

ОТКРОВЕНИЕ

МЕССИИ ЙЕШУА ЙОХАНАНУ (ИОАННУ)

ГЛАВА 1

- 1 Книга Откровения, последняя в Новом Завете, пробуждает у читателей подчас совершенно противоположные мнения. Некоторые видят в ней ключ ко всем тайнам вселенной, или, по крайней мере, ключ к будущему. Другие находят ее окутанной непроницаемым мраком или попросту игнорируют, считая ее полной бессмыслицей. Некоторые отзываются о ее исключительно живописном языке как об абсолютно литературном, другие почитают его за абсолютную символику, третьи видят в книге чередование литературного языка с символическим или даже одновременное сочетание того и другого. Существуют четыре основных подхода к толкованию этой книги:
- (1) *Футуристический*. Книга Откровения — явное предсказание будущих событий. (2) *Претеристический*. Пророчества Книги Откровения исполнились в первом веке нашей эры (лат. *претер* означает «прежде».)
- (3) *Исторический*. Пророчества Книги Откровения находятся в процессе исполнения сейчас, в период между воскресением Иешуа и его Вторым пришествием.
- (4) *Идеалистический*. Книга Откровения не имеет никакого отношения к истории, но является вневременной аллегорией о противоборстве между добром и злом.
- Вдобавок к общей путанице некоторые комментаторы сочетают два и более подхода одновременно.

^

Даже не располагая большей информацией, чем эта, можно сделать вывод, что из всех библейских книг Книга Откровения труднее всего поддается толкованию. Достаточно трудно иметь дело с историческими фактами и теологическими утверждениями двадцати шести книг Нового Завета, но когда предметом обсуждения становится будущее, то здесь уж «каждый за себя!» Попытаться раскрыть смысл такой книги — это настоящий вызов, и не первый, кого такая задача приводит в заме-

шательство. Жан Кальвин написал внушительный комментарий ко всей Библии, Ветхому Завету и Новому, но не смог прокомментировать Откровение. С другой стороны, есть много людей, которым так хочется найти в этой книге свои собственные, уже сформированные идеи, что они игнорируют то, что утверждается в ней на самом деле; или же они начинают заниматься тем, что Арнольд Фрухтенбаум, еврейский христианский ученый, называет (в своем комментарии к Книге Откровения «Поступь Мессии») «газетной экзегезой», то есть видят в каждом событии, происходящем в данный момент, сенсационное исполнение библейских пророчеств.

Я лично не придерживаюсь каких-либо твердых убеждений по поводу Книги Откровения. Я не смотрю на нее сквозь ту призму, которая мне по душе. Если читатели обнаружат, что в своих комментариях я часто меняю угол, под которым я смотрю на тему, и если они находят это неприятным, то я заранее прошу прощения — я не могу дать больше того, чем располагаю. К счастью, многие из моих примечаний по поводу данной книги не зависят от того, какой из четырех перечисленных выше взглядов является правильным.

В некоторых переводах книга названа «Откровение святого Иоанна Богослова», но в самом тексте ее название — **откровение, которое Бог дал Мессии Иешуа... послав ангела к Своему слуге Йоханану**. Поэтому *Еврейский Новый Завет* озаглавливает книгу «Откровение Мессии Иешуа Йоханану». Греческое слово, обозначающее «откровение», — *апокалипсис* («раскрытие»). Апокалипсис — еще одно популярное название книги, которое поднимает вопрос о том, как эта книга соотносится с категорией еврейских писаний, названных «апокалипсической литературой».

Джордж Элдон Лэдд называет апокалипсические еврейские писания «евангелизационными брошюрами для тяжелых времен». В них язык библейских символов и образов используется для передачи идеи о том, что у этого мира нет никакой надежды и что всемирная история закончится космической катастрофой, в которой зло, одержавшее кажущуюся победу над добром, будет наказано, а погранные праведники будут вознаграждены. Примером таких книг служат Успение Моисея, Первая книга Еноха, Третья книга Ездры и Апокалипсис Варуха. Кроме того, Книги Исаяи 26-29, Захарии 12-14 и Даниила 7-12 предоставляют библейский образец для этих более поздних неканонических книг.

О Книге Откровения иногда говорят, что она является всего лишь примером еврейской апокалипсической литературы, но вот три ее отличия:

- (1) Большая часть еврейских апокалипсисов написана под псевдонимами, от имени давно почивших героев. Автор Откровения использует свое собственное имя, и этот факт свидетельствует о том, что во времена Нового Завета Бог восстановил пророчества (Деят. 11:27 и .ком.), и Йоханан был пророком (ст. 3).

- (2) Еврейские апокалипсисы содержат псевдопредсказания: автор пишет будто бы из прошлого и «предсказывает» исторические события, которые уже свершились. Йоханан же находится в своем собственном времени и наблюдает будущее, в котором Бог осуществляет Свою цель — искупление человечества.
- (3) Еврейские апокалипсисы всецело пессимистичны в отношении настоящего и будущего. Автор Книги Откровения смотрит на то, что Йешуа осуществил в прошлом, как на основание для надежды в настоящем.

Кроме того, Книга Откровения отличается тем, как в ней используется *Танах*. Она содержит очень мало цитат как таковых, но не менее пятисот ссылок на *Танах*, особенно на Книгу Исход и книги пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля, Захарии и Даниила. По сути, их так много и они так часто встречаются, что я даже не пытался выделять многие из них в тексте *ЕНЗ* и в настоящем комментарии. Читатели, интересующиеся этим, могут обратиться к другим комментариям к Книге Откровения. Но общая цель использования такого большого количества ссылок и сносок на *Танах* в том, чтобы привязать каждую часть книги к словам израильских пророков, вдохновленным Богом.

Йоханану. Традиционно считается, что это посланник Йоханан, автор Евангелия и трех посланий, носящих его имя. Выдвигается возражение, что стиль греческого языка Откровения гораздо грубее и более еврейский, чем стиль остальных четырех книг. Одним из возможных ответов на это возражение может быть то, что рыбак из Галилии, для которого греческий был вторым или третьим языком, записывал видения Откровения сам, как ему было велено (ст. 11), и не подвергал записи редактированию (22:18-19), тогда как при написании посланий и Евангелия он прибегнул к помощи носителя языка при переводе и редакции текста. Возможно еще и то, что это был другой Йоханан, известный истории как пресвитер Эфесского собрания (хотя посланник Йоханан также связан с Эфесом; см. ком. к 2:1).

Что должно произойти вскоре. Ср. Книгу Даниила 2:28-29. Насколько близким считали наступление конца авторы новозаветных книг — вопрос спорный. Для сравнения можно взять 1 Кор. 7:29-31 и 2 Кеф. 3:2-10. Но все же они призывали верующих бодрствовать, поскольку Мессия может вернуться без предупреждения, как вор ночью (Мат. 24:32-25:30, Мар. 13:32-37, 1 Фес. 5:2-3, 2 Кеф. 3:10).

Нет сомнений в том, что ранняя церковь жила в ожидании близкого возвращения Господа; но так должно быть с каждым поколением верующих. Новый Завет показывает отношение между близостью и отдаленностью: время близко, но все же наступление конца откладывается (Мат. 24-44, Лук. 19:11 и следующие стихи). (Дж. Э. Лэдд, «Откровение», с. 292).

Более натянутым переводом греческого* оригинала, особенно ввиду ст. 3 («Ибо время близко») был бы перевод «чему надлежит случиться быстро»; т. е. как только начнут происходить описанные события, не придется долго ждать их окончания.

Иешуа использует **своего ангела** для того, чтобы передать видение. В Книге Откровения ангелам отводится немаловажная роль.

- 2 **О Божьем Слове**, т. е. о Евангелии (6:9); оно не возвращается тщетным (Исайя 55:11); это «меч», исходящий из уст Мессии, которым он побеждает и правит (ст. 16 и ком.; 19:15).

Свидетельстве Мессии Иешуа. См. ком. к 1:9.

- 3 **Благословенны.** Это первое из семи благословений, остальные из которых находятся в 14:12-13, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7, 22:14. См. ком. к ст. 4 о слове «семь».

Читающий... слушающие. Как и Шауль (Кол. 4:16), Йоханан ожидал, что написанное им послание будет вслух прочитано в общинах.

Слушающие... исполняют. Как в мессианском, так и в традиционном иудаизме учение должно вести к соблюдению. Ср. Исход 24:7, Рим. 10:14-21, Мк. 6:4-8, Яак. 1:22-25, 2 Кеф. 2:20-21.

Раби Давид Хоффман (1843-1921), ведущий ортодоксальный раввин Германии своего времени, [писал в *ресноН.се./* «Тора Израиля — это не только песнь и риторика, которые изучаются для того, чтобы понимать религию Израиля. Скорее, цель еврейского религиозного обучения — *лильмод вэлаасот, изучать и соблюдать, и тому, кто узнает и не исполняет*, было бы лучше, если бы он не узнавал». (А. и Д. Элленсон. «Дилемма еврейского образования: узнавать и делать», в журнале «Иудаизм», весна 1984)

Пророчества. Автор книги провозглашает себя пророком. Этот титул приравнивает Книгу Откровения к *Танаху* — обе книги вдохновлены Богом.

Время близко. См. ком. к ст. 1 о слове «вскоре».

- 4 Семи. Семь — число завершенности и совершенства в *Танахе*. Бог закончил работу сотворения на седьмой день (Бытие 2:1-3). И поэтому выходной день, *Шабат* («покой»), является седьмым днем недели (Исход 20:8-10); год *шмиты* («прощения долгов»), в который покоится земля, — седьмой год (Левит 25:3-7); год *йовель* («юбилейный»), в который покоится и земля, и все, что на ней, наступает по прошествии семи лет *шмиты* (Левит 25:8-17). Семикратная месть ожидала того, кто убил бы Каина (Бытие 4:15). Ной взял в ковчег по семь чистых животных (Бытие 7:2). Раскрывая смысл сна фараона о семи тучных и

семи тощих коровах, Иосиф предсказал семь лет избытка и семь лет голода (Бытие 41). Число семь снова и снова появляется в описаниях жертвоприношений и храмового ритуала. Вот несколько примеров: кровь жертвы за грех кропилась пред *Адонаем* семь раз (Левит 4:3-4); прокаженный приходил к *когену* на седьмой день, чтобы тот обследовал его и объявил чистым (Левит 13:5-6). Праздники *Песах* и *Шавуот* длились по семь дней; семь недель отделяют *Шавуот* от *Песаха* и в день празднования *Шавуота* в жертву приносятся семь ягнят (Левит 23). Если Израиль не покается, то будет семикратно наказан за свои грехи (Левит 26:18-28). Иерихон пал после того, как Израиль обошел стены города семь раз, и семь *коганим* трубили в семь *шофаров* (Нав. 6:4-15). Хана, празднуя рождение Самуила, молилась: «бесплодная рождает семь раз» (1 Царств; ср. Иер. 15:9). Соломон потребовалось семь лет на строительство Первого Храма (3 Царств 6:38). Ребенок сонатиянки чихнул семь раз, прежде чем открыть глаза, когда Елисей воскресил его из мертвых (4 Царств 4:35). После того, как будет уничтожено мужское население Израиля, «семь женщин ухватятся за одного мужчину» (Исайя 4:1). Понадобится семь дней для освящения жертвенника в храме конца времен (Иезекииль 43:25-26).

Семь — в Книге Откровения число полноты и завершенности, говорящее о Божьем совершенстве и окончательности надвигающегося на человечество суда. Иоханан пишет **семи мессианским общинам**, о семисложном духе, семи золотых *менорах* (ст. 12), семи звездах (ст. 16), семи горящих светильниках (4:5), семи печатях (5:1), о Ягненке с семью рогами и семью глазами (5:6), о семи ангелах с семью *шофарами* (8:2), семи громах (10:3), драконе с семью царскими венцами на семи головах (12:3), которые суть семь гор и семь царей (17:9-10), и о семи ангелах с семью последними язвами в семи золотых чашах; более того, он произносит семь благословений (выше, ст. 3 и ком.). Мы упомянули только места, где наши примеры употребляются впервые, всего же слова «семь» и «седьмой» встречаются в этой книге около шестидесяти раз.

В Асийской провинции (современная Турция) было больше семи мессианских общин, но общины, перечисленные в ст. 11, представляют их все.

Благоволение и шалом вам — такое же приветствие использовал Шауль в своих девяти письмах.

Кто есть, был и грядет. Это высказывание основывается на том, как Бог назвал Самого Себя в Книге Исход 3:14: «Я есть Тот, Кто Я есть», или: «Я буду Тем, Кем буду». Ср. Мк. 13:8. В Сидуре есть популярный гимн *Адон-Олам*, строчка из которого звучит так: *Вэгу гайа вэгу говэ вэгу ийе летифара* («Он был, и Он есть, и Он пребудет в славной вечности»). Похоже, что замещение слова «пребудет» словом «грядет» относится к возвращению Иешуа.

Семиеложного Духа. Хотя я полагаю, что здесь имеется в виду Святой Дух, по причинам, приведенным в следующем абзаце, в пользу буквального перевода, «семь духов» (здесь и в 3:1, 4:5, 5:6), говорят убедительные аргументы. Духами могли быть семь ангелов, служащих Богу **перед Его троном** (иудаизм говорит о существовании семи архангелов: Михаэль, Гавриэль, Рафаэль, Уриэль, Суриэль, Фануэль и Йехиэль; см. ком. к 8:2). В Ме. 1:14 ангелы названы «служащими духами», что соответствует описанию семи глаз Ягненка (5:6), «которые являются семью духами, посланными во всю землю». Письмо Мессиянским евреям 1:7 цитирует Псалом 103:4: «...Который делает ангелов Своих ветрами [др.-евр. *рухот* также можно перевести как «духи»], огнем пылающим — служителей Своих». Перевод «семь духов» сделал бы ст. 4:5 параллельным Псалму 103 (с обратным порядком терминов): «перед троном пылали семь факелов, которые являются семью духами Божьими».

Тем не менее, такое понимание содержит в себе несоответствие, так как подразумевает, что автор, противящийся поклонению ангелам (19:10, 22:8-9), включил в приветствие божественной личности, между Богом и Иешуа, ссылку на семь сотворенных существ. Более того, два отрывка из *Танаха* позволяют провести связь между Святым Духом и числом семь. Это Книга Исаяи 11:2, где перечисляются семь характеристик Духа, и Книга Захарии 4:2-10, где некоторые образы Книги Откровения, связанные с числом семь, ассоциируются с Духом.

5—6 Первые читатели, подвергавшиеся гонениям, нашли ободрение и утешение в Книге Откровения, перечисляющей три характеристики **Мессии Иешуа:**

- (1) Он верный свидетель (или «верный мученик»; см. 2:13 и ком.). Иешуа свидетельствовал вплоть до своей смерти, и, главным образом, *через* собственную смерть, о том, что Бог властвует над историей. Ср. Ин. 1:18: «Единственный Сын... находящийся рядом с Отцом, — он помог постичь Его»; а также Ис. 55.3-4: «...неизменные милости обещанные Давиду. Вот, Я дал его свидетелем для народов».
- (2) Он первенец (или «первый», «главный») из тех, кто воскреснет **из мертвых**. Это означает, что верующие также могут надеяться на воскресение и вечное общение с Богом, даже если в этом мире они не получают награды и умрут в бесчестии. Ср. Рим. 6:5; 1 Кор. 15:20, 23.
- (3) Он правитель земных **царей**, «Царь царей» (17:14, 19:16), который однажды подчинит себе все правительства, даже самые непокорные и деспотичные (1 Кор. 15:24-25). Кроме того,
- (4) Он любит нас.
- (5) Он освободил нас от **наших грехов ценою своей крови** (то есть

посредством своей жертвенной смерти с пролитием крови; см. ком. к Рим. 3:24).

(6) Он сделал нас **царством**, общиной, подчиняющейся тому, кто возлюбил всех нас.

(7) Он сделал нас *коганим* («священством», ком. к Мат. 2:4) для Бога, своего Отца.

По этим семи причинам, ему **да будет слава и владычество во веки веков**.

После прочтения этих слов (ст. 3 и ком.) следует реакция собрания: *Амен* (см. абзац, посвященный слову «*Амен*» в ком. к Рим. 9:5 и к Мат. 5:18).

Данный стих указывает на основную тему Книги Откровения — Второе пришествие Мессии Иешуа, которое будет сопровождаться столь чудесными событиями, что мир не сможет проигнорировать его. Предсказывая свое возвращение, сам Иешуа объединил эти же фразы из Книг Даниила и Захарии (Мат. 24:30).

Которые пронзили его. Ссылка на Книгу Захарии, 12:10, где *Адоннай* говорит: «И они воззрят на Меня (Синод, пер.: «на Него»), Которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единственном сыне». Иехиэль Лихтенштейн, мессианский еврейский комментатор XIX века (см. ком. к Ме. 3:13), пишет:

Можно увидеть, что рыдать будет народ Израиля, во-первых, потому что Захария пишет о «племенах» Израиля: о племени Давида, Леви, Шими, Натана и о «всех остальных» (Зах. 12:10-14), а во-вторых, потому что фраза «они воззрят» относится к «дому Давида и жителям Иерусалима» (Зах. 12:8-11, 13:1).

Таким образом, это великое мессианское пророчество *Танаха* говорит о том дне, когда весь еврейский народ признает Иешуа, пригвожденного к стойке казни, своим Мессией, полностью отождествленным с Богом: «Меня, Которого пронзили». Однако, если применить *мидраш*, фраза «**которые пронзили его**» не относится исключительно к евреям и не подразумевает только тех евреев и язычников, которые исторически несут ответственность за физическую смерть Иешуа. Скорее, речь идет о всех людях, которые не приняли его искупительную жертвенную смерть, которые по причине собственных грехов также участвовали в его казни. См. Ин. 19:37 и ком., где также цитируется данный стих из Книги Захарии.

Лихтенштейн продолжает:

Некоторые полагают, что люди будут рыдать из-за того, что не будет более возможности раскаяться, но это неверно.

Действительно, будет существовать некое препятствие для покаяния, а именно неверие большей части Израиля в своего Мессию и Спасителя, так что он не сможет прийти и спасти их. Но именно по этой причине Бог «изошьет на [них] дух благодати» (Зах. 12:10), который позволит им признать Иешуа своим Спасителем.

Я бы выразил это следующим образом: колена Израиля **будут скорбеть** о Иешуа, испытывать глубокое сожаление о тех столетиях, в течение которых они отвергали его как нация. Эта скорбь приведет их к покаянию и признанию его своим Мессией и спасителем еврейского народа. Некоторые переводы передают эту фразу как «будут рыдать из-за него», подразумевая этим, что еврейский народ не будет испытывать сожаления или раскаяния, а только боль, вызванную судом над ним. Однако греческий текст в этом месте дословно цитирует Септуагинту, которая, в свою очередь, дословно переводит др.-евр. *сафду алав* («будут скорбеть о нем»). В иврите «скорбеть о ком-либо» не означает «скорбеть из-за кого-либо», а просто «оплакивать». Оплакивание обычно включает в себя как скорбь по умершему, так и сожаление о том, что мы чего-то не сделали для него. Нет причин полагать, что Йоханан имел в виду нечто отличное от того, что подразумевал Захария.

Лихтенштейн пишет, что Талмуд предлагает удивительно похожее толкование:

«И будет рыдать земля, каждое племя особо» (Захария 12:12). Почему они рыдают? Раби Доса и раввины дали различные ответы. Один говорит, это потому что *Маишах Бен-Йосеф* [Мессия, сын Иосифа] был умерщвлен, а другие утверждают, потому что было уничтожено *ецер гара* [злое побуждение]. Первое объяснение звучит убедительно, так как у нас есть Захария 12:10: «И они воззрят на Меня, Которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единственном сыне». (Сукка 52а)

Безусловно, *Маишах. Бен-Йосеф* — это Иешуа Бен-Йосеф (сын Иосифа) из Назарета. Кроме того, когда в Зах. 13:1 далее говорится: «В тот день откроется источник дому Давида и жителям Иерусалима, чтобы очистить их от греха и нечистоты», это относится ко Второму пришествию Иешуа, так как отражает ту же мысль, что и утверждение Шауля в Рим. 11:25-26:

именно таким образом весь Израиль спасется. Как говорит *Танах*: «Из Цийона придет Избавитель; он отвратит нечестие от Яакова; и вот договор Мой с ними... когда Я прошу им грехи их».

В Деян. 1:11 мы видим, что Мессия, который вознесся с Масличной горы **с облаками**, вернется точно таким же образом [и пророк также знал об этом, см. Зах. 14:4]. То, что говорится здесь, а именно что **всякое око увидит его**, в совершенстве сходящего на землю, согласуется с Матитьягу 24:30, где сказано о том, что люди начнут рыдать после того, как «знамение Сына Человеческого появится в небе». («Комментарий к Новому Завету», *ad loc.*)

Все колена (или «племена») **Страны будут скорбеть о нем.** Ссылка на более общее пророчество Захарии, касающееся народа Израиля: «И будет рыдать земля [Израиля], каждое племя особо» (Зах. 12:12). Во всех остальных переводах этот стих звучит так: «Все племена земли будут рыдать о нем». Это действительно может произойти, но контекст Книги Захарии относится к Земле Израиля, и нет причин предполагать, что Иоханан изменяет оригинал или истолковывает его «духовно». Как Книга Захарии, так и Книга Откровения говорят о будущем признании пронзенного Мессии народом Израиля. Подробнее о том, почему греческое *ge* следует переводить как «Земля Израиля» или «страна», а не земля в целом, см. в ком. к Мат. 5:5.

Да, амен. Ср. 22:20, где слушающих вновь призывают к подтверждению скорого пришествия Иешуа. Потому смысл этих слов таков: «Да, именно так все и произойдет» или «Да, мы хотим, чтобы это случилось». См. последний абзац примечания к ст. 5-6.

8 «Алеф» и «тав», буквально «Альфа и Омега», то есть тот, кто существовал в начале и будет существовать в конце. Здесь и в 21:6 и ком. выражение относится к Богу Отцу, а в 22:13 и ком. оно относится к Иешуа. Значение его совпадает со значением фразы **«Тот, Кто есть, Кто был и Кто грядет»** (см. ком. к ст. 4).

Адонай, Бог небесных воинств. По-гречески *кюриос о твое о пантократор*, букв. «Господь, Бог, правитель над всем». В Септуагинте, в Дниге Амоса, 3:13, 4:13, эта фраза является переводом др.-евр. *ИГВГ, Элогей-Цаот* («ИГВГ, Бог воинств»). «Воинства» — это ангельские армии на небесах, как добрые, так и злые, которыми правит Бог. Поскольку они являются наиболее могущественными из всех сотворенных Богом существ, данный титул отражает Божью абсолютную[^] власть над вселенной. Таким образом, автор заверяет своих читателей в том, что, какие бы злые вещи ни происходили с ними, Бог контролирует ситуацию. Именно поэтому составители Септуагинты перевели *цаот* («воинства») на греческий словом *пантократор*, что означает «правитель над всем», но часто переводится как «Всемогущий» или «Вседержитель». Перевод «Вседержитель» в данном стихе хорошо передает греческий оригинал, но не принимает во внимание древнееврей-

ский источник, *Танах*. Упоминание Божьих ангельских воинств отражает то ударение, которое делается в Книге Откровения на Божьем окончательном суде, в котором — и это явствует из самой книги — ангелам отводится немаловажная роль. К примеру, см. 19:14 и ком., где «небесные воинства» следуют за Иешуа, восседающим на белом коне, чтобы разбить силы зверя.

- 9 Об участии верующих в царствовании Иешуа см. 3:21, 5:10 и ком., 20:4 и ком., 2 Тим. 2:12.

На острове Патмос, который расположен неподалеку от побережья Турции.

За провозглашение Божьего послания и свидетельство о Иешуа. Буквально «по причине слова Божьего и свидетельства Иешуа»[^] Здесь присутствуют два генитива («слово Божье», «свидетельство Иешуа»), и вопрос состоит в том, являются ли эти генитивы субъектными («слово, данное Богом», «свидетельство, данное Иешуа») или объектными («слово о Боге» и «свидетельство о Иешуа»), провозглашаемое верующими). Подробнее о самой грамматической проблеме см. ком. к Рим. 3:22, ком. к Гал. 2:16в.

В данном переводе в первом случае я предпочел субъективный генитив, а во втором — объективный. Однако есть доводы, основанные на 1:5, 3:14 и 22:20, в пользу того, чтобы второе выражение также было субъективным генитивом во всех шести местах Книги Откровения, где оно встречается (ст. 2, здесь, 12:17, дважды в 19:10, 20:4). Хотя такой перевод подразумевает, что свидетельство принадлежит самому Иешуа, верующему все равно отведена активная роль. Здесь, к примеру, текст можно понимать так, что Иоханан был сослан на Патмос не за «свидетельствование о Иешуа», а за «провозглашение свидетельства, данного Иешуа».

- 10 **Я оказался в Духе.** Возможные толкования: (1) Тело Иоханана оставалось на месте, но в своем духе он увидел видения; (2) на него сошел Святой Дух, в результате чего он увидел видения; (3) благодаря Святому Духу, он физически присутствовал там (о возможности этого ср. йезекииль 11:1, Деят. 8:39-40, 2 Кор. 12:2).

В День Господа. Если это то, что означает греческая фраза *эн те кюриакэ эмера*, а я полагаю, что это так, тогда Иоханан сообщает об удивительном переживании, об увиденном им окончательном Божьем Суде. Если же имеется в виду «Господень день» (Синод, пер.: «день воскресный»), то есть день, в который Иешуа воскрес из мертвых (Мат. 28:1, Мар. 16:2, Лук. 24:1), — а таково толкование большинства — тогда Иоханан упоминает сравнительно незначительную деталь, а именно день недели, в который имело место видение.

Я полагаю, что мой перевод подкрепляется контекстом, поскольку вся Книга Откровения посвящена Последнему Суду, который неодно-

кратно упоминается в *Танахе* как *йом-ЙГВГ* («День Адоная», «День Господа»). С другой стороны, Игнатий, заявлявший о себе как об ученике посланника Йоханана и начавший составлять свои письма через два десятилетия или около того после написания Книги Откровения, подразумевал в них под словом *кюриак* воскресенье, как в современном греческом языке. Это в очередной раз показывает, как быстро еврейские корни Нового Завета были забыты или стали игнорироваться.

Даже если правилен перевод «в Господень день», *Шабат* все равно не переносится с субботы на воскресенье, «Господень день» не заменяет собой и не упраздняет *Шабат* (Мат. 5:17), воскресенье не становится обязательным днем поклонения для христиан или мессианских евреев. См. об этом ком. к Деят. 20:7 и к 1 Кор. 16:2.)

Проблема толкования возникает в связи с тем, что греческое прилагательное *кюриак* является редким. В Новом Завете оно вновь встречается только в 1 Кор. 11:20, где говорится о «Господней трапезе», то есть имеющей отношение к Господу. В контексте это означает трапезу, достойную Иешуа или Бога, «благочестивую» трапезу.

Согласно комментарию Йехиэля Лихтенштейна (см. ком. к Ме. 3:13), Иринеи, писавший в конце второго века, упомянул церковную традицию о том, что Мессия возвратится во время *Песаха*. Он полагал, что *эн те кюриак* *эмера* относится не к воскресенью, а к первому дню *Песаха*. Это напоминает нам о традиции *Седера*, когда дверь оставляют приоткрытой для пророка Илии, предвестника Мессии.

Что интересно: если расположить этапы служения Иешуа в порядке еврейского календаря, установленного в Книгах Левит 23, Чисел 28 и Второзакония 16, его возвращение следует ожидать в *Рош-ГаШана* («Новый Год»), библейский Праздник *шофаров* («труб»). Еврейский календарь разделен на весенние и осенние праздники, что соответствует Первому и Второму пришествиям Иешуа. Первый из весенних праздников — *Песах* («Пасха»), на время которого приходится искупительная смерть Иешуа (Матитьягу 26-27). Следующий праздник — *Шавуот* (Праздник седмиц, Пятидесятница), в который *талмидим* получили Святой Дух (Ин. 7:39, 14:26. 15:26. 16:7-15, 17:5; Деят. 2; 1-4 и ком.). Долгий летний перерыв соответствует настоящему периоду, когда Иешуа еще нет на земле. Согласно Мат. 24:31, 1 Кор. 15:52 и 1 Фес. 4:16-17 (см. примечания там и в 8:2 ниже, ср. Ис. 27:13), Второе пришествие Иешуа будет возвещено звуками *шофаров*; это соответствует первому осеннему празднику, Празднику труб (*шофаров*). Толкователи, ожидающие наступления Тысячелетнего царства (ком. к 4:1), рассматривают это в связи с десятью Днями Раскаяния, отделяющими *Рош-ГаШана* от *Йом-Кипура* («Дня Искупления»), который, в свою очередь, соответствует Судному Дню (20:11-15). И, наконец, появление новых небес и новой земли (21:1-22:17 и ком.) соответствует последнему празднику года, радостному празднику *Сукот* (ком. к Ин. 7:2, 7:37 и ком.), который однажды будут праздновать все народы земли

(Захария 14:16-19), подобно тому, как в Новом Договоре все народы земли приглашают присоединиться к Израилю через веру в Иешуа, Мессию Израиля.

11 См. письма этим семи церквям в главах 2-3.

12 Семь золотых менор («подсвечников»). Исход 25:31-40 говорит о *меноре*, семисвечнике, стоявшем за второй завесой Скинии. Десять золотых *менор* в Храме Соломона (1 Паралипоменон 28:15) были увезены в Вавилон (Иеремия 52:19). В Зах. 4:2 упоминается одна золотая *менора* с семью *нерот* («свечами»).

Согласно ст. 20. «Семь *менор* — семь мессианских общин», перечисленных в ст. 11. Сравните это, а также предупреждение Иешуа: «Я сдвину твою *менору* с ее места — если не отвернешься от своего греха!» (2:5), со словами Нагорной проповеди о том, что верующие должны быть светом для мира (Мат. 5:15-16); см. также 2 Кор. 4:6.

13 Сыну Человеческому. Сам Иешуа отдавал предпочтение этому мессианскому титулу, относящемуся к нему; см. ком. к Мат. 8:20.

Иешуа исполняет три служения, установленных *Танахом*: пророка, священника и царя. Он был пророком во время своего пребывания на земле (Мат. 21:11). В настоящее время он первосвященник на небесах (Ме. 2:17-3:6, 4:14-5:10, 6:20-10:21); об этом свидетельствует то, что он одет в **мантию [ниспадающую] до ступней, с золотым поясом вокруг груди**, то есть одет как *коген гагадоль* (Исход 28). Остальная часть описания в ст. 14-15 соответствует его будущей роли судьи и царя-Мессии.

14 В Книге Даниила, 7:9-10, при помощи этих же слов описывается «Ветхий днями», Бог Отец. В этом мы видим отождествление Иешуа с Богом.

Глаза его подобны пылающему огню при виде нечестия; см. 2:18, 19:11-12.

15 Голос его словно шум несущихся [потоков] вод (букв. «многих вод»), то есть громкий и величественный.

16 Семь звезд. См. ст. 20.

Из уст его исходил острый меч с лезвиями по обеим сторонам. Этот образ можно найти и в Книге Исаяи 49:1-3, где народ Израиля отождествляется с Мессией Иешуа (см. ком. к Мат. 2:15). Меч этот — Слово Божье (6:9, Еф. 6:17). Им Иешуа, в роли судьи и царя, поражает народы (19:15), как он предупреждал ранее о том, что люди будут судимы словом, мечом (Ин. 12:48-49). Слово Божье прекрасно

подходит для суда, так как оно распознает истинную сущность человеческих сердец (Ме. 4:12-13 и ком.).

17 Я пал к его ногам, как мертвый. Обычная реакция, следующая после того, как человек видит *Шхину*, божественную славу (см. ком. к; МеЛ:2-3); ср. Ис. 6:5, Иез. 1:28; также 19:10 ниже и Дан. 8:17.

Иешуа говорит: «**Я Первый и Последний**», здесь, в 2:8 и 22:13 (см. ком. к ст. 8 выше). В Книге Исаии 44:6, 48:12 так описывает Себя Бог Отец. Многие титулы и описания *Танаха*, которые там относятся исключительно к *ЙГВГ*, в Новом Завете используются по отношению к Иешуа (еще один пример см. в 3:7 и ком.). Поскольку Новый Завет отличает Иешуа от Бога Отца, мы можем заключить: (1) Иешуа следует отождествлять с *ЙГВГ*, Богом; однако (2) Иешуа не Отец. См. ком. к Йн. 1:1,20:28; ком. к Кол. 2:9.

18 Живущий; ср. с выражением *Эль Хай* («Живой Бог»), которое используется в Нав. 3:10, Пс. 41:3, 83:3.

Я был мертв, букв. «я стал мертв», когда был казнен на стойке. **Но вот! — я жив вовеки веков** (ср. ст. 5).

И у меня ключи от смерти и Шеола, обиталища мертвых. Так как ключи являются символом власти (Мат. 16:19), смысл этого в том, что Иешуа может вызволить мертвых (ср. Ос. 13:14, Йн. 10:17-18 и ком., 1 Кор. 15:1-58). Но эта власть принадлежит одному лишь Богу; ср. следующие отрывки Талмуда:

Раби Йоханан сказал: «Святой, да будет Он благословен, оставил три ключа в Своих руках и не доверил их руке ни одного посланника: ключ к дождю, ключ к деторождению и ключ к оживлению мертвых... [Мы знаем, что это правдиво в отношении] ключа к оживлению мертвых, потому что написано: „И узнаете, что Я *Адонай*, когда открою гробы ваши" (Иезекииль 37:13)». (Таанит 2а-2б)

Илия молился, чтобы ему дали ключ к воскресению мертвых, но ему было сказано: «Три ключа не были доверены посреднику: к деторождению, дождю и воскресению. Следует ли сказать, что два из них в руках *талмида* [Илии] и только один — в руках раби? Принеси мне другой [ключ к дождю, который уже был у него (3 Царств 17:1; см. Яак. 5:17-18 и ком.)] и возьми этот [на время, чтобы воскресить сына вдовы (3 Царств 17:17-23)]». (Сангедрин П3а)

Таким образом, имея власть над смертью и Шеолом, Иешуа обладает властью, принадлежащей исключительно Богу, и, следовательно, отождествляется с Ним. *

- 19** То, что есть сейчас и что случится после. Эта фраза может использоваться в поддержку любой из теорий, связанных с содержанием Книги Откровения, а также их сочетания (см. ком. к ст. 1).
- 20** Ангелы. Трудный случай. Возможные варианты:
(1) Это ангелы-хранители; тогда довольно странно, что Йоханан пишет им письма (2:1, 8, и т. д.). (2) Это пасторы мессианских общин; однако нет прецедентов, когда пасторов называли бы «ангелами». (3) Это «посланники» (еще одно возможное значение греческого *ангелой*) от общин; если это так, зачем обращаться к ним, а не к самим общинам? •
В любом случае письма в главах 2-3 предназначены семи мессианским общинам, упомянутым там же.

ГЛАВА 2

- 2:1—3:21** Подобно семи дням творения в Книге Бытия 1, семь писем (главы 2-3) мессианским общинам, перечисленным в 1:11, имеют схожую форму. Каждое начинается со слов «Вот послание от того», а далее следует характеристика Мессии Иешуа, основанная на описании в 1:12-18. Затем общину хвалят за ее добродетели (кроме Лаодикийской) и предостерегают по причине проступков (кроме Смирнской и Филадельфийской). Далее Иешуа упоминает о тех благах, которые он даст «побеждающим». Часто эти блага сопоставимы с конкретной ситуацией, в которой находится община: филиладельфийцев, которым «недостает сил» (3:8), Иешуа сделает «столпом» (3:12); те люди из общины Пергама, которые не едят «пищу, принесенную в жертву идолам» (2:14), получают «сокрытую манну» (2:17); люди из Смирны, страдающие и подвергающиеся гонениям (2:9-10а), будут увенчаны жизнью и не пострадают от второй смерти (2:10б-11). Наконец, каждое послание заканчивается увещанием, напоминающим нам Евангелия (Мат. 11:15 и ком.): «Имеющие уши да услышат, что Дух говорит мессианским собраниям».
- 1 Ангелу. См. ком. к 1:20.
В Эфесе была наиболее влиятельная мессианская община Асийской провинции. Эфес был религиозным центром, в котором находился храм богини Артемиды (Деят. 19:35), кроме того, многие из его жителей занимались колдовством (Деят. 19:19). Община была основана Аквиллой и Прискиллой (Деят. 18:18), и под руководством Шауля она быстро превратилась в центр благовестия (Деят. 19:10). Тимофей позже занял место Шауля (1 Тим. 1:3). По традиции, посланник Йоханан также жил там (Ириней, Евсевий).

Семь звезд... посреди семи золотых менор. См. 1:12-13,16,20 и ком. к 1:12.

- 4 Ты потерял любовь, которую имел вначале, не сильные эмоции, которые не могут длиться долгое время, а ревностное отношение к Богу, которое нельзя обновить покаянием и перепосвящением.
- 5 Сдвину твою менору, так что ты не будешь уже частью Тела Мессии, даже если будешь по-прежнему существовать как организация или социальная группа.
- 6 Еретическая секта **николаитов** поощряла идолопоклонство и сексуальные грехи; см. ст. 14-15. Иринеи, писавший в конце второго века, размышлял о том, были ли они последователями Николая, еврейского прозелита, которого назначили на должность *шамаша* в Иерусалимской общине (Деят. 6:5), но который позже, предположительно, сбился с истинного пути. Однако нет никаких свидетельств, которые подтвердили бы подобную теорию.
- 7 **Побеждающему** (или: «преодолевающему»). Имеется в виду победа над злом, искушением и апатией. Согласно 3:21 и ком., сам Иешуа является в этом примером для нас.
Есть от Дерева Жизни, то есть иметь вечную жизнь. Книга Бытия 2:9; 3:22, 24 свидетельствует о том, что так было в первоначальном **Ганн-Эдене** («Эдемском саду», «рае», ком. к Лук. 23:43) и будет в **Божьем Ганн-Эдене**, Новом Иерусалиме (21:2; 22:2, 14, 19). В *Танахе* термин «дерево жизни» использован в Книге Притчей 3:18, 11:30, 13:12 и 15:4 для описания мудрости, плода праведности, исполнившегося желания и кроткого языка. Все это можно рассматривать как аспекты вечной жизни.
- 8 Смирна была процветающим морским портом, соперничавшим с Эфесским, а также центром поклонения императору.
От Первого и Последнего, умершего и ожившего. См. 1:17-18 и ком.
- 9 Йоханан пишет о язычниках, **тех, кто называют себя евреями, но не являются ими. Напротив, они синагога Сатана, Противника** (см. ком. к Мат. 4:1). Возможно, они, подобно иудействующим из Послания к Галатам, приобрели поверхностные знания о еврейских традициях и пытались навязать их христианам-нееврейям. Возможно, они подчинили себя законническому искажению *Торы* (см. 1 Кор. 9:20 и ком.). Скорее всего, они даже основали псевдо-мессианскую синагогу. Их ложная доктрина, вероятно, вылилась в аморальное поведение, как это

обычно происходит с неверными учениями. Возможно, они уводили от истины христиан и тем самым несли угрозу Мессианскому сообществу.

Практически все комментаторы игнорируют очевидное и недвусмысленное толкование, согласно которому Иоханан говорит здесь о язычниках, притворявшихся евреями. Похожее выражение использовано в ст. 2: «...ты испытал тех, кто называли себя посланниками, но не были ими, и уличил их во лжи». Очевидно, что речь здесь идет о лже-апостолах, и в данном случае комментаторы без колебаний принимают буквальное значение. Здесь же они склоняются к образному толкованию и полагают, что Иоханан говорит о евреях, отвергающих Мессию Йешуа, а не о язычниках, которые лгут, утверждая, что они евреи. Подобным образом стих, который вообще не касается евреев, приобретает антисемитский подтекст. Результатом этого стало то, что в течение многих столетий христиане, претендовавшие на знание Библии, бросали в лицо евреям оскорбительный эпитет «синагога сатаны».

Нигде в Новом Завете неверующие евреи не названы неевреями, хотя Рим. 2:28-29 иногда ошибочно используют как доказательство противного (см. примечание там). Также в данном контексте нет ничего, что оправдывало бы вспышку ненависти по отношению к евреям. Есть одно хорошее правило толкования: если буквальное значение имеет смысл, не ищи другого. Единственное объяснение, которое я нахожу практически всеобщему игнорированию этого правила в данном случае, — это антиеврейское предубеждение, заразившее Церковь, в том числе ее теологов и толкователей. Даже те, у кого не было антисемитских чувств, отвергали *пишат* в пользу собственного *драша*, который навязывался отрывку (см. ком. к Мат. 2:15). Еще один пример подобного подхода см. в Рим. 10:4 и ком.

В первом веке еврейская религия весьма почиталась. Многие язычники становились прозелитами. Неудивительно, что другие язычники предпочли укороченный, поверхностный вариант отождествления с еврейским народом, не беря на себя иго следования *Торе*. Шауль уже встречал подобный тип людей в Галатии (см. Гал. 6:12-13).

Было ли что-то необычное в том, что эти язычники называли себя евреями, иудеями или израильтянами? Взгляните на современные примеры. Группа «Британские израильтяне» считает британцев десятью потерянными коленами Израиля. Мормоны не только говорят о себе как о десяти потерянных коленах, но и как о евреях, при этом все остальные (в том числе и настоящие евреи), по их мнению, — язычники! Секта темнокожих американцев заявляет о себе как об истинных иудеях, и несколько тысяч их проживают теперь в Израиле. Все эти группы находятся за чертой христианства. Кроме того, по всему миру можно найти христиан, преисполненных благих намерений, которые настолько отождествили себя с еврейским народом и настолько сильно любят его, что поверили в то, что сами они тоже евреи, хотя для этого нет ни малейших оснований (см. ком. к Тим. 1:36). Некоторое время назад

некая община была исключена из Американской лютеранской церкви! поскольку, наряду с остальными причудами, пастор и десятки ее членов заявили о том, как слышали от Бога, что они евреи. Многие даже указали, к какому колену они принадлежат.

Абсолютно во всех случаях данный феномен, когда язычники голо-; словно утверждают о своем еврействе, ведет к довольно странным доктринам и обычаям. Таких людей не принимают настоящие евреи, а христиане, как показывает данный стих, не считают их христианами. Находясь в изоляции и постоянно отстаивая свою правоту, они очень легко могут возгордиться, перестать повиноваться *Tore* и проявлять братскую любовь по отношению к истинным последователям Иешуа. Не¹ сложно увидеть, почему Иешуа не относится к ним как к безобидному; нейтральному течению, а отзывается о них как о синагоге Противника.

10 В течение десяти дней, то есть недолго. Невозможно установить, какому именно **испытанию** они подверглись.

11 Второй смерти, вечной смерти в озере огненном, согласно 20:6, 14; 21:8.

12—13а Пергам был центром поклонения множеству божеств, поэтому он » и назван местом, где находится **трон Противника**. Там были широко распространены грехи, упомянутые в ст. 14-15.

Острый меч с лезвиями по обеим сторонам. См. **1:16** и ком.

136 Ты не отрекся от доверия мне, или: «Ты не отвергал того, что я был верен». См. ком. к Рим. 3:22.

Антипа упоминается только в этом месте. Возможно, он был одним из первых верующих, погибших от рук римских сюзеренов смертью *аль кидуш ГаШем* (см. ком. к Деят. 7:59-60; греческое *мартюрос* может означать либо «свидетель», либо «мученик»). Примерно двадцать-сорок лет спустя то же самое римское правительство предало смерти десять еврейских мучеников, среди которых были Гамлиэль II и раби Акива. Об этом событии евреи вспоминают в *Йом-Кипур* во время литургии *Мусаф*.

14 Учения Бильяма (Валаама). Хотя Бог не позволил Бильяму сделать то, для чего его нанял Балак, а именно проклясть Израиль (Числа 22- , 24; см. ком. ко 2 Кеф. 2:15-16), Бильям сполна возместил ущерб разочарованному царю Моава, склонив Израиль к идолопоклонству и блудодеянию (Числа 25:1-3, 31:16). Он сделал это косвенно, научив **Балака расставить сети для народа Израиля, чтобы они ели пищу, принесенную в жертву идолам, и совершали сексуальные грехи**. Речь здесь идет о том, что они не просто ели мясо животных, принесенных в жертву в языческих ритуалах, как в 1 Кор. 8:1-13, 10:21, но и

принимали непосредственное участие в пир.ах и сексуальном разгуле идолопоклонников, то есть нарушали даже те *мицвот*, которые были даны верующим неевреям в Деят. 15:28-29.

Еще одно возможное понимание этого стиха и ст. 20, основанное на частом образном использовании в *Танахе* слова, переведенного как «сексуальные грехи»: израильтяне ели пищу, принесенную в жертву идолам, участвуя, таким образом, в идолопоклонстве, и тем самым «изменили» Богу, то есть стали отступниками.

15 Николаитов. См. ком. к ст. 6.

17 Сокрытую манну. Библия утверждает, что Бог кормил израильтян в пустыне «хлебом с неба» (Исход 16:4, 35; Ин. 6:31-35), называвшимся манной (Исход 16:15, 31), и что небольшое количество ее хранилось в сосуде в ковчеге завета (Исход 16:32-34, Ме. 9:4). В Талмуде говорится о том, что на третьих небесах «мельницы молотят манну для праведников» (Хагига 126). Согласно Второй книге Варуха 29:8, в Мессиянскую эру «сокровищница с манной вновь опустится свыше, и живущие будут есть ее». Когда был разрушен Первый Храм, Иеремия (2 Мак. 2:4-8) или ангел (2 Вар. 6:5-10) спас ковчег и сосуд с манной, и они хранятся до дней Мессии, когда Божий народ вновь будет есть манну. Здесь Иоханан использует понятия, характерные для подобных традиций, чтобы показать, что верующие будут допущены на Мессиянский пир, «свадебный пир Ягненка» (19:9).

В древнем мире **белый камень** использовался как допуск или своего рода билет на общественные празднества. Верующие будут допущены на Мессиянский пир. На этом камне будет написано либо их собственное новое имя, либо новое имя Мессии (1^у9:2). Это свидетельствует о той чистоте и степени отождествления с Иешуа, которой достигнет побеждающий.

18 Фиатира — небольшой город, известный своими торговыми гильдиями. Вероятно, эти пиры проводились в честь какого-нибудь языческого бога. Верующий, чье материальное положение зависело от членства в гильдии, сталкивался с проблемой: мог ли он участвовать во всем этом с чистой совестью.

Иешуа остается Божьим Сыном (см. ком. к Мат. 4:3) даже после своего воскресения и вознесения на небеса. Вчера, сегодня и вовеки он тот же (Ме. 13:8 и ком.).

Глаза которого подобны пылающему огню, и ступни... сверкающей меди. См. 1:14-15.

20 Этой женщине Изевели, то есть женщине, похожей на царицу Иезавель, жену Ахава, которая поощряла идолопоклонство и слишком близко подошла к тому, чтобы упразднить истинное поклонение Богу

(3 Царств 16:30-33; 18:4, 13, 22; 4 Царств 9:22). Очевидно, «женщина Изевель» заражала Мессиянскую общину элементами оккультизма и другими сатанинскими учениями.

22-23 Те люди, которые участвуют в грехах ее дел, находятся в трудном положении; они разрываются между тем, как им оставаться верными Мессии и в то же время влиться в социальную и экономическую среду (см. ком. к ст. 18). Но для ее **детей** все однозначно: они воспитаны ею и полностью верны ее учениям. Поэтому их наказание, смерть, хуже наказания самой Изевели (**ложе болезни**; букв. «ложе»; однако см. Исход 21:18).

24 «Глубинами». Различные гностические философские учения, апеллируя к человеческой гордости, обещали людям более глубокое духовное знание, чем то, которое доступно простым смертным. Многие современные культы и движения дают такие же пустые обещания.

26—27 Псевдоэпиграф Псалмы Соломона, 17:21-27, составленный в первом веке до н. э., относит Псалом 2 к Мессии. Верующие будут править с Мессией после его возвращения на землю. Ср. 20:4, 6; также Мат. 5:5, 19:28; 1 Кор. 6:2. Этот псалом цитируется также в 11:18, 12:5 и 19:15.

28 **Утреннюю звезду.** Буквально это Венера, самое яркое небесное тело после солнца и луны. Здесь выражение подразумевает либо величайшую славу, либо, как в 22:16, самого Мессию, чей приход был предсказан Бильамом: «Выйдет звезда от Иакова» (Числа 24:17). См. 2 Кеф. 1:19 и ком.

ГЛАВА 3

1 **В Сардисе** люди не интересовались духовными аспектами жизни, утопая в роскоши, праздности и беспутстве.

Семисложный Дух Божий. См. ком. к 1:4.

Семь звезд. См. 1:16, 20.

О тебе говорят так, словно ты жив, но на самом деле ты мертв! В наши дни это описание лицемеров относится к тем людям (евреям, христианам и др.), которые поддерживают благотворительность, но не имеют духовной связи с живым Богом (Исайя 64:6), к тем, кто считает себя близким к Богу или носителем правильной теологической доктрины, но является социально пассивным и не приносит плода в благовестии (Як. 2:17); к тем, чье неверие в Бога и отвержение или пренебрежение Мессией Иешуа выливается в религиозную косность, социальную замкнутость, умственную агрессивность и/или самомне-

ние; а также к тем, кто пытается заполнить, духовный вакуум плотскими удовольствиями.

2-5 Собрание в Сардисе настолько погрязло в грехах, что Иешуа предлагает единственное эффективное средство — духовное пробуждение.

3 Я приду, **как вор**, то есть внезапно, когда этого никто не ждет. Единственный способ быть готовым — никогда не терять бдительности, то есть всегда вести благочестивую жизнь. То же самое предупреждение звучит из уст Иешуа в 16:15; ср. его замечания в Мат. 24:42-50 и Лук. 12:39-46; также 1 Фес. 5:2-8 и 2 Кеф. 3:8-13, где говорится о том, что День Господа придет, как вор.

4—5а **Не запятнали своих одежд... облаченные в белое.** На протяжении всей Библии белые, чистые одежды символизируют праведные дела, которые позволяют людям на практике выразить свою веру и которые они совершают с помощью Бога (19:8, Исайя 61:10, Еф. 2:10); см. также ниже 3:18; 4:4; 6:11; 7:9; 13-14; 16:15; 19:14. Сравните с делами, совершаемыми усилиями человека, не имеющего веры, которые лишь кажутся праведными, и которые Бог называет «запачканной одеждой» (Исайя 64:6, цитируется выше, в ком. к ст. 1).

5 **Я не сотру его имени из Книги Жизни.** Ср. Фил. 4:3. О «Книге Жизни» см. ком. к 20:126.

Я лично признаю его перед своим Отцом и Его ангелами. Ср. Мат. 10:32-33, Лук. 12:8-9, Ин. 10:3.

7 Филадельфия была основана гораздо позже остальных из семи перечисленных городов. Собрание в **Филадельфии** находилось в здоровом духовном состоянии, так как Иешуа говорит исключительно о его слугах.

ГаКадош означает «Святой». В 6:10 этот термин относится к Богу Отцу. В Талмуде, молитвеннике ив других еврейских писаниях слово «Бог» обычно заменяется фразой *ГаКадош, барух гу* («Святоши, да будет Он благословен»). Однако здесь (а также, возможно, в 1 Ин. 2:20) этот титул употребляется по отношению к Иешуа (в данном случае нет необходимости в словах «да будет Он благословен», так как Святой Сам говорит о Себе). Таким образом, следует отождествлять Иешуа с Богом, хотя он не Отец (см. ком. к 1:17).

Кроме того, Иешуа — Истинный, а также верный и достойный доверия.

В Книге Исайи 22:20-22 говорится, что Эльяким (Елиаким) получил «ключ от дома **Давида**», то есть абсолютные полномочия действовать от имени царя Езекии в его доме. Подобно этому и Иешуа, «Корень и Потомок Давида» (5:5, 22:16), имеет абсолютную власть (Мат. 28:18)

действовать от лица Бога, нашего Царя. Иешуа не позволит кому бы то ни было незаконно присвоить его власть (см. ст. 9), однако он добровольно делится «ключами от Царства Небес» с теми, кто предан ему (Мат. 16:19). Два других человека с именем Эляким упоминаются в генеалогиях Иешуа (Мат. 1:13, Лук. 3:30). См. 1:18 и ком. о том, какие еще ключи находятся в распоряжении Иешуа.

8 Я знаю, что тебе недостает мирских сил, но духовных вполне достаточно, так как ты послушался моих слов и не отрекся от меня.

9 Тех, кто называют себя евреями, но не являются ими. О язычниках, притворяющихся евреями, см. ком. к 2:9.

Я сделаю так, что они придут и падут ниц к твоим ногам и будут знать, что я возлюбил тебя. В своем комментарии на эту фразу христианский теолог Джордж Элдон Лэдд напоминает стихи *Танаха*, содержащие пророчества о том, что языческие народы мира придут и поклонятся Израилю (Исаия 45:14, 49:23, 60:14; Иезекииль 36:23, 37:28), и пишет далее:

Эти и многие другие отрывки возвещают день триумфа Израиля над народами. В одних речь идет о том, что народы покорятся Израилю, а в других — о том, что язычники обратятся в его веру. («Откровение», 1972, с. 60-61)

О термине «Израиль» см. Рим. 11:17-26 и ком., Гал. 6:16 и ком., Еф. 2:11-16 и ком.

10 Времени испытания (или: «искушения»), которое постигнет весь мир. Об этом времени говорится в *Танахе*, у пророка Даниила (12:1); среди других мест Нового Завета см. Мат. 24:4-28, Мар. 13:5-23, 2 Фес. 2:1-12; см. также главы 6-18 Книги Откровения. Премиллениалисты называют этот период «временем скорби» (см. об этих двух терминах ком. к 1:4 и к 11:1-2, 7:14 и ком.; ком. к 1 Фес. 4:156-17).

Я уберегу тебя от времени испытания. Те, кто полагает, что восхищение произойдет до периода скорби (см. ком. к 1:4 и к 1 Фес. 4:156-17), понимают эти слова Иешуа так, что он заберет («восхитит») верных ему людей с земли до наступления времени испытания. Другие толкуют эти слова в общем смысле: Бог убережет Своих людей от вреда, когда придут испытания (9:4), и предупредит их о надвигающемся суде, чтобы они смогли избежать его (18:4).

Людей, живущих на земле. В *Танахе* есть два выражения, эквивалентные данному. *Йошвей-тевель* встречается в *Танахе* пять раз. Четыре из них оно означает «люди, населяющие обитаемый мир», то есть все человечество (Исаия 18:3, 26:9, Псалом 32:8, Плач Иеремии 4:12); однако в Книге Иеаии 26:18 оно, по-видимому, исключает Божий

народ и говорит только об идолопоклонниках. *Йошвей-гаарец* («жители Земли [Израиля]» или «...земли») встречается около двадцати раз и может означать: (1) все человечество (Исайя 24:6, 26:21; Иеремия 25:30; Псалом 32:14), (2) языческие племена, населявшие Кнаан (Исход 23:31, Исх. Навин 2:9, Иеремия 47:2, Неемия 9:24), или (3) евреев, живущих в своей Земле, в Израиле (Иеремия 6:12; 10:18; Осия 4:1; Иоиль 1:2, 14; 2:1).

Здесь, по контексту, «люди, живущие на земле», — это, как в Книге Исаяи 26:18, все те люди, которые не преданны Господу. Другими словами, это все идолопоклонники, которые следуют за зверем (13:3, 8) и не желают обратиться к Богу. Это выражение употребляется в таком же смысле в 6:10; 8:13; 13:8, 14 и в 17:8 (в 13:12, 17:2 и Деят. 17:26 смысл похожий). Однако в 11:10 и ком. оно, вероятно, относится к еврейскому народу, проживающему в Земле Израиля.

Всем идолопоклонникам предстоит испытать на себе Божий суд над землей (главы 6-18). Некоторые выдержат это испытание и покаются (11:13), чего так страстно желает Господь (2 Кеф. 3:9), но не все (9:20-21; 16:8-11,21).

- 12 Побеждающего я сделаю столпом в Храме моего Бога.** В Храме Соломона были два столба, Боаз и Яхин (Воаз и Иахин, 3 Царств 7:21). Ср. 1 Кеф. 2:5, где о верующих сказано, что они «живые камни... создаваемые в духовный дом». Позже в видении Йоханана появляется небесный Храм (7:15, 11:19, 14:15, 15:5, 16:1), в котором Иешуа исполняет обязанности *когена гадоля* (Ме. 2:17 и ком.). В новом Йерушалаиме, сходящем с небес (см. 21:2 и ком.), Сам Бог будет Храмом, поэтому неудивительно, что верующие будут столбами этого Храма.

Я также напишу на нем имя моего Бога. Имена людей свидетельствуют одом, кому они (люди) принадлежат. В *Танахе* Бог дает Свое имя (*ЙГВГ*) народу Израиля, повелев *коганим* читать Аароново благословение (Числа 6:24-27). Люди, верные Богу, носят Его имя (здесь, 22:4) и имя Мессии (14:1), в том числе и его **новое имя** (2:17, 19:12). Подобным же образом, последователи зверя носят имя зверя, свидетельствуя тем самым, что принадлежат ему (13:17).

Имя города моего Бога. Подразумевается право гражданства в этом городе (см. ком. к 21:2).

- 14** Шауль немало потрудился в общине, находившейся в **Лаодикее** (Кол. 2:1, 4:13), приветствовал членов этой общины как братьев (Кол. 4:15) и даже написал им послание (Кол. 4:16). Может быть, тот факт, что это письмо ныне утеряно, указывает на то, что они не вынесли из него урока. Здесь Иешуа лишь упрекает и увещевает лаодикийцев и не находит их достойными похвалы.

Слово *Амен* (οΙ др.-евр. слова, означающего «истина») подтверждает истинность предыдущего утверждения (см. ком. к Мат. 5:18 и Рим.

9:5). Ср. «Бог истины» (Исайя 65:16, слово «истина» здесь — *амен*). Иешуа — **Правитель** (греч. *архе*) **над Божьим творением**, буквально «начало Божьего творения», который, будучи Божьим Словом, начал это творение, поддерживает его и управляет им (Бытие 1:2, Ин. 1:1—3, Кол. 1:17, Ме. 1:3). То, как употребляется слово *архе* в 21:6 и 22:13, указывает на философское понимание Иешуа как личности, существующей вне временных рамок, «*алеф*» и «*глав*» (1:8 и ком.). Таким образом, по отношению к лаодикийцам Иешуа — **Амен**, подтверждающий катастрофичность их духовного состояния. Он **верный и правдивый свидетель** (см. ком. к 19:11), чье свидетельство нельзя опровергнуть. Он также **Правитель над Божьим творением**, имеющий право осудить их, если они не покаются.

15 Хотя лучше всего быть горячим, люди, которые опасаются неверующих, враждебно настроенных по отношению к Евангелию, и чувствуют себя гораздо лучше рядом с апатичными, самодовольными, номинальными верующими, должны помнить о том, что Иешуа отдает предпочтение «холодным» людям, а не «теплым». Ревность по отношению к Богу, которая «основывается на неверном понимании» (Рим. 10:2), — более плодородная почва для Евангелия, чем отсутствие какой-либо ревности.

16—17 Строгие слова Иешуа, осуждающие лаодикийцев, направлены на то, чтобы вывести их из состояния самодовольства и привести к покаянию (ст. 18-20). Помимо того, что они лгут о своем духовном благополучии (**Я богат**), они еще и гордятся, словно добились этого собственными усилиями (**разбогател**), и испытывают самодостаточность (**ни в чем не нуждаюсь**), которая обманчива и опасна (Як. 4:13-16). Ср. Книгу Осии 12:8-9, где Эфраим (Ефрем; Северное царство, Израиль) говорит: «Однако я разбогател; накопил себе имущества, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом»; в ответ на это Бог обещает опять поселить их в кущах (как странников).

18 Иешуа здесь не приказывает, а дает совет. Будучи безгранично мудрым, он понимает, что лаодикийцы слишком недисциплинированы, чтобы повиноваться приказаниям. Обратите внимание на его вежливость в ст. 20.

Конечно, за деньги нельзя **купить** духовное **золото** Иешуа, поистине обогащающее людей; оно бесплатно (22:17, Исайя 55:1, Рим. 3:24). Однако Иешуа использует психологию людей, которые все измеряют деньгами и полагают, что то, чего нельзя купить, ничего не стоит.

В Лаодикее находился известный медицинский колледж, изготавливавший из «фригийского порошка» **глазную мазь**. Иешуа может исцелить не только слепых физически (Ин. 9:1-7), но и духовно слепых.

При этом сначала они должны признать, что ничего не видят (Ин. 9:39-41).

Белые одежды. См. ком. к 3:4-5а.

19 Я же обличаю и наказываю всякого, кого люблю. Ср. Мк. 12:6.

Иешуа любит заблуждающихся лаодикийцев несмотря ни на что, по этому он критикует их в ст. 15-18. Поскольку Бог любит Израиль, Он критикует их на протяжении всего *Танаха*. Это одна из важнейших библейских истин.

Потому будьте ревностны и отвернитесь от своих грехов. Покаяние — это не дар, который сам падает нам у руки. За отговоркой вроде «я еще не готов покаяться» зачастую скрывается теология бездействия. Иешуа мыслит по-иному, по-еврейски: нужно приложить усилие, чтобы вывести себя из состояния апатии и отвернуться от греха.

20 Готовность Бога принять кающихся грешников, хорошо знакомая нам из *Танаха* (например, Захария 1:3: «Так говорит *Адонай* небесных воинств: обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам») и Нового Завета (Деят. 2:38), является причиной данных слов Иешуа. Вот, **я стою у двери и стучу**. Иешуа не врывается внутрь и не колотит в дверь, что есть силы, а стоит и стучит, ожидая, что его пригласят войти. Он не может силой войти в сердца неверующих, еще не принявших его, или тех верующих, которые, подобно лаодикийцам, отвернулись от него. С другой стороны, он не стоит за дверью молча, так чтобы никто не заметил его присутствия, а дает знать о себе, делая это ненавязчиво, через хороший пример верующих людей, через проповедь Евангелия, через исполнение пророчеств в истории, через природу, через совесть человека. Он ждет, пока кто-либо **услышит** его тихий **голос**, говорящий о вере и доверии, удалит умственные и эмоциональные преграды и **отворит дверь** для веры и первым шагам покаяния. Тогда, будучи приглашенным, Иешуа войдет к такому человеку и будет **есть вместе с ним**. Можно добавить, что, в отличие от обычных гостей, Иешуа сам приносит духовную пищу, придающую силы, необходимые для дальнейших, более сложных шагов в сторону покаяния. Образ совместной трапезы (ср. Лук. 15:2, Ин. 14:23, Деят. 11:3) согласуется с еврейской культурой и большинством восточных культур, где общение за одним столом предполагает взаимное расположение, близость и уверенность друг в друге. Итак, Иешуа обещает находиться рядом с любым человеком, искренне просящим его об этом, будь то еврей или язычник.

21 Иешуа является примером для каждого, кто хочет победить зло, искушение, апатию. Ср. Фил. 2:6-11, Мк. 2:9-11, 18; 4:15-16. Там Мессия также изображен как человек, преодолевший искушение, а нас призывают смело «приближаться» к Божьему трону, когда мы имеем нужду в

чем-либо. Здесь Иешуа обещает, что побеждающие будут **сидеть вместе с ним на троне** (см. ком. к 20:11), который он, в свою очередь, разделяет с Отцом.

ГЛАВА 4

1 Футуристы, они же диспенсационалисты, находят в этом стихе указание на Восхищение Церкви до времени «Великой скорби» (о терминологии и теологической подоплеке этого примечания смаком, к 1:1 и 1 Фес. 4:156—17). Очевидно, что в этот момент видения Йоханана переносятся от земли к небесам (таких моментов много в Книге Откровения; см. комментарий Р. Г. Чарльза, том 1, с. 109), однако здесь ничего не сказано о вознесении верующих. Толкование сторонников идеи Восхищения Церкви «до скорби» требует трех допущений:

- (1) Последовательность видений Йоханана соответствует последовательности их исполнения в будущем.
- (2) Мессиянская Община (Церковь, Тело Мессии) вообще не упоминается в главах 4-18.
- (3) Люди, уверовавшие во время Великой скорби, не являются частью Мессиянской Общины.

Против этих допущений можно выдвинуть следующие аргументы:

- (1) Текст не дает нам никаких свидетельств того, что последовательность видений Йоханана тождественна порядку исполнения описанных событий; потому подобное допущение неоправданно. Напротив, в 12:1-5 и ком. есть доказательства противоположного мнения. Более того, если данное событие описано более чем в одном видении, что вполне возможно, тогда прямое хронологическое соответствие невозможно логически.

- (2) Неверно, что в главах 4-18 не присутствует Мессиянская Община. Действительно, грече-ское слово *эклесиа* (обычно переводимое как «Церковь», а в *Еврейском Новом Завете* как «Мессиянская Община»; см. ком. к Мат. 16:18) не появляется в отрывке с 3:22 по 22:16. Но из этого также следует заключить, что Церковь не принимает участия в брачном пире Ягненка (19:7-9), или в Тысячелетнем правлении Мессии, или в Окончательном суде (глава 20).

Очевидно, что верующие присутствуют во всех видениях в главах 6-18; см. 6:9 (души мучеников под жертвенником), 7:1-8, 14:1-5 (144 000 из колен Израиля), 7:9-10, 13-14 (огромное количество людей из всех народов, одетых в белые одежды), 11:13 (люди, воздающие хвалу Богу Израиля после воскресения двух свидетелей), 12:17 (остальные дети женщины, исполняющие Божьи заповеди и свидетельствующие о Иешуа), 13:8-10 (те, чьи имена записаны в Книге Жизни), 14:12-13 (Божий народ, исполняющий Его заповеди и верный Иешуа), 15:2-3 (поразившие зверя и поющие песню Мои-

сея и песнь Ягненка), 18:4 (Божий народ, призванный выйти из Вавилона).

В большинстве случаев эти верующие находятся на земле, а не на небесах. Их описания, которые мы находим в этих стихах соответствуют описанию членов Мессеианской Общины. Тем не менее, следующее допущение исключает их из рядов Мессеианской Общины; поэтому мы переходим к рассмотрению допущения (3). (3) Спор о том, принадлежат ли Мессеианской Общине уверовавшие во время Великой скорби или нет, основывается на жестком разграничении между Израилем и Церковью, которого придерживаются все известные мне теологии, исповедующие доктрину о Восхищении «до скорби». Предполагается, что в течение настоящей эры — которую сторонники диспенсационализма называют «Эпохой Церкви», ограниченной временными рамками от Пятидесятницы (вторая глава Книги Деяний) до Великой скорби, — Бог приостановил Свои отношения с Израилем в конце 69-ой недели пророчества Книги Даниила 11:26-27 и сейчас Он занимается только Церковью. После Восхищения Он вновь восстановит отношения с Израилем по мере того, как начнут разворачиваться события Великой скорби в 70-ю неделю Книги Даниила.

Логика этих рассуждений имеет в себе внутреннее противоречие. Если в состав Мессеианской Общины входят лишь те, кто уверовал в «Эпоху Церкви», и если эта эпоха заканчивается с наступлением Великой скорби, то, согласно самому определению, никто из уверовавших во время или после Великой скорби не является частью Мессеианской Общины, даже если по всем остальным критериям его вера не отличается от веры членов Мессеианской Общины.

Более того, по трем нижеследующим причинам Израиль (еврейский народ) не может быть абсолютно отличным от Мессеианской Общины, как стараются показать сторонники идеи о Восхищении до периода скорби:

- (а) Верующие язычники были привиты к Израилю, то есть к еврейскому народу (Рим. 11:17-24). Таким образом, существует неразрывная связь: они не могут быть отсечены в какой бы то ни было момент, если только не утратят веру.
- (б) Новый Договор, хотя он и положил начало Мессеианской Общине, был заключен не с Мессеианской Общиной, а с Израилем (Иеремия 31:31-34, Мк. 8:8-12). Мессеианская Община в отделении от еврейского народа лишается фундамента своего существования.
- (в) Шауль, член Мессеианской Общины, в своих письмах пишет о том, что он израильтянин (2 Кор. 11:22, Рим. 11:1). Он не говорит, что был им прежде, а теперь перестал им быть, став мессеианским верующим. Он, подобно любому верующему еврею, и то и другое.

Если же Шауль и все остальные верующие евреи принадлежат и Израилю, и Месссианской Общине, сторонники теории Восхищения Церкви до Великой скорби должны ответить на следующий вопрос: когда произойдет восхищение, останутся ли верующие евреи на земле, вместе с физическим Израилем, или же присоединятся к остальным членам Месссианской Общины, чтобы встретить Иешуа в воздухе? Они не могут одновременно находиться в двух местах. Может быть, это будет делом личного выбора каждого? Неужели нам придется выбирать между верностью еврейскому народу и верностью нашим братьям в Месссии? Это абсурдный вопрос, поскольку подобная ситуация никогда не возникнет. Еврейский верующий никогда не покидает свой народ. Ему не нужно выбирать между верностью евреям и верностью Месссианской Общине, во всяком случае в духовном аспекте. Он может предпочесть отвержение со стороны еврейской общины, чтобы следовать за еврейским Месссией, но только потому, что такова нынешняя ситуация в мире.

Некоторых диспенсационалистов совсем не смущает такая постановка вопроса, и они отвечают вполне недвусмысленно: «Это не может быть делом личного выбора. Евреи, принявшие Иисуса, возносятся вместе с остальными христианами. Только неверующие евреи останутся на земле, чтобы испытать на себе все ужасы Великой скорби». Если то же самое сказать месссианским евреям, они действительно смутятся. Совсем не этого они ожидали, когда уверовали. Им говорили: «Теперь ты еврей, принявший своего Месссию», а не: «Теперь ты уже не принадлежишь своему народу и проведешь вечность вдали от них». А ведь именно это подразумевает позиция сторонников Восхищения до времени скорби, и основана эта идея на представлении о двух Божьих народах, навеки отделенных друг от друга.

Израиль и Месссианская Община — два сообщества, и все же это единое целое. Некоторые христианские теологи слишком преувеличили это единство, заключив, что Церковь заменила собой евреев в качестве Божьего народа. Однако чрезмерное ударение на отличии этих двух групп приводит к столь же серьезным ошибкам, и потенциально — к антисемитским выводам. Месссианский иудаизм должен поставить перед собой цель четко разяснить природу взаимоотношений между еврейским народом и Месссианской Общиной, состоящей из евреев и язычников, при помощи «теологии маслины» (ком. к Рим. 11:23-24, 11:26а; ком. к Гал. 6:16).

2а Тотчас я оказался в Духе. Йоханан уже был в Духе (1:9). Вероятно, речь идет о смене образов в его видении.

26—8 Хотя и *Танах*, и Новый Завет учат о том, что Бог невидим (Исход 33:20, Ин. 1:18, 1 Тим. 1:17), они же утверждают, что люди видели Бога (то есть Бога Отца; Сын описан по-иному в главе 5). Видение Иоханана весьма напоминает ряд описаний *Танаха*. В Книге Исход 24:9-11 говорится, что Моисей, двое сыновей Аарона и семьдесят старейшин «видели Бога Израиля» и «под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное», нечто похожее **на стеклянное озеро, прозрачное как хрусталь** (ст. 6а, см. также 15:2). *Кру-вим*, которых достаточно ясно разглядел Иезекииль, выглядели как **четыре живых существа** из ст. 6б-8 (Иез. 1:5-11; 10:12, 14-15); он также видел человека, сидящего на троне, вокруг которого находилось нечто подобное тому, что Иоханан описывает в ст. 2-6а (Иез. 1:22, 26-28; 10:1). Пророк Михаягу (Михей) сказал: «Я видел *Адоная*, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку от Него» (3 Царств 22:19, 2 Паралипоменон 18:18). Исаяя пишет: «Видел я *Адоная*, сидящего на престоле высоком и превознесенном» (Исайя 6:1). Он видел также крылатых существ (*срафим*), которые поклонялись Богу при помощи тех же слов, что и в ст. 8б, говоря друг другу: «Свят, свят, свят *Адонай* небесных воинств» (Исайя 6:2-3). Эта фраза является частью *Кедуша* («Освящение» Бога) в синагогальных молитвах (см. третье благословение молитвы *Амида*).

4 Двадцать четыре старца. Кто они? Вот четыре возможных варианта:

- (1) Представители двадцати четырех смен *коганим* (см. ком. к Лук. 1:5)
- (2) Двенадцать посланников Йешуа плюс двенадцать основателей колен Израиля; если это так, то эти старцы представляют собой все искупленное человечество.
- (3) Особая группа ангелов, поскольку в 5:10 они, говоря об избранных, употребляют слово «они», а не «мы».
- (4) Некие представители спасенного человечества в *олам габа*. В этой связи интересно, что описание Иоханана, включающее в себя упоминание о золотых коронах и о поклонении (ст. 10-11), весьма напоминает образы, использованные Равом, который в Талмуде описывает спасенных людей в веке грядущем:

В *олам габа*... праведные сидят с коронами на головах и наслаждаются *Шхиной*. (Брахот 17а)

(О *Шхине* см. пункт (3) в примечании к Ме. 1:2-3.)

5 Голоса. Или: «громы»; см. Деят. 2:46-13 и ком. Семисложным Духом Божьим. См. ком. к 1:4.

6 **Перед тронном было нечто похожее на стеклянное озеро, прозрачное как хрусталь.** Напоминает описания Книги Исход 24:10 и Книги Иезекииля 1:22, 26.

86 См. ком. к 1:4 и 1:8.

11 Этот замечательный новозаветный *Галель* («славословие», «хвалебная песнь») — первый из нескольких в Книге Откровения; другие можно найти в 5:9-10, 12, 13; 7:10, 12; 11:15, 17-18; 12:10-12; 14:7, 8; 15:3-4; 16:5-6, 7; 19:1-2, 5, 6-8. См. также Рим. 11:33-36; Ним. 1:17,3:16; Иег. 24-25; в *Танахе* — вся книга Псалмов.

ГЛАВА 5

1 **Свиток**, или, возможно, книга. См. ком. к 10:8-11. Оставшаяся часть Книги Откровения, в основном, описывает Божий суд, обрушивающийся на землю после того, как снимается каждая из семи печатей.

5 **Лев из колена Йегуды.** Это описание Мессии основывается на благословении Иакова, данного им сыну Иуде, которое в иудаизме понимается как мессианское пророчество:

Молодой лев Йегуда,
ты поднялся от жертвы, сын мой.
Припадает он к земле и ложится как лев,
Как внушающий ужас лев,
Кто осмелится поднять его?

Не отойдет от Йегуды скипетр,
ни законодатель от чресл его,
пока не придет тот, кому он принадлежит [или: «пока не придет Шило»],
и покорятся ему народы. (Бытие 49:9—10)

В Мессианской Общине многие уже покорились Йешуа, которому принадлежит скипетр (ср. Книгу Исаяи 9:6-7; Ме. 1:8, 7:14).

Корень Давида. (См. также 22:16 и ком.) Это описание восходит к Книге Исаяи 11:1-10. Отрывок начинается со слов: «И произойдет отрасль от корня Йишая (Иессея, отца царя Давида), и ветвь произрастет от корня его». За этим описанием Мессии следуют детали, касающиеся его правления (ср. Ис. 9:6-7) и Мессианской эры покоя, которую он установит. Отрывок завершается словами: «И будет в тот день: к корню Йишая, который станет как знамя [или: «как чудо»] для народов, обратятся язычники; и жилище его будет величественным».

Особый интерес здесь представляют два стиха, в которых содержится поразительно ясное пророчество о нынешнем и будущем возвращении еврейского народа в Землю Израиля:

В тот день *Адонай* снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего... рассеянных Иуды созовет от четырех концов земли. (Исайя 11:11-12)

Описание не подходит ни к Исходу из Египта, ни к возвращению из Вавилона. «Тот день» может означать только Мессианскую эру, которая все еще на наступила в своей полноте. Как раввины, так и авторы новозаветных книг придерживаются принципа, согласно которому цитирование места Писания непременно подразумевает его контекст. Таким образом, Иоханан, ссылаясь на 11-ю главу Книги Исаяи, подтверждает, что Бог исполнит в будущем Свои обещания вернуть еврейский народ в его Землю, Израиль. Я подчеркиваю этот факт, потому что некоторые заявляют о том, что Новый Завет отменяет обещания Бога, данные Им евреям. Напротив, именно о евреях Новый Завет говорит: «В отношении Доброй Вести они ненавидимы ради вас. Но в отношении избрания, они любимы ради Патриархов, поскольку Божьи дары и Его призвание не подлежат пересмотру» (Рим. 11:28-29; см. в ком. к Мат. 5:5 ссылки на те места, где я опровергаю теологию замещения).

Благодаря своему воплощению, послушанию и искупительной смерти, Иешуа победил человеческий грех, что дает ему **право раскрыть свиток и снять семь его печатей**.

- 3 Ягненка, который казался закланным.** Ссылка на Книгу Исаяи 53:7-8: «Как овца, веден был он на заклание... он отторгнут от земли живых». Филипп истолковал этот отрывок эфиопскому евнуху, показав, что в нем говорится о Иешуа (Деят. 8:26-39). В Ин. 1:29 говорится о «Божьем ягненке... берущем на себя грех мира». См. также Мат. 26:26-29; Рим. 8:3-4; 1 Кор. 5:6-8, 11:23-26; Мк. 9:11-10:20; 1 Кеф. 1:19.

Лев Йегуды... Ягненка... закланным. Сопоставление этих двух противоположных описаний Мессии в ст. 5-6 является одним из наиболее ясных утверждений Нового Завета о двойственной роли Иешуа, который сначала пришел как Ягненок, принесенный в жертву за грех, а возвратится как Лев, чтобы судить мир, править им и принести покой. Еврейские мудрецы, не видя этих двух ролей или не желая примирить их в одной личности, выработали идею двух Мессий: *Машиах Бен-Йосеф* должен умереть, а *Машиах Бен-Давид* будет править.

Семь рогов. В *Танахе* рога символизируют власть, силу; семь же — число завершенности (ком. к 1:4). Следовательно, Иешуа обладает полной, совершенной властью (ср. Мат. 28:18, Ин. 17:1-2). В апокрифической Первой книге Еноха 90:9 Маккавеи изображены как ягнята с

рогами. Завет Иосифа 19:8 содержит образ, очень напоминающий образ данного стиха: Мессия — ягненок, который выходит из множества рогов со львом по правую сторону от него.

Семь глаз, которые являются семисложным Духом Божиим (см. ком. к 1:4) посланным во всю землю. Ср. Книгу Захарии 4:10. Трудный стих, значение которого, вероятно, состоит в том, что семь светильников из Зах. 4:2 (см. 1:12 и ком. выше) символизируют «очи Адоная, которые объемлют взором всю землю», не позволяя никому помешать строительству Второго Храма под руководством Зрубавеля (Зоровавеля). Если у Ягненка «семь глаз», это значит, что у него, вдобавок к полной власти, есть полное знание.

- 7 Местопребывание Мессии в нынешнем веке — по правую руку от **Сидящего на троне** (Псалом 109:1; Мат. 22:44; Деят. 2:34-35, 7:56; Ме. 1:3).
- 8 **Арфа**. Традиционный инструмент прославления в книге Псалмов. **Золотые чаши, наполненные фимиамом**, также находятся среди атрибутов поклонения в *Танахе*; они символизируют **молитвы Божьего народа** (ср. 6:9—10, 8:3).
- 9а Новую песню, как и в Псалмах 32:3, 97:1, 143:9, 149:1.
- 9б—13 Эти стихи, как и 1:12-16, повторяют некоторые элементы видения Даниила в Дан. 7:9-14, где к «Ветхому днями», которому служили «тысячи тысяч» и «тмы тем» (десятки тысяч), был подведен «как бы Сын человеческий», и ему «дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Контекст Книги Даниила и Книги Откровения показывает, что фраза «из всякого колена, языка, племени и народа» (и ее варианты в 7:9, 10:11, 11:9, 13:7, 14:6 и 17:15) относится к языческим народам земли.
- 10 **Ты сделал их царством для Бога, чтобы править, коганим, чтобы служить Ему**. Основано на таких местах, как Исход 19:6, Исайя 61:6. См. 1 Кеф. 2:9 и ком.; ср. также 1:6 выше. **И они будут править землей** во время Тысячелетнего царства (20:4) и после появления новой земли (22:5); см. также Мат. 5:5; 1 Кор. 4:8.
- 12—13 Бог Отец, Сидящий на троне, уже имеет **могущество, честь** и т. д. с незапамятных времен. Он дарует все эти свойства Ягненку, который **достоин их принять**, потому что не взял их силой (Фил. 2:5-11). Отныне все это **принадлежит** и ему, и его Отцу **вовсеки веков**. См. также 7:12, ср. 17-ю главу Евангелия Иоханана.

. **Всякое существо** признает абсолютное Божье правление (Фил. 2:9-11 и ком., Кол. 1:20), однако бесы и нечестивые люди не наслаждаются всеми его благами (20:11-15 и ком., Яак. 2:19).

ГЛАВА 6

1—20 Шесть из семи печатей сняты в этой главе. Свиток откроется лишь тогда, когда будет снята седьмая, в 8:1.

1-8 Снятие первых четырех печатей высвобождает «четыре всадников Апокалипсиса», которые символизируют, соответственно: (1) войну в смысле покорения одних народов другими, (2) войну в смысле ненависти между нациями и отдельными людьми, (3) несправедливое экономическое распределение (или, менее вероятно, общая нехватка благ), и (4) смерть как следствие первых трех бедствий (война, звери = ненависть, голод = несправедливое распределение благ) и болезней (язвы). Этот раздел, вероятно, соотносится с Книгой Левит 26:14-26 и Книгой Иезекииля 14:12-20, где говорится о подобном суде. Сравните также с опустошениями и бедствиями, описанными в Книге Иеремии 15:3, 24:10, 29:17 и в Книге Иезекииля 5:17, 14:21, а также с четырьмя колесницами в Книге Захарии 6:2-3. Четыре живых существа были упомянуты в 4:6 выше.

2 Некоторые считают, что **всадник** на белом коне — это Мессия, изображенный как **завоеватель** (как в 19:11 и далее) в том смысле, что Евангелие покоряет весь мир. Однако в этом случае он всего лишь один из нескольких всадников, равный им. Кроме того, остальные из «четыре всадников Апокалипсиса» приносят суд, а не проку. Лучше рассматривать этого всадника как несущего суд в виде войн и завоевания.

6 Богатые, благодаря своим сбережениям, избавили себя от следствий экономического неравноправия и дефицита, бедным же приходится платить **однодневную плату** (буквально «динарий»; см. Мат. 20:2) за порцию, едва хватающую, чтобы не умереть с голоду. Кроме того, им говорят не повреждать оливкового **масла и вина**, которые стали недоступной им роскошью.

Йехиэль Лихтенштейн (см. ком. к Ме. 3:13) толкует это место так:

Взвешивание хлеба является признаком проклятия, определенного в Книге Левит 26:26: «Будут отдавать хлеб ваш весом; вы будете есть и не будете сыты». («Комментарий к Новому Завету», *ad loc.*)

8 Бледный, болезненного вида конь (или: «зеленый конь»). Лихтенштейн объясняет:

Зеленый цвет — признак смерти. Когда человек умирает, его лицо становится зеленым, как сказано в Талмуде об ангеле смерти: «...они вливают в рот умирающему каплю, которая вызывает смерть, и его кожа и лицо становятся зелеными» (Авода Зара 26б).

9 Под жертвенником души... Этот необычный образ должен пониматься в свете раввинской литературы. Согласно труду, приписываемому раби Натану ГаБавли, жившему во втором веке,

ГаКадош [«Святой»], да будет Он благословен, взял душу Моисея и хранил ее под Троном Славы... Не только душа Моисея хранится под Троном Славы, но также и души праведников.

Раби Акива обычно говорил: «Погребенные под жертвенником подобны тем, кто погребен под Троном Славы». (Авот диРаби Натан 12:4, 26:2)

Согласно Талмуду, раби Абба Ариха, или Рав, живший в третьем веке, учил, что архангел Михаил приносит жертву на небесный жертвенник в небесном храме (Менахот ПОа). Тосафот, средневековые комментаторы Талмуда, говорили об этом отрывке, что жертва эта — души праведников, учителей *Торы*.

Преданных смерти за... свидетельство. По-гречески «свидетельство» — *мартюриа*, от которого произошло английское слово, означающее «мученик» (*martyr*). См. ком. Деят. 7:59-60 о еврейской концепции смерти *аль кидуш ГаШем* («в освящение Имени» Бога).

10 *faKaAoia*... сколько еще пройдет времени, пока Ты... отомстишь за нашу кровь? Те люди, которые не приемлют мести, в принципе, могут воспользоваться примером Иешуа и его учением (Мат. 5:42, 26:51-54; Лук. 23:34). Тем не менее, Писание допускает отмщение. Мученики должны понимать, что месть является Божьим делом, а не человеческим. Как сказано в Рим. 12:19,

Не ищите возмездия, друзья мои, а позвольте Божьему гневу совершить его, так как в *Танахе* написано: «*Адонай* говорит: Я в ответе за отмщение; Я воздам». [Второзаконие 32:25]

Кроме того, подобно тому, как голос Авеля вопиет Богу от земли (Бытие 4), праведность требует отмщения за убийство. Псалом 78:10 и Лук. 18:7~8а позволяют предположить, что здесь мученики молятся за оправдание, а не за отмщение. Однако похожая молитва в Первой книге Еноха, псевдоэпиграфе, говорит о мести.

11 Белая одежда. См. ком. к 3:4-5а.

12-17 Описание снятия шестой печати содержит элементы, напоминающие описание конца света, которые можно найти в Книге Исайи 2:10—12, 2:19, 13:10, 34:4, 50:3; Книге Иеремии 4:23-29; Книге Иоила 2:31, 3:15; Книге Наума 1:5-6; Книге Аггея 2:6 (ср. Мат. 24:29, Лук. 23:30).

От гнева Ягненка, который будет страшен, так как Ягненок — еще и Лев (см. 5:5-6 и ком.). Согласно Ин. 5:22, Деят. 17:31, Рим. 2:16 и 2 Кор. 5:10, Бог доверил суд Льву Ягненку. Суд произойдет в **Великий День**, или День Господа (1:10 и ком. выше, 2 Фес. 2:2, 2 Кеф. 3:10, и более десятка мест в Ганаше), День Мессии (Фил. 1:10), Великий День *Адоная-Цваота* (16:14 ниже, Исайя 2:12, Иеремия 46:10), День Гнева (Рим. 2:5; Софония, 1:18, 2:2-3; Плач Иеремии 2:22), День Суда (Мат. 10:15, 2 Кзф. 2:9, 1 Ин. 4:17 и еще пять мест в Новом Завете).

Великий День их гнева... кто сможет устоять? Те люди, которые упиваются собственной властью, в тот день поймут ее иллюзорность. Даже слабым людям, пытающимся манипулировать другими и проявить свою власть в маленьких вещах, этот день откроет их истинную сущность. Только те, кто воздает «хвалу, честь, славу и могущество» исключительно Богу и Ягненку (5:13), сможет устоять в день **их гнева**.

ГЛАВА 7

2-3 На лбу у слуг Божьих ставится **печать**, чтобы определенные казни, подобные тем, которые обрушиваются на землю после звука пятой трубы (9:4), не принесли им вреда. Йехиэль Лихтенштейн пишет: «Из 14:1 можно предположить, что на печати написано имя Ягненка и его Отца». См. также Книгу Иезекииля 9:4, где упоминается знак, поставленный на лбу у тех, кто не принимал участия в мерзостях, совершаемых в Иерусалиме.

4 Сто сорок четыре тысячи. Независимо от того, буквальное это число или символическое, возникает очевидный вопрос: почему именно такое число? Ответ обычно находят непосредственно в этих строках: существует двенадцать колен Израиля и двенадцать посланников [Мессии]; нам даны Десять Заповедей; возведение в квадрат и куб соответственно первого и второго символизирует совершенство и полноту Израиля.

Йехиэль Лихтенштейн (ком. к Ме. 3:13) предлагает интригующее объяснение:

Израиль насчитывал 7 200 000 человек во времена разрушения Второго Храма. *Трума* [приношение для *коганим* от первинок] обычно составляла одну пятидесятую (Мишна, Трумот 4:3), которая здесь составляет 144 000. В Рим. 11:16 Павел отметил, что, «если *хала*, приносимая в качестве первого плода, свята, то [свято] и все хлебное приношение». Таким образом, если 144 000 мессианских евреев, поверивших Йешуа, святы, тогда и все хлебное приношение, весь Израиль, святы. Потому Павел продолжает: «Таким образом, весь Израиль спасется. Как сказано в *Танахе*: „Из Сиона придет Избавитель; он удалит нечестие от Иакова“ (Рим. 11:26)». Это соответствует моему примечанию к 1:7, в котором говорится, что, когда знамение сына человеческого покажется на небесах, дети Израиля покаются, признают Мессию, и будут скорбеть, потому что несправедливо пронзили его. Тогда весь Израиль будет спасен. Тем не менее, условием для этого послужит предварительное спасение ста сорока четырех тысяч. («Комментарий к Новому Завету» на Отк. 7:9)

Хотя нет возможности точно узнать, сколько было евреев в 70-м году нашей эры, ученые соглашаются, что количество колебалось между пятью и десятью миллионами. В таком случае, количество мессианских евреев, как и сейчас, должно было составлять шестизначное число (см. ком. к Деят. 21:20), однако остается лишь предполагать, могло ли оно составлять именно сто сорок четыре тысячи.

Из каждого колена народа Израиля. Прямой смысл, *пиат*, этого текста: «из всего еврейского народа». Но многие комментаторы утверждают, что речь идет о Церкви. В ком. к Рим. 2:28-29 я высказываю предположение, что даже там, где *пиат* текста относится к евреям, можно применить *мидраш* и отнести текст ко всему Телу Мессии. Более того, в Гал. 6:16 и Еф. 2:11-13 (см. комментарии к этим стихам, а также ком. к Рим. 11:26а), слово «Израиль» используется в значении, которое действительно включает в себя и спасенных язычников, новое творение, которые в прошлом были далеки, но ныне приближены и привиты (Рим. 11:17-24). Однако толкование, говорящее, что **сто сорок четыре тысячи из каждого колена народа Израиля** — это «Церковь», будет слишком натянутым, поскольку ст. 9 ниже описывает «великое множество людей, исчислить которое было невозможно, из всякого народа, колена, племени и языка». Очевидно, такое бесчисленное множество спасенных язычников противопоставлено ограниченному числу спасенных евреев, указанному в настоящем стихе. Более то-

го, ст. 5-8 перечисляют двенадцать колен, подчеркивая таким образом, что сто сорок четыре тысячи были евреями. Этот факт никак не поддерживает идею о том, что имеется в виду Церковь. См. также 14:1-5 и ком., где вновь появляется это число.

Часто против идеи о том, что сто сорок четыре тысячи являются евреями, высказывается контраргумент, смысл которого заключается в том, что якобы нет никакого основания выделять евреев из общего числа спасенных, и предоставлять им особенную защиту. Такое мнение противоречит всей истории спасения, раскрываемой в *Танахе*, и свидетельствует о неосведомленности некоторых христианских, нееврейских толкователей, в том, что они присоединились к Израилю, то есть к еврейскому народу. Бог, по Своей благодати, выделяет еврейский народ, даруя ему особенную защиту, вот уже несколько тысячелетий. После многовековых гонений и преследований, достигших апогея в Холокосте, мы бы не смогли выжить, если бы не подобная защита. Такая забота Всевышнего вновь и вновь обещается Пророками даже тогда, когда Израиль согрешает и нарушает союз со Всевышним; впрочем, не всегда по отношению ко всему народу, а только к остатку (см. Рим. 9:27-29, 11:1-32), как в данном случае, по отношению к ста сорока четырем тысячам. Более того, запечатление еврейского народа с целью защиты его от наказания соотносится с Божьим обетованием в Книге Захарии 9:14-16 (см. ком. к 8:2 о *шофарах*).

Свидетели Иеговы часто заявляли, что количество их приверженцев составляет именно сто сорок четыре тысячи. После того, как число последователей этого учения перевалило за эту цифру, они просто пересмотрели свою теологию! Подобное высокомерие, связанное с предполагаемой принадлежностью к духовной элите, является излюбленной тактикой культов.

- 5-8 Оставив спор о том, кем же являются сто сорок четыре тысячи, следует отметить, что в этих стихах есть еще одна странная вещь, поскольку не совсем традиционно производится перечисление колен: (1) отсутствует упоминание колена Дана, (2) пропущен Эфраим, но включен **Йосеф**, который был отцом Эфраима, (3) **Менаше** упомянут дважды, поскольку **Йосеф** был и его отцом, (4) **Иегуда, а не Реувен** упомянут первым, и (5) **Лев** включен в список, несмотря на то, что традиционно он не упоминается, так как не имел владения в Земле. Эфраим и **Менаше** были сыновьями **Йосефа**, и сначала их потомки считались полуколенами, но со временем они достигли статуса колен, поскольку Йосеф, который спас свою семью от голодной смерти, удостоился первородства и получил двойную долю наследства (Бытие 48:22).

Об этих стихах Йехиэль Лихтенштейн пишет в «Комментарии к Новому Завету» следующее:

Раби Йицхак из Троки в своем труде «Хизук-Эмуна» обвиняет Йоханана в незнании количества колен. Это звучит нелепо, поскольку Йоханан в своей книге демонстрирует чудесное знание *Танаха*.

Некоторые считают, что колено Дана не упоминается, поскольку оно согрешило, поклоняясь идолам (Книга Судей 18:30, 4 Царств 10:29); в качестве подтверждения предлагается 1 Паралипоменон 2—7, где нет упоминания о колене Дана. Но такое доказательство нельзя считать достоверным, поскольку в списке нет упоминания и о колене Звулуна; а произошло это по той причине, что автор книги, Эзра, писал лишь то, что мог найти в свитках, доступных ему. А потому некоторые темы книги часто следуют одна за другой без видимой логической последовательности — отсутствуют некоторые связующие звенья.

О Данае Яаков, благословляя своих сыновей, сказал: «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израилевых» (Бытие 49:16). Более того, Книга Иезекииля 48:32 относит одни ворота к Дану, одни к Йосефу, поскольку Иосиф включает в себя Эфраима и Менаше, что касается наследства, и одни к Леви.

Вот так Лихтенштейн разрешает несоответствие:

Похоже, была допущена описка в тот момент, когда Книгу Откровения готовили для передачи миру. Вместо «Менаше» следует читать «Дан». Йоханан упоминает Йегуду перед Реувеном, потому что Мессия произошел от Йегуды (см. 1 Паралипоменон 2-7, где Йегуда также упомянут первым, а также комментарии еврейских авторов на этот стих). Следующим он упоминает Реувена, поскольку он был первородным среди патриархов колен. И после этого Йоханан более не возвращается к этой теме.

иными словами, когда Йоханан производил редакцию манускрипта, он не заметил несоответствие в списке колен. Всегда существует тенденция объяснять трудные места ошибкой переписчиков, но я не уверен, что нам следует с такой готовностью прибегать к подобному методу объяснения.

Шимон упущен в Моисеевом благословении колен в Книге Второзакония 33. И в этом случае как одна из возможных причин предлагается аргумент о неточности при переписке манускрипта, хотя существует более состоятельное объяснение: колено Шимона не обладало своей

территорией, его наследственным уделом были девятнадцать городов, которые располагались в разных частях области Иегуды (Иисус Навин 19:2-9).

Высказывается предположение, что Дан пропущен в настоящем списке, поскольку от него произойдет Анти-Мессия. Эта мысль появляется у Иринейя, одного из отцов Церкви второго столетия; в еврейской традиции это предположение можно обнаружить в псевдоэпиграфе «Заветы двенадцати патриархов», написанном приблизительно в 100 году до нашей эры, где о Дане сказано:

В последние дни ты отстранишься от Господа... Ибо прочел я в книге Еноха праведного, что князь твой — Сатан. (Завет Дана 5:4-7)

Однако эта мысль никак не подтверждается Библией.

Возможно, Дан не упомянут по другой причине — в результате дурной славы, связанной со склонностью к идолопоклонству. Мидраш Рабба так объясняет текст Книги Чисел 2:25: «Расположение лагеря Дана — на северной стороне»:

«Север». Оттуда приходит тьма [поскольку солнце на юге]. Почему это имеет отношение к Дану? Поскольку Дан внес в мир тьму своим идолопоклонством. Ибо [царь] Иеровоам сотворил двух золотых тельцов. А идолопоклонство — тьма, как сказано: «Дела их во тьме» (Исайя 29:15). Иеровоам обошел весь Израиль, однако никто не принял его учение, за исключение колена Дана, как сказано: «Царь держал совет, сотворил двух золотых тельцов... и установил одного в Дане» (3 Царств 12:28-29). Поэтому Святой заповедал, чтобы лагерь Дана находился на севере. (Числа Рабба 2:10)

Если принять буквальное толкование данного текста, что из каждого колена будут избраны двенадцать тысяч, кто-то может возразить, что никто не будет знать точно, из какого он колена, поскольку не сохранены генеалогические записи. Ответ один: Бог, совершающий призвание, знает и эту тайну.

9 **Великое множество людей... облаченные в белые одежды.** См. ст. 13-17. Из всякого народа, колена, племени и языка. См. ком. к 5:96-13.

10 **Победа.** Греческое *сотерна* обычно означает «спасение» или «избавление», однако «спасение Богу нашему...», как эту фразу часто переводят, звучит неуклюже, поскольку Бог не нуждается в том, чтобы Его спасали. Здесь (и в 12:10, 19:1) смысл тот же, что и в Псалме 97:2:

«Десница Его и святая рука Его добыли Ему [Богу] победу». В иврите это слово, однокоренное с *йешуа* («спасение», с конечной *гей*).

11—12 Амен всегда относится к тому, что было сказано ранее (ком. к Мат. 5:18). Первое «Амен» произносят старцы и четыре живых существа, о которых говорится в ст. 12: так они отвечают на возгласы множества людей из ст. 10. Второе — призыв, обращенный к множеству людей, чтобы они подтвердили слова хвалы **старцев и живых существ** (см. ком. к Рим. 9:5).

Принадлежат Богу нашему. Или: «приходят от нашего Бога». См. ком. к ст. 10.

14 От Великих Гонений (или: «великой скорби», как в некоторых переводах); ср. Книгу Даниила 12:1, а также Мат. 24:21-22 и ком. Стихи 14-17 предлагают утешение всякому верующему, проходящему через страдания и гонения.

Они омыли свои одежды и убелили их кровью Ягненка. Метафора, усиленная наличием явного противоречия, скрытого в буквальном ее смысле («убелить кровью»); она означает, что те, кто не поколебались во время гонений — очистились и стали непорочными в глазах Бога (ср. Книгу Исайи 1:18), потому что сохранили верность Иешуа, который пролил за них свою кровь (см. 1:7 и ком.).

15 В Его Храме. Еврейская традиция сообщает нам, что Бог обитает в небесном храме. Сравните с письмом Мессианским евреям, в которой Иешуа представлен как *коген*, совершающий служение перед Богом на небесах. См. также Ме. 8:2-6а и ком., где упоминается небесный Шатер (Скиния) и даются ссылки на Книгу Исход.

Укроет их Своей Шханой. Или: «прострет шатер Свой над ними», распространив на них Свою защиту. Греческое слово *скеносей* («прострет Свой шатер», «будет обитать») соотносится с еврейскими словами *мишкан* («шатер», «скиния») и *Шхина* («обиталище», используется в раввинском иудаизме для обозначения «проявленной Божьей славы, обитающей среди человечества», см. ком. к Ме. 1:2-3). Ср. Книгу Иезекииля 37:27, где в долине сухих костей, Бог провозглашает: *Взгая мишкани алейгем* («и шатер Мой будет на них»),

17 Ягненок может находиться **посреди престола**, потому что он отождествлен с Богом. **К источникам живой воды.** См. ком. к 21:6. **Отрет всякую слезу.** См. ком. к 21:4.

ГЛАВА 8

- 1 После того, как Ягненок снял **седьмую печать**, о свитке (5:1) больше не упоминается, но все последующее являет собой описание его содержания.
- 2 **Семь ангелов, стоявших перед Богом.** Семь «ангелов присутствия» довольно часто упоминаются в еврейской литературе (см. ком. к 1:4), появляясь впервые в Книге Исаяи 63:9, где говорится об «ангеле Его [Божьего] присутствия» (ср. Лук. 1:19: «Я Гавриэль, — ответил ему ангел, — и я стою в присутствии Бога»), а также в Книге Иезекииля 9:2, где говорится о «шести мужах... с орудиями разрушения, а один из них, одетый в лен, и чернильница писца на боку его», и к нему обращается Бог. В апокрифах Рафаэль говорит о себе, как об «одном из семи святых ангелов» (Товит 12:15). 1 Еноха 20 называет имена и функции семи «святых ангелов, которые ведут наблюдение»: Уриэль, Рафаэль, Рагуэль, Михаэль, Саракаэль, Гавриэль и Ремизель. Первые четыре на званы в Талмуде, Сидуре и каббале «ангелами-служителями» (*малахей гаишарет*); сравните с тем, что в стихах 7-12 первые четыре ангела провозглашают звуком *шофара* четыре суда, не связанных с карами. См. также ком. к 1:4 о «семисложном Духе» и ст. 4 и ком. ниже. О том, какова природа ангелов, см. ком. к Ме. 13:26.
Шофары («бараны рога»), но не трубы. Мысль о том, что Великий Суд последних дней предвещается звуками *шофаров*, уходит корнями в *Танах*. «ИГВГ явится над ними, и выйдет как молния стрелка Его, и Адонай ИГВГ затрубит в *шофар* и пойдет в бурях юга... И ИГВГ, Бог их, спасет их [Иегуду и Эфраима] в тот день, как овец — народ Свой» (Захария 9:14, 16). Похожим образом Бог обеспечивает защиту Израиля в 7:1-8, прежде чем возвестить *шофаром* суд в «тот день» немного позже, в 8:1. Ср. Книги Исаяи 27:13, Иоила 2:1, Софонии 1:16 и псевдо-эпиграфы Псалмы Соломона 11 и 3 Ездры 6:23-26. В Новом Завете см. Мат. 24:31 и ком., 1 Кор. 15:52 и ком. и 1 Фес. 4:16 и ком.
- 3 Греческая грамматика не позволяет точно сказать, о скольких жертвенниках здесь идет речь: о двух или об одном. В Иерусалимском храме было два — один для сжигаемых жертв, второй — для воскурений. Но, как заметил Р. Г. Чарльз: «поскольку на небесах не приносятся в жертву животные» (эта мысль совпадает с текстом в Ме. 9:18-10:20), остается лишь **жертвенник** для **фимиама**. Более того, цитата из трудов раввинов, приведенная в ком. к б:9, упоминает только один жертвенник.
- 4 **Дым от фимиама из руки ангела** возносится вместе с **молитвами** всего **Божьего народа** (не только мучеников, как в стихах 6:9-10);

вместе они поднимаются к Богу — но не совсем ясен смысл этого священнодействия. Тем не менее, ср. Исход Рабба 21:4:

Что означают слова «Ты, слышащий молитву» (Псалом 64:3)? Раби Пинхас во имя раби Меира и раби Иирмиягу во имя раби Хийи бар-Абы сказали: «Когда молится народ Израиля, вы не найдете их молящимися одновременно, но каждое собрание молится отдельно, сначала одно, затем другое. Когда окончится молитва всех их, ангел, поставленный наблюдать за молитвами, собирает все молитвы, вознесенные во всех синагогах, сплетает из них венки и полагает их на чело Бога».

Также Завет Левия 3:5-6:

В [небе, близкому к высшим небесам] находятся ангелы присутствия Господа, служащие и ходатайствующие Господу о примирении всех грехов неведения, совершенных праведниками. И они возносят к Господу благовонный запах, приемлемую и бескровную жертву.

Очевидно, молитвы просят о начале суда, и Бог отвечает на них мгновенно (ст. 5 и до 4:20); но см. также ком. к 6:10.

7—12 Первые четыре кары, следующие за звуком *шофара*, обрушиваются непосредственно на природу, лишь косвенно влияя на людей (ср. Мат. 24:4-8), и напоминают египетские кары (см. Псалом 104:29, 32), остальные три кары (ст. 13) непосредственно затрагивают человечество (ср. Мат. 24:13-22).

Мысль о том, что кары Конца Времен повторят кары египетские, упоминается в Мидраш Рабба:

«Вот, завтра, в это же время Я обрушу ужасный град, подобного которому не было в Египте от дня его основания и до нынешнего дня» (Исход 9:18)... Однако град, подобный этому, грядет в будущем. Когда? Во дни Гога и Магога, как написано: «...обильный дождь, и крупный град, огонь и сера» (Иезекииль 38:2, 22). (Исход Рабба 12:2)

Ср. ниже в 11:19, 16:21, 20:7.

Рассмотрим назначение египетских кар. Хорошо известная песня *Дайену* («Достаточно для нас») из пасхальной Агады утверждает, что посредством кар Бог судил и египтян, и их богов (ср. 9:20). Суд был произведен при помощи того, чему они поклонялись. Они поклонялись реке Нил — вода в ней превратилась в кровь. Они поклонялись жукам

(скарабеем) — получили вшей и саранчу. Поклонялись лягушкам — обнаружили их в своих постелях. Поклонялись погоде — их посевы побил град.

Если эти стихи Книги Откровения понимать буквально, тогда, поскольку Бог достигает Своих целей посредством природы, можно представить себе бомбардировку планеты астероидами, затемнение неба и отравление воды другими элементами из космоса; огненные вспышки, сжигающие растительность; и возможно, кому-то захочется найти научное объяснение всем этим явлениям. Но говорить о символическом значении образов Божьего наказания и последующего за ним ужаса в этом комментарии неуместно. Существует много комментариев, составленных образованными, хорошо осведомленными, боящимися Бога учеными Нового Завета, освещающих оба подхода.

10-11 Горечь, буквально «горькая полынь», «абсент»; ср. Книгу Иеремии 9:15, 23:15: «накормлю Я их, народ этот, полынью и напою их водою ядовитою».

13 Одинокого орла, который символизирует быстроту, или же «одинокого грифа», символизирующего поиски падали (как в Мат. 24:28 и ком., Лук. 17:37).

Горе! Горе! Горе! Оставшиеся кары, возвещаемые *шофаром*, несут суд не природе, а непосредственно **живущим на земле** (язычникам, идолопоклонникам, враждебно настроенным по отношению к Богу; см. ком. к 3:10), чтобы привести их к раскаянию (9:20-21), в то время как запечатленные печатью будут защищены от наказания (9:4; 7:1-8). Эти три «горя» провозглашаются оставшимися звуками *шофаров* и описаны в 9:1-12, 9:13-11:14 и 11:15-18:24 соответственно. Подобно тому, как седьмая печать (ст. 1 и ком.) включает в себя семь кар *шофаров*, так и звук седьмого *шофара* включает в себя семь «чаш» гнева, исполнение которых начинается в 16:1.

ГЛАВА 9

- 1 Звезда — это не Сатан (исключения: Исайя 14:12, Лук. 10:17), но ангел, который в 20:1 все еще имеет **ключ**. Бездна, упомянутая здесь, — это не *Шеол* (как в Рим. 10:7), а место, в котором заключены под стражу бесы (стихи 2-11, 11:7, 17:8, 20:2-3). В апокрифической литературе Богу дано имя: «Закрывающий и запечатывающий Бездну Своим страшным и славным именем» (Молитва Манассии 3).
- 2 **Словно дым из огромной печи** или вулкана. Эта картина напоминает о Содоме (Бытие 19:28) и Синае; там также звучит *шофар* (Исход 19:18-19).

- 3 Высвобождаются бесовские чудовища, которые летят, словно **саранча** (Исход 10:12—20; Иоиль 1:4, 2:4—14) и жалят, словно **скорпионы** (Иезекииль 2:6, Лук. 11:12).
- 4 **Людям, не имевшим печати Бога на своих лбах. См. 7:1 -8 и ком.**
- 5 «**Пять месяцев**» могут означать «несколько месяцев, недолгое время».
- 6 Ср. 6:16, Иеремия 8:3, Осия 10:8, Иов 3:21, Лук.23:30.
- ;
- 7-9 Описание взято из Книги Иоила 1:4-6, 2:4-5.
- 11 «Нет царя у саранчи, но выступает вся она стройно» (Притчи 30:27). Здесь же **ангел Бездн был царем над ней** (возможно, это не тот же самый ангел, о котором говорит ст. 1).
На нашем языке — «Губитель». Буквально «на греческом дано имя ему Аполлион». Ивритское *Абаддон* и греческое *Аполлион* означают «Губитель».
- 12 См. 8:13 и ком.
- 13—19 Пятый *шофар* принес страдание, шестой несет смерть.
- 16 **Двести миллионов.** Возможно, это точное число, но сравните Псалом 67:18: «Колесниц Божьих — десятки тысяч, тысячи тысяч».
- 18 **Огня... и серы.** См. ком. к 14:10а.
- 19 Те, кто буквально понимает это место, считают, что речь идет о каком-то новом техническом изобретении. О проблеме буквального и символического толкования см. ком. к 8:7-12.
- 20 Саранча в Книге Иоила 2:4-10 имеет целью привести народ к покаянию (Иоиль 2:11-14); та же ситуация и здесь, но народы отказываются покаяться.
Идолы, сами по себе, не имеют реальной силы (1 Кор.8:4, Псалом 114:4-8), но за ними стоят **бесы** (1 Кор. 10:19-20). Более того, не *вся* кое идолопоклонство проявляется в коленопреклонении перед статуями (см. Еф.5:5, Кол.3:5, 1 Ин.5:21 и ком.). Об этом и о **язвах** см. ком. к 8:7-12.
- 21 **Не оставили они...** Сравните 16:9, 11, 21. Все перечисленные грехи связаны с идолопоклонством (ст. 20).

Оккультную практику с применением наркотиков. Греческое слово *фармакея* часто переводится как «волшебство», «колдовство» или «чародейство». Здесь использован расширенный перевод, чтобы сделать ударение на том, что употребление снадобий и наркотиков — существенная часть значения этого слова, как это видно из однокоренных слов — «фармация», «фармацевтический». Традиционный перевод говорит о вещах, очень отдаленных от повседневной жизни современного читателя. Я же употребил расширенный перевод, чтобы в *Еврейском Новом Завете*, созданном в 1980-х годах, когда в западном мире наблюдался всплеск наркомании, читатель понял, что Библия не остается безучастной в отношении к этой теме.

В духовном понимании есть смысл различать четыре категории злоупотребления наркотиками: (1) принятие наркотиков для исследования духовных измерений, (2) принятие наркотиков ради приобщения к «колдовству, волшебству и чародейству», (3) распространение наркотиков среди других с целью приобретения контроля над ними, что, по сути, является формой «колдовства, волшебства и чародейства», и (4) принятие наркотиков ради удовольствия. Последнее также является злоупотреблением — каким бы ни было временное удовольствие, не принимая во внимание вредных медицинских и психологических последствий, следует признать, что оно открывает человека для сверхъестественного или духовного вмешательства. Такое вмешательство почти всегда имеет демонический характер, поскольку Святой Израилев открывается людям посредством Своего Слова (РимЛ:16—17, 10:8-17), но не посредством наркотиков. (Я знаю о случае, когда Бог проговорил к человеку, находившемуся под воздействием наркотика ЛСД; этот человек мгновенно протрезвел, стал верующим и никогда более не употреблял наркотики).

Подобно тому, как девственница не может восстановить свое целомудрие после сексуальной связи, так и человек не способен стать прежним после наркотиков, сильно влияющих на мышление. Он расширяет спектр своих переживаний, однако не всякое переживание назидает (1 Кор. 10:23). Как говорит Шауль:

Вы говорите: «Все мне позволено»? Может быть, но не все полезно. «Все мне позволено»? Может быть, но что касается меня, я не допущу, чтобы что-либо стало управлять мною. «Пища предназначена для желудка, а желудок - для пищи»? Может быть, однако Бог уничтожит и то и другое. В любом случае, тело предназначено не для безнравственного поведения [или наркотиков], а для Господа, а Господь — для тела. (1 Кор. 6:12-13)

Хочу, чтобы вы были мудрыми в отношении к доброму и невинными в отношении к злему. (Рим. 16:19)

Из других мест Нового Завета, где появляется слово *фармакея* и;; однокоренные с ним слова, мы узнаем, что злоупотребляющие наркотиками «не будут иметь участия в Царстве Бога» (Гал. 5:20), то есть остаются вне святого города, Нового Иерусалима; вместо этого: «их участь в озере, горящее огнем и серой, смерть вторая» (ниже, 21:8, 22:5). (В 18:23 *фармакея* имеет другое значение).

Такова Плохая Весть. Хорошая же Весть заключается в том, что когда горделивый, слабовольный, беспечный, отчаянный наркоман начинает доверять Мессии Иешуа, Бог превращает его в человека веры и праведности.

ГЛАВА 10

- 1 **Ноги** (как в большинстве переводов). В греческом *σκελε* означает ноги, а *подес* — ступни, а в иврите и то и другое называется *рэглайим*. Еврей-автор Йоханан думал по-еврейски. Греческий текст использует слово *подес*, однако ступни не могут быть словно огненные столпы. Возможно, автор при написании считал, что греческое *подес* было правильным эквивалентом ивритского *рэглайим*; или же автор думал и писал на иврите, но кто-то другой, незнакомый с оттенками значения греческих слов, перевел *рэглайим* как *подес*, а не *скеле*.
- 2 **Он погрузил правую ногу в море, а левую опустил на сушу.** Это символизирует тот факт, что миссия ангела охватывает весь мир.
- 3 **Семь ударов грома, словно проговорившие.** Сравните 1:15,4:5; см. также Деял. 2:46-13 и ком.
- 4 **Семь громов** — элементы Божьего гнева, которые Бог велит не раскрывать. Шауль упоминает о похожем случае во 2-м послании Коринфянам 12:3-4. Сравните Даниил 12:9.
- 6 **Не будет более промедления.** Сравните Рим. 9:28, 2 Кеф. 3:9.
- 7 **Сокрытый замысел** («тайна»; см. ком. к Рим. 11:25) **Божий** — это **Добрая Весть**, Евангелие. Этот замысел включает в себя и суд, как описано в Книге Откровения, и завершение истории человечества — в том числе спасение еврейского народа и всех тех, кто поверил Богу, как подчеркивается в Рим. 11:25-36, 16:25; Еф. 1:9-10; 3:3-11; также Кол. 1:26-27; сравните Мат. 13:11. Бог **провозглашал** этот замысел **Своим слугам, пророкам** (фраза напоминает Дан. 9:6), хотя они жили за века до его осуществления и не понимали его до конца (Даниил 12:8 и далее); сравните Гал. 3:8.

8—11 Автор съедает свиток — см. Книги Иеремии 15:16 и Иезекииля 2:8-3:3; **сладкий, как мед** — см. Псалмы 18Т11 и 118:103. О горечи см. Иезекииль 3:4-11; также сравните с тем, как Йешуа оплакивал Иерусалим (Мат. 23:37-38, Лук. 19:41) — нет ничего веселого в том, чтобы провозглашать Божий гнев.

ГЛАВА И

1—14 Хотя некоторые понимают этот отрывок так, будто он символически относится к церкви, многие видят в нем живописное изображение действительных событий: после того, как Анти-Мессия и его приспешники сделают все, что в их силах, чтобы помешать провозглашению Евангелия еврейскому народу (ст. 7) и уничтожить сам еврейский народ (ст. 26), «Весь Израиль спасется» (Рим. 11:26а и ком.). Стихи 1-2 и ком. показывают, что здесь в центре внимания евреи, а не язычники.

1—2 Измерение символизирует тот факт, что город готовится либо к сохранению (Иезекииль 40:3-48:35, Захария 2:5-9 (1-5)), либо к разрушению (4 Царств 21:12-14, Исая 34:11, Плач Иеремии 2:8). Стихи 2, 8 и 13а позволяют предположить, что Иерусалим, столица еврейской нации и, следовательно, символ еврейского народа (как в Книге Исая 40:1-2, Мат. 23:37-39 и ком., Лук. 2:38), заслуживает суда и разрушения. Однако из ст. 13б мы видим, что его удел — раскаяние и сохранность.

Храм Божий. Помимо Шатра Общения (Скинии) и небесного оригинала, с которого была сделана эта копия (см. 15:5 и ком., Ме. 8:2-6а и ком.), Писание упоминает шесть буквальных храмов:

- (1) Первый Храм, или Храм Соломона (3 Царств 5-8).
- (2) Второй Храм, возведенный Зрубавелем (Аггей 1-2, Ездры 3:4-13).
- (3) Храм Ирода, называемый либо восстановленным Вторым Храмом, либо Третьим Храмом (Мат. 21:12 и далее, 24:1-2; Йн. 2:19-20).
- (4) Будущий храм времен Анти-Мессии (Даниил 9:27, 11:45, 12:7; Мат. 24:15; 2 Фес. 2:3-4; а также здесь).
- (5) Будущий храм времен Мессии (Иезекииль 40-48, Захария 6:12-15).
- (6) Небесный храм (ниже, в 7:15; 11:19; 14:15, 17; 16:17).

Кроме того, существует три образных храма:

- (ОМессиянская Община (1 Коо. 3:16-17, 2 Кор. 6:16, Еф. 2:21).
- (2) Тело верующего (1 Кор. 6:19).
- (3) Бог и Ягненок (в Новом Иерусалиме; Откровение 21:22).

Люди, поклоняющиеся в Храме, — евреи, возможно, не все, а только остаток, верующие евреи (см. ком. к Рим. 9:6, 9:27-29, 11:1-6 и 11:26а), поскольку **внешний двор Храма**, известный также как двор язычников (см. ком. к Еф. 2:14) следовало оставить неучтенным, неиз-

меренным. На самом деле, роль *гоим* (см. ком. к Мат. 5:46) здесь состоит в том, чтобы **попирать святой город**, Иерусалим (как и в Лук. ; 21:24 и ком.), в то время как остаток сохранен. В ст. 9 язычники пытаются помешать погребению двух свидетелей.

В течение сорока двух месяцев (также в 13:5). Вероятно, это 'ождественно «тысяче двумстам шестидесяти дням» в ст. 3 и в 12:6 (ср. Книгу Даниила 12:11-12, где упоминаются «тысяча двести девяносто дней» и «тысяча триста тридцать пять дней») и фразе «срок, два срока и \ полсрока» из 12:14 ниже (Даниил 7:25, 12:7).

С этим связан также период, в два раза больший, семь лет из Книги Даниила 8:14 («две тысячи триста вечеров и утр») и 9:25-27 («семь седмин и шестьдесят две седмины... одна седмина»). Талмудический отрывок, процитированный в ком. к Мат. 24:1-39, говорит о семилетнем периоде, в течение которого произойдут различные бедствия. Также см. ком. к 13:1-8.

3—6 Двум моим (Мессии) свидетелям. Они — две маслины из Книги Захарии 4:14 и **две теноры, стоящие перед Господом земли.** Книга Захарии 4:2 говорит об одной *меноре* с семью лампадами, а в 4:14 две масличные ветви отождествляются с «двумя помазанниками, стоящими перед Господом всей земли».

Эти два свидетеля говорят о Иешуа, распространяют Добрую Весть среди еврейского народа в Иерусалиме, пророчествуют и творят чудеса. В течение всего этого времени они пользуются особым покровительством Бога (ст. 5-6). Затем зверь из Бездны умерщвляет их (ст. 7). Их тела лежат на главной улице Иерусалима три с половиной дня (ст. 8-9), после чего они воскресают и возносятся на небеса (ст. 11-12).

В контексте Книги Захарии 3-4 два помазанника — это Йегошуа, *коён гагадоль*, и Зрубавель, правитель. Различные *мидраши* отождествляют их с Аароном и Моисеем (Исход Рабба 15:3), Аароном и Давидом (Числа Рабба 14:13, 18:16), Аароном и Мессией (Авот диРаби Натан 306), возможно также, с *Машиахом Бен-Йосефом* и *Машиахом Бен-Давидом* (Песикта Раббати 8:4; текст двусмыслен). В Талмуде раби Йицхак называет мудрецов в *Эрец Исраэль* «помазанниками» (*бней-йицхар*, буквально «сыновья чистого масла»), потому что они ведут споры, оставаясь дружелюбными, а мудрецов Вавилона — «маслинами», потому что их дебаты исполнены горечи (как дикие маслины; Сангедрин 24а).

Итак, кто же эти два свидетеля? Часто говорят, что это Моисей и Илия, ведь именно они явились Иешуа во время его Преображения (Мат. 17:1-8). Проблема такого объяснения в том, что свидетели должны умереть (ст. 7), а люди умирают лишь однажды (Ме. 9:27). •

Аргументы, выдвигаемые в пользу Илии, весьма убедительны. Он еще не умер (4 Царств 2:1, 9-12), он должен вернуться перед приходом Мессии (Малахия»4:5-6) и он уже однажды затворял **небо, чтобы**

не было дождя (3 Царств 17:1, 18:42-45; Лук. 4:25; Яак. 5:17-18 и ком.).

Хотя Моисей действительно имел власть **превращать воды в кровь и поражать землю всевозможными бедствиями** (Исход 7:17-12:30; 1 Царств 4:8), Писание говорит о его смерти, так что он не может умереть вторично. Тем не менее, еврейская традиция не удовлетворена тем, что Моисей почивает в мире. Один талмудический раввин, желая показать, что Моисей все еще жив, использовал принцип толкования, известный как *гзера шава*. Термин означает «аналогия» (буквально «такое же решение») и применяется следующим образом: если слово имеет особое значение в одном отрывке Писания, оно должно иметь то же значение и в другом. (Раввины заметили, что этим методом легко злоупотреблять и приходиться к выводам, противоречащим Писанию, а потому запретили его применение. Признаются только более ранние случаи использования этого метода толкователями.)

Нас учили, что раби Элизер старший говорил: «На территории [более трех квадратных километров], равной по размерам стану Израиля, *бат-коль* [голос с небес] провозгласил: „И умер там Моисей, великий мудрец Израиля“. Однако другие утверждают, что Моисей не умирал. Хотя в *Танахе* и говорится: „И умер там Моисей“ (Второзаконие 34:5), в другом месте сказано: „И пробыл там Моисей у *Адо-ная*“ (Исход 34:28). Подобно тому, как в последнем отрывке слово „там“ означает „находясь и служа“, так и в предыдущем оно означает „находясь и служа“». (Сота 136)

В любом случае, возможно, только по причине необычной смерти Моисея (Второзаконие 34:5-6; Йег. 9 и ком.; ком. к ст. 12 ниже) стало распространенным мнение о том, что он вернется вместе с Илией:

Раби Йоханан бен-Заккай... [учил, что Бог] сказал: «Моисей, клянусь тебе, что в будущем, когда Я приведу пророка Илию [в Израиль], ты и он придете вместе». (Второзаконие Рабба 3:17)

Сам Йоханан часто выдвигается как кандидат на роль одного из свидетелей на основании Йн. 21:20-24. Однако эти два свидетеля жили гораздо раньше и были уже на небесах к тому времени, когда пророчествовал Захария (к пятому веку до н. э., см. Захария 4:11-14).

Помимо Илии, единственным человеком, взятым на небеса и не увидевшим смерти, был Енох (Бытие 5:21-24; Ме.11:5). Оба жили задолго до пятого века до н. э., оба были пророками (**будут пророчествовать**; см. Йег. 14). Поскольку они еще не видели смерти, они могут умереть

(ст. 7). Если «два свидетеля» — это два конкретных человека, а не образное выражение, я бы выдвинул кандидатуры Еноха и Илии.

Между тем, верующие в Иерусалиме уже привыкли к тому, что каждые несколько месяцев появляются новые претенденты на роль «двух свидетелей». Они облачены в **ветхие одежды**, подобно пророкам *Танаха* (Исайя 20:2; сравните 4 Царств 1:8, Захария 13:4, Мат. 3:4), и заявляют о том, что пришли «в духе и силе Илии» (Лук. 1:17) или даже что они и есть Илия. В каком бы духе они ни пришли на самом деле, пока что никто не убедился в их силе (ст. 5-6).

Изо рта их выходит огонь и пожирает их врагов. В Книге Иеремии 5:14 пророк обращается к Израилю: «Потому так говорит *Адонай*, Бог воинств: за то, что вы говорите такие слова, Я сделаю слова Мои огнем в устах твоих, а этот народ — дровами, и он [огонь] пожрет их». См. также 4 Царств 1:10, 12; Лук.9:54.

- 7 По-видимому, **зверь** — то же, что и Анти-Мессия (1 Йн. 2:18-19 и ком.). См. 13:1-18 и ком., 14:8-11 и ком. **Из Бездны.** См. **ком. к 9:1.**
- 8 **Город, где Господь их был казнен на стойке,** — Иерусалим. Слово «их» относится к еврейскому народу, как и сам город (ком. к ст. 1-2). Автор, обращаясь к собственному народу, использует достаточно жесткие выражения. Их **духовное состояние** — «Сдом» (сравните кн. Исайи 1:10), в котором процветали сексуальные грехи и дурное обращение с людьми (Бытие 19), и «Египет», где господствовали лжерелигия, ненависть к единому истинному Богу и антисемитизм (Исход 1 — 15).
- 9 **Люди из народов, колен, языков и племен,** то есть язычники (см. ком. к 5:96-13), настолько враждебны по отношению к Богу, Его Слову и Пророкам, что препятствуют погребению двух свидетелей, чьи тела лежат на главной улице Иерусалима, не защищенные от псов и мух, выставленные на всеобщее обозрение (ком. к 19:21, Псалом 68:2-4, 3 Царств 13:2; Флавий, Иудейская война 4:5:2).
- 10 **Люди, живущие в Стране.** Я полагаю, что здесь имеются в виду не «люди, живущие на земле», как в других местах Книги Откровения, а евреи, живущие в Земле Израиля. Это заключение основано на двух фактах: (1) ивритские antecedенты греческого выражения часто имеют такое значение (см. ком. к 3:10), и (2) реакция язычников уже была упомянута в ст. 9.
Иоханан предвидит то время, когда противостояние Евангелию со стороны еврейского народа достигнет апогея с появлением этих двух пророков. С точки зрения верующих, эти пророки несут Добрую Весть о Иешуа немессианским евреям, живущим в Израиле. Но, что касается оценки неверующих евреев, эти два пророка **мучили их.** По этой при-

чине они не только отвергнут их свидетельство, но также, вместо того, чтобы сидеть *шиву* (ком. к Йн. 11:19-20), **будут радоваться, веселиться и посылать друг другу подарки**, как евреи Шушана после того, как умертвили сыновей Амана (Книга Есфири 9:22). Разница заключается в том, что Аман и его сыновья действительно были угнетателями, в то время как свидетели Мессии предлагают избавление.

11-12 Воскресение и вознесение свидетелей, напоминающие воскресение и вознесение самого Иешуа, вызывают **великий страх** у их врагов, так как демонстрируют могущественным образом (1 Кор.2:14, 4:20, 6:14, 15:54-57), что Бог поистине правит всем. Слово *Адоная* могущественно (Исайя 55:10-11; Ме.1:3) и непреходяще (Исайя 40:8; 1Кеф. 1:23-25); его нельзя заглушить убийством тех, кто его провозглашает.

Они взошли на небеса в облаке, не только как сам Иешуа (Деят. 1:9-11), но также, по утверждению Флавия, как Моисей. Обратите внимание, как Флавий объясняет противоречивое утверждение в Книге Второзакония 34:5-6:

Затем он [Моисей] обнял Елеазара [*коген гагадоль*] и Иисуса [Иегошуа бин-Нун] и пока еще говорил с ними, его вдруг окружила туча и он скрылся в каком-то ущелье. Впрочем, в священных книгах он сам упомянул о своей смерти, из опасения, как бы люди не вздумали утверждать, будто бы он, вследствие особенной к нему любви со стороны Господа Бога, был взят прямо на небо. (Иосиф Флавий, Иудейские древности 4:8:48, в переводе Г. Генкеля)

См. также ком. к ст. 3-6, 6:9 и к Йег. 9.

13 **Землетрясение** часто сопровождает Божьи суды Последних Дней (6:12,8:5, 11:19, 16:18; Иезекииль 38:19-20). Во время землетрясения, описанного здесь, погибают **семь тысяч человек** (около 1,3 % нынешнего населения Иерусалима), оно несет великие разрушения (**десятая часть города превратилась в руины**). Для выживших результат всего этого — ни что иное, как спасение, исполнение Божьего обещания, данного через Шауля, о том, что «весь Израиль спасется» (Рим. 11:26а и ком.). «Евреи просят знамений» (1 Кор. 1:22). В Мат. 16:1-4 *прушим* просили Иешуа показать им знамение, но обещал им лишь «знамение Ионы», которого рыба изрыгнула на сушу, что является, по существу, образом воскресения. Воскресение и вознесение двух свидетелей, наряду с похожим землетрясением (в тот час), понимаются евреями как знамения от Бога — **остальных охватил благоговейный страх**. Хотя они и скорбели о семи тысячах погибших, это было «страдание..., способствующее оставлению греха» (2 Кор. 7:10 и ком.),

которая привела их к покаянию, так что **они воздали славу Богу не- = бес.** На протяжении всей Книги Откровения только те люди, которые находятся в правильных отношениях с Богом, воздают Ему славу (1:6; 4:9, 11; 5:12-13; 7:12; 15:4; 19:1, 7). И наоборот, те, у кого нет надлежащих отношений с Богом, прославляют самих себя (18:7), а не Его (14:7, 16:9). Сравните с ожесточенными язычниками в Рим. 1:21: «Несмотря на то, что они знают, кем является Бог, они не прославляют Его как Бога и не благодарят Его». Это массовое раскаяние становится переломным моментом в многовековой истории противостояния Евангелию со стороны еврейской господствующей верхушки. Да произойдет все это вскоре, в наше дни.

14 См. 8:13 и ком.

15—17 Когда **седьмой ангел** протрубит в *шофар*, **Царство мира** станет **Царством нашего Господа и Его Мессии, и Адонай будет править.** Непосредственное правление Божье на земле, Мессианское Царство, обещанное в 1:5-8 и 6:10, становится реальностью. Между этими стихами и главой 19 происходят различные суды и другие события, связанные с крушением системы этого мира и введением в силу правления Миссии. Поэтому в 19:6 вновь прозвучит тот же самый возглас: "*Галелуйя!* Воцарился Адонай, Бог небесных воинств!"

18 Это *мидраш* на Псалом 2, противопоставляющий праведный суд и гнев Бога ярости *гойм*, языческих народов, противящихся Богу и Его целям.

19 **Храм Божий.** См. ком. к ст. 1-2.

На небесах... Ковчег Договора. Земной ковчег, упомянутый в Новом Завете в письме Мессианским евреям 9:4-5 и ком., впервые описан в Книге Исход 25:10-22. Первоначально он располагался за завесой Скинии, а затем — внутри Святая Святых в Храме Соломона. Он, вероятно, был похищен египетским царем Шишаком (Сусакимом), когда тот «взял сокровища дома Господня» (3 Царств 14:25), или уничтожен вместе с храмом вавилонянами (сравните кн. Иеремии 3:16).

Небиблейские источники утверждают, что ковчег был спрятан «в нужном месте» (Талмуд, Йома 53б) или где-то еще. В Йома 52б говорится, что его спрятал царь Иосия, но апокрифическая Вторая книга Маккавейская 2:4-8 повествует о том, как Иеремия спас ковчег и принес его в пещеру на горе Синай, чтобы сохранить его до тех времен, когда Бог соберет Свой народ во времена Мессии (см. ком. к 2:17). Упоминание о ковчеге в настоящем стихе согласуется с традиционным мнением, поскольку спасение Израиля, событие мессианской эпохи, было описано выше, в ст. 13.

Если земной ковчег символизировал Божье присутствие, охраняющее народ, появление небесного ковчега символизирует готовность Бога исполнить оставшиеся обещания, данные Им в договоре.

ГЛАВА 12

1—5 Какому бы толкованию Книги Откровения, буквальному или образному, мы ни отдавали предпочтение, почти все комментаторы соглашались с тем, что эти стихи описывают рождение Мессии Иешуа и его вознесение на небеса после воскресения. Это означает, что Книга Откровения содержит не только описания грядущих событий в хронологическом порядке, поскольку данный отрывок возвращает нас к прошлому.

1 Женщина — это не Мирьям, мать Иешуа, но Израиль, в общепринятом смысле, еврейский народ. Образ взят из Книги Исаяи 66:7-10 (сравните Исая 26:17, Михей 4:10). По причине ст. 17 это не может быть «духовный Израиль», включающий христиан-неевреев (см. ком. к 7:4 о фразе «из каждого колена сынов Израиля»).

Хотя Израиль находится на земле, Иоханан видит его **в небесах**. Это символизирует тот факт, что Бог хранит и оберегает еврейский народ; это еще яснее видно в ст. 6, 13-16. Кроме того, Михаэль — ангел, покровительствующий Израилю (ст. 7 и ком.). Существует явное сходство между женщиной и «небесным Иерусалимом» (Г-ал. 4:26, Ме. 12:22-24).

Из двенадцати звезд. Некоторые полагают, что это двенадцать зодиакальных созвездий. Хотя авторы обычно черпают материал для своих трудов из собственной культуры, а иудаизм действительно вообрал в себя элементы астрологии задолго до того, как жил Иоханан, очевидно, что его цель в данном отрывке не имеет с астрологией ничего общего. В 21:12-14 число двенадцать относится к коленам Израиля и к посланникам Иешуа, такое понимание вполне согласуется с контекстом и в данном случае.

Она кричала от родовых мук. См. ком. к 24:8 о «родовых муках» Мессии.

3-4 Дракон с семью головами и десятью рогами — это Сатан, Противник (см. ком. к ст. 9); количество голов и рогов позволяет отождествить его с «четвертым зверем» Книги Даниила 7:7, 24 (см. ком. к 13:1). **Он стоял перед женщиной**, противостоя Иешуа, готовый **пожрать ребенка в тот момент, как он появится на свет**.

Звезды. Возможно, обычные звезды (6:13, 8:12; Мат.24:29), но более вероятно, что это «его ангелы» (ст. 7; ср. 1:20, 9:1), восставшие вместе с ним против Бога (см. ком. к 2 Кеф.2:4).

5 **Мальчика.** Ср. Книгу Исаяи 66:7; см. ст. 17 и ком. **Который будет править всеми народами железным жезлом.** Фраза, относящаяся к Мессии, взята из Псалма 2. Она также цитируется в 2:26-27 и ком. и 9:15; см. также 11:18 и ком.

6 См. ст. 14-17 и ком.

7 **Михаэль** (см. ком. к 1 Фес. 4:16, Йег. 9 и ком.), один из правящих ангелов. По мнению многих несведущих в иудаизме евреев, ангелы явля ются христианским изобретением, отражающим уход от чистого моно теизма. На самом деле, ангелы часто упоминаются в *Танахе*, хотя толь ко **Михаэль** (Михаил) и Гавриэль (Гавриил; см. ком. к Лук. 1:19) на зываются по имени. Иудаизм послебиблейских времен разработал анге лологию — сложное учение об ангелах.

В Книге Даниила 10:13 говорится, что после того, как Даниил по постился три недели, он увидел Гавриэля, и тот объяснил ему причину своей задержки: «Князь царства Персидского стоял против меня два дцать один день; но вот, Михаэль, один из первых князей, пришел по мочь мне, и я остался там при царях Персидских». Дальше, в 10:21, Гав риэль упоминает «Михаэля, князя вашего», то есть Михаэль — князь, ангел-хранитель еврейского народа, сражающийся вместе с Гавриэлем против ангелов Персии и Греции. В 12:1, Даниил, говоря о Конце Дней, добавляет: «И восстанет в то время Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это вре мя из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». (Ссылка на этот стих есть в 20:15, Мат. 24:21). Здесь Михаэль изобра жен вместе с небесными воинствами, поражающими дракона.

Агада упоминает и многих других ангелов, например, Рафаэля и Азаэля на которых есть ссылка в цитате из Книги Еноха в коммента рии к 2 Кеф.2:4. (См. также ком. к 1:4 о «семисложном духе» и ком. к 8:2). Кроме того, традиция наделяет Михаэля и Гавриэля более широ кими функциями. Согласно Песикте Раббати 46:3, они двое из четырех ангелов, стоящих вокруг Божьего престола; однако Талмуд утверждает, что Михаэль более велик, чем Гавриэль (Брахот 46). Михаэль был тем самым ангелом, который остановил Аврагама, готового принести Иицхака в жертву (*Мидраш Ва-Йоша*, относящийся к Книге Бытия 22:11, в А. Йеллинек. Бейт-ГаМидраш 1:38). Согласно Исход Рабба 18:5, именно Михаэль наголову разбил Сеннахирима и армию ассирий цев (4 Царств 19:35); в отрывке далее говорится:

Михаэль и Саммаэль [отождествляемый с Сатаном; см. ком. к Йег. 9] вдвоем стоят перед *Шхиной*; Сатан обвиняет, а Михаэль указывает на добродетели Израиля, и когда Сатан вновь желает говорить, Михаэль заставляет его замолчать.

В Есфирь Рабба 7:12 говорится, что не кто иной, как Михаэль защищал Израиль от всех обвинений Амана. Когда придет Мессия, Михаэль и Гавриэль будут сопровождать его и вместе с ним сражаться против нечестивых («Алфавитный Мидраш раби Акивы»).

Один из наиболее захватывающих отрывков можно обнаружить в конце книги Мидраш *Рабба*. Когда настало время Моисею умереть, Саммаэль, ангел смерти, пришел, чтобы забрать его душу. Однако Моисей возражал и привел целый перечень своих заслуг, чтобы доказать, что он не может отдать свою душу Саммаэлю. В конце концов, Сам Бог

спустился с высших небес, чтобы забрать душу Моисея, а с Ним были три ангела-служителя: Михаэль, Гавриэль и Загзагэль. Михаэль приготовил носилки, Гавриэль расстелил чистое льняное полотно и положил подушку ему под голову, а Загзагэль положил другую у его ног. Затем Михаэль встал по одну сторону, а Гавриэль — по другую. Святой, да будет Он благословен, призвал душу Моисея, но та отвечала: «Владыка Вселенной, умоляю Тебя, позволь мне остаться в теле Моисея». После чего Бог поцеловал Моисея, забирая его душу из него через поцелуй в уста; и Бог, если можно так выразиться, заплакал. И *Руах ГаКодеш* сказал: «С тех пор не было в Израиле пророка, подобного Моисею» (Второзаконие 34:10). Да будет благословен Господь вовеки веков. *Амен и амен.* (Сокращено из Втор. *Рабба* 11:10)

Хотя Мидраш *Рабба* составлялся в четвертом веке н. э., его авторы не признавали тот факт, что Йешуа был «пророком, подобным Моисею», который уже появился в Израиле; см. ком. к Деят. 3:22-23. В письме Йегуды 9 есть ссылка на традицию, согласно которой Михаэль присутствовал при смерти Моисея; см. примечания там и в 11:3-6 выше.

В каббалистической литературе статус Михаэля еще более высок. Он ассоциируется и даже отождествляется с ангелом Метатроном, который, в свою очередь, иногда приравнивается к Мессии. Михаэлю отведена роль избавителя, он также является олицетворением Божьей милости. Иногда его изображают как ангела, приносящего Богу души праведников (см. 6:9 и ком.).

9—10 Неужели Новый Завет — адаптация греческой мифологии? Если нет, то почему в нем целая глава повествует о каком-то «великом драконе»? Ответ дает сам Йоханан здесь и в 20:2, показывая, что дракон (греч. *драко*) в еврейской терминологии — это: (1) **древний змей**, греч. *офис*, использованное в Септуагинте,

Бытие 3, при переводе ивритского *нахаш*, змей из Эдемского сада.
(2) Дьявол, греч. *диаболос*, «клеветник», «обвинитель», в Септуагинте

используется для перевода слова *Сатан*; именно этим и занимается" Противник в Книге Иова 1-2. (3) **Сатан [Противник]**. Я дважды использую это слово в тексте; см.

ком. к Мат. 4:1. (4) Тот, кто вводит в заблуждение весь мир. Сравните 20:2-3 ни¹

же. (5) **Обвинитель наших братьев**. Традиционному иудаизму известна

идея о том, что Сатан обвиняет Божий народ. Можно сказать, что антисемитизм является одним из проявлений подобного обвинения. Кроме того, в *Танахе* есть и другие термины, использующиеся по отношению к Сатану:

(А) *Рагав* (Раав — термин никак не связан с женщиной, укрывшей соглядатаев в Иерихоне), подразумевающий Египет, за которым стоит сила Сатана (Исайя 51:9, Псалом 38:10, Иов 26:13). (2) *Ливиатан*

(«левиафан», морское чудовище; Исайя 27:1; Псалмы 73:14, 103:26; Иов 40:25-41:26); описание в последнем абзаце ясно показывает, что левиафан — больше, чем просто морское существо.

(3) *Бегемот* («бегемот», «гиппопотам»; однако в Книге Иова 40:15-24 имеется в виду некое сверхъестественное существо). (4) *Танин*

(«дракон», «крокодил»; Исайя 51:9, псалом 73:13, Иов 7:12). (Б) *Нахаши* («змея»; Бытие 3:1-19, Исайя 27:1, Амос 9:3, Иов 26:13).

В Септуагинте слово *дракон* часто используется при переводе *танин*, *нахаши* и *ливиатан*.

В ст. 3 выше этот дракон отождествляется с "четвертым зверем" из Книги Даниила 7:7, 24.

И был сброшен великий дракон. Сравните Лук. 10:18, где Иешуа говорит: «Я видел, как Сатан упал с небес, подобно молнии».

Он был повержен на землю. И что же он делает здесь, на земле? Ответ: «Ваш враг, Противник, ходит крадучись, словно рычащий лев, ища, кого поглотить» (1 Кеф. 5:8). Это подтверждается в ст. 12-17, 13:7. Что же нам делать в этой связи? «Дайте ему отпор...» (1 Кеф. 5:9-10, Яак. 4:7; сравните Еф. 6:10-17, также 13:10 и 14:12 ниже).

Победа Божья (или «спасение»; см. ком. к 7:10) — тема следующих шести глав; возглас повторяется в 19:1.

11 Наши братья победили Сатана, Обвинителя, благодаря Божьей милости, дарованной человечеству, которая заключалась в пролитии крови **Ягненка** (см. ком. к Рим. 3:25а). Со своей стороны, они победили его **словами свидетельства**, бесстрашно говоря о том, что совершил Бог, и о Его сыне Иешуа **даже перед лицом смерти**. См. ком. к Деят. 7:59-60 о мученической смерти *аль кидуш ГаШем*.

12 **Времени ему остается немного**. После неопределенного количества столетий, проведенных на небесах (Исайя 14:11-15), **Противник** на ходится относительно ¹недолгое время на земле перед тем, как его

«бросят в озеро огня и серы» (20:10), в «огонь, приготовленный Противнику и его ангелам» (Мат. 25:41). Все это время он **исполнен ярости** — см. 1 Кеф. 5:8 и ком. кет. 9-10 выше.

13—16 Он стал преследовать женщину, то есть еврейский народ (ком. к ст. 1), а возможно, конкретно мессианских евреев. Точное значение всех деталей неизвестно; общий смысл в том, что Бог расстраивает все планы Сатана уничтожить Израиль.

17 С остальными ее детьми, то есть с христианами-неевреями. Они **соблюдают заповеди Бога**, не 613 *мицвот*, а *Тору* с необходимыми изменениями (Ме. 7:11, 8:6; Деят. 15:22-23; Ин. 13:34; Рим. 13:8-10), которые раскрывают «истинный смысл *Торы*, раскрываемый Мессией» (Гал. 6:2). См. примечания к этим отрывкам. Также, подобно мессианским евреям, они **несут свидетельство о Иешуа** (см. ком. кет. 11). Р. Х. Чарльз использует извилистые рассуждения, отождествляя женщину с церковью, а «остальных ее детей» — со всеми верующими. Тем не менее, даже он говорит, что фраза «первоначально» означала «христиан из язычников». («Откровение», том 1, с. 315.) См. также кн. Исаяи 66:8.

18 Дракон встал на морском берегу, чтобы призвать к себе двух зверей (13:1, 11), которые были его орудиями в преследовании Израиля и верующих неевреев.

ГЛАВА 13

1—8 Данные стихи, а также 11:7 и 17:24 позволяют толковать эту главу в контексте Книги Даниила 7. **Зверь**, описанный здесь, объединяет в себе четырех зверей Книги Даниила. Как и у дракона (12:3-4 и ком.), у него **десять рогов и семь голов** «четвертого зверя» (ст. 1, Даниил 7:7). Однако, в отличие от дракона, этот зверь напоминает также **льва, медведя и леопарда** (ст. 2, Даниил 7:4-6). Он выходит **из моря** (ст. 1, Даниил 7:3), **заносчиво** произносит **богохульства** (ст. 5-6; Даниил 7:8, 20, 25), и у него есть **власть действовать сорок два месяца** (ст. 5, Даниил 7:25). Сам Даниил объясняет:

Зверь четвертый — четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирает и сокрушает ее. А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них *праздничные*

времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. Здесь конец слова. (Даниил 7:23-27)

Многие ученые полагают, что это пророчество Даниила исполнилось в 168-164 гг. до н. э., когда царь Селевкидов Антиох IV действительно отменил «времена и закон», велел приносить свиней в жертву идолам на месте ежедневных жертвоприношений, и это было «мерзостью запустения» в Храме (Даниил 9:27, 11:31, 12:11), продолжавшейся три с половиной года (в течение «времени, времен и полувремени»), пока Маккавеи не отвоевали и не перепосвятили Храм. Память об этом событии увековечена в празднике *Ханука* (см. ком. к Йн.10:22). Тем не менее, поскольку Иешуа повторил это пророчество два века спустя, вероятно, что последует и повторное его исполнение. См. 17:8 и ком.

В *Танахе* «рог» часто означает «царь». Многие отождествляют «инога царя», восставшего после десяти, со вторым зверем (ст. 11-12 и ком.).

Четыре зверя Книги Даниила — это четыре царства. Большинство ученых считают, что это Вавилон, Персия, Греция и Рим. Поскольку все эти царства относятся к античной истории, футуристы (см. ком. к 1:1) ожидают, что зверь из ст. 1-8 будет либо возрожденной римской империей, либо нацией, заселяющей ту же территорию, либо нацией, в которой найдет выражение жестокий и развращенный дух римской империи. К. И. Скоуфилд, придерживавшийся теории диспенсационализма, полагает, что голова со смертельной раной (ст. 3) — это возрожденная римская империя, которая сейчас «мертва», но которая оживет ко всеобщему изумлению. Несколько лет назад «газетные толкователи» (ком. к 1:1) увидели исполнение пророчества в появлении десяти членов Европейского Экономического Сообщества. Тот факт, что ЕЭС теперь включает в себя более десяти стран-участниц, необязательно опровергает сам подход футуристов.

Не-футуристы иногда считают, что зверь — это иносказательное описание всей сатанинской мощи, направленной против Божьего народа на земле, особенно что касается правительственной власти (в отличие от власти религиозной).

3—4, 8 **Вся земля в изумлении последовала за зверем. Они поклонялись ему, все, кроме верующих в Иешуа, чьи имена записаны в Книге Жизни (см. ком. к 20:126), принадлежащей Ягненку, Иешуа, закланному прежде сотворения мира (Бог запланировал его**

искупительную смерть до того, как создал мир; 5:6 и ком., Еф.1:3-12, Кол. 1:14-23).

- 4 Кто подобен зверю?** Эта литания, прославляющая зверя, является пародией на имя Михаэль (ивр.: «Кто подобен Богу?»), который порази дракона (12:7-9), и на песнь Моисея (см. 15:3 и ком.):

Кто подобен Тебе, *Адонай*, среди богов?
Кто подобен Тебе, великому в святости,
Вызывающему трепет в хвале, совершающему чудеса?
(Исход 15:11)

Дракон передает свою **власть зверю**, но изначальный источник всякой власти — Бог (Исаия 45:6-7; Иов 1:12, 2:6).

- 6 И Его Шхину, и живущих на небесах**, буквально «и его шатер, и живущих в шатре на небе». См. ком. к 7:15.

- 8 Все живущие на земле.** См. ком. к 3:10. В Книге Жизни. См. ком. к 20:126.

- 9 См. комментарий в начале второй главы.

11-12 Другого зверя. Этот второй зверь — «лжепророк» (16:13, 19:20, 20:10) и «Анти-Мессия» (1 Ин. 2:18). Поскольку он — пародия на истинного Мессию, у него **два рога, подобные рогам ягненка** (5:6 и ком.). Это тот самый «человек, отступающий от *Торы*» (2 Фес. 2:3-10 и ком.). Он исполнит пророчество Иешуа о том, что мерзость, порождающая опустошение, о которой сказано у пророка Даниэля, однажды будет стоять на месте Святыни восстановленного храма (Мат.24:15, цитата из Книги Даниила 9:27, 11:31, 12:11). Это также «иной царь», который восстанет после десяти (Даниил 7:23-27, процитировано в ком. к ст. 1). Не-футуристы считают, что этот зверь символизирует организованную религию, поощряющую поклонение **первому зверю**.

13—14 В связи с чудесами, возникают два вопроса: (1) Бывают ли они вообще? (2) Если да, являются ли они знамениями от Бога? Есть чудеса или нет, зависит от того, какое определение вы даете чуду. Не входя в тонкости, я бы определил чудо как событие, выходящее за рамки обычного, подразумевающее сверхъестественное вмешательство. Хотя это всего лишь перемещает неопределенность в область того, что означает «сверхъестественное вмешательство», Библия, большинство религий и многие нерелигиозные источники признают, что чудеса, определяемые подобным образом, действительно случаются.

Библия действительно рассматривает некоторые чудеса как знамения от Бога, но есть и такие, за которыми стоит демоническая сила. Таким образом, второй зверь **вводит в заблуждение людей, живущих на земле**, подобно тому, как придворные колдуны фараона обманом заставили его усомниться в силе Бога Израиля (Исход 7:11, 22; 8:7; в Новом Завете сравните Деят. 13:66-9, 16:16-18, 19:13-16). Тем не менее, Бог ограничивает Сатана и его бесов в их способности совершать чудеса (Иов 1:12, 2:6; Мат. 24:24), как и во дни Моисея (Исход 8:18-19, 9:11; см. также Второзаконие 18:9 и далее).

Огонь... с небес. Это подражание чуду, сотворенному Илией (4 Царств 1:10-13); сравните Лук. 9:54. Слово «огонь» появляется в Книге Откровения более двадцати раз, и почти всегда означает суд. Таким образом, зверь пародирует даже Божий суд.

16-17а Знак на правую руку или на лоб. Сравните 20:4, где говорится «и», а не «или»: «тех, кто не поклонился зверю или его образу и не принял знак на лоб и на руку». Это выглядит как пародия на *тфиллин* (см. ком. к Мат.23:5), который ортодоксальные и консервативные евреи надевают на руку и на лоб во время синагогального служения в послушание заповеди Книги Второзакония 6:8: «И навяжи их [Божьи *мицвот*] в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими».

Этот «знак зверя» (16:2, 19:20; также 14:9-11) также пародирует печать на лбах у ста сорока четырех тысяч (7:2-3 и ком.). Некоторые предполагают, что «знак» имеет отношение к компьютеризированной системе кредитных карточек или к опознавательным передатчикам, которые будут имплантированы в руку или лоб человека, или же к какому-нибудь другому изобретению эпохи высоких технологий. Независимо от того, истинны подобные предположения или относятся к области фантастики, знак этот указывает на время, когда религиозные элементы будут полностью контролировать экономическую сферу.

176-18 Число его имени. Как в иврите, так и в греческом языке каждая буква алфавита имеет числовое значение. Первые девять букв соответствуют цифрам от 1 до 9, следующие девять — десяткам, последние несколько букв — сотням. Число слова или имени является суммой числовых значений его букв.

В еврейской традиции *геметрия* (слово на иврите, образованное от греческого *геометрия*) — это система извлечения *сод* («скрытого смысла»; см. ком. к Мат. 2:15) из текста путем установления возможной связи между словами с одинаковыми числовыми значениями или словами, связанными друг с другом арифметически. Пример: в раввинской литературе Бог иногда называется словом «Место» (*Маком*). Почему это так, не ясно, поэтому *геметрия* объясняет это следующим образом: буквы имени *ЙГВГ* — *юд, гей, вав* и *гей* — эквивалентны

числам 10, 5, 6 и 5. Сумма квадратов этих четырех чисел равна 186. Она идентична числовому значению слова *Маком* — *мем, куф, вав, нем* (40 + 100 + 6+40).

Тот, кто понимает, должен сосчитать число зверя, ибо это число человека, и число это — 666. Эта фраза тревожила умы толкователей еще больше, чем знак зверя. Кто этот зверь? Имя римского императора Нерона в некоторых своих формах имеет такое числовое значение; более того, в культе первого века ожидалось, что он воскреснет после смерти в 68 году н. э. Наполеон и другие исторические личности также выдвигались как кандидаты. Кроме того, если использовать другие языки и манипулировать числовыми соответствиями, тогда, как пишет Дж. Э. Лэдд: «С этими цифрами можно делать все что угодно... Если A = 100, B = 101, C = 102, и т. д., имя Гитлер равно 666». Потому и нужна мудрость, чтобы оставаться бдительными, но не быть введенными в заблуждение.

Число может быть символическим. Имя Мессии, по-гречески — *Иисус*, равно 888; 7 считается числом совершенства; тройное повторение символизирует абсолют (как в Книге Исаяи 6:3: «Свят, свят, свят *Адоиаа* воинств»). Следовательно, 888 означает, что Иешуа абсолютно превосходит совершенство, а 666 означает, что зверь во всех аспектах ниже совершенства и потому является абсолютным воплощением несовершенства и зла.

ГЛАВА 14

1-20 В данной главе показывается, как Бог трудится за кулисами истории, подготавливая награды для Своего народа и наказания для непокорных Ему. Верующих предупреждают об опасности отпасть и поощряют сохранять верность.

1 Закланый **Ягненок** (5:6 и ком.) виден **на горе Цийон** (Сион), высшей точке Иерусалима. В 3 Ездры автор получает объяснение видения:

Это тот, которого Всевышний хранит многие времена, который самим собою избавит творение Свое. Он же [Мессия] станет на верху горы Сиона. И Сион придет и покажется всем приготовленный и устроенный, как ты видел гору, изваянную без рук. Сын же Мой обличит нечестия, изобретенные этими народами. (3 Ездры 13:26, 35-37).

Здесь «Сион» относится к небесному Иерусалиму; см. Мк. 12:22 и ком.

Сто сорок четыре тысячи — это мессианские евреи из 7:4 и ком. **На лбах** у них «печать» (7:2-3 и ком.,-9:4) с именем Ягненка и именем **его Отца** (противопоставьте 13:16-17). Один из двух *тфиллин* надевается на лоб и действительно содержит имя Отца, *ЙГВГ* (см. ком. к 13:16-17а); он символизирует полное посвящение и открытое исповедание. Сто сорок четыре тысячи также будут открыты и преданы Богу в провозглашении имени Ягненка, Иешуа.

- 4 Те, которые не осквернились с женщинами, ибо они девственники.** Здесь не имеются в виду мужчины, давшие обет безбрачия, не смотря на упоминание о женщинах. Скорее, речь идет об обоих полах, о тех, кто верен Богу и Его Сыну, что становится ясно из ст. 4-5. Блуд — распространенная библейская метафора, означающая идолопоклонство. Примеры *Танаха* можно найти в Книге Иезекииля 16, 23 и в Книге Осии 1-5. Здесь, в Книге Откровения, поклонение чему-либо кроме Бога ясно названо блудом в ст. 8 ниже, а также в 17:2, 4; 18:3, 9; 19:2.
- О самом celibate Р. Г. Чарльз пишет: «Превосходство жизни в безбрачии, хотя идея эта не еврейская и не христианская, было признано гностиками и другими христианскими еретиками», такими как Маркион, а также религиями Изиды, Митры и культом весталок в Риме («Откровение», том 2, с. 9). Больше на эту тему см. в 1 Кор.7:1-9 и ком.
- 5 В устах их нет лжи.** Это же предсказано о Иешуа в Книге Исаяи 53:9 и об остатке Израиля в Книге Софонии 3:13.
- 6-13** Три ангела призывают Божий народ оставаться верным Богу (ст. 6-7, 12; сравните 13:9б, 10б), чтобы избежать суда над Великим Вавилоном (ст. 8-11, ком. к ст. 8). Верующие должны соблюдать Божьи *мицвот* и проявлять **верность Иешуа** (ст. 12), то есть ту верность, которую имел сам Иешуа (см. Рим.3:22 и ком., Гал.2:16в и ком.). Отметим, что дела и вера идут рука об руку (Рим. 3:27-28 и ком., Еф. 2:8-10 и ком., Яак. 2:14-26 и ком.), и что дела праведников «следуют за ними» для получения награды (ст. 13; сравните Рим. 2:6-16, 1 Кор. 3:8-15). Стих 13 предлагает утешение всем умершим верующим.
- 6—7** Добрая Весть, упомянутая в этом стихе, — это то, о чем говорит ангел в ст. 7. Это не вся Добрая Весть, но только один ее аспект, имеющий отношение к происходящему здесь.
- 8 Пал, пал Вавилон [великая блудница]!** (В английском Вавилон — женского рода; прим. пер.) Этот возглас, объединяющий в себе отрывки из Книги Исаяи (21:9) и Книги Даниила (4:21), повторяется в 18:2, когда разрушение Вавилона описывается в подробностях (главы 17-18). В *Танахе* Вавилон -*- воплощение зла. Уже в Книге Бытия 11 мы

видим его как то место, на котором возводилась Вавилонская башня. В Книге Исайи 14 за образом царя Вавилона просматриваются очертания Сатана (особенно Исайя 14:12-16). Ниже приводится обзор четырех возможных толкований слова «Вавилон», употребленного здесь и в 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21.

(1) *Буквальный Вавилон.* Вавилон был расположен на реке Евфрат (16:12) и пересекался крест-накрест многочисленными каналами («сидящей у многих вод», 17:1, ссылка на кн. Иеремии 51:13: «О, ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами! Пришел конец твой, мера жадности твоей»). Однако против буквального толкования выступает 17:15, где «воды» понимаются образно, а пророчество Иеремии говорит о том, что земля эта будет «вечною пустынею» (Иеремия 25:12; также Исайя 13:19-22 и, наиболее подробно, Иеремия 50:1-51:64). Кроме того, в первом веке нашей эры Вавилон вряд ли удостоился бы повышенного внимания со стороны Йоха-нана, поскольку он не был ни центром распространения Евангелия (см. ком. к 1 Кеф. 5:13), ни великой империей, как некогда. (1) *Рим.* Аргументы в пользу того, чтобы толковать Вавилон как зашифрованное обозначение Рима, весьма убедительны. Рим был широко известен как город, расположенный на семи холмах (17:9). Осторожность требовала воздержаться от чересчур прямого изображения римского гнета. Термин «Вавилон» часто употреблялся как эвфемизм слова «Рим» в псевдоэпиграфах (2 Баруха 11:1, 67:7; Предсказания Сивилл 5:143, 159) и в трудах раввинов. Мидраш Рабба на Песнь Песней 1:6.4 прямо говорит: «Рим называют „Вавилоном“». Йехиэль Лихтенштейн в примечании к 1 Кеф. 5:13 отмечает: «Рим называют Вавилоном, потому что он всегда описывается как наихудшее из царств». Поскольку политическая власть Рима весьма ослабла с момента написания Книги Откровения, и буквальное понимание Рима как Вавилона уже не столь уместно, некоторые протестанты видят Вавилон в римском католицизме, превращая тем самым отрывок в антикатолическую полемику.

(3) *Порочная система этого мира,* которой в духовной сфере правит Сатан, а в физической — Анти-Мессия. Аллегорическое толкование Вавилона как системы зла согласуется с подробным описанием правления Анти-Мессии в главах 12-13 и с непосредственным контекстом ст. 9—11, где мы вновь видим этот образ.

(4) *Нечестивые в целом.* Такое обобщенное понимание Великого Вавилона как совокупности нечестивых людей земли, противостоящих праведникам, можно извлечь при помощи герменевтики, объясняющей всю книгу подобным иносказательным образом (см. ком. к 1:1).

Вино Божьей ярости, здесь и в ст. 10; см. ком. к ст. 14-20 ниже.

10а Огонь и сера. Это выражение иногда используется для описания христианских проповедников, пугающих слушателей яркими изобра-

жениями адских мук, а потому чуждо иудаизму. На самом деле, участи творящих зло описывается подобным образом на протяжении всего! *Танаха*. Вот четыре примера: Бытие 19:24 (Бог уничтожает Содом), Ц Исайя 34:8-10 («день мщения» Эдому), Иезекииль 38:22 (пророчество 1 о Гоге) и Псалом 10:6 (участь нечестивых). Фраза встречается в Книге Откровения также в 9:17-18, 19:20, 20:10, 21:8. См. ком. к 19:20.

106—11 **Перед святыми ангелами... вовеки веков.** Идею о том, что суд над нечестивыми производится на глазах у праведников, можно обнаружить в.1 Еноха, еврейском псевдоэпиграфе:

Эта проклятая долина [Гей-Гином (геенна, ад; см. ком. к Мат. 5:22)] предназначена для тех, кто навеки проклят... Здесь всех их соберут и здесь будет место суда над ними. В последние дни над ними будет произведен праведный суд, осуществляемый вовеки на глазах у праведников. (1 Еноха 27:1-3)

13 **Все, чего они достигли, следует за ними.** В Мишне это выражено следующим образом:

В смертный час не сопровождают человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни и жемчуга, а лишь учение [*Tora*] и добрые дела. (Авот 6:9)

14—20 В целом, отрывок вторит Книге Иоия 3:9-13, где сбор винограда и изготовление вина — метафоры, изображающие суд в контексте эсхатологической войны, и Книге Исайи 63:1-6, где Бог в гневе Своим попирает давильню, и кровь людей выливается на землю. Та же метафора присутствует в Книге Иеремии 25:15, 28-31.

Сбор урожая также символизирует суд в Иер. 61:33 и Ос. 6:11. См. также притчу Иешуа о плевелах и пшенице, особенно Мар. 4:29 и Мат. 13:39-42; и там и здесь Мессия — это жнец во время окончательного суда, использующий в качестве своих орудий ангелов. Кроме того, здесь именно Мессия попирает давильню (см. ниже, 19:15).

14 **На облаке был некто, видом напоминавший Сына Человеческого.** Пророчество из Книги Даниила 7:13, таким образом, здесь относится к Иешуа; сравните Мат. 24:30-31 и ком, Мар. 14:61-62 и ком.

20 **За пределами города** Иерусалима, в долине Йегошафата (имя означает «Бог судит»), упомянутой у Иоия в 3:2, 12. Еврейские авторитеты понимают это как Кидронскую Долину (Ин.18:1) или долину Гинома (см. ком. к 106-11 и кМат. 5:22).

Потекла... кровь высотой до узд конских и протяженностью в триста двадцать километров. Сравните Мидраш Рабба:

Они [римляне при правлении Адриана] умерщвляли жителей [Бетара, после того, как погиб Бар-Косиба, его защитник], пока лошади не стали идти по ноздри в крови, и кровь переливалась через камни размером в сорок *сеа* и затекала в море на несколько километров. Плач Иеремии Рабба 2:2:4.

ГЛАВА 15

1 Семь ангелов имеют «семь чаш» (16:1) с семью последними бедствиями. Эти чаши изливаются на землю (16:2-21); ими оканчивается гнев Божий.

2—4 Побеждающие зверя (13:1-8 и ком., 13:11-12 и ком.), его образ (13:14-15), и число его имени (13:17-18 и ком.) стоят возле этого стеклянного моря (см. ком. к 4:6), подобно тому, как израильтяне стояли возле Красного моря после того, как их преследователи, египтяне, утонули в нем. Израильтяне пели тогда песню Моше (Исход 15:1-18; см. 13:4 и ком.), которая полностью включена в утреннюю синагогальную молитву по будням и вольно цитируется в благословении после *Шма*, произносимом дважды в день. Победившие зверя будут петь эту песню Моисея, свидетельствуя тем самым, что истинные верующие в Йешуа полностью отождествляют себя с еврейским народом.

Песня Ягненка (ст. 36-4) поется не ему или о нем, но это песня самого Ягненка, которую он поет, обращаясь к Отцу. Подобно тому, как еврейский народ после победы над египтянами выучил и пел песню Моисея (Исход 15:1), так и победившие верующие на небесах выучат и будут петь песню Ягненка. Подобно песне Моисея, песня Ягненка прославляет справедливость Бога языком *Танаха*, как в Книгах Иеремии 10:7; Амоса 3:13, 4:13; Малахии 1:11; в Псалмах 85:9-10, 91:6, 110:2, 138:14, 144:17; в 1 Паралипоменон 16:9, 12. Однако в отличие от песни Моисея в ней говорится еще и о том, что во время окончательного суда Бог откроется как **Царь народов**, Царь всего мира, о чем пророчествовал Захария (14:9), и **все народы придут и поклонятся** Ему — как предсказано в продолжении отрывка из Книги Захарии (14:16-20).

5 Святилище (то есть Шатер Свидетельства). Слово «шатер» встречается в Книге Откровения только здесь. Если был оригинал на иврите, с которого был сделан перевод на греческий, эту фразу, уникальную для античной литературы, можно было бы объяснить как видоизмененные выражения «Храм Божий на небесах», которое употреблено в 11:19

с тем же глаголом «открыться». Если же выражение первоисточника соответствует переводу, тогда «святилище» — это Святая Святых, место, где располагался ковчег договора (Ме. 9:4 и ком.), который с 25 по 40 главу Книги Исход называется ковчегом свидетельства. Стих 8 подкрепляет такой перевод, так как мы читаем, что дым от Божьей *Шхины* наполнил святилище. В Книгах Исход и Иезекииля Божья слава обитает в святилище. Последние бедствия «из чаш» проистекают из абсолютной святости Бога.

7-8 В книге Мессиянским евреям 9:5 «*крувим...* отбрасывающие тень на крышку Ковчега» понимаются как символ *Шхины* в Святой Святых на земле. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что на небесах **святилище наполнилось дымом от Божьей Шхины** (см. пункт (3) в ком. к Ме.- 1:2-3). В 13:6 мы читаем о том, что зверь хулил «Его имя и Его *Шхину*, и живущих на небесах», и что «ему было позволено вести войну со святым Божьим народом и победить их». Теперь роли поменялись — Божий народ одерживает победу, а Божий гнев изливается на тех, кто следовал за зверем.

ГЛАВА 16

- 1 Семь чаш Божьего гнева**, показанные в 15:1 и 7-8 — третье наказание, состоящее из семи судов, в Книге Откровения, другие два — суды снятия печатей (5:1-9, 6:1-17, 8:1 и далее) и суды *шофаров* (8:2-11:15 и далее). В этой главе мы видим, как изливаются все семь чаш.
- Подобно нарывам, которые поразили только египтян (исход 9:8-11), **эти отгаливающие воспаленные язвы** появились лишь у неверующих, у тех **людей, которые имели знак зверя и поклонялись его образу**. Согласно ст. 11, сердца этих людей, несмотря на боль от язв, остались бесчувственными, как сердце фараона. Они не отвернулись от своих грехов, чтобы прославить Бога (ст. 9), но проклинали Его до самого конца (ст. 21).
- 5 О, ГаКадои**, «О, Святой». В раввинских трудах по отношению к Богу обычно используется выражение *ГаКадои, барух гу*, «Святой, да будет Он благословен», как, например, в молитве *Алейну*, читаемой ближе к концу каждого синагогального служения: «Мы преклоняем колена, и падаем ниц, и возносим благодарность Владыке, Царю Царей, *ГаКадои, барух гу* [Святому Творцу, благословен Он]... Он, и никто иной, Бог наш». Здесь также имеется в виду Бог Отец, но в Деят. 2:27, 13:35, где цитируется Псалом 15:10, термин относится к Мессии.

- 6 Этот стих, а также 17:6, 16 вторят Книге Исаяи 49:26, где Бог говорит Израилю: «И притеснителей твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью своею». Народы, сражающиеся против Божьего народа, будут проливать кровь друг друга в смертельной битве. Ср. Книги Иезекииля 38:21-22, Аггея 2:21-22 и Захарии 14:12-13 (где также присутствуют намеки на первую и пятую чаши наказаний).
- 9 Здесь мы видим наиболее точное новозаветное описание поведения ожесточенных неверующих. Они **проклинали имя Бога... вместо того, чтобы отвернуться от своих грехов**, и как следствие этого **прославить Его**. Хотя Бог обладает **властью над этими бедствиями**, эти неверующие, вместо того, чтобы умолять Того, Кто действительно может помочь им, проклинают Его. Они осознают, что эти бедствия от Бога, но винят не самих себя, а Его, поскольку, будучи безнравственными материалистами, не видят причинно-следственной связи между собственным греховным поведением и воздаянием, осуществляющимся при помощи подобных явлений. Они так и не раскаиваются в этой главе, см. ст. 11, 21 и ком. к ст. 2).
- 12—16 Битва при Армагеддоне (ивр. *Гар Мегидо*, ст. 16 и ком.), последнее сражение на земле, вдохновлена бесами (ст. 13-14). В ст. 14 она названа Битвой **Великого Дня Адония-Цваота** («Господа Небесных Воинств»; см. ком. к 1:8). В этом конфликте цари **всей вселенной** (ст. 12, 14, 16) выступают против Божьего народа; но Бог через Мессию Йешуа (ст. 15) одерживает победу (19:11-21 и ком.), а «Вавилон, великая блудница» уничтожена (ст. 19 и ком.; сравните кн. Захарии 12, 14).
- 12 Река **Евфрат** была центром одной из великих языческих цивилизаций, противостоящих Израилю во времена *Танаха*. Когда была написана Книга Откровения, эта река была центром парфийского царства, которое постоянно воевало с Римом. Представьте, что Евфрат станет местом, откуда начнут свою атаку ангелы (9:14), цари **с востока** (ст. 12), либо цари **всей вселенной** (ст. 14).
- 15 Вот, я иду, **как вор**. Йешуа вставляет собственное предостережение посреди видения, описывающего суды чаш. Цитируя собственные слова (3:3 и ком.), он призывает верующих хранить **свои одежды чистыми** (сравните 3:4-5а и ком.).
- 16 Месте, называемом **по-еврейски *фар-Мегидо*** («гора Мегиддо») или, возможно, *Ир Мегиддо* («город Мегиддо»). В греческом здесь стоит слово *Армагеддон*, так как в греческом нет буквы, соответствующей ивритской «гей», а «н» часто добавляется к иностранным словам, переводящимся на греческий. Однако в Книге Захарии 12:10-11, где упоми-

вание о Мегиддо также связано с Последними днями, на иврите стоит *Мегиддон*:

...они воззрят на Меня, Которого пронзили и будут рыдать о нем, как рыдают о единокровном сыне... В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской.

Гададриммон располагался в Изреельской долине неподалеку от Мегидо, где царь Йошиягу (Иосия) пал от рук фараона Нехао в 609 г. до н. э. (4 Царств 23:29-30).

Город Мегидо, который возвышался над Изреельской долиной и охранял перевал на дороге *Via Maris* («Путь моря»), соединяющей Египет и Ассирию, видел множество сражений и много горя. Археологические находки, покрывающие период от халколитской эпохи (4-е тысячелетие до н. э.) до персидского завоевания (7 век н.э.), располагаются на двенадцати уровнях, что свидетельствует о том, что город неоднократно разрушался и восстанавливался. В этой долине Двора и Барак нанесли поражение ханаанеям (кн. Судей 4-5; Мегидо упомянут в кн. Судей 5:19), а Гидон (Гедеон) одержал победу над мадианитянами (кн. Судей 6-8). В не столь отдаленные времена Наполеон (1799) и генерал Алленби (1918) разбили турков возле Мегидо. Несколько сотен квадратных километров Изреельской долины предоставляют более чем достаточно места для битвы, предсказанной в Книге Откровения.

Тем не менее, окончательное сражение, возможно, произойдет все не в *Гар Мегидо*, а в Иерусалиме, на *Гар Мигдо*, «горе отборных фруктов», то есть на горе Божьих благословений, горе Сион. Гора Сион уже была упомянута в 14:1; кроме того, образы напоминают картину Дня *Адоная*, нарисованную в Книге Иоиль, когда Божья сила сойдет с горы Сион, чтобы сокрушить силы зла (Иоиль 2:1-11, 3:16-17); сравните также Книгу Исаяи 31:4-9). Следующий отрывок (ст. 17-21) напоминают 14:14-20, где мы также видим образы Книги Иоиль (см. ком. к 14:14-20). Подкрепляя подобное предположение, Книга Захарии 12:11, процитированная выше, упоминает Иерусалим наряду с Мегиддоном.

19 Великий город (Вавилон) распался на три части, то есть был разрушен, как подробно описывается в следующих двух главах. Образы суда восходят к книгам Пророков; см. ком. к 14:14-20.

Заставил его испить вина из чаши ярости Своего гнева. Сравните кн. Иеремии 25:15, 25:26-31.

21 Люди проклинали Бога за бедствие града. См. ком. к ст. 2,9 и 8:7, Исход 9:22-35.

ГЛАВА 17

1—2 Суд, в основном, описан в главе 18, а также в ст. 16 данной главы.

Сидящей у многих вод. См. ком. к 14:8 о Вавилоне.

Великой блудницей... Цари земные блудили с нею. Книга Наума 3:4 называет Ниневе (Ниневию), еще одну заслуженную напасть для Израиля, развратницей «приятной наружности, искусной в чародейнии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими — племена». Сравните 18:3, 7, 12-23. В кн. Исайи 23:17 говорится, что Тир «будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной».

Люди... упивались вином. См. 18:3; также кн. Иеремии 51:7, процитированную в ком. к ст. 4.

3 На звере, у которого было... десять рогов. См. ком. к 12:3-4. ком. к 13:1-8.

4 Золотую чашу. Иеремия 51:7: «Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшею всю землю; народы пили из нее вино и безумство вали».

Чашу, наполненную непристойностями и мерзостями. В 18:6 эта же чаша становится чашей Божьего гнева, как в 14:10, 16:19.

5 Противопоставьте это имя имени, написанному на лбах у искупленных (см. 14:1 и ком., 22:5 и ком.).

Вавилон Великий. См. ком. к 14:8.

6 Увидев ее, я чрезвычайно удивился, так как обычно блудницы не одеваются столь великолепно (ст. 4; см. Дж. Э. Лэдд. Откровение, *ad loc.*)

7-14 См. 13:1-8 и ком., ср. также Книгу Даниила 7:19-25.

8 Зверь уже был однажды (в образе Антиоха IV, «Эпифана»), и нет **его**, пока, в настолько же явном образе зла, но он **выйдет** как анти-Мессия (объясняется в ком. к 13:1-8). Поскольку зверь притязает на роль Бога, ангел саркастически описывает его при помощи выражений, обычно используемых для описания Бога: «Тот, Кто был, Кто есть, и Кто грядет» (1:4 и ком.). Этот зверь, Сатан, **выйдет из Бездны** и будет «освобожден на некоторое время» (20:2-3, 7-8), **но он уже близок к погибели** в «озере огня и серы» (20:9-10).

Люди, живущие на земле (те же, что и в ст. 2; см. ком. к 3:10), **чьи имена не были записаны в Книгу Жизни** (см. ком. к 20:12б) **от основания мира**, противопоставляются Божьему народу, тем, «кто

несет свидетельство о Йешуа» (ст. 6). Также сравните 13:3-4, 8; Еф. 1:3-12; Кол. 1:14-23.

9 Семь холмов. См. ком. к 14:8 о Вавилоне.

10 Семь царей — пятеро пали, один жив сейчас, а другой еще должен прийти. Сложный стих в сложной для толкования книге. Если «Вавилон» означает Рим или Римскую империю (см. ком. к 14:8), **пятеро**, которые **пали**, возможно, — римские императоры, последним из которых был Нерон. После непродолжительного правления трех императоров, на трон взошел Веспасиан, шестой по счету, правивший с 69 по 79 г. н. э., который **жив сейчас** (на момент написания книги). Тит **еще должен прийти**. В своем комментарии на Книгу Откровения Р. Г. Чарльз рассматривает Нерона как «зверя» из данной главы, который, как ожидалось, должен был воскреснуть и возглавить царей востока в их битве с Римом (см. ком. к 13:176-18).

12 Десять рогов. См. ком. к ст. 3.

14 Он Господь господ и Царь царей. См. ком. к 19:16.

16 Возненавидят блудницу. Десять рогов и зверь, которые являются воплощениями зла, возненавидят блудницу, которая также является воплощением зла. Добрые любят не только таких же добрых, как и они, но и злых. А злые ненавидят не только добрых, но и себе подобных.
Сожгут ее в огне (также 18:8). То же самое наказание предусмотрено для дочери *когена*, которая бесчестит своего отца своим блудом, Левит 21:9.

17 Бог положит им на сердце исполнить то, что соответствует Его замыслу. В *Танахе* Бог часто использует нечестивых для осуществления Своих целей; см. Исход 10:1, Аввакум 1:5-11. Настоящий стих явно говорит о суверенной власти Бога, как и в Рим. 9:6-29 и ком. Хотя в Книге Откровения много говорится о Сатане и его силе, нет никакого дуализма, ни малейшей возможности того, что Сатан находится на одном уровне с Богом. **Божьи слова** должны достигнуть **своей цели** (сравните кн. Исайи 55:10-11, Мат. 24:35, Рим. 8:28).

18 Великий город. См. ком. к 14:8.

ГЛАВА 18

1-24 Суд над Вавилоном (см. ком. к 14:8) — это суд над гордостью, жестокостью, алчностью (1 Тим. 6:9-10) и материализмом. Это справедли-

вый суд (15:3; 16:5, 7; 18:10, 20; 19:2), который поддерживается всем Божиим народом, но который обращает в скорбь всех нечестивых, разделяющих ценности Вавилона.

Многое в этой главе напоминает нам Книгу Иезекииля 27-28, где оплакивается Цор (Тир), торговый центр и порт. Чрезвычайно важно то, что Тир часто понимается как образ царства Сатана, а его царь — как образ самого Сатана (это отождествление основано особенно на Книге Иезекииля 28:11-19). По аналогии, разрушение Вавилона в данной главе на самом деле является разрушением царства Сатана; а уничтожение самого Сатана в главе 20 вызывает в памяти «Гога и Магога», описанных в кн. Иезекииля 38-39.

21 Размером с огромный жернов. Название *Гат-Шманим* («Гефсимания», Мат. 26:36 и ком.) означает «давальня масла», то есть жернов для измельчения маслин, из которых получают оливковое масло. До недавнего времени арабы в своих поселениях в Израиле использовали жернова для той же цели, их и по-прежнему немало вокруг. Они имеют форму круга с отверстием посередине около 60 кв. сантиметров; диаметр в среднем составляет полтора метра, толщина — тридцать сантиметров, а весит он больше тонны.

23 Голоса жениха и невесты (фраза взята из Книги Иеремии 7:34, 16:9, 25:16, 33:1) **уже никогда не услышат в тебе**, но они будут слышны при установлении Божьего правления (19:7-9 и ком.).

24 Сравните 6:9-11, 16:5-7, 17:6, 19:2; также Мат. 23:35.

ГЛАВА 19

1—6 Галелуйя! На иврите — «восхвалите Господа!», на греческий было передано как *аллилуйя*. Это слово встречается в Библии 22 раза в книге Псалмов, со 103-го по 150-ый, и четыре раза в этих шести стихах. Огромное множество людей и ангелов в небесах прославляет Бога за суд над Великим Вавилоном и за то, что Он начал Свое правление на земле (ст. 6).

6 Галелуйя! Воцарился (или: «начал Свое правление») **Адонай, Бог небесных воинств** (см ком. к 1:8)! Божье правление всей вселенной является основной темой *Та.на.ха* (Псалмы 102:19, 144:13; Исайя 2:2-4, 9:6-7, 11:6-9; Михей 4:1-4; Захария 14:9). С одной стороны, Новый Завет говорит о том, что «Царство» или «правление» Бога (см. ком. к Мат. 3:2 о «Царстве Небес») становится реальностью в том момент, когда человек обретает веру в Мессию Иешуа (Мат. 5:3, 10; 11.11; 12:28; 25:34; 26:29; Лук. 17:21; Рим. 14:17; 1 Кор. 4:20; Кол. 1:13). С

другой стороны, он описывает Царство как обещание, которое осуществится в будущем (Мат. 6:10, 7:21; Лук. 22:30, 23:42; 1 Кор. 6:9-10; Гал. 5:21; 2 Кеф. 1:11). Настоящий стих показывает, как устанавливается! Божье правление, и это происходит в несколько стадий: первой является! бракосочетание Ягненка (ст. 7-9), кульминацией которого становится! возвращение Мессии (ст. 11-15); затем Сатан должен быть скован! цепью (20:1-3, 7-10), произойдет суд, и только после этого Йешуа нач-!нет свое действительное правление (21:3-4, 22:3-5); сравните 1 Кор.! 15:23-28.

*

Хорал «Аллилуйя» в оратории Дж. Ф. Генделя «Мессия» включает в! себя данный стих и фразы из 11:15 и 19:16 в переводе Библии короля. Иакова. Полностью же либретто состоит из мессианских пророчеств *Танаха* и других библейских стихов, говорящих о Йешуа.

7 Время для бракосочетание Ягненка (Мессии Йешуа). Невеста его, или «жена» (Тело Мессии, состоящее из всех верующих всех эпох, Мессианская Община). Хотя в *олам габа* воскресшие верующие по отдельности не будут жениться и выходить замуж (Мат. 22:30), Мессианская Община как единое целое является невестой Мессии. Похожие сравнения, описывающие Мессию как жениха, а установление Царства — как бракосочетание можно найти также в Мат. 22:1-14, 25:1-13; Мар. 2:18-20; Йн. 3:28-30; Рим. 7:1-4; 1 Кор. 6:13-20; 2 Кор. 11:2 и Еф. 5:25-33.

В *Танахе* подобным же образом Израиль описывается как жена *ЙГВГ*; см. Исайя 54:1-8, 62:4-5; Иеремия 31:31 (32); Иезекииль 16; вся Книга Осии, особенно главы 1-3. Мидраш Рабба на Песнь Песней 4:10 перечисляет десять мест *Танаха*, в которых Израиль прямо или аллегорически назван невестой.

Арнольд Фрухтенбаум, еврейский ученый, верящий в Йешуа, чью теологию можно назвать видоизмененной теорией диспенсацио_нализма, проводит категорическое разграничение между «женой *ЙГВГ*» и «невестой Мессии», Мессианской Общиной; см. его комментарий к Книге Откровения под названием «Поступь Мессии», приложение III («Жена Иеговы и невеста Христа»).

С моей точки зрения, разграничение между Церковью и еврейским народом менее очевидное, чем то, как это обычно представляется в теории диспенсационализма (см. Рим. 11:23-24 и ком.), а Мессия Йешуа играет роль представителя еврейского народа и может также тесно отождествляться с ним (см. Мат. 2:15 и ком.). По этим причинам я не вижу четкого ^существенного разграничения между невестой Мессии и женой *ЙГВГ*. Скорее, Библия использует разнообразные метафоры, чтобы с их помощью выразить будущую тесную связь между Богом и Его народом; другие подобные метафоры можно обнаружить в 21:2-3, 22:3-5.

»

8 Тонкие льняные одежды, светлые и чистые противопоставляются кричащей одежде блудницы (17:4). «**Тонкие льняные одежды**» означают праведные дела Божьего народа (или «являются результатом праведных дел...»).

10 Я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, и т. д. Сравни Деят. 10:25-26 и ком. Ранние верующие иногда по неведению своему поклонялись ангелам, но это строго возбранялось (Кол. 2:18). Возможно, Иоханан в смятении, вызванном страхом, принял голос ангела за голос Мессии и сообщил далее о своей ошибке.

Свидетельство о Иешуа — это дух пророчества. Сложный стих. Я полагаю, что автор объясняет, почему ему было велено не поклоняться ангелу; сравните схожее замечание Кефы, обращенное к Корнилию (Деят. 10:25[^]-26 и ком.). Иоханан и его братья имеют внутри себя свидетельство Иешуа, то есть то, что Иешуа говорил о самом себе и о Мессиианской Общине (подобно этому в 1:26, 22:16). Это свидетельство, которое верующие имеют в себе, — **Дух пророчества** (греч. *профетия*, «произнесение слов» от лица Бога), то есть Святой Дух, который говорит Божью истину, если эти верующие ведут богобоязненный, мессиианский образ жизни и передают Добрую Весть окружающим.

11—16 В Тит. 2:13 и ком. автор призывает нас «ожидать благословенного исполнения нашей непоколебимой надежды, то есть появления *Шхины* нашего великого Бога и появления нашего избавителя, Мессии Иешуа». Настоящий стих описывает это долгожданное Второе пришествие.

В *Танахе ЙГВГ* одерживает славные победы над Своими врагами (Исайя 13, 31, 63:1-6; Иезекииль 38-39; йоиль 3:9-21; Захария 14); здесь мы видим, что Он осуществляет это через Мессию Иешуа. Более того, в задачу Иешуа по его возвращении входит не только вознаграждение праведных (ст. 6-10), но и покорение нечестивых и суд над ними, как видно из Мат. 13:41-42, 25:41-46; Рим. 2:5-6, 8-9, 16; 1 Фес. 1:7—9, 2:8. В первый раз Бог не посылал Сына в мир, чтобы судить, но только чтобы спасти (Ин.3:17); тем не менее, Бог доверил весь суд Сыну (Ин. 5:22), и произойдет этот суд во время второго появления Мессии на земле.

11 Белый конь, не тот, что в 6:2 и ком., и с другим всадником.

Верным и Истинным. Эти слова также употреблены по отношению к Мессии в 3:14. Два этих слова означают практически то же самое, поскольку еврейская идея истины — это не соответствие действительности (как в греческой мысли), а надежность, то, чему можно довериться. «Бог истины» (*Элогим эменг*, Иеремия 10:10) — это не только и не столько Бог, Который открывает вечные истины, но Бог, Которому можно доверять в том, что Он останется верным Своему договору. Ко-

гда Йоханан в своем Евангелии писал, что «благодать и истина пришли через Мессию Йешуа» (Ин. 1:17), он имел в виду, что в жизни, смерти и воскресении Мессии Божья истина открылась через исполнения обещаний договора. Подобным же образом, возвращение Йешуа станет проявлением верности со стороны того, кто уже был однажды среди людей. На этот раз он придет для того, чтобы окончательно и во всей полноте осуществить все договорные обещания Бога. (Адаптировано из: Дж. Э. Лэдд. Откровение, *ad loc.*)

12-15 Глаза его подобны пылающему огню (1:14)... имя, которым его называют — «СЛОВО БОЖЬЕ» (1:2, 6:9, 20:4)... Из уст его исходит острый меч (1:16; 2:12, 16). Меч это здесь и в ст. 21 является Божьим Словом (см. ком. к 1:2 и к 1:16). См. в Ме. 4:12-13 и ком. те же три метафоры (Слово Божье, меч, глаза).

12 Имя, которое никто кроме него не знал. Три имени Йешуа, под которыми он известен, перечислены в ст. 11-Н>; каждое из них открывает один из аспектов его природы (см. ком. к Ин. 1:12 о том, как понимались имена людей в древности). И все же, даже в день эсхатологической битвы некоторые атрибуты Мессии будут все еще сокрыты.

13 Обогренную кровью. Это может быть кровь вражеских армий (ст. 19, 21), либо кровь самого Йешуа, пролитая им на стойке казни, либо кровь верующих, погибших мученической смертью (6:9-10 и ком., 12:11 и ком.). Большинство толкователей склоняется к первому варианту.

14 Небесные воинства, ангелы. В Книге Откровения Бог часто зовется «Адонай, Бог небесных воинств» (см. 1:8 и ком.). «И придет Адонай, Бог мой, и все святые с Ним» (Захария 14:5). Йешуа возвратится вместе с ангелами (Мар. 8:38, Лук. 9:26, 1 Фес. 3:13, 2 Фес. 1:7). Верующие также будут сопровождать его после того, как он нанесет поражение своим врагам (17:14 выше; также Мат. 24:31, 1 Фес. 4:15-17 и ком.).

15 Он будет править ими железным жезлом. См. ком. к 2:26-27, 11:18 и ком., 12:5. Давильню и т. д. См. ком. к 14:14-20.

16 ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОД (в обратном порядке см в 17:14). Титул Йешуа, отражающий его правление всем творением (1 Кор. 15:25-28 и ком., Фил.2:9-11 и ком., Ме. 2:8 и ком.). Он является эквивалентом выражения «Царь царей над царями», которое в Сидуре (еврейском молитвеннике) употребляется по отношению к ЙГВГ, в песне, с которой начинается *Шаббат* во многих еврейских домах:

«

*Шалом алейхем, малахей-гашарет, малахей-Эльон,
миМелех-малхей-гамлахим, ГаКадош, барух ёу. Боахем
лешалом... бархуни лешалом... цезтхем леша-лом...*

Добро пожаловать, ангелы-служители, посланники Всевышнего,
Царя царей над царями, Святого, да будет благословен Он.
Придите с миром... благословите меня миром... уйдите с миром...

Дополнительное «царь» в титуле Йешуа необходимо, так как правитель Персии также называл себя «царем царей», наверное, по праву, поскольку в Книге Есфири 1:1 говорится, что Ахашверш (Артаксеркс) правил 127 странами (а следовательно, и их царями). См. также цитату из книги Авот 3:1 в ком. к 20:11-15 ниже.

17-21 Это Битва при Армагеддоне (см. 16:16 и ком.); Мессия наносит поражение силам, противящимся Богу, как мятежникам в духовных сферах (ст. 20), так и их земным последователям (ст. 21).

17—18 Птицам... есть плоть. Образ взят из Книги Иезекииля 39:17-20, хотя Иезекииль говорит там о битве Гога и Магога, которая в Книге Откровения упоминается только в 20:8 и ком. См. ком. к ст. 21.

19 Сравните Псалом 2:2, Книгу Иоиля 3:9-17; см. ком. к 14:14-20 и к 16:16.

20 Здесь представлен ответ Бога на логическую задачу: «Как можно избавиться от мусорного ящика?» **Зверь... и вместе с ним лжепророк** (см. 13:1-18 и ком., 14:8-11 и ком.) **брошены заживо в огненное озеро, горящее серой** (сравните кн. Иезекииля 38:22), «приготовленное для Противника и его ангелов» (Мат. 25:41). В 20:10 сам Сатан присоединяется к своим ангелам, чтобы вместе с ними «мучиться вовеки веков»; сравните кн. Даниила 7:11, см. также ком. к 12:12 и к 14:10а. Смерть и Шеол также выброшены в огненное озеро, так как в них нет больше нужды (20:13-14 и ком.). А во время окончательного суда над человечеством «всякий, чьего имени не оказалось в Книге Жизни, был свергнут в огненное озеро» (20:15 и ком.).

Сравните Мат. 3:10-12; 5:22, 29-30; 10:28 («Не бойтесь тех, кто убивает тело, но бессилён убить душу. Скорее, бойтесь Того, Кто может погубить и душу, и тело в Гей-Гиноме»; см. также Лук. 12:4-5); 13:40-43; 18:8-9; 23:15, 33; 25:46. Также обратите внимание на Мар. 9:43, 48 («Если твоя рука заставляет тебя грешить, отсеки ее! Лучше тебе быть калекой и приобрести вечную жизнь, чем сохранить обе руки

и попасть в Гей-Гином, в неугасимый огонь... где червь их не умирает, и не угасает огонь». Марк цитирует в данном месте Книгу Исаии 66:24, наиболее важное упоминание *Танаха* о вечном огненном наказании (цитируется ниже в ком. к 21:1-8). В Лук. 16:23-24 через огненное мучение мертвые проходят уже в Шеоле, еще не попав в огненное озеро В Лук. 17:29-30 огонь и сера упоминаются как Божье средство наказания и уничтожение во дни Содома (Бытие 19). См. также 2 Фес. 1:8, Ме. 12:29, 2 Кеф, 3:7, Йег. 7.

21 И все птицы с жадностью поглощали их плоть. В иудаизме умершие знатные люди погребаются в землю, согласно библейскому обычаю. Не быть похороненным — позор (см. 4 Царств 9:34), а быть разорванным на части псами — высшая степень позора (отметьте, как Иешуа образно использовал этот факт в Мат. 24:28 и ком.).

Илия пророчествовал об Ахаве, царе северного царства (Израиля), и о его жене Иезавели (Иезавели):

Также и о Иезавели сказал *Адонай*: псы съедят Иезавель за стеною Изрееля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. (3 Царств 21:23-24)

Позже Элиша (Елисей) подтвердил, что

Иезавель съедят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее. (4 Царств 9:10)

Бог исполнил пророчество о Иезавели, приведенное в 4 Царств 9:32-37. Ииуй, ставший впоследствии царем, приказал выбросить Иезавель из окна ее дворца. Но даже он не хотел лишать ее чести быть погребенной:

Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук.

Ииуй признал затем, что пророчества Илии и Елисея об Иезавели осуществились. См. также выше, 11:8-10 и ком.

ГЛАВА 20

1—10 После того, как Мессия позаботился обо всех подставных фигурах (19:21), он принимается за самого Сатана.

... у которого был ключ от Бездны! См. ком. к 9:1.

2—7 Тысяча лет, тысячелетнее царство, *миллениум*. В зависимости от общего подхода к Книге Откровения (см. ком. к 1:1), комментаторы разделяются на тех, кто толкует этот период как символический (амиллениалисты) и на тех, кто рассматривает его как исторический, который в свою очередь может иметь место в настоящем (постмиллениалисты) или относиться к будущему (премиллениалисты). В том случае, если он относится к будущему, это может быть либо буквально тысяча лет (диспенсационализм), либо нет. Амиллениалисты рассматривают двадцатую главу как резюме событий, описанных в предыдущих главах, а не как изображение более позднего периода истории. Постмиллениалисты понимают тысячу лет как нынешнюю эпоху, когда Тело Мессии устанавливает праведность на земле с неуклонно возрастающим успехом (в таком случае глава 19 говорит не о победоносном возвращении Мессии, а о триумфе добра над злом в конце времен). Одни лишь премиллениалисты ожидают наступления тысячелетнего царства в будущем, когда сам Мессия будет править на земле. Лично я разделяю именно эту точку зрения. Но я также согласен с Лэнсом Лэмбертом, мессианским евреем, живущим в Иерусалиме, который пишет:

Я действительно считаю, что в будущем наступит тысячелетнее царство. Если бы подобного периода не было, это все равно не смогло бы поколебать мою веру или радость в Господе. Я не категоричен в своем подходе и не способен аргументировать его. Если мы будем честными до конца, то увидим, что оба подхода таят в себе немало проблем, которые не так просто решить. Жизненно важным для нас является быть готовыми к приходу Господа и ко всему тому, что он за собой повлечет. («Пока не рассветет день» (Eastbourne: Kingsway Publications, 1982, p. 160)).

Больше о различных эсхатологических теориях, в том числе о разновидностях премиллениализма см. ком. к 4:1 и к ! Фес. 4:156-17.

Упоминание о тысячелетнем периоде встречается в обширном перечне различных точек зрения по поводу мессианской эпохи в одиннадцатой главе Вавилонского Талмуда, трактат Санг-едрин:

Рав Каттина сказал: «Мир будет существовать шесть тысяч лет, затем одну тысячу лет он будет находится в запустении...». (Сангедрин 97а)

Данный отрывок и другой, связанный с ним, процитированы полностью и рассмотрены в комментарии к 2 Кеф. 3:3-9.

Откровение 20:2-7

Несмотря на то, что события, ведущие к Мессианской Эпохе, по-иному описаны в Зогаре (центральный текст еврейского мистицизма, составленный в 13-ом веке), там сказано:

Счастливы оставленные в живых в конце шестого тысячелетия, чтобы войти в *Шабат* [тысячелетнее царство]. (Зогар 1:119а)

Ср. Ме. 4:1-11 и ком.

В традиционном иудаизме есть и другие точки зрения по поводу того, сколько продлятся «Дни Мессии». В приведенном ниже отрывке многоточия заменяют стихи Писания, которые раввины цитируют в поддержку своих подсчетов.

Нас учили: раби Элиэзер сказал: «Дней Мессии будет сорок лет...» Раби Эльазар бен-Азарья сказал: «Семьдесят лет...» Раби [Принц Йегуда] сказал: «Три поколения...»

Другие учили: раби Элиэзер сказал: «Дней Мессии будет сорок лет...» Раби Доса сказал: «Четыреста лет...» Раби сказал: «Триста шестьдесят пять лет, столько же, сколько дней в солнечном году...» Абими бен-раби Абагу^уучил: «Дней Мессии Израиля будет семь тысяч лет...» Рав Йегуда сказал во имя Шмуэля: «Дни Мессии будут продолжаться столько же, сколько прошло от Сотворения до сегодняшнего дня...» Рав Нахман бен-Йицхак сказал: «Столько же, сколько от дней Ноаха до наших дней...». (Сангедрин 99а)

Данная глава Книги Откровения показывает, что тысячелетнее царство и события, связанные с ним, отличны от следующего описанного периода, когда появятся «новые небеса и новая земля» (главы 21-22); подобное разграничение присутствует и в *Танахе*, Иезекииль 36-48 (см. ком. к ст. 8 ниже). Подобно этому, традиционный иудаизм иногда проводит разграничение между Днями Мессии и *олам габа* («грядущим миром»):

Раби Хия бен-Аба сказал во имя раби Йоханана: «Все пророки пророчествовали [доброе] только в отношении Дней Мессии; но что касается *олам габа*: „никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него" (Исайя 64:4)». (Сангедрин 99а; также Брахот 34б)

Тем не менее, в следующем отрывке, конкретно устанавливающим продолжительность Мессианской Эпохи, эсхатологические события,

, которые Новый Завет относит к различиям периодам, объединены в одном тексте. Данный отрывок из еврейского псевдоэпиграфа, составленного в первом веке нашей эры и приписываемого книжнику Ездру (Эзре), примечателен самим количеством иде^а похожих на те, что были выработаны в Новом Завете. Отрывок раби Иоханана говорит о Мессии как о Сыне Божьем (Мат. 3:17), упоминает о его смерти (Мат. 27:50) и о тех, «которые с ним» (ангелы или святые, возвращающиеся с ним, чтобы править, ст. 6 ниже; см. также ком. к 19:14), в нем есть ссылки на Новый Иерусалим (21:1-2), воскресение (ст. 4-6, 12 ниже), уничтожение всего тленного (1 Кор. 15:42-54), трон суда (ст. 11-15), суд на основании дел (ст. 14-15; Мат. 25:34-46), Бездна (9:1, 2, 11; 11:7; 17:8; ст. 1-3 выше), мучения и Гей-Гином (14:10, 19:20, ст. 9-15 ниже, 21:8; Мат. 5:22, 5:29-30, 10:28, 18:9, 23:15, 23:33; Мар. 9:44-47), рай (21:1-22:9), семилетний период (Даниил 9:24-27; сравни также 12:14 выше с Книгой Даниила 7:25, 12:7).

И потому, Езра... придет время, когда придут знамения, которые Я предсказал тебе, и явится город, невидимый ныне, и покажется земля, скрываемая ныне. И всякий, кто избавится от предсказанных зол, сам увидит чудеса Мои. Ибо откроется Сын Мой Мессия с теми, которые с ним, и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет [другие возможные прочтения: тысяча лет, тридцать лет (близко к продолжительности жизни Иешуа)]. А после этих лет умрет Сын Мой Мессия и все люди, имеющие дыхание. И обратится мир в древнее молчание на семь дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется никого.

После же семи дней восстанет век усыпленный, и погибнет тленное. И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые в нем обитают. Тогда явится Всевышний на престоле суда, и настанет Конец. Сострадание уйдет, жалость отдалится, окончится долготерпение. Останется один лишь суд, истина утвердится, верность восторжествует. Затем последует вознаграждение, откроется воздаяние. Восстанут дела праведности, и дела беззакония не будут почивать. Тогда явится Бездна мучения, а в противовес ей — место отдохновения; откроется печь Гей-Гинома, а в противовес ей — рай наслаждения.

Затем Всевышний скажет народам, которые восстали [из мертвых]: «Взгляните же на того, которого вы отвергли, которому вы не служили, чьи заповеди презрели! Теперь взгляните перед собой: здесь — наслаждение и отдохновение, там — огонь и мучения!» Так Он будет говорить с ними в День Суда. Ибо таким будет День Суда: день, в который не будет ни солнца, ни луны, ни звезд; ни облаков, ни грома, ни

молнии, ни ветра, ни бури, ни несущихся туч; ни тьмы, ни , - вечера, ни утра; ни лета, ни осени, ни зимы; ни жары, ни мороза, ни холода, ни града, ни росы; ни полудня, ни ночи, ни рассвета, ни сияния, ни света — кроме величественного сияния Всевышнего, вследствие чего все неминуемо увидят, что предназначено им. И все это будет продолжаться одну неделю лет. Таков Мой Суд и его установленный порядок; Я показал все это тебе одному». (3 Ездры 7:25-44)

2 Ангел схватил дракона, этого древнего змея (см. ком. к 12:9-10), и сковал цепью, серьезно ограничив его силу на определенный срок, после чего дракон «должен быть освобожден на некоторое время» (ст. 3, 7), чтобы вновь обманывать народы (ст. 3, 8) и Израиль (ст. 9а) перед окончательным поражением и вечным наказанием (ст. 9б-10). Идея о том, что бесовские существа будут связаны и наказаны вечным огнем, можно обнаружить также в еврейских апокрифах (Товит 8:3) и псевдо-эпиграфах (1 Еноха 10:4-17, 18:12-19:2, 21:1-6, 54:4-6; Завет Левия 18:12; Книга Юбилеев 48:15-16), а также в христианских апокрифах (Деяния Пилата 22:2). См. также 2 Кеф. 2:4 и ком., где цитируется 1 Еноха 10:4-6.

4 Затем я увидел троны, и сидящие на них получили власть судить... Они ожили и царствовали с Мессией тысячу лет. Сравните пророчество Даниила:

Видел я, наконец, что поставлены были престолы... тьмы тем... судьи сели... И наступило время, чтобы царством овладели святые. (Даниил 7:9-10, 22)

Согласно Дж. Э. Лэдду,

Это [Откровение 20:4-6] единственный отрывок во всей Библии, который говорит о временном тысячелетнем царстве, и есть также еще один отрывок в Новом Завете, который, возможно, предвидит временное правление Христа в промежутке между *парусия* [приходом] и *телос* [достижением окончательной цели]. Это 1 Кор. 15:23-24. («Откровение», с. 267)

В других местах Иешуа обещает, что верующие будут править вместе с ним (2:26-28, 3:21, 5:9-10; Мат. 19:28; 1 Кор. 6:2).

А также тех, кто не поклонился зверю... Греческое *kai* может означать не только «а также», но и «другими словами*», и в таком случае есть только одна группа людей, которая будет править с Мессией, а не две.

5—6 Первое воскресение — это возвращение к жизни Божьих святых, как описывается в ст. 4 и 6. Второе воскресение не упоминается как таковое, но подразумевается в предложении, заключенном в скобках: **остальные из умерших не ожили, пока не окончилась тысяча лет** (см. ст. 12). Они оживут только для того, чтобы пережить **вторую смерть** (см. ком. кет. 14, 2:11), которая **не властна** над верующими.

Они станут коганим, «священниками», **Бога и Мессии**. «А вы [народ Израиля] будете у Меня [Бога] царством ^священников и народом святым» (Исход 19:6). «Но вы [верующие в Иешуа]... *коганим* царя» (1 Кеф. 2:9, ссылка на Исход 19:6, кн. Исаяи 61:6). Именно здесь и сбываются эти обещания.

8 Обманывать народы в четырех концах земли, Гога и Магога, чтобы собрать их на битву. Сравни построение Книги Иезекииля 36-48 с книгой Откровения 20-22. В главах 36-37 Книги Иезекииля говорится о спасении Израиля и царствовании Давида над народом (сравни данную главу, ст. 1-6). В главах 38-39 Гог из земли Магог прерывает свое правление ради эсхатологической битвы, в которой народы объединяются и выступают против Царства (сравни данную главу, ст. 7-10). Наступление окончательного порядка описывается в главах 40-48, где говорится о восстановленном Храме в новом Иерусалиме (сравни Откровение 21-22). В обоих местах временное царство после окончательного сражения сменяется вечным царством.

Иезекииль пишет, что Гог из земли Магог, князь Мешеа и Фувала (Тувала), придет с войсками других земель воевать с еврейским народом, собранным из многих народов в земле Израиля и мирно живущим в городах без стен. Эти народы в главе 38 те же, что и в 27-й главе Книги Иезекииля, где оплакивается царь Тира, который, как становится ясно из Книги Иезекииля 28:11-19, является изображением Сатана.

9 Сошел огонь с небес. Ср. Книгу Иезекииля 38:22, 39:6.

10 Это последнее событие в длительной и нечестивой жизни того, кто вдохновил мятеж против Бога. Уже в самом начале, после того, как Сатан обманом заставил Адама и Еву совершить первый человеческий грех, Бог знал о том, каков будет его конец. И сказал об этом:

И вражду положу между тобою [змеем] и между женою [Евой], и между семенем твоим [всеми теми, кто грешит и одобряет грехи других, будь то грехи ангелов (Еф. 6:10-13) или людей (Рим. 1:32)] и между семенем ее [ее потомками, т.е. человечеством^, конкретнее, речь идет об одном, уникальном «семени», Иешуа, Гал. 3:16 и ком.]; оно [ед. число в иврите, а не множественное, ссылка на Иешуа] будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятую [в иврите

— их; можно поранить человечество, но не Иешуа].
(Бытие 3:15)

Это предсказание об окончательном низвержении Сатана осуществляется в несколько этапов. Таким образом, когда Иешуа сказал: «Настало время суда над этим миром, и теперь пра-витель этого мира будет изгнан» (Ин. 12:31), он говорил о том, как его собственная смерть на стойке казни нанесет поражение Противнику (сравни Откровение 12). Мессианская Община также играет свою роль в крушении Сатана, как пишет Шауль: «Бог, источник *шалом*, вскоре повергнет Противника к вашим ногам» (Рим. 16:20). В ст. 1-3 выше показано, как Противник скован цепью в Бездне, а здесь он **ввергнут в озеро огня и серы** (см. об этом выражении ком. к ст. 15), чтобы **мучиться во веки веков**.

11-15 Каждый из нас непременно предстанет перед Божиим судом. Хотя Бог — это Бог милости, Он также Бог суда. Об этом нас учат *Танах*, Новый Завет и еврейская традиция.

Пророки говорят об этом суде как о Дне Господа; см. йсаия 2:12, 13:6-13 (на один из стихов этого отрывка есть ссылка в Мат. 24:29); йезекииль 30:3; йоиль 1:15, 2:1, 2:31 (процитировано в Деят. 2:20), 3:14; Амос 5:18-20; Овадия 15; Софония 1:17-18; Захария 14:1-9 и Малахия 4:5 (ссылка в Мат. 17:10-11).

Главной чертой этих отрывков является драматическое предчувствие рокового конца, при этом лейтмотивом служат описания тьмы и плача... Нам дано предостережение о том, что День Господа близок... Нечестивые будут наказаны, справедливость восторжествует, человечество будет осуждено, и его судьба в целом коренным образом изменится... Бог будет... действовать внезапно, решительно, бесповоротно, в один день, в гневном Своём, наводя ужас. (Энциклопедия «Иудаика» 5:1387-8)

В Новом Завете можно найти термины «День Божий» (2 Кеф. 3:12), «Великий День *Адоная-Цваота*» (16:14 выше), День Мессии Иешуа (Фил. 1:6, 10; 2:16), и двусмысленное выражение «День Господа», которое может означать как «День *ЙГВГ*», так и «День Господина [Мессии Иешуа]» (1 Кор. 1:8, 5:5; 2 Кор. 1:14; 1 Фес. 5:2-3; 2 Фес. 2:1-2; 2 Кеф. 3:10). (См. также 1:10 и ком., где использовано уникальное греческое выражение, потому мой перевод «День Господа» спорен.)

Кроме того, Бог судит не только внешние поступки, но и внутренне-го человека. В Новом Завете мы видим это, когда Иешуа противостоит *прушим* (Лук. 12:1-5, Мат. 23:23-28), и это также чувствуется во всем содержании Нагорной проповеди (Матитьягу 5-7); ср. также Ин.

2:23-25; Рим. 2:16; Ме. 4:13, 10:30. В *Танахе* также говорится о скрытых поступках и мотивах: «Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаст 12:14). Сравни также Псалом 138. Устная *Tora* подтверждает это понимание:

Раби [Йегуда ГаНаси, 135-219 н.э.] говорил: «Вдумайся в три вещи, и ты никогда не согрешишь: знай, что над тобой — око видящее, ухо слышащее и книга, куда записываются все твои поступки». (Авот 2:1)

Следовательно, нет никаких оснований для неверного понимания, распространенного среди христиан и евреев, согласно которому Ветхий Завет изображает Бога суровым, судящим, немилостивым, а по Новому Завету Бог, полный милости и всепрощающий, не придает особого значения суду и даже справедливости Равно несостоятельна теория о том, что Новый Завет, с его разговорами об адском огне, больше фокусируется на суде, чем *Танах*.

Цитируя Книгу Осии 10:8, изображающую то, как Бог осудит жителей Самарии, позволив Ассирии увести их в плен, и как они при этом будут себя чувствовать, Иешуа предупреждает о том, что День Божьего суда будет страшен: «Они станут говорить горам: «Упадите на нас!», и холмам: «Накройте нас!» (Лук. 23:30).

Библия приводит симметричную картину истории спасения. В своих первых двух главах, в самом начале истории, она описывает безгрешный мир, а в начале третьей главы (Бытие 3:1-7) змеем Сатан (см. выше, ст. 2) оболыцает Еву и Адама, заставляя их совершить грех, который наносит огромный вред человечеству и всему миру (Рим. 8:19-22). Божий замысел с самого начала состоял в том, чтобы исправить последствия всего этого через смерть и воскресение Мессии Иешуа, закланного Ягненка (5:6, 9; 13:8; Еф. 1:4-7; Ин. 1:29); 1 256 глав Библии посвящены объяснению того, как осуществляется этот замысел. Теперь, в конце истории, в одной из последних глав Библии, грех осужден. Сатан (ст. 10) и все нечестивые (ст. 15) ввергнуты в огненное озеро. В последних двух главах Книги Откровения мы видим обновленный мир и обновленное человечество в безгрешном мире, напоминающем безгрешный Эдемский сад. Вот что имеет в виду Бог, когда говорит (21:6): «Я Алеф и Тав, Начало и Конец». Есть только одна асимметрия: Сатан и первый человек, Адам, стали причиной греха в начале истории, а в конце истории Бог, Отец, и второй человек, Иешуа, положат конец греху (1 Кор. 15:45-49, Рим. 5:12-21).

11 Сидящий на троне — это Иешуа. Хотя он и разделяет трон со своим Отцом, Богом (3:21), именно через Иешуа Бог вершит окончательный суд (см. также ком. к ст. 12а). Согласно Евангелию Йоханана,

Отец никого не судит, но доверил весь суд Сыну... [Отец] дал ему власть производить суд, пото-му что он Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому — наступает время, когда все находящиеся в могиле услышат его голос и выйдут, творившие добро — к воскресению жизни, а творившие зло — к воскресению осуждения. (Ин. 5:22, 27-29)

То, что в данном Евангелии названо «воскресением жизни», соответствует первому воскресению в рассматриваемой главе Книги Откровения, которое относится только к верующим, а «воскресение осуждения» относится к «остальным из умерших» (ст. 5), которые испытают «вторую смерть» (ст. 14). См. ком. к Ин. 5:22 и сравни Деят. 17:31.

Земля и небеса бежали от Его присутствия, и не находилось места для них, так как они, не святые, нечистые, полностью развратились в результате греха (Рим. 8:19—22). Хотя в нынешнем веке нечистое оскверняет чистоту, когда Сам Бог явится в славе, Его чистота изгоняет всякую нечистоту, ибо Его святость не может обитать в том месте, которое разложилось по причине греха (см. Мат.9:20 и ком.). Единственный выход — создать «новые небеса и новую землю, так как прежние небеса и земля исчезли» (21:1).

12а И увидел я мертвых, великих и малых, стоящих перед троном.

Все мы предстанем перед престолом Бога...Ибо все мы предстанем перед судом Мессии, где каждый испытает на себе хорошие или плохие последствия того, что он делал, пока находился в теле... в день, когда Бог производит суд над внутренними тайнами людей. (Согласно провозглащаемой мною Доброй Вести, Он делает это через Мессию Иешуа). (Рим. 14:10, 2 Кор. 5:10, Рим. 2:16)

126 Книги... и еще одна книга... Книга Жизни. Похоже, что Окончательный Суд будет состоять из двух аспектов. Во-первых, произойдет суд, ведущий либо к вечному спасению (ст. 5), либо к вечному осуждению (ст. 14-15) на основании написанного в Книге Жизни. Во-вторых, люди будут также **судимы согласно тому, что было написано в книгах** (мн. ч.). Эта концепция появляется в *Танахе* в Книге Даниила 7:9-10. По этим книгам Бог судит все наши дела (см. Рим. 2:6 и ком.), явные и тайные, и даже наши сокровеннейшие мысли (см. ком. к ст. 11-15, ком. к ст. 12а). Для спасенных этот суд определяет награды (1 Кор. 3:8-15 и ком.), а потерянными он определяет меру наказания (Лук. 12:47-48). Но есть еще и третье понимание. В традиционном иудаизме книги определяют то, что человеку предстоит в этом мире, а не в мире грядущем.

Термин *сефер-хаим* («книга жизни», «книга живых») встречается в *Танахе* только в Псалме 68:28-29:

Приложи беззаконие к беззаконию их, и
да не войдут они в правду Твою; да
изгладятся они из книги живых и с
праведниками да не напишутся.

(Кстати, это продолжение отрывка, процитированного в Рим. 11:9-10.)

Первое упоминание о подобной книге мы находим в Книге Исход 32:32-33. После того, как израильтяне сделали золотого тельца, Моисей молился Богу, чтобы Он простил их за этот великий грех, «а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (или: «которую Ты написал»). Сравни с тем, что пишет Шауль в Рим. 9:2—4а и ком. Господь отвечает Моисею: «Того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей».

Другие места *Танаха*, упоминающие о книге судеб каждого человека в *олам габа* — это Малахия 3:16 («памятная книга») и Даниил 12:1 («которые найдены будут записанными в книге»); Псалом 138:16 («Твоя книга»), по-видимому, ссылается на *олам газа*. В Новом Завете термин «Книга Жизни» появляется в Фил. 4:3 и Ме. 12:23 (ср. также Лук.10:20) и шесть раз в Книге Откровения (3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27), и во всех этих местах означает вечное спасение. Есть также другие упоминания в псевдоэпиγραфах (Книга Юбилеев 30:22, где говорится о второй книге, книге тех, кто будет уничтожен, при этом существует возможность того, что некоторые имена будут перенесены в Книгу Жизни; 1 Еноха 104:7; 108:3, 7; 1 Варуха 24:1) и в ранней христианской литературе (Видение Гермаса 1:24, Подобие 2:12). В Мишне о подобной книге говорится в трактате Пиркей-Авот 2:1 (процитировано выше в ком. к ст. 11-15), 3:17.

Принимая во внимание ответ Бога Моисею в Книге Исход, а также все сказанное в 3:1-5 выше, мы делаем вывод, что существует возможность отпасть от благодати, и что судьба человека может измениться от спасения к осуждению, если он не раскаивается в каких-то грехах, хотя такие отрывки как Еф. 1:3-14 и 1 Кеф. 2:9 подразумевают, что спасение предопределено. Есть способ разрешить подобную антиномию. Возможно, имя каждого человека изначально записано в Книге Жизни, поэтому дети, которые умирают, не достигнув возраста самостоятельного принятия решений, идут на небеса. Однако по достижении того возраста, когда человек несет ответственность за самого себя, каждый грешит (Рим. 3:23). И только те, кто возвращаются к Богу через Мессию Йешуа (Ин. 14:6), могут быть уверены в своем спасении. Имя человека не стирается из Книги Жизни, пока он не совершит грех, не имеющий прощения, грех против Святого Духа, или пока он не отвергнет

окончательно и бесповоротно Бога и Его Сына Йешуа (Мат. 12:32 и ком.).

Термин «книга жизни» занимает особое место в литургии Великих Праздников. Последнее благословение молитвы *Амида*, читаемой в эти дни, расширено и включает в себя следующие строки:

И в книге жизни, и благословения, и мира, и процветания, и спасения, и утешения, и добрых предначертаний — да будем упомянуты и записаны мы и весь народ Твой, дом Израиля, на добрую жизнь и на мир.

Некоторые мессианские евреи не используют Традиционные приветствия на *Рош-ГаШана* — *Шана това тикатеву* («Да будешь ты записан [в книгу жизни] на хороший год») — и на *Йом-Китур* — «*Катима това** («Пусть это решение [о твоей судьбе] будет запечатано [в книге жизни]»). Они объясняют это тем, что имена верующих в Мессию уже записаны в Книге Жизни. Возможно, это излишняя щепетильность, ведь в данном случае «книга жизни» имеет отношение не к вечному спасению, а к жизни в этом мире. Согласно традиционному пониманию, в *Рош-ГаШана* Бог раскрывает небесные книги и судит людей по их делам, записывая, кто умрет, а также что принесет грядущий год оставленным в живых. Десять Дней Трепета, от *Рош-ГаШана* до *Йом-Китура*, считаются тем временем, когда у человека есть возможность раскаяться и изменить свою судьбу к лучшему. Однако в *Йом-Китур* судьба человека «запечатывается», то есть считается решенной. Все это наиболее ясно отобразено в одной из центральных молитв Великих Праздников, молитве *Унтане Токеф* (буквально «Поведаем о святости этого дня»), полностью процитированной в ком. к Ме. 9:22.

13—14 Все мертвые, которые не участвовали в первом воскресении, теперь воскресают и судятся (см. ком. к ст. 5-6 выше). Нет более нужды в **Шеоле**, где мертвые находились в ожидании суда, так как суд уже настал. Нет более нужды в **смерти**, которая является наказанием за грех, так как грех исчезает из вселенной, что было предсказано Шаулем в 1 Кор. 15:54—55. Подобно этому, **море**, которое в Библии символизирует смерть, разрушение и беспорядок (см. Исайя 57:20, Иезекииль 28:8, Псалом 106:25-29), прибежище страшных сатанинских существ, таких как Левиафан (Исайя 27:1, Псалом 103:27, Иов 40:20-41:26) и зверь из Отк. 12:18-13:8 выше, отпускает мертвых для суда над ними, и потом, исполнив свою роль, также исчезает (21:1).

15 Это событие предсказано в притче об овцах и козлах, рассказанной в Мат.25:31-46:

Тогда он будет беседовать и с теми, кто будет слева от него, говоря им: «Уйдите от меня, проклятые! Идите в огонь, приготовленный Противнику и его ангелам!» ...Они пойдут в вечное наказание, но те, кто исполнял волю Бога, пойдут в вечную жизнь. (Мат. 25:41, 46)

«Вечная жизнь», о которой здесь говорится, изображена в 22:1-22:5.

Возможно, что **огненное озеро** имеет буквальное значение и подразумевает, что все нечестивые, воскреснувшие в физическом теле, будут физически испытывать муки горения в огне и зловоние вечно. Или же это метафора, означающая вечную боль осознания того, что человек навечно отчужден от блаженства пребывания с Богом вселенной и обречен сгорать от разочарования, злости и сожаления. Жан-Поль Сартр в пьесе «Нет выхода» описывает подобное состояние человека. Больше об огненном озере см. в ком. к 19:20.

Всякий, чьего имени не оказалось в Книге Жизни, был свергнут в огненное озеро. (О «Книге Жизни» см. ком. к ст. 126.) Это кульминационный момент для нечестивых. Однако не Бог определил их судьбу, а они сами, так как их дела оказались недостойными Божьей святости, так как они не поверили Ему и Его спасению через Мессию Иешуа. «Господь... терпелив с вами, ибо Его замысел состоит не в том, чтобы кто-либо погиб, но в том, чтобы все отвернулись от своих грехов» (2 Кеф. 3:9). Сравни также Рим. 2:1—8, особенно стихи 5б-6: «Однако... из-за своего нераскаявшегося сердца ты собираешь для себя гнев на День Гнева, когда будет явлен Божий праведный суд; ибо Он отплатит каждому согласно его делам», как об этом учат Псалом 61:13 и Притчи 24:12. Желание Бога в том, чтобы все нечестивые отвернулись от своих злых дел.

Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите! (Иезекииль 18:30-32)

Потому что Бог так сильно возлюбил мир, что отдал Своего единственного и неповторимого Сына, чтобы всякий, верящий в него, не погиб, но приобрел вечную жизнь. Так как Бог послал Сына в мир не судить мир, но чтобы через него мир спасся. Не попадают под осуждение те, кто верят ему. А

те, кто не верят, уже осуждены тем, что не верят Божьему единственному и неповторимому Сыну. (Ин. 3:16-18)

В наши дни в иудаизме наблюдается тенденция сводить к минимуму идею о наказании, определенном для нечестивых. Ортодоксальный иудаизм говорит об испытательном периоде (что-то вроде чистилища у римских католиков), который для дома Израилева составит не более одиннадцати месяцев. Поэтому, что касается последствий греха для каждого отдельного грешника, иудаизм не относится в этой проблеме достаточно серьезно.

Тем, кто не принимает слова ст. 11-15, потому что находит доктрину о вечном наказании для грешников слишком ужасающей и не может поверить в то, что Бог может поступить «так жестоко — ведь это противоречит Его любящей природе», *Танах* отвечает: «Начало мудрости — страх пред *Адонаем*» (Псалом 110:10). Справедливость и милосердие, святость и любовь — это качества, которые Бог приводит в равновесие Своим собственным способом, который может отличаться от того, который могли бы избрать мы сами.

Мои мысли — не ваши мысли,
ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь.
Но как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших,
и мысли Мои выше мыслей ваших. (Исайя 55:8-9)

Есть пути, которые кажутся человеку прямыми;
Но конец их — путь к смерти. (Притчи 14:12).

ГЛАВА 21

1-8 Суд в главе 20 — это одна сторона монеты, а описанное здесь — другая ее сторона. Безгрешное состояние Эдемского сада восстановлено (см. последний абзац примечания к 20:11-15). Это время, когда «творение», которое «стенает, словно в родовых муках», будет «освобождено от ярма тления и насладится свободой, сопутствующей славе, которую обретут Божьи дети» (Рим. 8:19-23). Это то восстановление, о котором говорится в Деят. 3:21, где сказано также, что Иешуа «должен оставаться на небесах до тех пор, пока не настанет время восстановить все, как уже давно говорил Бог через святых пророков». Это исполнение пророчества Исайи:

Ибо вот, Я творю новое небо
и новую землю,
и прежние уже не будут воспоминаемы

и не придут на сердце.
А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том,
что Я творю:
ибо вот, Я творю Иерусалим веселием
и народ его радостью.
И буду радоваться о Иерусалиме
и веселиться о народе Моем;
и не услышится в нем более
голос плача и голос вопля. (Исайя 65:17-19)

Связь между новым творением и судом становится очевиднее из Книги Исайи 66:22-24:

Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит *Адонай*, так будет и сея ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из *Шабата* в *Шабат* будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит *Адонай*. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти.

И не было уже никакого моря. См. 20:13-14 и ком. Библия изображает процесс творения как войну. Свет побеждает тьму (Бытие 1:1—5, Ин. 1:1-5), а море состоит в союзе с тьмою. Ему необходимо определить границы, что и происходит во второй день творения (Бытие 1:6-10; см. также Книгу Иова 38:8-11, Исайи 27:1, и, возможно, Исайи 51:9-52:12). Море играет активную роль, принося разрушение и смерть во время Потопа. Это событие упоминается в тексте Нового Завета пять раз (Мат. 24:37-38, Лук. 17:26-27, Мк. 11:7, 1 Кеф. 3:20, 2 Кеф. 2:5). Однако море всецело под контролем Бога, как это наиболее ясно видно в Книге Исход, где Бог «крепкой мышцей и простертой рукой» разделил воды Красного моря и спас израильтян, а египтян погубил в этих же водах. Бог пообещал никогда более не использовать воду как средство всеобщего разрушения (Бытие 9:11), но Он обещал также, что использует для этой цели огонь (2 Кеф. 3:Ш-12). Огненное Озеро (20:15) — это бушующее море вечной гибели; оно покорит окончательно и во вселенском масштабе то, что Красное море покорило лишь временно и в одном месте, а именно грех. Вода имеет разрушительную силу, но огонь способен на еще большие разрушения. Поэтому Иоханн Погружающий говорил, что он погружает людей в воде, но вслед за ним идет другой, Иешуа, который будет погружать их в Святой Дух и в огонь (Лук. 3:16-17).

- 2 **Святой город, Новый Иерушалаим**, «Иерушалаим, что выше», который является нашей матерью (Гал. 4:26), «город живого Бога, небесный Иерушалаим» (Ме. 12:22 и ком.), грядущий вечный город (Ме. 13:14), **сходящий с небес от Бога, приготовленный как невеста, облаченная в красивые одежды для своего мужа**, как это описано в 21:9-22:5 ниже. Образ бракосочетания здесь, в ст. 9 и в 22:17 отождествляет Новый Иерусалим с Божьим народом (ср. 19:7-9; также см. в Новом Завете: Мат. 9:15, 25:1-13; Ин. 3:27-30; 2 Кор. 11:2; Еф. 5:21-33; в *Танахе* см.: Исайя 54:1-8; Иеремия 3:1, 20; Осия 1-2). Противопоставьте образу «великой блудницы», Вавилону (17:1, 5).
- 3 Этот важный стих повествует об окончательном исполнении одного из наиболее часто повторяемых обещаний договора в *Танахе* — о том, что Бог будет обитать со Своим народом и будет их Богом, и что общение между ними будет таким, каким оно было в Эдемском саду. См. Бытие 17:7; Исход 6:7, 29:45; Левит 26:11-12 (это место особым образом связано с данным стихом); Числа 15:41; Второзаконие 29:12 (13); 2 Царств 7:24; Иеремия 7:23, 11:4, 24:7, 30:22, 31:33 (34), 32:38; Иезекииль 11:20, 34:24, 36:28, 37:23, 27; Захария 8:8; Ме. 8:10; и ст. 7 ниже.
- «**Шхина**» и «**Он будет жить**» переводят греческие слова *скене* («шатер», «скиния», «жилище») и *скеносей* («Он будет обитать»). Оба этих слова связаны с еврейским *шахан* («обитать»), от которого образовано слово *Шхина*, обозначающее величественное и проявленное присутствие Бога, обитающее среди людей (см. ком. к 7:15). Итак, Бог будет обитать с ними, Он будет *Шхиной* и Скинией для них, славой (*кавод*=*Шхина*) посреди них (Захария 2:9(10)). «Действительно ли Бог будет обитать с человеком на земле?» (2 Паралипоменон 6:18). Да, это так.

Народами или «народом»; рукописи содержат различные варианты. Вот что пишет об этом Брюс Мецгер в «Текстуальном комментарии к греческому Новому Завету»:

Невероятно трудно определить правильное прочтение: *лаой* [народы], чему есть подтверждения [в нескольких важнейших ранних рукописях], или *лаос* [народ], чему есть подтверждения [в многочисленных, но менее важных источниках]. Последовал ли автор пророческим Писаниям, которые неизменно говорят об одном Божьем народе (напр., Иеремия 31:32(33), Иезекииль 37:27, Захария 8:8)? В таком случае *лаой* было добавлено переписчиками, которые педантично согласовали форму слова с предыдущим *ауттой* [они]. Или [с другой стороны], может быть, автор намеренно изменил традиционную концепцию, заменив «единственный избранный народ множеством народов искупленного человечества, Израиль — всем миром» (Суит)? В таком случае *лаос* выдает

руку редактора, который привел форму слова в соответствие с образностью Ветхого Завета. Главным образом, на основании свидетельств более важных рукописей большинством голосов Комитет (утвердивший Греческий Новый Завет в издании Объединенных библейских обществ) предпочел *лаой*. (London&New York: United Bible Societies, 1975, p. 763)

Если слово «народы» является правильным прочтением, это подтверждает не только то, что Бог «произвел все народы, населяющие землю, установив пределы их расселению и времена их процветания» (Деят. 17:26), но и что Он спасет все нееврейские **народы**; ср. Исайя 19:25.

Бог-с-нами. Это выражение указывает на исполнение пророчества Книги Исайи 7:14, которое говорит о том, что Мессия должен быть назван Иммануэль («Бог с нами»); см. Мат. 1:23 и ком.

4 Вытрет всякую слезу... и смерти уже не будет, как сказано в Книге Исайи 25:8.

6 Я «Алеф» и «Тав», Начало и Конец, также в 22:13. См. ком. к 1:8 и последний абзац в ком. к 20:11-15. Ср. Рим. 11:36 и ком.

Начало. Греческое *архе*, «начало, правитель, инициатор, зачинатель», то есть тот, кто стоит над временем и вне его, кто сотворил все и правит всем см. ком. к 3:14).

Всякому жаждущему Я лично дам воды даром из Источника Жизни. Жажда олицетворяет духовную нужду, вода — духовное насыщение. Сравните Псалом 35:10 («Ибо у Тебя источник жизни»); Притчи 13:15 («Учение мудрого — источник жизни»), 14:27 («Страх Господень — источник жизни»); Мат. 5:6, 10:42; Ин. 4:5—14, 7:37—39; и особенно Отк. 7:17; 22:1, 17.

7 Побеждающий. Слово встречается семь раз в главах 2—3; см. ком. к 2:7 и к 3:21. «Они победили его», дракона, «кровью Ягненка и словами своего свидетельства» (12:11).

8 См. ком. к 9:21 и ком. к 22:15.

21:9—22:5 Видение нового Йерушалаима вызывает в памяти Книгу Иезекииля 40-48. Сравните ст. 10 с Иез. 40:2, ст. 11 с Иез. 43:2, ст. 12-13 с Иез. 48:31-34, ст. 15 с Иез. 40:3, 5, ст. 27 с Иез. 44:9, 22:1 с Иез. 47:1, 22:2 с Иез. 47:12. См. ком. к ст. 1-8 выше.

9-10 Невесту, Жenu Ягненка... Йерушалаим. См. ст. 2 и ком.

12—14 На воротах были начертаны имена двенадцати колен Израиля... в основании двенадцати камней, и на них были начертаны двенадцать имен двенадцати посланников Ягненка (ср. Еф. 2:20). Двенадцать колен Израиля упомянуты в Новом Завете в Мат. 19:28 и Лук. 22:30, где говорится также о том, что двенадцать посланников будут судить их. В Деят. 26:7 это выражение означает весь еврейский народ. В Яак. 1:1 оно встречается в приветствии, а в Отк. 7:4-8 все колена упоминаются поименно. Двадцать четыре старца из 4:4 могут представлять двенадцать колен плюс двенадцать посланников. См. примечания ко всем упомянутым местам. Вывод: нет Церкви отдельно от еврейского народа, как нет Израиля отдельно от Нового Договора. См. обсуждение данной темы в примечаниях к Рим, 11:26а, Гал. 6:16 и Еф. 2:11-13.

15—21 Город в форме куба, каждая из граней которого составляет две тысячи четыреста километров — можно ли представить себе нечто подобное, простирающееся так далеко над землей и при этом лишенное каких-либо гравитационных и других сил, поддерживающих все это? Золото, напоминающее стекло — что бы это значило? Алмазная стена высотой в шестьдесят пять метров, при том, что наибольший граничный алмаз в мире весит менее ста пятидесяти граммов? Но даже эта стена невероятно мала по сравнению с размерами города. Все ворота сделаны из одной жемчужины — интересно, какого же размера был моллюск? Столь яркое и необычное описание указывает на то, что великолепие и слава новых небес, новой земли и Нового Иерусалима превосходит все то, что мы можем себе вообразить.

19—20 Сравните судный наперсник *когена гагадоля*, в котором также было двенадцать различных камней. Они символизируют двенадцать колен Израиля. Этот наперсник Аарон должен был носить «у сердца своего... для постоянной памяти пред Господом» (Исход 28:15-21, 29-30). См. также Книгу Исаяи 54: И-12.

23-26 Образность данного раздела основана на Книге Исаяи 60:

Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава *Адоная* возшла над тобою... И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию... Достояние народов придет к тебе... И будут всегда открыты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносили тебе народы достояние свое и их цари приходили... Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны — светить тебе, но *Адонай* будет тебе вечным светом, и Бог твой — славою твоею. (Исайя 60:1-5, 11, 16, 19-20)

Народы («язычники») будут ходить при свете его. Не будет не возрожденных народов, которые будут оставлены вне города. Джордж Э. Лэдд пишет об этом стихе в своем комментарии к Книге Откровения следующее:

В окончательном свершении божественного замысла искупленные будут выходцами из каждого народа, колена, племени и языка (7:9), они не потеряют своих национальных черт. Иоанн не подразумевает ничего такого, что не соответствовало бы утверждениям пророков: «и пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Госг!рдню, в дом Бога Иаковлева» (Исайя 2:3)... Это признание того, что знание о Боге встанет вселенским, как это было обещано в словах Иеремии, предвещавшего Новый Договор (Иеремия 31:30-33 (31-34)). («Откровение», с. 284)

27 См. ком. к 20:126, 22:15.

ГЛАВА 22

1 Реку живой воды... текущую от трона Бога и Ягненка. «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его...» (Псалом 45:5-6; ср. Книгу Захарии 14:8—9). См. также ком. к 3:21.

2-3 Дерево Жизни находилось в Эдемском саду (Бытие 2:9), но после грехопадения Адаму и Еве нельзя было подходить к нему (Бытие 3:22), а дорогу к нему охранял херувим (*керуб*, Бытие 3:24). Здесь, в возрожденном Эдеме, дерево жизни также возрождено. Подобно другим феноменам нового творения (см. ком. к 21:14-21), оно не похоже ни на что известное нам. Оно приносит двенадцать видов плодов, каждый месяц разные. Листья этого дерева предназначены для исцеления народов, не будет уже никаких проклятий. Здесь под «исцелением», по-видимому, подразумевается обретение целостности. «Проклятия» — бедствия, приходящие на Израиль и языческие народы по причине их постоянных грехов, в которых они не раскаиваются. Почти все библейские пророки говорили о подобных проклятиях.

36-5 Центральным элементом существования в возрожденном мире будет поклонение Богу и Ягненку, Мессии Йешуа, которые будут восседать на одном троне. **Слуги Его** будут всецело сосредоточены на поклонении и находить в этом глубочайшее удовлетворение (сейчас это не всегда происходит именно так), потому что (1) ничто уже не будет препятствовать общению с Богом, так как **они будут видеть его ли-**

цо, и (2) на лбу у них будет Его имя, то есть они будут полностью принадлежать Богу (см. также 7:2-3 и ком., 13:16-17а и ком., 14:1 и ком., 17:5). **Ночи**, тьмы, символизирующей отсутствие Бога (Ин. 1:5-9, 3:19-21; 1 Ин. 1:5-7, 2:7-11), **не будет больше... потому что Адонай, Бог, будет освещать их**. Более того, физические и духовные элементы будут переплетены и взаимосвязаны, так как по причине непосредственного присутствия Бога им **не нужен будет ни свет от светильника, ни солнечный свет**. **И**, как обещано в 3:21 и в 1 Кор. 6:2-3, **они будут царствовать** во вселенной вместе с Мессией и Богом **во веки веков**.

6-21 Эпилог Книги Откровения.

6, 7,10,12 Вскоре., очень скоро... близко... вскоре. См. ком. к 1:1 о том, «что должно произойти вскоре». Повторения усиливают эффект безотлагательности.

&-9См. 19:10 и ком.

10—11 Сопоставьте эти стихи с Книгой Даниила 12:9, где пророку было сказано: «иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны эти слова до последнего времени». (См. также Исайя 8:16; Даниил 8:26, 12:4). Здесь Иоханану получает предупреждение: **«Не запечатывай слов пророчества этой книги, так как близко время их исполнения»**. В книге Даниила 12:10 говорится: «многие очистятся», а здесь мы читаем: **«Продолжающий творить беззаконие, пусть творит его и дальше»**, потому что он уже перешел ту грань, за которой покаяние становится невозможным (см. Ин. 12:39 и ком.). Тем не менее, ср. ст. 17 ниже, где все еще слышится призыв к покаянию.

12 Со мной моя награда, чтобы воздать каждому согласно его делам. См. первый абзац в ком. к 20:126.

13 Я «Алеф» и «Тав» («Альфа и Омега»; см. 1:8 и ком.), **Начало и Конец**. Повторение 21:6; см. ком. к 3:14.

Первый и Последний. Цитируется из Книги Исайи 44:6, где *Адонай* говорит:

Так говорит *Адонай*, Царь Израиля, и Искупитель его, *Адонай* [небесных] воинств: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога.

Применяя эти слова к себе, Иешуа вновь отождествляет себя с *Адоном*.

»

14—15 Данные стихи могут быть словами как самого Иешуа, так и Йоханна.

Омывающие свои одежды, то есть получающие прощение грехов. Чем они их омывают? «Кровью Ягненка» (7:14), то есть посредством искупительной смерти Мессии Иешуа, от чего их одежды становятся «белыми» (7:14; см. также 3:4, 19:7-8, Исайя 1:18).

Есть от Дерева Жизни и входить в город воротами, то есть наслаждаться вечной жизнью в общении с Богом.

Вне его, в огненном озере (20:12б, 21:8, 21:27) останутся нераскаившиеся грешники. Это относится не только к будущему, но уже сейчас они вне города, если принимать во внимание, что Божье Царство уже вошло в сердца и жизни спасенных людей.

Гомосексуалисты, греческое *кюнес* («псы», «собаки»). Кто-то может понимать это место буквально и представлять диких псов, ласкающихся к нечестивым, оставленным за пределами города (ср. Мат. 15:26 и ком., Лук. 16:21). Однако Книга Второзакония 23:17-18 является примером образного использования слова «пес» в Библии, где оно означает «мужчину-гомосексуалиста, занимающегося проституцией»:

Не должно быть блудницы (*кдеша*) из дочерей Израилевых и не должно быть блудника (*кадет*) из сынов Израишевых. Не вноси платы блудницы (*зона*) и цены пса (*келев*) в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо и то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим.

О том, как Новый Завет смотрит на проблему гомосексуализма, см. Рим. 1:24-28 и ком.

Люди, использующие наркотики в оккультных целях. См. 2:28 и ком., ком. к 2Кеф. 1:19.

16 Я, Иешуа, послал своего ангела, чтобы дать тебе это свидетельство для мессиянских общин, как сказано в 1¹—2.

Корень и Потомок Давида. Царь Давид произошел от этого корня, потому что Иешуа существовал еще до Давида (Михей 5:1 (2), Ин. 8:58), и именно через Иешуа все было сотворено, в том числе и прародитель Давида, Адам (Ин. 1:1—2, 14). Но в то же самое время Иешуа является потомком Давида. Он тот обещанный Сын Давида, которым должен был быть Мессия (см. Мат. 1:1 и ком.). Происхождение Иешуа от Давида упоминается и в других местах Нового Завета: Мат. 1:6, 9:27, 15:22, 21:9; Лук. 1:32, 2:4, 3:31; Рим. 1:3; 2 Тим. 2:8. В Книге Откровения термин «Корень Давида» также встречается в 5:5 и ком.

Светлая Утренняя Звезда. См. 2:28 и ком., ком. к 2 Кеф. 1:19.

17 Как в ст. 14-15, эти слова могут принадлежать как Иешуа, так и Йоханну. В любом случае Святой Дух и **Невеста**, Мессиянская община,

отождествляемые также с Новым Иерусалимом (21:2 и ком.), повторяют многократный призыв Иешуа приходить и брать **воду жизни** даром (см. 21:6 и ком.).

18-19 Предостережение Иешуа или Йоханана совпадает по форме с местом из Книги Второзакония, где сказано:

Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте *мицвот Адоная*, Бога вашего, которые я вам [сегодня] заповедую. (Второзаконие 4:2)

Предостережение Йоханана относится к Книге Откровения, а не ко всей Библии. Тем не менее, тому, кто имеет дело с текстом Божьего Слова, всегда следует помнить об этом. Я всеми силами надеюсь, что мой перевод и комментарий к нему не исказили того, что хотел донести до нас Бог, ибо труд такого рода может определить судьбу человека в вечности. Я молюсь о том, чтобы судьбы читателей моего комментария были связаны с Богом и Его Сыном Иешуа, и чтобы мой труд никого не отдалил от Бога, а, наоборот, приблизил к Нему.

20—21 Община должна говорить «*Амет* (Рим.9:5 и ком.) после завершения публичного чтения книги (1:3). Последние два предложения, одно из которых произносится на небесах, а другое — на земле, указывают направление всем тем, кто горит желанием исполнить Божью волю. Потому я также повторю слова Йоханана: **Приди, Господь Иешуа! И: Благоволение Господа Иешуа да пребудет со всеми!**