

Богословские размышления

ИБИ, информационный бюллетень
Номер 55
Июль 2016

Содержание

Основные вопросы касательно тысячелетнего царства часть 2: диспенсациональный премилленаризм	1
Открытая или закрытая Вечера?	8
Прикладная библеистика. Уроки из 8-й главы книги пророка Даниила	11
Книжные новинки	14

Основные вопросы касательно тысячелетнего царства, часть 2: диспенсациональный премилленаризм

Эккехардт Мюллер

В первой части данной статьи, посвященной миллениуму, рассматривались различные интерпретации тысячелетнего царства и, на основании текста из книги Откровение, говорилось в пользу премилленаризма. Данный подход, однако, включает в себе два варианта интерпретации: исторический премилленаризм и диспенсациональный премилленаризм. Вторая часть статьи будет посвящена рассмотрению диспенсационального премилленаризма, а затем мы перейдем к таким важным вопросам, как понимание двух воскресений из Откровения 20, природа тысячелетнего царства и актуальность библейской интерпретации тысячелетнего царства для верующих сегодня.

Поскольку премилленаризм представлен в двух основных формах, остается вопрос, какому из них - историческому премилленаризму или диспенсациональному пре-

милленаризму стоит отдавать предпочтение. Тема диспенсационального премилленаризма

довольно обширна и рассмотреть ее в достаточной мере в данной статье невозможно. Здесь представлены лишь несколько основных моментов, по которым позиция автора расходится с идеями диспенсационализма.

Как уже отмечалось в первой части статьи, основное различие между диспенсациональным и историческим премилленаризмом заключается в герменевтических подходах. Сторонникам исторического премилленаризма кажется, что диспенсационализм основывается на предположениях, которые трудно проверить, и на библейских текстах и концепциях, не относящихся напрямую к тысячелетнему царству.¹

Теория временного разрыва применительно к 7-й главе книги пророка Даниила, согласно которой семидесятая неделя отделина тысячелетием от предшествующих шестидесяти девяти недель, которые начинаются в персидские времена и заканчиваются началом служения Иисуса на земле — не убедительна. В тексте ничто не указывает на то, что подобный разрыв присутствует. Это означало бы и то, что хотя начало шестидесяти девяти недель может и должно указывать

на то, когда должен прийти Мессия, подтвердить, что Иисус и есть Тот, Кто пришел в указанное время – в начале семидесятой недели – невозможно. В противном случае, можно было бы установить и дату Второго пришествия Христа – за семь лет до Его действительного пришествия – что запрещено в Новом Завете. Таким образом, возникают явные противоречия.

Тайное восхищение и невидимое пришествие Христа, предшествующее официальному Второму пришествию, трудно подтвердить библейскими данными, что принуждает людей прибегать к замысловатым маневрам, чтобы доказать свою точку зрения.

Диспенсационализм отдает предпочтение неоправданному буквализму, который может выглядеть как простое решение для понимания эсхатологии, хотя в действительности данный взгляд лишь усложняет дело. Типологию должно понимать и использовать так, как это представлено в Писании, не сводя ее просто к аллегории. Она должна иметь возможность функционировать в качестве герменевтического инструмента, чтобы понять библейскую весть, потому что Писание использует ее именно так.² Разницу между литературными жанрами, такими, как классическое пророчество и апокалиптическое пророчество следует воспринимать всерьез, и ее не стоит игнорировать. Утверждение, что неисполненные предсказания Ветхого Завета, обращенные к Израилю, все еще ждут своего буквального исполнения, игнорирует условные пророчества, как, например, те, что представлены в благословениях и проклятиях во Второзаконии, в пророческой весте Иеремии (18:5-10) и в опыте Ионы. Данное утверждение игнорирует и Новозаветную трактовку этих вестей.³

Восприятие буквального Израиля, как принадлежащего к особой диспенсации и играющего определенную роль в последние дни, отличается от исторического премиллениаризма.⁴ Один исследователь справедливо замечает, что идея восстановления Ветхозаветной системы жертвоприношений противоречит Евреям 8:13. В тексте прямо говорится о том, что Ветхозаветный культ остался в прошлом и утратил свою актуальность.⁵

В то время как библейские тексты, кажется, исключают амиллениаризм и постмиллениаризм, они не поддерживают ключевые

положения и диспенсационального премиллениаризма. Современные представители этой школы, кажется, возвращаются к историческому премиллениаризму, что должно только приветствоваться.

Два воскресения, упомянутые в 20-й главе книги Откровение

В Откровении 20:4-6 говорится о двух воскресениях. Как их следует понимать? Амиллениаристы и премиллениаристы значительно отличаются между собой в этом вопросе.⁶ Чтобы истолковывать тысячелетнее царство, как христианскую эпоху, необходимо духовное понимание, по меньшей мере, одного из двух воскресений. Более того, возникает законный вопрос: а кто же те, что сидят на престолах (Откр. 20:4)?

В свое время Августин, движимый желанием противостоять буквальному хилиазму, утверждал, что «многие христиане неправильно понимают Откровение 20:1-6, думая, что первое воскресение является физическим».⁷ Он считал, что это не так. Скорее всего, это относится к моменту личного обращения человека. Он «интерпретирует престолы из Откр. 20 как «седалища властей, которые в настоящее время руководят Церковью».⁸ Эта идея, скорее всего, вступает в конфликт с библейским текстом, накладывая на него богословское значение, которое в нем не заложено.

Контекст

Откровение 19:21 свидетельствует об уничтожении при втором пришествии Иисуса всех сторонников сатанинской троицы. Один из исследователей, усматривая в Откровении 19 указание на второе пришествие Христа, утверждает: «в главах, предшествующих 20:7-10, присутствует лишь одна информационная линия. Эта информация сообщается читателю самым сильным языком, какой только можно представить, напоминая о том, что при *парусии* никто не останется в живых, кроме верных».⁹ В Откровении 20:1-3 говорится о заключении сатаны. Согласно Откровению 20:4, часть людей встретят начало тысячелетнего царства живыми и часть людей воскреснет. Эти люди сидят на престолах и участвуют в работе Небесного суда. Очевидно, что они являются верными детьми Божьими. Но кто они на самом деле? Идет ли речь

только о мучениках, упомянутых в том же стихе чуть ниже, или они представляют большую группу людей? С этим вопросом сталкиваются и переводчики Библии. Например, если *Common English Bible* в 4 стихе видит только одну группу людей: «Затем я увидел престолы и людей, сидящих на них и им было дано судить. Они были теми, кто был обезглавлен», то *English Standard Version* и другие версии Библии описывают, по крайней мере, две группы людей: «Затем я увидел престолы и сидящих на них, которым было дано судить. Еще я увидел там тех, кто был обезглавлен».

Упоминание о престолах, на которых сидят люди, напоминает читателям картину двадцати четырех старцев, сидящих на престолах на небесах (Откр. 4:4; 11:16). Однако, здесь присутствует еще и обетование, данное побеждающим из Лаодикии, последней из семи церквей. Иисус говорит им: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 3:21). Это обетование, косвенно повторяющееся в песне из Откровения 5:9-10,¹⁰ в настоящее время кажется исполненным, учитывая то, что Сидящий на великом белом престоле (Откр. 20:11), скорее всего, Сам Иисус.¹¹ О том, что святые будут судить мир, писал и Павел (1 Кор. 6:2).

Итак, если речь идет о более представительной группе, то она включает в себя, прежде всего, мучеников, «которые были обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие». В нее могут входить как Ветхозаветные мученики («пострадавшие за слово Божие»), так и Новозаветные мученики (претерпевшие мученическую кончину за свидетельство Иисуса).¹² В нее входят и те, «которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Эти слова по всей видимости указывают на Божий народ последнего времени, независимо от того, претерпели они мученическую смерть или нет. Были ли среди них те, кто живыми встретил Второе пришествие? Этот вопрос здесь не настолько важен. Акцент делается скорее на тех, кто принял участие в первом воскресении, которое в отличии от второго воскресения защищает их от второй смерти и дает им право быть священниками Бога и Иисуса и «царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:8). Включаются

ли в эту группу живые святые, то есть те, кто не умер при Втором пришествии? Павел говорит об этих людях в 1 Фессалоникийцам 4:13-17. Возможно, как указывает на то Mealy, намек на это присутствует и в Откровении, с помощью тщательно подобранного выражения «они ожили» (ἐζήσαν), которое может означать как ожили в смысле воскресли, так и просто «они жили»¹³ (Откр. 20:4), то есть не умирали.

Таким образом, контекст предполагает, что все нечестивые погибнут во время Второго пришествия. Они не остаются в живых в течение тысячелетия. Но есть первое воскресение в начале тысячелетнего царства, означающее, что тысячелетнее царство тесно связано со Вторым пришествием Христа. И те, кто принял участие в первом воскресении, будут править со Христом тысячу лет (Откр. 20:4, 5б, 6).

Прервав описание праведных и их участи (Откр. 20:5а), Иоанн «перескакивает» к описанию участи нечестивых, прежде чем к концу пятого стиха снова вернуться к искупленным. Остальные, а именно нечестивые, умершие и не ожившие в начале тысячелетнего царства, будут воскрешены в конце этого периода. Начиная с 7-го стиха, акцент делается на этих воскресших людях и сатане. Откровение 20:13 явно указывает на их воскресение.

В данном случае вряд ли можно говорить о духовном воскресении. Духовное воскресение означало бы, что люди фактически живы, но задают своей жизни новое духовное направление. Здесь описывается не тот случай. Верующие умерли когда-то в прошлом, и были призваны к жизни при первом воскресении. Таким образом, их воскресение является физическим воскресением. То же самое верно и для тех, кто не принял Божий дар спасения.

Термин *ezēsan*

Хотя данные обсуждения должны прояснить вопрос, необходимо понять два момента. Первый – это термин «они ожили» (*ezēsan*) в стихах 4 и 5. Тот же термин в той же самой форме (аорист, изъявительное наклонение, активный залог, третье лицо множественного числа) используется относительно обеих групп людей - искупленных и воскресших после окончания тысячелетнего

царства, чтобы принять вторую смерть. Мученики *ожили*; нечестивые *не жили* до окончания тысячи лет. Иоанн подразумевает четкий параллелизм, противопоставляя эти две группы людей друг другу. Этот контраст теряется, если духовное воскресение сравнивается с физическим воскресением. Тогда как значение слова может меняться в зависимости от контекста, «в данном случае глагол ἔζησαν используется два раза в одном и том же контексте», пишет Эриксон, «и ничто в контексте не предполагает смысловое изменение. Следовательно, мы имеем здесь два воскресения одного и того же вида, но с участием двух различных групп с интервалом в тысячу лет».¹⁴

*Термин **anastasis** и его использование в Новом Завете*

Слово «воскресение», используемое в Откровении 20:5-6 переведено с греческого *anastasis*. В Откровении оно используется лишь дважды, хотя при описании воскресения используется и другая терминология.¹⁵ В Новом Завете *anastasis* встречается сорок два раза, в основном в Евангелиях, Деяниях, и 1-м Коринфянам, главным образом, в главах, посвященных воскресению. В Евангелии от Луки 2:34 термин переводится как «вставать»/«восстание», в других местах он переводится как «воскресение». Термин используется Иисусом, чтобы описать Себя как Воскресение и Жизнь. В этом контексте происходит физическое воскрешение Лазаря. *Anastasis* обычно используется при описании физического воскресения Иисуса, а также воскрешении людей, как верующих, так и неверующих. Единственный текст, в котором *anastasis* может пониматься в переносном смысле - Римлянам 6:5. Но даже этот случай оспаривается. Тогда как Kruse имеет в виду «настоящую воскрешенную жизнь»¹⁶ верующих, большинство исследователей склоняются в пользу будущего физического воскресения. Так, Bruce, Dunn, Matera и Schreiner говорят о будущем воскресении.¹⁷ Moo справедливо заключает: «хотя духовные последствия воскресения ощущаются уже сейчас, мы не должны повторять ошибку ранней церкви (Ср. 2 Тим. 2:18) и придавать воскресению лишь символический смысл».¹⁸

Таким образом, вряд ли можно утверждать, что термин «воскресение» (*anastasis*) в

Откровении 20:5-6 означает духовное воскресение. Более того, о двух различных физических воскресениях говорится и в других книгах Иоанна, что свидетельствует в пользу буквального понимания и первого воскресения, и второго. По словам Иоанна, Иисус провозгласил два различных будущих воскресения: «Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин. 5:28-29). Это подтверждается и в Деяниях 24:15, где Павел утверждает, что он имеет «надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Иисусова теология воскресения находит свое отражение в Евангелии от Иоанна, у Павла, и в Апокалипсисе, «Откровении Иисуса Христа» (Откр 1:1).¹⁹

Предварительные итоги

Несмотря на широко распространенное представление о том, что в Откровении 20:5-6 имеется в виду два различных вида воскресения - духовное и физическое - интерпретация двух случаев использования слова «воскресение» в данном отрывке легко проясняется при исследовании непосредственного контекста, а также изучении соответствующей терминологии. «Воскресение» в Откровении 20:5-6 в обоих случаях следует понимать, как буквальное и физическое. Предвзятые варианты интерпретации тысячелетия не должны стоять выше самого текста.

Природа Тысячелетия

Правление и суд

Мы подходим к последнему вопросу - природе тысячелетнего царства. Мы уже вскользь касались данного вопроса. Библейский текст указывает на то, что тысячелетнее царство - это промежуток времени, в течение которого искупленные будут царствовать со Христом и участвовать в процессе суда (Откр. 20:4-6). Те же, кто был на стороне сатанинской троицы и противился Богу, остаются в это время мертвыми (Откр. 19:17-21). Сатана скован в бездне. Как замечает один исследователь, «сатана полностью лишился силы, и потерял власть обольщать народы даже в рамках своего заточения, если бы это и было возможно».²⁰

«Подходя к Откровению 20:3 читатель узнает о том, что сатана и все нераскаившиеся грешники исчезают с лица земли (предположительно, исчезают и все демонические духи, данная идея исходит из прочтения Исаии, основываясь на Откровении). Они оказались скованными в бездне на «многие дни» (Ис. 24:22), находясь в ожидании божественного призыва на суд. Все злые силы были побеждены и изгнаны с земли».²¹

Несмотря на то, что в течение земной истории границы между праведными и неправедными часто могли казаться размытыми, Откровение проясняет, что в заключительном конфликте перед Вторым пришествием Христа останутся только две группы людей: те, кто следуют за Агнцем и те, кто поклоняются дракону, морскому зверю, или его образу. Вторая группа страдает от семи язв и погибает при Втором пришествии Христа; первую группу не затрагивают язвы, и она царствует со Христом 1000 лет.

Подобный сценарий исключает возможность для человека иметь второй шанс. Праведники, наконец, спасены, а неправедные осуждены. Он исключает и возможность любой евангелизации в течение тысячелетнего царства. Если никто из нечестивых не выжил, и поэтому не в состоянии изменить свою позицию, то евангелизация лишена всякого смысла.

Нет Золотого века на Земле

Но где же находятся последователи Христа? Как правило, тысячелетнее царство представляется, как своеобразный золотой век на земле со Христом, царствующем в мире над его жителями. Откровение 20 не обращается напрямую к вопросу о том, где находятся искупленные в течение тысячи лет, но описывает нападение воскресших противников Бога и Христа на «стан святых и город возлюбленный» (Откр. 20:9). Это нечестивые люди, которые ожили при втором воскресении.

С другой стороны, народ Божий изображен как стан и город. Союз "и" (*kai*) следует понимать эпексегетически – стан является городом или представляет город.²² Это аллюзия на «Иерусалим и его особый статус в глазах Бога».²³ Иерусалим/Гора Сион в Ветхом Завете часто рассматривался как возлюбленный город (Иер. 12:7; Пс. 77:68; 86:2).

Ауне, однако, предполагает, что Новый Иерусалим не может быть возлюбленным городом, поскольку он спустится с небес только в Откровении 21.²⁴ Однако, подобный аргумент требует строгой хронологической последовательности в книге Откровение. Мы уже отмечали, что эсхатологическая часть Откровения, как правило, расположена в хронологическом порядке, но допускает и прерывание хронологического повествования серией сцен, относящихся к более ранним событиям (например, Откр. 17:10), вводными заявлениями (Откр. 20:5, б), и короткими параллельными повествованиями (Откр. 20:7-10; 11-15). К тому же, в Откровении 19:7 говорится о браке Агнца и о приготовлении Его невесты. В Откровении 21:2, 9-10 вновь упоминается о невесте, но на этот раз она изображается как невеста-город, святой город, Новый Иерусалим.²⁵ Описывая в Откровении 19 и далее город, Иоанн имеет в виду Новый Иерусалим и народ Божий. Великий город Вавилон, как противопоставление святому городу, был разрушен в Откровении 18. Единственным оставшимся в живых городом является невеста-город. Это тот же город, что в Откровении 20:9.²⁶

Таким образом, в Откровении 20:9 мы имеем предваряющее описание нисхождения Нового Иерусалима на землю. Это означает также и то, что народ Божий окажется на земле только после окончания тысячелетнего царства. Во время же тысячелетнего царства народ Божий находится на небесах.

Параллельное повествование, поддерживающее данный вывод, можно найти в Откровении 7. Шестая печать заканчивается Вторым пришествием, Днем Господним. Откровение 6:15-16 предполагает, что неправедные погибнут. Возникает вопрос, а кто же устоит в тот день (Откр. 6:17). На этот вопрос отвечает последующее повествование шестой печати в Откровении 7. Те, кто пережил Второе пришествие, представлены как 144 000 и великое множество. 144 000 находятся на земле, в то время как великое множество - на небе. Мы уже показали, что это одна и та же группа.²⁷ Они стоят перед престолом вселенной (Откр. 7:9, 15) с ангелами (Откр. 7:11) и служат Богу в Его скинии, очевидно, как священники. Это соответствует священнической роли народа Божия в Откровении 20:6. Престол Божий находится на небесах, как

указывает на то начало видения о печати (Откр. 4:2). Скиния там, где Божий престол. Это небесное святилище, где находятся искупленные. Остальная часть 7-й главы, хотя и схожа с Откровением 21 и 22б, кажется, описывает время тысячелетнего царства, не упоминая его. Бесспорно, святые находятся на небе, а не на земле. Восьмая печать безмолвия на небесах (Откр. 8:1) может указывать на суд в конце тысячелетия и новое творение.²⁸

Предварительные итоги

Тысячелетнее царство не описывается в контексте всемирной евангелизации и не представлено как время благоденствия и мира для детей Божьих. Оно изображается как время, в течение которого верные будут служить в качестве священников,²⁹ царствовать со Христом, и участвовать в тысячелетнем судебном процессе. Сатана скован в бездне,³⁰ прочие силы зла уничтожены, противники Бога мертвы, а верные находятся на небесах. Земля на это время обезлюдела. В конце тысячелетнего периода произойдет решительное столкновение с силами зла с последующим исполнением приговора и утверждением нового неба и новой земли.

Актуальность правильного понимания тысячелетнего царства сегодня

Кто-то может спросить, а какое это все имеет значение? Почему для нынешнего поколения вопрос о том, что представляет собой тысячелетнее царство с библейской точки зрения особенно актуально? Ниже изложены некоторые мысли по данному вопросу. Исследование данной темы имеет важное значение для нас, потому что:

1. Оно связано с Иисусом³¹ и Его царствованием, в котором примут участие искупленные. Как Царь царей и Господь господствующих, Иисус участвует в последнем суде, и, очевидно, Он тот, Кто сидит на «великом белом престоле... от лица Которого бежало небо и земля» (Откр. 20:11). Как Творец и Спаситель, Он также является Судьей - всеведущим, вездесущим и всемогущим. Он не только «любвеобильный Иисус», но и Владыка вселенной. Он любит всех живущих на земле, включая каждого конкретного человека.

2. Подобное исследование связано с глубоким стремлением человечества к справедливости в мире, где царит несправедливость. Оно порождено нестерпимым желанием человечества положить конец всякому злу. «Без Бога человек практически ничем не ограничен в своей способности к деструктивности и самообману».³² Но Бог вступится за Своих детей и вознаградит людей тем, что они заслуживают. Следовательно, процесс суда приведет к более глубокому пониманию любви, святости и справедливости Бога, продемонстрировав в то же самое время всю уродливость греха. Он также оправдает Божий характер.

3. Исследование помогает увидеть завершение плана спасения. Бог приведет существующую эру зла к концу так, что греха больше не будет, и он никогда не сможет более навредить творению Бога. Искупленные будут ценить в еще большей степени дар спасения и вечного общения с Богом и прославлять Его в вечности.

4. Исследование информирует людей о том, что мир не станет лучше автоматически, равно как и люди не обретут спасение автоматически. Не существует универсализма в том смысле, что все, в конце концов, окажутся в царстве Божьем. Один исследователь пишет: «Мы склонны считать, что время вылечит проблему человеческого греха таким образом, каким даже проповедь креста никогда не обещала сделать. Но время лишь доказывает неискоренимость человеческого характера. Какие реальные основания может иметь человек для уверенности в том, что будет любить Бога в следующей жизни, если ненавидел его в настоящей?»³³ Мы должны слушать Бога, стараться понять Его и принять решение в Его пользу.

5. Исследование призывает людей не откладывать свое решение в пользу Бога. Второго шанса за пределами этой жизни не будет. Не стоит бояться последовать за Христом, не стоит это откладывать на потом, уже сегодня можно получать ежедневные благословения, которые наполняют нашу жизнь истинным смыслом.

6. Исследование помогает искупленным понять, почему Бог не может спасти всех их близких. Но Бог утешит их в потере и «отрет всякую слезу с очей их» (Откр. 7:17; 21:4).

7. Исследование удерживает людей от искаженного понимания Бога. Во-первых, в Боге нет пристрастности. Перед Ним все люди равны, и спасаются все одинаково: если принимают Божью благодать и посвящают Богу свою жизнь. Бог не тиран, который вечно наказывает в аду тех, кто принял решение пойти против Него. Бог есть любовь, Он честный и справедливый, и заслуживает доверия, любви и послушания.

Заключение

Тысячелетнее царство, включающее в себя заключение сатаны в оковы и смерть неправедных, с одной стороны, и благословенное священническое и царственное правление святых, - с другой, очевидно, следует за Вторым пришествием, а не предшествует ему. Поэтому премиллениаристский подход лучше всего соответствует библейскому повествованию. Нет оснований символически истолковывать первое, второе, или оба упомянутых в 20 главе книги Откровение воскресения. Это физические воскресения - воскресение верных во время Второго пришествия, и второе воскресение - в конце тысячелетия. Здесь присутствует и реальный суд, и решения, которые будут приниматься на небесах во время тысячелетнего периода.

Тысячелетнее царство – это не эпоха мира и благоденствия на земле, это эпоха окончательного Божьего суда, который, однако, не затрагивает истинных детей Божьих. Суд устанавливает справедливость в Царстве славы. Тем, чьи имена записаны в книге жизни (Откр. 20:12) не нужно бояться этого суда, но радоваться тому, что с окончанием тысячелетнего царства эпоха мира сего придет к своему концу, и наступит новая эпоха – вечной и непревзойденной жизни в присутствии Бога.

Эккехардт Мюллер,

помощник директора
Института библейских
исследований

²См. напр, Richard M. Davidson, *Typology in Scripture: A Study of Hermeneutical τῶπος Structures*, Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 2 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1981).

³См. George Eldon Ladd in *The Meaning of the Millennium: Four Views*, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1977), 26–27. Посредством библейских примеров автор показывает, что «Ветхий Завет переосмысливается в свете событий Христа» (21), «буквальная герменевтика не работает» (23), и «Ветхий Завет интерпретируется Новым Заветом» (27). См. также Hans K. LaRondelle, *The Israel of God in Prophecy: Principles of Prophetic Interpretation* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1983).

⁴Там же, 25: «Павел избегает называть церковь Израилем, кроме Гал. 6:16, но этот текст вызывает много споров. Действительно, Павел обращается к пророчествам для церкви, которые в своих ветхозаветных условиях принадлежат буквальному Израилю; он называет церковь сынами, семенем Авраамовым. Он призывает верующих к истинному обрезанию. Таким образом сложно избежать вывода о том, что Павел рассматривает церковь как духовный Израиль».

⁵Там же, 26; Millard J. Erickson, *Contemporary Options in Eschatology: A Study of the Millennium* (Grand Rapids, MI: Baker, 1977), 103. Hans Bietenhard, *Das tausendjährige Reich: Eine biblisch-theologische Studien* (Zürich: Zwingli Verlag, 1955), 125–126, говорит о том, что Церковь образуют Израиль и христиане-язычники. Он отвергает идею о том, что Израиль будет посланником для мира во время тысячелетнего царства. Церковь, состоящая из христиан евреев и язычников, является светом для народов. Обещания, данные народу Божьему в Ветхом Завете, начинают исполняться для всей церкви Нового Завета. (121-124).

⁶For Sung Wook Chung, “Toward the Reformed and Covenantal Theology or Premillennialism: A Proposal,” in *A Case for Historic Premillennialism: An Alternative to “Left Behind” Eschatology*, eds. C. L. Blomberg and S. W. Chung (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009), xix, “амиллениаризм представляет собой гностическое прочтение Откровения 20:1–6.”

⁷Donald Fairbairn, “Contemporary Millennial/Tribulational Debates: Whose Side was the Early Church On?” in *A Case for Historic Premillennialism: An Alternative to “Left Behind” Eschatology*, eds. C. L. Blomberg and S. W. Chung (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009), 116.

⁸Там же, 117. Цитата взята из книги Августина “Град Божий” 20.9 (Bettenson, 916; *NPNF1* 2:430).

⁹J. Webb Mealy, *After the Thousand Years: Resurrection and Judgment in Revelation 20* (Sheffield: JSOT Press, 1992), 122.

¹⁰Ladd, 264: «Обещание царствования со Христом повторяется в Откр. 5:9-10 и адресовано ко всем святым...» Автор также обращается к Даниилу 7:9, где в дополнение к престолу Божию упоминается несколько других престолов, и 27-му стиху, в котором говорится о правлении народа Божия.

¹¹См. Stephen S. Smalley, *The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2005), 516. Simon J. Kistemaker, *Revelation, New Testament Commentary* (Grand Rapids, MI: Baker, 2011), 544–545, предполагает, что

¹Критику классического диспенсационного премиллениаризма, см. напр., Grenz, 94–121.

“Бог судит человечество через Своего Сына.” Francis D. Nichol, ed., *The Seventh-day Adventist Bible Commentary* (Washington, DC: Review and Herald, 1957), 7:883: “Здесь, несомненно, представлен Христос, который ведет. . . .” Brian K. Blount, *Revelation*, The New Testament Library (Louisville, KY: Westminster John Knox, 2009), 372, однако, говорит о “Всемогущем Боге,” и Ladd, 271, упоминает, что в Откровении, как правило, “это Бог, сидящий на престоле (Откр. 5:1, 7, 13).” David E. Aune, *Revelation 17–22*, Word Biblical Commentary 52C (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1998), 1101, думает о Боге, но заявляет, что “отсутствие даже упоминания об Агнце в этой сцене суда, поражает.”

¹²О двух свидетелях см. в Ekkehardt Mueller, “The Two Witnesses of Revelation 11,” *Journal of the Adventist Theological Society*, 13/2 (2002): 30–45.

¹³Mealy, 112.

¹⁴Millard J. Erickson, *Christian Theology*, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Baker, 1998), 1217.

¹⁵Напр. само-описание Иисуса в Откровении 1:18 как «живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти» или два свидетели, которые были убиты (Откр. 11:7) и в которых вошел «дух жизни от Бога» (Откр. 11:11).

¹⁶Colin G. Kruse, *Paul's Letter to the Romans*, The Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1991), 262.

¹⁷F. F. Bruce, *Romans*, Tyndale New Testament Commentaries, rev. ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), 130; James D. G. Dunn, *Romans 1–8*, Word Biblical Commentary 38A (Dallas, TX: Word, 1988), 318; Frank J. Matera, *Romans*, Paideia Commentaries on the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2010), 160; Thomas R. Schreiner, *Romans*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker, 1998), 312.

¹⁸Douglas J. Moo, *The Epistle to the Romans*, The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996), 371.

¹⁹John Sweet, *Revelation*, New Testament Commentaries (Philadelphia, PA: Trinity Press, 1990), 289, отмечает, что «большинство евреев следовали фарисейской вере в общее воскресение, за которым следует вторая смерть, окончательное истребление нечестивых из грядущего века..., а идея двух воскресений принадлежит исключительно Иоанну. Первое из них является предвкушением и гарантией для тех, кто достоин вечного священнического правления (224f)».

²⁰Mealy, 98.

²¹Там же, 101.

²²См. Smalley, 514. Он также утверждает, «Вместе эти два образа «стана» и «города» говорят о детях Божьих, как тех, кто еще в пути, и тех, кто уже достиг места назначения...» (514). Ср. Osborne, 714; Kistemaker, 543; Beale, 1027.

²³Там же.

²⁴Aune, 1098–1099. Koester, *Revelation*, 790, считает, что «поклоняющееся сообщество является предвестником святого города, Нового Иерусалима, где Божье правление будет полностью и окончательно проявлено (21:2)».

²⁵Beale, 1027, утверждает: «Вместо «возлюбленного города» Bohairic версия использует словосочетание «новый город», а Эфиопская версия - «святой город», как ранние попытки отождествить этот город со «свя-

тым городом» на новом небе и земле из Откр. 21:2. Это согласуется с приведенным выше размышлением, которое подразумевает, что «город» преследуемых святых из Откр. 20:9 является инаугурацией нового творения, города, который будет состоять из сообщества искупленных и которое находит свое завершение в Откр. 21:2».

²⁶Ср. G. R. Beasley-Murray, *Revelation*, The New Century Bible Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1983), 315–318.

²⁷См. Ekkehardt Mueller, “Who Are the 144,000 and the Great Multitude?” in *Interpreting Scripture: Bible Questions and Answers*, Biblical Research Institute Studies, vol. 2, ed. Gerhard Pfandl (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2010), 433–437.

²⁸См. Ekkehardt Mueller, *Der Erste und der Letzte: Studien zum Buch der Offenbarung*, Series: Adventistica Forschungen zur Geschichte und Theologie der Siebenten-Tags-Adventisten, vol. 11 (Frankfurt: Peter Lang, 2011), 170–172.

²⁹Это может включать в себя доступ к Богу (Patterson, 354–355) и поклонение Богу (Osborne, 709).

³⁰В Бытие 1:2 греческий термин *abyssos* описывает состояние Земли как «безвидна и пуста». Еврейские термины, описывающие эту пустоту появляются снова в Иеремии 4:23. Последующие стихи описывают пустую землю с которой исчезли люди и птицы.

³¹Ср. Smalley, 516.

³²Mealy, 247. Он перечисляет такие страшные реалии, как «третий Рейх, Хиросима и Нагасаки, апартеид, Уганда под гнетом Иди Амина, красные кхмеры, так называемая «Фолклендская война», Площадь Тяньаньмэнь и война с Ираком» (247). К данному списку он мог бы добавить многие другие зверства, на которые способны люди.

³³Там же.

Открытая или закрытая Вечера?

Клинтон Волин

Время от времени в церковных кругах возникает вопрос, почему адвентисты седьмого дня практикуют открытую Вечерю, считая, что все, посвятившие свою жизнь Иисусу Христу, могут в ней участвовать и, что «дети узнают о значимости служения, наблюдая за другими участниками»¹ Те, кто утверждают, что служение Вечери должно быть закрытым, то есть в нем могут принимать участие только члены Церкви адвентистов седьмого дня, прежде всего, обращаются к нашей исторической практике и к тексту, записанному в 1 Коринфянам 11:17–34. Я коснусь каждого из этих двух вопросов поочередно.

Историческая практика адвентистов седьмого дня

Подобно тому, как постепенно формировалось наше понимание книг Даниила и Откровения, значения здорового образа жизни, природы Божества и других вопросов, менялось с течением времени и наше представление о Вечере.

В своей статье, опубликованной в 1873 г., Г. И. Батлер утверждал, что служение Вечери должно быть открытым только для членов Церкви адвентистов седьмого дня. Подобный вывод он основывал на отсутствии Иуды на последней Вечере и на нескольких отрывках из Библии (1 Кор. 10:15-21; 11: 17-34; 2 Кор. 6:14).² Свою позицию он подтвердил в публикациях за 1886 и 1908 г.г.³ Однако, вполне возможно, что такая практика не была всеобщей. По словам В. Литлджона, «говоря в целом, адвентисты седьмого дня имеют закрытую Вечерю, и поэтому, общепринято приглашать к участию в служении только тех, кто является добропорядочными и постоянными членами адвентистских церквей».⁴ Эти слова наводят на мысль что, возможно, даже в этот ранний период церковной истории среди адвентистов имели место некоторые различия в понимании этого вопроса.

К тому времени, как в 1932 году было опубликовано первое издание Церковного руководства, возможно, на закрытой Вечере уже не настаивалось. И хотя в данном издании подчеркивалось, что на служении Вечери «должны присутствовать все члены церкви» и, что ни один из членов церкви не должен «оставаться в стороне», там же под заголовком «Никто не должен быть исключен» цитируется выдержка из книги «Желание веков»: «Среди верующих могут быть люди, еще не всем сердцем служащие истине и святости, но изъявившие желание участвовать в служении, - им нельзя запрещать» (с. 656). Следующий параграф усиливает сказанное выше - под заголовком «Каждый член церкви должен присутствовать» еще одной цитатой с той же страницы.⁶ Однако, возможно, что данная цитата Эллен Уайт понималась в то время, как относящаяся только к членам церкви, упоминаемым в данном контексте, как до, так и после приведенной цитаты.

Не совсем ясна позиция по данному вопросу и в издании Церковного Руковод-

ства, опубликованного в 1971 году. На стр. 118, под заголовком «Кто может принимать участие», снова цитируется «Желание веков», стр. 656, за чем следует еще одна цитата с той же страницы под заголовком «Каждый член церкви должен присутствовать».⁷ Только в 1990 году было четко заявлено, что Церковь адвентистов седьмого дня практикует открытую Вечерю, и что дети могут наблюдать за происходящим, но не участвовать, пока не примут крещение: «Кто может принимать участие – Церковь адвентистов седьмого дня практикует открытую Вечерю. Каждый, посвятивший свою жизнь Спасителю, может в ней участвовать. Дети учатся значению служения, наблюдая, как другие участвуют в нем. После обучения в классах по подготовке к крещению и посвящению жизни Иисусу посредством крещения, они, таким образом, становятся готовыми к участию в данном служении».⁸

Просматривая положения основополагающих пунктов вероучения в период с 1931 по 1979 год, можно заметить, что служение Вечери в них вовсе не упоминается. Однако, когда на съезде Генеральной конференции 1980 года принималось пересмотренное положение основополагающих пунктов вероучения, в него был добавлен пункт № 15, «Вечеря Господня»; он включал в себя утверждение, что «Вечеря открыта для всех верующих христиан».⁹ Нил Вилсон, президент Генеральной Конференции, на Сессии ГК спросил мнения делегатов в отношении формулировки вопроса о том, кто может участвовать в Вечере Господней – «принявшие крещение христиане» (первоначально предложенная формулировка) или «верующие христиане» (новая формулировка). Протоколы показывают, что большинство делегатов предпочло формулировку «верующие христиане».¹⁰ За неделю до Сессии Генеральной конференции, при обсуждении данного вопроса формулировка «принявшие крещение христиане» была предложена для того, чтобы исключить участие некрещенных детей членов адвентистской церкви, а не для того, чтобы исключить участие христиан других деноминаций.¹¹ Очевидно, что к 1980 году открытая Вечеря стала общепринятой практикой Церкви адвентистов седьмого дня по всему миру.

На основе моего собственного опыта, обсуждение этого вопроса на Сессии Генеральной конференции 1980 года и разъяснение формулировки, сделанное в Церковном Руководстве 1990 года издания, отражают практику открытой Вечери в адвентистской церкви Северной Америки, по крайней мере, уже с 1970-х годов. Мой коллега, Герхард Пфандл, указал мне на то, что подобной практики придерживались также в Европе и в Австралии.¹² Более того, возможно, открытая Вечеря стала широко практиковаться уже в первых десятилетиях двадцатого века, на основании заявлений Элен Уайт в книге *Желание веков*, впервые опубликованной в 1898 году. Безусловно, книга оказала огромное влияние на взгляды адвентистов касательно и других тем, таких, например, как полнота божественности Христа, поэтому не удивительно, что открытую Вечерю начали практиковать в адвентистских церквях вскоре после ее публикации. Самое раннее подтверждение тому, что заявление Элен Уайт было воспринято как призыв к практике открытой Вечери, я обнаружил в книге *Евангелизм*, опубликованной в 1946 году.

«Пример Христа не позволяет нам отстранять кого-либо от Вечери Господней. Да, открытый грех исключает участие в этом обряде виновного. Об этом ясно свидетельствует Святой Дух. В остальных же случаях никто не вправе выносить решение о чьей-то неготовности. Бог не позволил людям судить, кому дано участвовать в Вечере, а кто этого недостойн. Ибо кто может читать в сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел?» *Желание веков*, 656 (1898).

«Среди вас могут быть те, кто еще не всем сердцем служит истине и святости, но кто желает участвовать в служении. Не запрещайте им». Рукопись 47, 1897.¹³

Интерпретация текста 1 Кор. 11:17-34

Что касается экзегезы 1 Кор. 11, Павел не дает никаких указаний на то, что церковь должна брать на себя ответственность за оценку духовной подготовки для участия в Вечере Господней. Напротив, каждый человек должен сам исследовать себя (термин *anthrōpos* применителен к обоим полам) до того, как прийти на это служение (ст. 28, см. также 2 Кор. 13:5). Кроме того, служение смирения призвано к тому, чтобы помочь ко-

му-то в необходимой духовной подготовке (Ин. 13:1-17). Подобно тому, как это было в законе Моисея, в котором Сам Господь исполнял роль судьи при отсутствии свидетелей,¹⁴ так это происходит и здесь (ст. 30, 32). Только Господь может знать сердце человеческое (1 Цар. 16:7). Мы не вправе судить или осуждать кого-то в подобных вопросах (Лк. 6:37). Исключением здесь будет, по словам Элен Уайт, только «открытый грех».¹⁵ Дети, которые еще не приняли крещение, не должны участвовать в Вечере Господней, потому что служение смирения или омовения ног основывается на предшествующем опыте крещения полным погружением в воду (Ин. 13:10).¹⁶

Пункт № 16 в Основах вероучения, говорящий о том, что «служение Вечери открыто для всех верующих христиан»,¹⁷ находится в гармонии с приведенными отрывками Писания и заявлением Элен Уайт. Слово *верующий*, очевидно, означает больше, чем просто «исповедующий христианство», иначе в данном слове не будет необходимости, потому что «христиане», по определению, исповедуют веру во Христа. Оно подразумевает непрерывную активную связь со Христом, что исключает открытый грех. Если человек вовлечен в открытый грех, то он на самом деле «не верит» в библейском смысле этого слова, поскольку библейская вера подтверждает свою подлинность путем послушания (Ин. 14:15; 1 Кор. 7:19; Гал. 5:6; 1-е Ин. 5:2-4).

Заключение

Несмотря на то, что до 1880-х годов Церковь адвентистов седьмого дня, как правило, практиковала закрытую Вечерю, после публикации Элен Уайт книги «Желание веков» в 1898 году с ее ясным объяснением Тайной Вечери как основы для практики служения Вечери, адвентисты перешли к открытой Вечери, в которой могут принимать участие «все верующие христиане». Библия призывает христианина самостоятельно исследовать себя в подготовке к участию в служении Вечери. Поскольку мы не можем читать сердца других людей, церковь должна отстранять от служения только тех, кто живет в открытом грехе. С учетом того факта, что подготовительное служение ногоомовения символически представляет собой обновление завета, заключенного при крещении, дети

не должны приглашаться к участию в служении Вечери до того момента, пока они не будут крещены.

Клинтон Волин
помощник директора
Института библейских
Исследований

¹*Seventh-day Adventist Church Manual*, 19th ed. (Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists, printed in Nampa, ID: Pacific Press, 2016), 126.

²G. I. Butler, "Open and Close Communion," *Advent Review and Sabbath Herald*, May 27, 1873, pp. 185, 186 (reprinted: *ibid*, Dec. 9, 1880, pp. 369-371).

³См. G. I. Butler, "Sundry Questions and Answers," *Advent Review and Sabbath Herald*, Feb. 2, 1886, p. 74, col. 1; *idem*, "What Is It to Be a Seventh-day Adventist?" *Advent Review and Sabbath Herald*, Oct. 1, 1908, pp. 7, 8.

⁴W. H. Littlejohn, "The Church Manual," *Advent Review and Sabbath Herald*, Aug. 28, 1883, p. 554, col. 2.

⁵*Church Manual*, [1st ed.] (General Conference of Seventh-day Adventists, 1932), 159.

⁶Там же, 159, 160.

⁷*Seventh-day Adventist Church Manual*, [10th ed.] (General Conference of Seventh-day Adventists, 1971), 159. Подобную практику можно найти в изданиях 1976 года (pp. 122, 123), 1981 (pp. 118, 119), и 1986 (pp. 80, 81).

⁸*Seventh-day Adventist Church Manual*, [14th ed.] (General Conference of Seventh-day Adventists, 1990), 80, 81,

⁹*Seventh-day Adventist Yearbook* (Washington, D.C.: Office of Archives and Statistics, General Conference of Seventh-day Adventists, 1981), 6.

¹⁰General Conference Bulletin No. 9, in *Adventist Review*, May 1, 1980, p. 21.

¹¹General Conference Bulletin No. 6, in *Adventist Review*, April 24, 1980, p. 29.

¹²Private communication, July 22, 2016.

¹³Ellen G. White, *Evangelism* (Washington, D.C.: Review and Herald, 1946), 277 (emphasis original).

¹⁴См. напр. случаи повреждения или подозрения в краже, требующие клятвы перед Господом (Исх. 22:10, 11) или подозрения в совершении прелюбодеяния, требующее пройти испытание на верность (Числ. 5:11-28).

¹⁵Эллен Г. Уайт, *Желание веков* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1940), 653; ср. 1 Кор. 5:11.

¹⁶Далее см. Robert M. Johnston, "Unbaptized children and Communion," *Ministry* 79/6 (June 2007), 15.

¹⁷*Church Manual* (2015), 167, 168.

ПРИКЛАДНАЯ БИБЛЕИСТИКА

Уроки из 8-й главы книги пророка Даниила

Эккехардт Мюллер

К настоящему моменту мы уже рассмотрели два долгосрочных в своей перспективе пророчества из книги Даниила, охватывающие мировую историю со времен Даниила до установления будущего царства Божия (Дан 2, 7). В 8-й главе Даниила общее представление о мировой истории вновь представлено в дополнительных деталях.

I. Структура 8-й главы книги Даниила

- Пролог (ст. 1)
- Видение (ст. 2-14)
  - Овен, козел и небольшой рог (земное измерение – ст. 3-9)
  - Небольшой рог (небесное измерение - ст. 10-12)
- Прослушивание речи говорящего Святого (ст. 13-14), включающей в том числе и элемент времени
- Толкование (ст. 15-26)
  - Просьба истолковать видение (ст. 15-16)
  - Реакция Даниила (ст. 17-18), включая краткое толкование (ст. 17б)
  - Второе и более обширное толкование (ст. 19-26)
- Эпилог (ст. 27)

II. Обзор Дан. 8

1. Временные рамки

Хотя Даниил и получает видение во время правления Вавилонской империи, само видение начинается с Мидо-Персидской империи, в отличие от Даниила 2 и 7 глав.

Видение простирается к концу времени (Дан. 8:17, 19, 26). Таким образом, оно параллельно Дан. 2 и 7. Это наблюдение важно для интерпретации видения.

2. Отличительные особенности

- Вместо пяти империй упоминаются только три.
- Однако две из них четко обозначены в то время, когда ни одна из них еще не сыграла

своей роли мировой империи. Библия есть Слово Божье. И ее предсказания исполняются всегда.

- В 8-й главе подчеркивается святилище, в то время как в 7-й главе - святые.
- Животные из 8-й главы представлены как жертвенные животные, в то время в 7-й главе они представлены хищниками. С упоминанием этой особенности еще раз акцентируется внимание на святилище.

III. Обсуждение Дан. 8

1. Пролог

Ст. 1-2 - Ближе к концу правления вавилонской империи, Даниил получает еще одно видение. В этом видении Вавилон более не упоминается, очевидно, потому, что он находился на грани поражения.

2. Овен и козел

Ст. 3-4, 20 - Овен с двумя разными рогами представляет собой Мидо-Персидскую империю (См. зверя, похожего на медведя, стоящего с одной стороны, в 7-й главе). Эта империя расширяется к западу, северу и югу, покоряя другие государства. Достигнув Эгейского моря, она пытается вторгнуться в Европу.

Ст. 5-8, 21-22 - козел представляет Грецию, а первый рог - Александра Великого. С ужасающей скоростью («не касаясь земли»), он приходит с запада и побеждает мидян и персов (ср. барс с четырьмя крыльями из Дан. 7). Тем не менее, в 323 году до н.э., в возрасте тридцати трех лет в расцвете своей власти и успеха, Александр умирает. Его полководцы разделили империю между собой (см. четыре головы барса). Этими четырьмя правителями были Птолемей, Кассандр, Лисимах, и Селевк.

3. Небольшой рог

а. Информация о небольшом роге

Ст. 9-12, 23-25

- (1) Выходит от одного из ветров.
- (2) Несмотря на то, что в начале он был мал, чрезвычайно разрастается.
- (3) Он разрастается к югу, востоку и к прекрасной стране.
- (4) Он возносится до воинства небесного.
- (5) Он низвергает на землю часть воинства и звезд и попирает их.
- (6) Он возносится на Вождя воинства сего.
- (7) Он отнимает у Него ежедневную жертву.
- (8) Он поругает место святыни Его.

(9) Он повергает истину на землю.

(10) Он сокрушен – не рукою.

б. Параллель с малым рогом из Дан. 7

- Чрезвычайно быстрый рост (ст. 2)
- Брань со святыми (ст. 4-5)
- Богохульство (ст. 6-8)
- Подавление истины (ст. 9)
- Его уничтожение (ст. 10)

в. Различия между двумя небольшими рогами

Небольшой рог из Даниила 8 появляется после Греции, а не после Рима, как происходит с небольшим рогом из Даниила 7. Кроме того, небольшой рог из Даниила 8 выходит из одного из ветров, а не из зверя.

г. Толкование

(1) В соответствии с еврейской грамматикой в Даниила 8:8б-9 говорится о появлении небольшого рога от одной из сторон света.

(2) Этот небольшой рог становится новой мировой державой. Словесные описания небольшого рога в Дан. 7 и 8 не совсем идентичны (См. также арамейскую грамматику по сравнению с еврейской). «Небольшой рог» в Даниила 8 представляет собой как языческий, так и папский Рим. Стих 9, говоря о его земном измерении, больше указывает на языческий Рим, в то время как небесное измерение (стихи 10-14) соотносит его с папским Римом.

(3) Прекрасная страна - это, скорее всего, Палестина. Рим завоевал ее также, как и Египет на юге, и Сирию на востоке, став новой мировой державой.

(4) В соответствии с толкованием, предоставленным в 24-м стихе, воинство небесное представляет истинный народ Божий. Звезды могут указывать на их руководителей и учителей (Дан. 12: 3).

(5) Народ Божий преследуются (гонения на христиан на протяжении правления Римской империи, и во времена инквизиции Римской Церкви).

(6) Вождь воинства Божия это Иисус Христос. Небольшой рог восстает против Него. Рим распял Иисуса. В Римской Церкви первенство и господство Иисуса ограничены (ввиду поклонения Деве Марии и предполагаемого заступничества святых).

(7) В системе Ветхозаветного святилища существовало ежедневное и ежегодное служение. Это двойное служение является образом и предзнаменованием ежедневного и «ежегодного» служения Иисуса, как истинного Первосвященника в небесном святилище. Ежедневное служение Иисуса ставится под сомнение посредниками, о которых Библия не знает, например, святые, Мария, священники, и папа. Кроме того, оно подрывается ввиду принятия небиблейских доктрин, таких как исповедание грехов священнику и даруемое им отпущение, восприятие мессы как не кровной жертвы и т.д.

(8) Папский Рим подорвал веру в небесное святилище, служение в нем Христа и власть Бога.

(9) Внедряются ложные учения. Священное Писание дополняется и иногда, если не часто, затмевается авторитетом предания.

(10) В Даниила 2 без содействия рук человеческих появляется камень и разрушает все земные империи. Так же будет уничтожен и небольшой рог.

4. Элемент времени

Ст. 13-14, 26 – Видение, которое начинается в Мидо-Персидский период (ст. 2-3) и длится до конца земной истории, включает в себя 2300 вечеров и утр. Эти 2300 вечеров и утр представляют собой 2300 лет. Даниил не получает дальнейшей информации и, следовательно, не понимает данный элемент времени. После того, как пройдут 2300 лет, небесное святилище будет очищено. С 10-го стиха и далее в главе говорится о небесном измерении активности небольшого рога. После 70 года нашей эры земное святилище более не существовало. Очищение небесного святилища соответствует дню искупления земного святилища (словесные и тематические параллели между Дан. 8 и Лев. 16).

Святилище и народ Божий наконец-то свободны от греха; в то же время день искупления является периодом суда (см. Лев. 16 и Дан. 7). После окончания 2300 лет начинается второй этап служения Иисуса в качестве истинного Первосвященника в небесном святилище. После его завершения Он придет снова и возвестит Свое царство славы. Однако, на основании информации, представленной в 8-й главе Даниила мы не можем установить временные рамки периода в 2300 лет. В Дан.

9 предоставлена более подробная информация. В любом случае: мы живем в последнее время истории Земли, и Иисус участвует в особом служении ради нас. Вскоре он придет снова. И мы должны быть к этому готовы.

5. Реакция Даниила

Ст. 27 - Хотя Даниил не совсем понял то, что ему было открыто, тем не менее, он передал это с верой. Бог вновь позволяет людям заглянуть за кулисы истории. Его Слово исполняется точно.

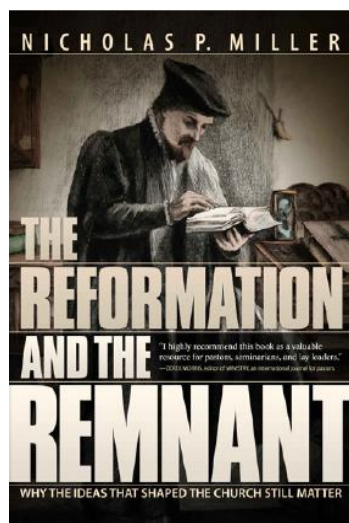
IV. Практическое значение

- Среди прочего, 8 глава Даниила имеет дело с истиной. Что есть истина? В Новом Завете это Писание и учение, содержащееся в нем (Ин. 17:17). Кроме того, истина - это Сам Иисус (Ин. 14: 6). Пребывать в истине, значит пребывать в Иисусе и соглашаться с Его Словом и Его учением. Сегодня эту истину пытаются опровергнуть. Многие люди не заинтересованы в Боге. Они создают свои собственные теории и религии, лишённые ориентации, потому что используют свои собственные мерки. Но истинные христиане стоят на твердом основании и возрастают во Христе.

- Святилище олицетворяет присутствие Бога среди Своего народа. Это то место, от которого приходит осуждение и спасение. Бог не позволяет разрушить Свой план спасения, Он не допускает и того, чтобы Его путь обретения спасения быть заменен чем-то другим. Лучше следовать за Ним, чем за чьей-то рукотворной системой.

- Несмотря на то, что мы живем в последний период истории Земли, когда заблуждений возникает все больше и разного рода проблемы становятся непреодолимыми, мы с нетерпением ожидаем Второго пришествия Христа и готовимся к нему.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Николас Миллер.
Реформация и остаток: реформаторы обращаются к современной церкви. – Нампа, Айдахо: Пасифик Пресс, 2016. – 142 С.

Спустя пять столетий после того, как Мартин Лютер прибил к воротам замковой церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, выходит эта содержательная, местами где-то провокационная, книга о значении и актуальности Реформации для адвентистов седьмого дня. Хотя автор Николас П. Миллер извлекает уроки, главным образом, из учения магистратских реформаторов, он дает понять, что возможно, наиболее важное протестантское наследие связано с некоторыми другими, довольно неожиданными источниками. Одним словом, Миллер утверждает, что в самом сердце Реформации находится идея нравственного правления Бога. Кстати говоря, это является сутью и адвентистской теологии.

Каким же образом Миллер связывает всё воедино? Он предлагает рассматривать два источника, связанных с Эллен Г. Уайт: ее арминианские методистские корни и ее знакомство с комментариями Альберта Барнса. Взаимосвязь с Методизмом действительно имеет смысл, поскольку Арминий и те, кто подобно Уэсли следовал по его следам, были определены обеспокоены славой и репутацией Бога. Однако, Миллер прослеживает еще более глубокие корни (особенно через комментарии Барнса) к Гуго Гроцию, с кем Миллер, будучи адвокатом, был знаком благодаря существенному вкладу последнего в область юриспруденции и богословия и, в первую очередь, благодаря труду, который считается первой современной книгой по апологетике.

Есть и еще одна работа Гроция, связанная с вопросом о моральном правлении Бога, озаглавленная как «Об искуплении, совершенном Христом», и, которая имеет глубокое значение для адвентистской теологии. Моральное правление может функционировать только во вселенной, состоящей из моральных существ, имеющих свободу делать ответственный выбор. Правление Бога тесно переплетено с Его характером. Так как характер Бога — это любовь, то любовь выражается, естественно, в том, как Бог управляет вселенной. Человек свободен делать и оценивать свой моральный выбор. Гроций выходит за рамки традиционной теории искупления (отстаиваемой Ансельмом), утверждая, что Бог не просто оскорбленное божество, Он представляет собой всю вселенную. Это «вселенная, в которой может быть мир и безопасность только тогда, когда будут соблюдаться нравственные нормы». Таким образом, Бог действует на благо всей вселенной, чтобы навести порядок и обеспечить стабильность и безопасность.

Все это обретает еще больший смысл, когда Миллер, историк в области религии с острым юридическим умом переходит к оценке позиции Э. Уайт по вопросу морального правления Бога. Фактически, он утверждает, что Уайт, хотя и имеющая косвенное отношение к живущему задолго до нее Гроцию, развивает теорию морального правления Бога, как, по сути, теорию любви. Наиболее ярко это представлено при описании ею темы великой борьбы между Христом и сатаной, что, как утверждает Миллер, является ее ключевой мыслью.

Книга «Реформация и остаток» развивает этот тезис различными способами, так, что даже не специалисты могут легко разобраться в историческом фоне и различных вопросах. С самого начала книга рассматривает основы протестантской Реформации: роль Писания и разума, четырехугольник Уэсли (о котором, кстати, должны знать все адвентисты), и разницу между нормой, нор-

мативной нормой, и формативной нормой (см. обсуждение на стр. 24-25).

Книга погружает читателя и в самые разнообразные спорные и актуальные темы, которые, как я считаю, большинство адвентистов найдет для себя новыми. Не имея возможности обсудить каждую из них в отдельности, я представлю лишь несколько основных моментов. Возможно, самым актуальным для меня было то, как автор решает вопрос рукоположения женщин (глава 7, 89-99). Начинает он с трагедии Марбургского диспута, когда Лютер и Цвингли разошлись во взглядах на природу Вечери Господней. К сожалению, единое реформаторское движение претерпело раскол. То, что должно было привести к единству, по иронии судьбы, вызвало разделение. Миллер утверждает, что как христиане, мы переживали времена, когда нужно было отстаивать непреходящие принципы и истины, и времена, когда следует проявлять столь важные «терпимость и снисходительность».

Таким образом, «в церкви, равно как и за ее пределами, есть место для свободы вероисповедания» (91). Миллер предполагает, что ради единства христиане должны научиться подчиняться друг другу, даже если они в чем-то не согласны между собой. В то же время он подчеркивает, что «организационные моменты важны, но они должны уступить свое место, если начинают препятствовать миссии» (95). Он отмечает, что Э. Уайт была гораздо более гибкой и прагматичной в вопросе пола, что наводит на мысль о том, что и мы, в решении этого вопроса, должны проявлять христианскую терпимость и любовь.

Среди других непростых тем, которые затрагивает Миллер, важность и значение семьи и брака во свете повествования Откровения 14 (мне понравилось, как Миллер назвал эту главу Адвентистской «Magna Carta» («Великой Хартией вольностей»)). Миллер считает, что теистическая эволюция просто не имеет смысла для адвентистской теологии,

поскольку она подрывает структуру великой борьбы, равно как и ее значение для понимания Божьего характера (59). Мне понравилось, как автор деликатно подошел к увлеченности некоторыми адвентистами теориями заговора (115-123), и как он представил опасность теологии «последнего поколения» (125-137).

В последней главе автор приходит к выводу, что часть проблем отдельных верующих связана с неверным пониманием вопроса христианского совершенства, которое понимается по-разному различными течениями протестантской Реформации. Он считает, что точка зрения Уайт касательно христианского совершенства действительно совпадает со взглядами Уэсли во свете Божьего нравственного правления любви. Одна только эта последняя глава стоит того, чтобы купить книгу. Адвентистские пасторы, администраторы и все читающие люди будут щедро вознаграждены, если найдут время для знакомства с этой книгой.

*Майкл У. Кэмпбелл,
профессор в Адвентистском
Международном институте
постдипломного образования
(AIAS), Силанг, Кавите, Филиппины*

Reflections

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

Гл. редактор Элиас Бразил де Соза

Ответственный за издание Марлен Баккус

Фото Бренда Флеммер

Редакционный Комитет

Артур Штеле • Эккехард Мюллер

Квабена Донкор • Клинтон Волин

Герхард Пфандл • Анжел М. Родригес

Ответственный за издание русскоязычной версии бюллетеня Зайцев Е.В.

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 © 2014

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