала за деньги.
2. **Полное согласие со Священным Писанием** – Ис. 8:19-20; Втор. 13:1-4. Она учила тому, чему учит Писание (напр. учение о Боге, Субботе, состоянии мертвых и т.д.). Иногда она подробно комментировала библейский стих или отрывок, который требовал знания языка его оригинала. Но она не знала греческий или еврейский языки и редко использовала академические знания, работая с Писанием. Это указывает на то, что она была инспирирована самими Богом.
3. **Признание Иисуса Христа Сыном Божьим и Спасителем, воспринявшим человеческую плоть** – 1 Ин. 4:1-3. Она ясно осознает, что одной из ее целей было воз-

величить Иисуса, как нашего Спасителя и Господа. Об этом она пишет в своих ключевых книгах «Путь ко Христу» и «Желание Веков».

4. **Благой плод, то есть достойный образ жизни и эффективное служение** – Мат. 7:15-21. Ее достойная христианская жизнь была известна не только большинству адвентистов. О ней писали многие газеты Соединенных Штатов. Э. Дин сказал о Е. Уайт: «Определенно, она была Божьим представителем. Как и у древних пророков, ее жизнь была отмечена скромностью, простотой, отсутствием излишеств, Божественным руководством и посвященностью» (*Великие женщины христианской веры*, 230). Ее влияние сохраняется и поныне, по-прежнему ее книги продолжают приводить людей к Богу.
5. **Провозглашение не только тех вестей, которые люди хотели бы услышать** – 3 Цар. 22:4-8. Ее письма и книги содержат наставления и обличения. Она не следовала правилам политкорректности и не избегала сложных вопросов, указывая при этом на Божественные обетования и утешения.
6. **Исполнение предсказаний** – Втор. 18:22. Она предупреждала (1) о потенциальной опасности рентгеновских лучей, (2) о загрязнении городов, что может способствовать риску для здоровья, (3) о поражении головного мозга, вызванного алкоголем, (4) о последствиях употребления животного жира (холестерин), (5) о табаке, как разновидности яда. (6) Она писала об электрических импульсах в головном мозге задолго до того, как об этом стало известно науке. (7) Более того, она совершенно ясно предсказала некоторые события: в 1902 году она предсказала суды над Сан-Франциско и Оклендом. В 1906 году действительно произошло сильнейшее землетрясение. Она писала о широком распространении спиритизма в то время, когда его современные формы только зарождались. Она говорила о миллионах трупов, разгроме целых флотов за двадцать четыре года до начала Первой Мировой войны. Она касалась и таких социальных проблем, как рост преступности, значительное ухудшение экономической ситуации и рост общественной напряженности.

Все вышесказанное позволяет нам согласиться с тем, что Елена Уайт была истинной пророчицей.

V. Цель ее служения

Можно выделить пять основных моментов, отражающих цель ее пророческого служения. Во всяком случае, именно в этом она сама видела назначение своего пророческого дара: (1) возвеличить Писание и вновь обратить людей к Библии, (2) прояснять и применять библейские принципы к повседневной жизни, (3) обличать грех и призывать людей повиноваться Богу и Его заповедям, (4) вести людей ко Христу и давать им надежду и утешение, (5) готовить людей к концу земной истории и второму пришествию Христа.

VI. Елена Уайт и Священное Писание

Хотя Е. Уайт получает то же вдохновение свыше, что и библейские авторы, и в этом отношении она не отличается от них, ее труды не занимают место Священного Писания, но подчиняются ему. Поэтому, мы признаем, что хотя ее труды и наделены Божественным авторитетом, все же Библия занимает главенствующее положение. Писание заключает в себе все, что необходимо человеку для спасения и отношений с Богом. Тем не менее, истинный дар пророчества возвращает людей к Писанию, к тому, что они презрели или неверно истолковали.

«Священное Писание должно быть принято, как авторитетное, безусловное откровение Его воли. С ним следует соизмерять наши поступки, оно должно служить путеводителем к истине и эталоном нашей жизни... Дух не предназначен заменить собой Библию, ибо Писание ясно говорит о том, что Слово Божье является мерилем всякого учения и опыта» (Е. Уайт, Великая Борьба, введение).

Дар пророчества дан по благодати Христовой, и мы должны быть благодарны Богу за него. Им следует пользоваться и следовать ему. Этот данный Богом дар не заменяет Библию, но остается жизненно важным, поскольку мы в нем действительно нуждаемся.

VII. Как нам следует интерпретировать труды Елены Уайт?

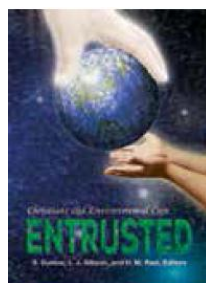
Подобно тому, как мы нуждаемся в интерпретации Библии (Лук. 24:27), нам следует интерпретировать и труды Е. Уайт. Вот некоторые принципы, по которым это должно осуществляться: (1) фокусировать внимание на более значимых вопросах, (2) не вырывать отрывки из контекста, (3) попытаться понять историческую ситуацию для того, чтобы определить, являются ли ее наставления универсальными или относятся только к определенным случаям в определенных обстоятельствах. (4) Если вы изучаете конкретную тему, просмотрите все ее труды, относящиеся к данному вопросу, (5) помните, что она зачастую не просто интерпретирует библейский текст, а дает ему применение в конкретных ситуациях, (6) ищите принципы, на которых она акцентирует внимание, (7) раскрывайте богословские темы, которые она подчеркивает, и в которые вносит особый вклад, (8) если кто-то ссылается на то, что так говорила Елена Уайт, проверьте, на самом ли деле это так.

Заключение

У Церкви последнего времени есть особые характеристики, которые указаны самими Иисусом. Среди них и дар пророчества. Этот дар открывается в Писании и в служении истинных пророков, которых может посылать Бог. Пророчество – милостивый дар Божий, за которым мы следуем и которым дорожим. Остаток церкви последнего времени, имеющий «свидетельство Иисуса», представлен из всех тех, кто верен Иисусу, но, кто по-прежнему продолжает вести борьбу в этой жизни, чтобы соединиться с Богом и окончательно освободиться от всех следов греха. Помимо них есть много верных Богу и в отступивших церквях. Они призваны присоединиться к верному остатку Христа – Откровение 18:2 и 4 – и жить с ним благочестивой жизнью, провозглашая последнюю весть и ожидая возвращения своего любимого Господа.

Книжные новинки

Стефан Думбар, Л. Джеймс Гибсон, Умберто М. Раси «И

заповедал Бог»: христиане и забота об окружающей среде, Argentina: Adventus, 2013. – 286 с.

Как должны христиане, основывающие свою веру на Библии, отвечать на проблемы окружающей среды? Данная книга является ответом на этот фундаментальный вопрос. В книге, в которой двадцать три главы - статьи известных адвентистских авторов из разных стран: специалистов в области образования, экологии, этики, исследователей, богословов и ученых. Все они разделяют убежденность в том, что «христианство, понятое должным образом, включает в себя поручение от Творца заботиться об экосистеме, и эта ответственность заключается в поддержании баланса между сохранением и потреблением. Исходя из этого, человечество должно выстроить свои приоритеты».

В книге три раздела. Первый раздел «Христианство и окружающая среда» представляет библейскую основу для управления окружающей средой от сотворения мира и до нового творения (главы 1-6). Авторы фокусируются на Божьей заботе об окружающей среде и на ответственности, возложенной на людей, призванных защитить экосферу планеты Земля. Человечество должно использовать, сохранять и умножать природные ресурсы, о которых просил заботиться Господь. Второй раздел «Животные и экологическая этика» подчеркивает этические принципы, которые положены в основу отношения человека к животным в целом – в научных исследованиях, в животноводческой отрасли и в генетических манипуляциях (главы 7-10). Третий раздел «Здоровье человека и окружающая среда» исследует библейские перспективы в отношении связи окружающей среды и здоровья человека, а также воздействие экосистемы и биоразнообразия на человеческое здоровье (главы 11-13). Четвертый раздел «Стратегии биоразнообразия и сохранения» рассматривает значение экосистемы, отрицательные последствия для окружающей среды современных темпов строительства, и основные антропогенные причины вымирания видов и утраты биоразнообразия (главы 14-17). Раздел

пятый «Экологическое образование» служит для того, чтобы научить общество на практике тому, что природа нуждается в заботе и сохранении (главы 18-22). Последняя глава книги «Что должны Адвентисты сказать миру об охране окружающей среды?» обобщает все основные выводы предыдущих глав и делает общее заключение:

«Адвентисты Седьмого дня осознают и поддерживают призыв Священного Писания к сохранению окружающей среды. Они вовлечены в заботу о творении различными способами, как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Могут ли адвентисты делать больше, способствуя заботе о творении? Мы считаем, что ответом является «да, могут», и сейчас то самое время, когда это необходимо делать. Нам следует больше говорить об этом между собой, а также делиться с теми, кто разделяет наше беспокойство и наши цели. Нам необходимо поддерживать тех, кто берется за значимые проекты, совершенствующие экологическое образование и организацию мероприятий по охране окружающей среды. Мы должны эффективно свидетельствовать о всех делах по заботе о творении, делая их общедоступными в совокупности с другими аспектами адвентистской вести, включая здоровье, образование и евангелизм».

Книга *«И заповедал Бог»: христиане и забота об окружающей среде* предназначена для широкого круга читателей. Статьи написаны ясным и лаконичным языком, представленный материал оригинален и тщательно проработан. Работая совместно, авторы впечатляют читателя глубокой убежденностью в том, что забота об окружающей среде является ответственностью, возложенной на нас Богом. Книга *«И заповедал Бог»: христиане и забота об окружающей среде* определенно достигла своей цели в качестве справочного пособия для учителей, студентов, вдумчивых христиан, и всех тех, кто ищет христианские пути заботы и сохранения окружающей среды. (Daniel K. Bediako, Valley View University, Ghana).

Новости

Из архива

25 сентября 1975 года, по решению Комитета Института Библейских исследований Генеральной Конференции, был утверждён Институт Библейских Исследований. Существовавший до того Комитет был сформирован в свое время в

результате слияния Комитета по изучению Библии и Библейских исследований (созданного в 1940 году) и Аполлогетического Комитета (созданного в 1943 году). Перед институтом были поставлены следующие задачи: (1)

определять области, где необходимо прове-

дение исследований в церкви Адвентистов седьмого дня; (2) проводить исследования в областях, имеющих непосредственное отношение к Библии;

(3) доводить результаты исследований до заинтересованной аудитории; (4) помогать руководству Генеральной Конференции в вопросах библейской интерпретации, формировании вероучения и оценке, имеющих место в церкви тенденций; (5) служить источником информации в области библейской интерпретации и вероучения для всемирной церкви; (6) Осуществлять экспертизу рукописей, имеющих отношение к интерпретации Библии и вероучению, и поступающих от Североамериканских унионов и мировых дивизионов; (7) предоставлять образовательные услуги в области изучения Библии и библейской теологии пасторам, преподавателям Библии, администраторам и другим заинтересованным лицам; (8) поддерживать связь с семинариями церкви АСД; (9) поощрять и укреплять связи и взаимодействия с сообществом адвентистских ученых в области библейских исследований, теологии и смежных областях; (10) быть площадкой для обсуждения научных статей в области библейских исследований.

Штатные сотрудники Института библейских исследований
Слева на право: Эккехард Мюллер, Герхард Пфандл, Квабена Донкор, Бренда Флеммер, Клинтон Уоллен, Марлен Баккус, Элиаз Бразил де Соза, Артур Штеле, Анжел Мануэль Родригес

(P-1327) ИНСТИТУТ БИБЛЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОГОЛОСОВАНО, что Комитет Библейских Исследований преобразован в Институт Библейских Исследований, круг полномочий оставить без изменений.

Reflections

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

Гл. редактор Элиаз Бразил де Соза

Ответственный за издание Марлен Баккус

Фото Бренда Флеммер

Редакционный Комитет

Артур Штеле • Эккехард Мюллер

Квабена Донкор • Клинтон Воллин

Герхард Пфандл • Анжел М. Родригес

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

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

Copyright © 2013

Biblical Research Institute

General Conference of Seventh-day Adventists®

12501 Old Columbia Pike

Silver Spring, MD 20904, USA

Phone: 301.680.6790 • Fax: 301.680.6788

www.adventistbiblicalresearch.org