

Евгений Ермолович

ЗАВЕСА:

ГОЛГОФА УНИЧТОЖИЛА ЕЁ РАЗ И НАВСЕГДА

«Придите – и рассудим»

(Исайи 1:18)

«Но вы не хотите придти ко Мне [к Слову
Божьему], чтобы иметь жизнь»

(Иоанна 5:40)

«Обращайтесь к закону и откровению.
Если они не говорят, как это Слово,
то нет в них света»

(Исайи 8:20)

«Ненавижу ложь и гнушаюсь ею;
Закон же Твой люблю»

(Псалмы 118:163)

«У людей существует много прописных
истин и ходячих мнений, которые они
принимают готовыми и никогда не
потрудятся их проверить»

Бог сотворил человека мыслящим,
но как мало людей пользуется этим даром!

Калининград

2009

Содержание

<i>Часть I.</i>	
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ	3
<i>Глава 1. В последние годы</i>	3
<i>Раздел 1-1. Пробуждение и конфронтация</i>	3
<i>Раздел 1-2. Неожиданное откровение перед Пришествием Христа</i>	4
<i>Раздел 1-3. Независимое исследование</i>	5
<i>Глава 2. Восстание и падение. Народ Книги</i>	6
<i>Раздел 2-1. Церковь АСД – Божий народ</i>	6
<i>Раздел 2-2. Славное начало благодаря ошибке</i>	6
<i>Раздел 2-3. Общее для протестантов</i>	8
<i>Раздел 2-4. Худшая из дочерей</i>	8
<i>Раздел 2-5. Ступени восстановления</i>	9
<i>Глава 3. Объявление темы. Главный принцип</i>	10
<i>Глава 4. Sola Scriptura («Только Писание, и ничего, кроме Писания»)</i>	12
<i>Раздел 4-1. Единственно надёжное основание</i>	12
<i>Раздел 4-2. Вечное имя Христа</i>	13
<i>Раздел 4-3. Убийство Слова</i>	17
<i>Часть II.</i>	
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ	18
<i>Глава 5. Есть ли Святилище не небе?</i>	18
<i>Раздел 5-1. Храм. Святилище. Скиния</i>	18
<i>Раздел 5-2. Храм на небе</i>	20
<i>Глава 6. Куда вознёсся Христос?</i>	22
<i>Глава 7. Земной святилище: где был престол?</i>	24
<i>Раздел 7-1. Две особенности престола</i>	24
<i>Раздел 7-2. Доступ к благодати</i>	26
<i>Раздел 7-3. Святое и Святое святых. Перемещение престола</i>	27
<i>Раздел 7-4. Пред Господом</i>	29
<i>Раздел 7-5. Семисвечник и жертвенник пред престолом</i>	30
<i>Глава 8. Завеса</i>	31
<i>Раздел 8-1. Пришествие истины. Следование за нею</i>	31
<i>Раздел 8-2. Новый и живой путь через завесу</i>	31
<i>Раздел 8-3. Оригинал и копия: принципиальная разница</i>	34
<i>Раздел 8-4. К чему привело уничтожение завесы</i>	36
<i>Раздел 8-5. Неверные аргументы. «Святые места»</i>	39

<i>Раздел 8-6. Йом Киппур – символ новозаветной эпохи. Совершенство совести</i>	46
Глава 9. Дополнительные доказательства	48
<i>Раздел 9-1. Священник и первосвященник</i>	48
<i>Раздел 9-2. Очистилище</i>	52
<i>Раздел 9-3. Примиритель</i>	53
Глава 10. Суд в конце дня	54
<i>Раздел 10-1. Разница во времени</i>	54
<i>Раздел 10-2. Примирение перед судом</i>	55
<i>Раздел 10-3. Иисус разделяет примирение и суд</i>	56
<i>Раздел 10-4. Необходимость правильного понимания Дан. 8:14</i>	57
<i>Раздел 10-5. Кодеш</i>	58
<i>Раздел 10-6. Кафар</i>	59
<i>Раздел 10-7. Очищение от нечистот</i>	60
<i>Раздел 10-8. Цадак</i>	61
<i>Раздел 10-9. Судебные дела</i>	62
<i>Раздел 10-10. Дело Бога</i>	62
<i>Раздел 10-11. Дело зверя</i>	64
<i>Раздел 10-12. Заключительный</i>	66
<i>Часть III.</i>	
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ	67
Глава 11. Причины заблуждения. Следствия	67
<i>Раздел 11-1. Разочарование. Первые видения</i>	67
<i>Раздел 11-2. Неверное истолкование</i>	69
<i>Раздел 11-3. Ошибки пионеров</i>	70
<i>Раздел 11-4. Перенесение престола</i>	71
<i>Раздел 11-5. Текст из Даниила 7:13</i>	72
<i>Раздел 11-6. Притча о десяти девах</i>	73
<i>Раздел 11-7. Открытая и закрытая двери</i>	83
Глава 12. Основы не разрушаются	87
<i>Раздел 12-1. Истинные столпы и ложные</i>	87
<i>Раздел 12-2. Дальнейшие намерения</i>	89
ПРИЛОЖЕНИЯ и СХЕМЫ	90
<i>Приложение 1. Престол на колёсах</i>	90
<i>Приложение 2. Слово «ежедневно» в Послании к Евреям</i>	94
<i>Приложение 3. Се, скиния Бога с людьми</i>	96
<i>Приложение 4. Два видения Елены Г. Уайт</i>	99
<i>Приложение 5. Просеивание у воды</i>	104
<i>Схемы. Небесная Скиния по Елене Г. Уайт и по Библии</i>	107
<i>В ожидании Примирения и Суда (вкладыш с иллюстрацией)</i> ..	109

Часть I. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ

Глава 1. В последние годы

Раздел 1-1.

Пробуждение и конфронтация

Последние годы, в которые мы живём, отличаются от предыдущих десятилетий тем, что многие адвентисты стали больше и глубже исследовать Священное Писание. В Церкви АСД Библия не была в пренебрежении и раньше, если сравнивать с такими церквями как католическая и православная, но та размеренная жизнь и сонливая атмосфера, какую отличались многие минувшие десятилетия, не идёт ни в какое сравнение с тем, что в Церкви происходит вот уже несколько последних лет.¹

Пожалуй, всё началось с того, что стали открываться пророчества *Даниила* и *Откровения*, говорящие о близости Пришествия Господа Иисуса Христа. В Церкви возникла конфронтация между теми, кто принял от Бога пророческую весть, и теми, кто её отверг. Это побудило многих христиан ревностно исследовать в Библии те вопросы, которые до этого не возбуждали особого интереса.

Ещё продолжались ожесточённые споры, порождённые пророческой вестью, когда вдруг стало открываться отступление Церкви, состоящее в нарушении первой заповеди Закона Божьего.²

Это открытие породило ещё бóльшую конфронтацию, что привело к выходу, либо изгнанию из АСД большого количества христиан. Из отступнической церковной организации выходили, и по сей день продолжают выходить поодиночке, группами и целыми общинами (*Евр. 13:13,14*).³ Вследствие происходящего, интерес к Священному Писанию возрос ещё больше. Самостоятельное, независимое от церковных богословов исследование Библии стало обычным делом в среде вышедших.

Раздел 1-2.

Неожиданное откровение перед Пришествием Христа

Итак, видно, что борьба вокруг пророчеств и учения о «триедином Боге», происходящая в последние годы в АСД, сопровождается усиленным и достаточно глубоким исследованием

¹ К сожалению, активность и независимость в исследовании Библии проявляются в меньшей части адвентизма. В большей же части мы видим поразительное к этому равнодушие в сочетании с самоуверенностью, как и написано в *Откр. 3:15-17*; всё, чему учат с кафедры, принимается на веру без исследования.

² Отступление от первой заповеди Закона Божьего в церкви АСД состояло в том, что церковь, начиная с 1930-го года, постепенно заменила библейское учение о Едином истинном Боге Отце на римско-католическое учение о «триедином Боге».

³ В *Евр. 13:13,14* «стан» означает церковную организацию, а «выйти к Христу» означает выход к Слову Божьему, то есть, предпочтение Библии ложным церковным учениям и неверным церковным организациям с их человеческим руководством.

Священного Писания главным образом среди тех, кто под влиянием Духа Божьего принял истину. Происходит то, чего Бог желал всегда: к людям возвращается их первая любовь – любовь к Слову Божьему. Таковых Господь побуждает ещё больше и глубже исследовать Писание. И по всем направлениям! И это привело к совершенно неожиданным открытиям, которых мало кто ожидал.

Стали обнаруживаться противоречия между Библией и некоторыми взглядами Елены Уайт. И очень серьёзные противоречия. И чем более тщательно и глубоко исследуются и сопоставляются её писания и Священные Писания, тем меньше остаётся сомнений: Елена Уайт имела ряд заблуждений, которые она передала Церкви АСД.

Таким образом, перед теми христианами, кто ещё совсем недавно освободился от римско-католического лжеучения, опять встаёт вопрос, от решения которого, несомненно, зависит вечная участь каждого человека: следовать ли за одной только Библией, или продолжать верить в непогрешимость тех писаний Елены Уайт, которыми церковь АСД дополняет Библию, ставя их наравне с Библией, и даже выше.⁴

Решение этого вопроса неизбежно будет сопряжено с душевными муками от того разочарования, какое постигнет верного последователя Слова Божьего, по мере того, как всё больше и больше искажений истины он обнаружит у той, которая так долго занимала в его сердце положение Божьей вестницы и пророка. Но вместе с тем, с каждым днём растёт уверенность, что всё, что происходит сегодня в церкви – это не стихийный процесс, но управляемое Богом движение для очищения Его народа от всякого рода заблуждений – больших и малых, с целью приготовить его ко Второму Пришествию Иисуса Христа. А это наполняет радостью, намного превосходящей то разочарование, какое многим пришлось испытать в последнее время.

Дух истины – Святой Дух – не может уживаться в сердце человека с духом заблуждения. Народ Божий не должен встречать своего Господа, не очистившись от неправды. А очиститься можно только Словом Божиим, записанным в Библии – в ней одной.

Раздел 1-3.

Независимое исследование

Эта книга написана для адвентистов седьмого дня. Она является результатом самостоятельного исследования, независимого от чьего-либо мнения, кроме Священного Писания.

Сегодня я представляю книгу на ваш суд, вполне сознавая, что публикация данной книги приведёт к поношениям со стороны многих. Но для нас всегда было, и остаётся главным одно – верность Священному Писанию, Слову Божьему. Слово же Божие – это Иисус Христос, наш Господь (*Иоан. 1:14; Откр. 19:13*).

«Здесь были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (*Деян. 17:11*).

Пожалуйста, уважаемый читатель, поступите так, как поступили в своё время благомысленные верийцы – прочитайте исследование, **сверяя его тщательно с Библией**. Помните – Библия **одна** является непогрешимым мерилom истины. Не позволяйте вашим эмоциям или негативным чувствам управлять вами: призовите на помощь Господа и читайте.

Если вы будете внимательны, искренни, терпеливы, будете тщательно проверять Писанием все выкладки – постыжены не будете, потому что, как вы знаете, Бог благоволит к таким.

⁴ Сегодня официоз АСД отрицает, что труды Елены Уайт в церкви приравниваются к Библии, но ещё недавно в одном из урочников официально было заявлено, что труды Елены Уайт и Библия равнозначны по богодухновенности. Но главное – не в словах, а в том, что на деле, в плане утверждения истины, трудам Елены Уайт отдают предпочтение перед Библией, ставя их, таким образом, выше Библии.

Пусть предлагаемое исследование несовершенно, но вы можете продолжить исследовать сами – шире и глубже. В этом Бог даёт свободу каждому.

Если вы найдёте принципиальные расхождения со Священным Писанием, сообщите, пожалуйста, по указанным в конце книги адресам: все замечания будут опубликованы в специально посвящённом этому разделе сайта «Полночный крик», а также разосланы по адресам читателей.

Настоящим исследованием автор открывает серию статей, – если Богу будет угодно, – посвящённых разоблачению некоторых заблуждений, связанных с именем Елены Уайт, которые, к сожалению, всегда были присущи Церкви АСД, и от которых будет свободен остаток последних дней.

В этой книге будет показано главное заблуждение адвентизма. Другие заблуждения будут показаны в разных статьях, из которых будет составлена вторая книга под названием «Завеса. Книга вторая».

Итак, главное заблуждение адвентизма.

Ввиду чрезвычайной важности темы, позвольте начать издавека.

Глава 2.

Восстание и падение. Народ Книги

Раздел 2-1.

Церковь АСД – Божий народ

В 1844 году Бог вывел из многих существовавших тогда протестантских конфессий небольшое количество людей, из которых вскоре образовалась Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Это были пионеры адвентизма, уверовавшие в то, что 1844 год стал началом Суда, происходящего на небе.

Мы глубоко верим в то, что адвентистское движение было вызвано к жизни Богом, потому что христиане, составлявшие это движение, отвергли вековые заблуждения и стали анти-тринитарной церковью, соблюдающей святую Субботу. Таким образом, они, как христианское сообщество, выделялись особо среди всех других сообществ тем, что восстановили в своей среде первую и четвёртую заповеди десятисловного Закона Божьего.

Возникновение Церкви АСД стало в истории Великой борьбы событием огромной важности, поскольку теперь, в преддверии Второго Пришествия Христа на землю, у Бога опять была Церковь, чтущая все десять заповедей Его Закона, в то время как другие церкви, большие и малые, продолжали блудить с чужим триединым богом (*Дан. 11:39*) и святить не освящённый Богом первый день недели.

Несмотря на то, что Церковь АСД возникла на неверном истолковании пророчеств Библии, это была, тем не менее, Его Церковь. Главное заблуждение, связанное с ожидаемым Пришествием Христа на землю в 1844 году, было, в конечном итоге, обращено Богом во благо – чтобы восстановить развалины Его попорченного Закона.

Давайте заглянем в историю на несколько времени раньше 1844-го года и посмотрим, как всё начиналось – как зарождался адвентизм.

Раздел 2-2.

Славное начало благодаря ошибке

В 1816 году американский фермер Уильям Миллер обратил внимание на некоторые пророчества Библии, и спустя два года, в результате исследований, пришёл к заключению,

что в 1843 году должно состояться Второе Пришествие Иисуса Христа на землю. Затем Миллер внёс некоторые поправки, в результате чего дата ожидаемого Пришествия была установлена окончательно – 22 октября 1844 года. Миллер и те христиане, которые поверили ему, стали повсюду об этом проповедовать.

Сегодня мы с вами знаем, что 1844-й год действительно имеет пророческое значение, поскольку определяет начало Суда, который должен был открыться на небе незадолго до Второго Пришествия, и о котором говорится в 7-й главе книги *Даниила* (ст. 9-12; 26). Сам Миллер, в добропорядочности и искренности которого нет оснований сомневаться, не знал об этом, то есть – хотя он и определил дату верно, но приписал ей совершенно другое событие. Не понимая того, что 1844-й год указывает пока ещё только на начало небесного Суда, предваряющего Второе Пришествие, Миллер посчитал, что этот год будет последним в истории мира.

В то время, когда Миллер и его последователи проповедовали повсюду о грядущем Пришествии (с 1818-го по 1844-й год), христианский мир ещё не был поделен на две части: с одной стороны АСД, с другой – все остальные христиане. Все будущие пионеры АСД и Елена Уайт, в том числе, находились в то время в разных протестантских деноминациях и друг друга не знали.

Теперь представьте, уважаемый читатель, как должны были христиане принимать проповедь Миллера. Многие искренние души, которые были знакомы с Писаниями не понаслышке, не поверили ему, потому что знали, что точную дату Пришествия вычислить не дано никому, да и многие пророчества, которым надлежит исполниться перед Пришествием, далеко ещё не исполнились. И не поверили они ему, скорее всего, не оттого, что им не хотелось встречать Христа, а потому, что предсказание Миллера о Пришествии Господа не было основано на Священном Писании и противоречило ему. Может быть, по этой причине мало кто принимал всерьёз и его математико-пророческие и исторические расчёты, которые, как-раз-таки, заслуживали внимания.

Итак, следует ли нам осуждать тех, кто не поверил Миллеру? Думаю, не следует. Потому что, хотя они не приняли верных расчётов Миллера, указывавших на 1844-й год, но зато отвергли его ложное предсказание о Втором Пришествии, как противоречащее Писанию.

Не следует строго судить и тех, кто, наоборот, поверил Миллеру, потому что, хотя они были несведущи в Писании по части Пришествия Христа, но зато оказались проникательными в другом.

Что же случилось потом, когда наступило 22 октября 1844 года, а вместе с ним и разочарование?

Христос, как и следовало ожидать по Писанию, на землю не пришёл. Тогда-то и обнаружилась правота тех, кто, руководясь Библией, отвергали проповедь Миллера о Втором Пришествии. Но они оказались в худшем положении по сравнению с теми, кто изначально верил Миллеру, а теперь был преисполнен разочарования. Почему? Потому что, как вы знаете, не веровавшие Миллеру остались со своей правотой в своих церквах, исповедующих «триединого Бога», «святой воскресный день» и другие заблуждения. Те же, кто изначально верил расчётам Миллера, принялись исследовать Священное Писание, чтобы понять, в чём они заблуждались, и почему расчёты не оправдались. В результате исследований они увидели свою ошибку в том, что касалось Второго Пришествия Христа, а также поняли, отчасти,⁵ истинное значение пророческого 1844-го года. Теперь этот год был определён ими как год начала Суда на небе.

Но самое главное приобретение этой группы христиан было не в этом. Главное было в ином – в том, что они вышли из отступнических религиозных организаций и восстановили у себя первую и четвёртую заповеди Закона Божьего. Бог образовал Себе Церковь, которая принимала весь Его Закон так, как он есть.

⁵ Почему только отчасти – это будет показано в книге.

Вот здесь-то им и надо было остановиться и хранить то сокровище, которое они приобрели от Бога (*Откр. 2:25; 3:11* – «что имеете, держите, пока приду»). Но, как не бывает худа без добра, так не бывает, увы, и добра без худа: в основанное Богом движение вклинилась ложная доктрина, и не одна. Притом, что Церковь АСД хранила все заповеди Закона, приняла истину о Суде, освободилась от многих лжеучений римско-католической церкви, она приняла и некоторые новые, противоречащие Священному Писанию учения, отныне присущие только ей – Церкви АСД.

Здесь мы ненадолго отвлечёмся и вспомним историю Реформации...

Раздел 2-3.

Общее для протестантов

Все новые протестантские течения, – каждое в своё время, – начинали, в общем-то, хорошо. Через каждое из них Бог восстанавливал ту или иную истину, прежде всего – вторую заповедь Своего Закона, но, в то же время, все они сохраняли в себе и множество старых заблуждений, среди которых главными оставались учение о «триедине Боге» и «святость» воскресного дня. Оторвавшись от великой блудницы – матери своей, Римско-католической церкви – они восстановили вторую заповедь Закона Божьего, но на этом и остановились.

Каждая протестантская церковь останавливалась на достигнутом и затем, свято храня как достижения, так и старые заблуждения, постепенно коснела в грехе, становилась реакционной и враждебной к любому новому свету, посылаемому Богом.

К сегодняшнему дню все, так называемые, протестантские церкви не только сохранили у себя древние ереси, унаследованные от Римско-католической церкви, но отказались во многом и от того доброго, с чего начиналось когда-то их становление. Сегодня все они возвращаются в лоно матери-блудницы (*Откр. 17:5*), против которой когда-то протестовали...

А теперь вернёмся к Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Раздел 2-4.

Худшая из дочерей

Оглядываясь из XXI-го века назад, на историю этого христианского сообщества, мы приходим к печальному выводу: та участь, которая постигла все, без исключения, протестантские церкви, не миновала и Церковь АСД. Начав хорошо, – несравненно лучше, чем начинали протестанты, – АСД заканчивает намного хуже, чем те. Почему?

АСД были выходцами из протестантизма и Бог Свои намерения воплотил в этой церкви наиболее полно – полнее, чем в протестантизме. Можно сказать, что Бог выделил из не оправдавших Его доверия протестантов остаток – АСД. Этот остаток пошёл дальше, чем протестанты: он характеризовался тем, что, в отличие от последних, не унаследовал от матери-блудницы ничего плохого. Напротив – АСД восстановила попранные «матерью» первую и четвёртую заповеди Божьего Закона, чего не сделали протестанты. И, таким образом, АСД стала хранителем всех заповедей Закона. Влияние господствовавшей почти полторы тысячи лет Римско-католической церкви было, наконец, преодолено окончательно. И это Бог осуществил в Церкви АСД.

Но, несмотря на всё это, АСД, тем не менее, имела некоторые уникальные заблуждения, которых никогда не знали протестанты, ни даже сама «мать». И если протестанты присущие им заблуждения унаследовали от «матери», то Церковь АСД приобрела свои в самом начале пути, начиная с 1844-го года. Эти заблуждения Церковь ревностно охраняла от критики, и вскоре это вылилось в нарушение второй заповеди Закона Божьего: «*Не делай себе кумира*».⁶ Даже правильнее было бы сказать, что нарушение второй заповеди, наметившееся вскоре

⁶ Каким образом в Церкви АСД нарушается вторая заповедь Закона Божьего, вы узнаете из этой и последующих статей серии.

после 1844-го года в Церкви АСД, и с каждым десятилетием проявлявшееся всё более и более, стало причиной того, что Церковь не смогла преодолеть эти заблуждения, но напротив – сделала их своей главной отличительной чертой, своим знаменем и мерилom верности. За всю историю АСД многие, сохраняющие верность Библии адвентисты седьмого дня попла- тились членством в Церкви из-за несогласия с её заблуждениями.

Но всё это было только предпосылкой к последующему падению. И оно произошло.

Церковь АСД – эта «*прекраснейшая из земель*», прекраснейшая из всех церквей по той причине, что приняла когда-то от Бога Его Закон, не смогла сохранить верность Богу, пото- му что, спустя не так уж много времени после своего славного появления, она, поправ пер- вую, главную заповедь Десятисловия, впала в блуд, приняв римско-католическое учение о «триедином Боге». Исполнилось пророчество из святой Книги:

«...И войдёт он в прекраснейшую из земель, и многие [области] пострада- ют...» (*Дан. 11:40,41*).⁷

Что хуже: родиться от блудницы и быть такою же как мать, от самого своего рождения не зная, что такое верность мужу и чистота супружеских отношений, или родиться чистой, быть верной мужу, а потом начать блудить от него?

Если протестанты так никогда и не расставались с «*чужим богом*»,⁸ родившись и живя с анти-библейским учением о «триедином Боге», то АСД – «*прекраснейшая из земель*», родив- шись чистой, и будучи верной Богу в соблюдении первой заповеди, пришла затем к блуду. А это в очах Божиих намного хуже, чем первое. Поэтому АСД – худшие отступники, чем протес- танты, хотя и превозносятся над ними, называя их «отпавшим протестантизмом». Не сочи- те за труд, уважаемый читатель, отложите чтение этой книги и прочитайте из пророка *Ие- зекииля главы 16, 17 и 23*. Там вы увидите современную церковь АСД (в *главе 23* это Оголи- ва).

Как когда-то протестанты, яростно клеймя папскую Римско-католическую церковь, по- корно следовали, тем не менее, за её главной ересью, так и АСД сегодня, выступая на словах против папства, на деле сроднилась с ним, приняв его губительное учение. И, таким обра- зом, сегодня в Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня попираются и первая, и вторая заповеди Вечного Закона, а сама церковь стала одной из тех жён-блудниц, ложными уче- ниями которых оскверняется человек (*Откр. 14:4*).

Может ли такая церковь возвестить миру трёхангельскую весть (*Откр. 14:6-12*), если **основой** этой вести является Закон Божий? Нет, не может!

Кто же возвестит её так, как должно, во всей её полноте и чистоте?

Раздел 2-5.

Ступени восстановления

Итак, сегодня мы можем проследить, начиная с великой Реформации, действия Бога по приготовлению Остатка, свободного от каких бы то ни было заблуждений и сохраняющего все заповеди Его Закона – от первой до десятой:

– из Римско-католической церкви вышли протестанты. При этом была восстановлена, кроме некоторых других истин, вторая заповедь Божьего Закона. Первая же и четвёртая за- поведи оставались погрязшими;

– из протестантов вышли адвентисты седьмого дня, и тогда, в дополнение ко второй, были восстановлены первая и четвёртая заповеди Закона, и, таким образом, весь Закон ока-

⁷ В этом тексте в древнееврейских рукописях слово «области» отсутствует. За подробным объяснением этого и других пророчеств *книги Даниила* можно обратиться по адресу издательства, помещённому в конце брошюры.

⁸ *Дан. 11:39*. Начиная с *Дан. 11:31* и до конца главы говорится о папстве: его возникновении, ошеломляющем успехе и внезапной гибели.

зался восстановленным. Но он хранился Церковью АСД недолго: вторая заповедь, запрещающая делать кумира, была нарушена, а вслед за второй заповедью была предана и первая;

– и тогда из отступившего адвентизма Бог вывел остаток (этот процесс, начавшись несколько лет назад, продолжается и сегодня), который вернулся на позиции раннего адвентизма. Первая заповедь, таким образом, была восстановлена вновь, но вторая продолжает быть попираемой, из-за чего те заблуждения, какие Церковь АСД имела от начала, этим остатком наследуются;

– и вот, наконец, мы видим сегодня, как Бог выводит из этого малого остатка ещё меньший. В дополнение к первой, восстанавливается и вторая заповедь Закона. Таким образом, Закон Божий вновь оказывается восстановленным в полном объёме. Благодаря этому ещё более становятся видными и отвергаются те заблуждения, какие от начала имел адвентизм, и которые были обусловлены присутствием в Церкви кумира.

Бог формирует сегодня для Себя такой народ, какой Он всегда желал иметь на земле – народ Книги. Этой Книгой была и остаётся Библия – истинное Слово Божие. И за Словом сим люди остатка последуют, куда бы оно их ни повело, невзирая ни на какие поношения и скорби:

«... это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они девственники; это те, которые **следуют за Агнцем** [Словом Божиим], **куда бы Он ни пошёл**. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу...» (Откр. 14:4).

Только эти люди будут подготовлены к полному, чистому, всеобъемлющему возвещению трёхангельской вести миру. Через таких людей Бог сможет вызвать из Вавилона и других Его овец.

Глава 3.

Объявление темы.

Главный принцип

«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу...» (Матф. 27:50,51).

После этого тревожного и в высшей степени загадочного события Иудеи опять вскоре повесили завесу – новую, так и не поняв, что означало уничтожение оной. Они сделали это потому, что утратили правильное представление о смысле ветхозаветного служения в земном храме и не знали пророчеств о пришествии Мессии, а также – каким образом одно было связано с другим. Слово Божие было отвергнуто ими и распято на древе, потому что они не поняли Его и не поверили Ему. Покрывало предрассудков и ложных представлений лежало на их сердцах. И с тех пор:

«Умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало донныне остаётся неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Донныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2 Кор. 3:14-16).

Как такое могло произойти с Иудеями и почему – нам понятно.

Непонятно, как подобное могло случиться с нами – адвентистами седьмого дня. Как могли мы, после того как Голгофа устранила завесу между Богом и Его народом, опять повесить её на прежнее место? Как мы, читая Моисея и новозаветные послания, не уразумели **смысла и причины разделения завесою** земного святилища на два помещения – святыи и Святой святых?⁹ Почему мы не смогли понять, **что** символизировала там собою вторая завеса? Почему в нашем вероисповедании мы позволили завесе появиться вновь, теперь уже в небесном Святилице, и отделять Христа и Его Церковь от престола благодати и от Закона целых 18 столетий?

Как это ни печально, как это ни удивительно, как ни прискорбно, но долгое время на наших сердцах лежало покрывало непонимания. Непонимания в должной мере того, что произошло на Голгофе, и что произошло сразу по вознесении Христа к Отцу. «...Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2 Кор. 3:16);

Да, «когда обращаются к Господу»... А кто есть Господь? Господь есть Иисус Христос – **Слово Божие!** И только обратившись к Нему – **к Нему одному**, к Слову Божьему, мы увидели то, о чём хотим рассказать и вам.

Ниже мы предлагаем вам выдержку из одной известной книги. В ней говорится о великом реформаторе Цвингли, об отношении этого человека к Священному Писанию и о тех принципах, какими он руководствовался в своём стремлении познать Истину.

Пожалуйста, предельно внимательно, не спеша, прочитайте эти слова и вникните в них. Уразумейте, что Бог сегодня ожидает от нас такого же отношения к Его Слову, таких же принципов, какие были явлены в жизни великих реформаторов. Итак:

«...он подчинил себя Библии как Слову Божьему – единственно непогрешимому и надёжному руководству. Он понимал, что эта Книга истолковывает сама себя. Он не осмеливался искать в Писании подтверждения ранее сформулированным доктринам, а считал своим долгом понимать всё так, как написано. В процессе изучения Библии он не прибегал за помощью ни к кому, кроме Святого Духа, ибо был убеждён, что Он дастся всем ищущим Его с сердечной молитвой» («Великая борьба», 173).

Сегодня мы не спрашиваем, из чьего сердца вышли эти слова: Елены Уайт или одного из многих неизвестных авторов, чьими трудами она пользовалась. Важно то, что эти слова правильны, точны и прекрасны.

Не по примеру Цвингли, но побуждением Духа Святого автор настоящей книги принял решение руководствоваться в исследовании вопроса о святилице – а труд посвящён, прежде всего, ему – теми же принципами, какими руководствовался когда-то великий реформатор. Вот эти принципы:

(1).

Источником истины принимать единственно Священное Писание; никакие другие источники, включая труды Елены Уайт, решающего значения в исследовании не могут иметь;

(2).

Единственно непогрешимым и надёжным источником истины принимать только Священное Писание; никакие другие источники, включая труды Елены Уайт, таковыми считаться не могут;

(3).

Истолкователем Священного Писания почитать само Священное Писание, и только его;

⁹ С этого места, и далее, автор будет называть иногда первое и второе отделения святилища – «святыи» и «Святой святых».

(4).

Библию можно понять, не прибегая ни к чьей помощи, кроме Духа Божьего;

(5).

Отдание предпочтения в определении истины каким-либо иным источникам, кроме Священного Писания, либо почитание этих источников **как непогрешимых**, считать нарушением первых двух заповедей великого десятисловного Закона (*«Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим»* и *«Не делай себе кумира...»*);

(6).

Отношение к любым другим источникам, кроме Священного Писания, определяется записанным в Библии словом Божиим: *«Всё испытывайте, хорошего держитесь»* (1 Фесс. 5:21) и – *«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света»* (Ис. 8:20);

(7).

Любые ранее сформулированные **доктрины, не находящие подтверждения в Священном Писании, должны быть отвергнуты**, сколь авторитетным ни был бы их источник.

Как видно, все семь принципов тесно взаимосвязаны и повторяют друг друга, являясь выражением одной и той же мысли, только в разных словах. Эти слова можно поместить в одно короткое выражение, ставшее в своё время главным девизом Великой Реформации – священным девизом, с которым жили и умирали тысячи верных христиан-протестантов. Эта заповедь всегда была священной для всех истинных детей Божиих.

Сегодня, являясь последним поколением христиан в истории, и живя перед самым Пришествием нашего Господа Иисуса Христа, мы должны вспомнить эту заповедь, принять её всем сердцем и больше не изменять ей. Эту заповедь, уважаемый читатель, вы увидите в названии следующей главы.

Глава 4.

Sola Scriptura

(«Только Писание, и ничего кроме Писания»)

Раздел 4-1.

Единственно надёжное основание

Что же мы можем сказать о Слове Божиим, когда о нём уже так много сказано!

Мы знаем, что Библия была начата Моисеем и приобрела свой законченный вид вскоре после вознесения Христа к Богу. О том, чтобы Божии люди записали Слово Бога правильно, и чтобы Священные Писания не содержали ошибок и противоречий – будем уверены – позаботился Всевышний Бог, для Которого нет ничего невозможного. Таким образом, несмотря на то, что писатели Библии были обыкновенными людьми, сама Библия оказалась, по Божьей воле, непогрешимым Словом Божиим, и поэтому называется святой. Только ею одной можно, и должно, проверять прочие писания.

Как под влиянием Духа Божьего Библия писалась людьми, так под влиянием Его Духа людьми был определён и канон Библии, то есть, были раз и навсегда определены те книги, которые были богодухновенными, и которым надлежало стать неотъемлемой частью Библии.

Канон ветхозаветных писаний был определён задолго до первого Пришествия Христа. На него ссылался Христос, говоря:

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39).

Канон новозаветных писаний был установлен с помощью ветхозаветного канона. Те книги, которые содержали противоречия, не были включены в новозаветный канон по причине их небогодуховности. Другие же 27 книг стали составной частью Библии.

Мы не должны сомневаться в том, что это деяние тоже было осуществлено провидением Божиим, несмотря на то, что осуществлялось оно тогда, когда церковь уже начала свой путь к отступлению.

Поскольку Библия в том виде, какой она имеет – это Божие произведение, то и размещено в ней всё не в случайном порядке. Не случайно и книга *Откровение* помещена Богом в конец Священного Писания, и те слова из *Откровения*, которые вы сейчас читаете, также не случайно оказались не только в конце сей книги, но и в конце всего Священного Писания. Ими заканчивается Писание:

«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (*Откр. 22:18,19*).

Эти слова говорят вполне определённо, что Бог не предусмотрел каких бы то ни было дополнений к Библии или приложений к ней, или каких-либо расширений раз и навсегда определённого канона Библии. А значит, никакие письменные труды, после завершения канона, не могут считаться такими же непогрешимыми, как святая Библия. Никакие другие писания не могут быть таким же мерилom истины, каким является Библия. Никакие другие писания не могут претендовать на то, чтобы быть безошибочным Словом Божиим. На всей земле одна только Библия достойна благоговения и заслуживает того, чтобы перед записанным в ней Словом Божиим трепетали. Только она является на земле тем чистым источником истины Божией, из которого каждый желающий может пить безбоязненно, не опасаясь быть осквернённым неправдою. Библия ничем не проверяется, но всё проверяется ею:

«Обращайтесь к закону и откровению [к Библии]. Если они не говорят, как это слово [как Библия], то нет в них света» (*Ис. 8:20*).

Заключительными словами из *Откровения* Бог предостерегает человечество о том, что ни одна малейшая часть не может быть изъята из канона, определённого Божиим провидением, равно как ничто не может быть безнаказанно изменено в Библии или добавлено к ней.

Вы, уважаемый читатель, конечно же, знаете, что многие современные переводы Библии грешат некоторыми неточностями и искажениями, что в ней даже обнаружены два подставных стиха, противоречащих всей Библии. Бог будет судить за это. Но в целом, Библия является законченным произведением Бога, которое истолковывает само себя.

Кто не признаёт Библию единственным на земле Божественным эталоном истины, тот лишает себя великого основания веры и спасения.

Раздел 4-2.

Вечное имя Христа

Слово Божие говорит о себе само. Давайте же, уважаемый читатель, поразмышляем над некоторыми священными текстами, не забывая при этом ни на мгновение, что у нашего Господа, кроме имени «Иисус», есть ещё одно имя – вечное, которое Он имел до сотворения мира:

«Он был облечён в одежду, обогрётную Кровью. **Имя Ему: Слово Божие**» (Откр. 19:13).

Христос не просто назван Словом Божиим, но Он Сам есть Слово Божие: **«И Слово стало плотью...»** (Иоан. 1:14).

В Новом Завете существует множество стихов, истинный, глубинный смысл которых станет понятным вам только тогда, когда вы вместо слов «Иисус», «Сын», «Господь», «Христос» мысленно подставите выражение «Слово Божие» и прочитаете эти стихи заново.

Итак, коль скоро Иисус есть само Слово Божие, то наше отношение к Библии показывает, как мы относимся к Иисусу Христу. Отношение же к Иисусу Христу показывает наше отношение к Богу, как написано:

«...дабы все чтили Сына [Слово Божие], как чтут Отца. Кто не чтит Сына [Слово Божие], тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Иоан. 5:23);

«...кто принимает Меня [Слово Божие], принимает Пославшего Меня» (Матф. 10:40);

«Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: **вот дело Божие, чтобы вы веровали** в Того [в Слово Божие], Кого Он послал» (Иоан. 6:28,29).

Мы видим, что главным делом всей нашей жизни является **вера в Слово Божие, и только в него!** Без этой веры добрые плоды невозможны!

Только трепетным отношением **к Слову Божьему – и ни к какому другому** – мы можем снискать благословение Бога на нашем пути к Истине:

«А вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушённого духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66:2);

«...ибо Ты возвеличил Слово Твоё превыше всякого имени Твоего» (Пс. 137:2).

Если мы хотим устоять в грядущее время великой скорби и не поколебаться в вере, мы сегодня, и всегда, должны **приходить только к Слову Божьему, слушать только его, и исполнять только его – и никакое другое:**

«Всякий приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен: он подобен человеку, строящему дом, который **копал, углубился и положил основание на камне** [на Слове Божием], почему, когда случилось наводнение, и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне.

А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания [на доктринах, не имеющих подтверждения в Слове Божием], который, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое» (Луки 6:47-49).

Говоря: «**копал, углубился и положил основание на камне**», Иисус показывает нам, каким должно быть наше отношение к исследованию Священного Писания. Нигде в нём не говорится о том, что мы должны строить наш дом на ином основании, кроме Священного Писания. Все иные писания мы должны использовать с большой осторожностью, тщательно сверяя их с Библией, и только с нею. Иначе дом нашей веры будет разрушен, потому что верно Слово Бога!

Наша вечная участь поставлена в зависимость от познания Бога и Его, **только Его, Слова, и никакого другого:**

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа [Слово Божие]» (Иоан. 17:3);

«Исследуйте Писания [Священные, а не иные], ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39);

«...воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него [в Слово Божие], имел жизнь вечную...» (Иоан. 6:40).

Только Слово Божие является верным и надёжным источником истины. Только оно, и никакое другое, освящает нас:

«Освяти их истиною Твоею: слово Твоё есть истина» (Иоан. 17:17).

Должны ли мы питаться каким-либо другим хлебом, кроме Слова Божия, чтобы иметь жизнь вечную? Кроме Плоти и Крови Сына Человеческого, чьей ещё плотью и кровью нам надо насыщаться, чтобы познавать истину? Что говорит Господь Иисус Христос? Пожалуй-ста, будьте внимательны к каждому Его слову:

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня [в Слово Божие] имеет жизнь вечную. Я [Слово Божие] есмь хлеб жизни... ядущий его не умрёт... хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя...

истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его [то есть, питаться Словом Божиим], то не будете иметь в себе жизни; ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье; ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём...

ядущий Меня будет жить Мною... ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Иоан. 6:47-58).

Питаться чем-либо иным, кроме Плоти и Крови Агнца, равносильно тому, чтобы есть идоложертвенное (Откр. 2:14,20). Иными словами: сделать своею пищею, кроме Священного Писания, ещё чьи-то писания – идолопоклонство.

Все мы знаем и эти слова Иисуса, исполненные скорби:

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я [Слово Божие] собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Матф. 23:37);

«Но вы не хотите придти ко Мне [Слову Божьему], чтобы иметь жизнь» (Иоан. 5:40);

«Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф. 23:38).

Иисус говорит, как Он хотел собрать Свой народ под Своё крыло – крыло **Слова Божьего**. Он приглашал людей **к Священному Писанию**, чтобы умудрить их ко спасению, но они не захотели, пренебрегли... Это страшно. Это смерть.

И то страшное, что произошло когда-то с иудейским народом, самым трагическим образом повторяется сегодня со многими, называющими себя адвентистами седьмого дня, народом Божиим. Увы, мы не говорим уже о той организованной, находящейся под неверным человеческим руководством, церкви АСД, которая отвергла и последние пророчества, и единого истинного Бога. Мы говорим, что опасность остаться без Христа – Слова Божьего – грозит сегодня и тем, кто вышел из отступнической АСД или был изгнан из неё за приверженность истине.

Почему?

Потому, что в народе Божьем ещё остаётся нечто, что поставляется наравне со Священным Писанием, и даже выше. **Но жизнь вечную даёт только Слово Божие, и ничьё другое**, как написано – прочитаем же ещё раз:

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа [Слово Божие]» (Иоан. 17:3);

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39);

«...воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него [в Слово Божие], имел жизнь вечную...» (Иоан. 6:40).

Пойдёмте же к Слову Божьему, отложив всё то, что не является Священным Писанием! Сделаем же это ради самого Слова Божия, ведь оно живое – это Сам Иисус!

Если мы, имея искреннее желание познать истину, придём к Нему, и будем руководиться только Им – Словом Божиим, кто нас за это осудит? Мы не будем отринуты Богом за то, что пожелали придти **только** к Его Слову, и построить дом **только** на Его Слове, и ни на каком другом основании! Он обещает это, верьте Ему:

«Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне [к Слову Божьему] придёт, и приходящего ко Мне [к Слову Божьему] не изгоню вон» (Иоан. 6:37).

А следующие слова (я ещё не раз буду приводить их!), когда мы поняли, к кому они относятся и что означают, вызвали в нас огромную радость и ощущение торжественности сегодняшнего дня, в который каждый из нас решает своим выбором собственную судьбу:

«...сто сорок четыре тысячи... Это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем [за Словом Божиим], куда бы Он [Слово Божие] ни пошёл...» (Откр. 14:1,4).

Обратите, пожалуйста, внимание и вы: этот особенный народ, которому надлежит вскоре встретить Христа, сегодня следует за Словом Божиим, причём – куда бы оно ни повело! Слова «куда бы Он ни пошёл» очень важны здесь. Они имеют огромное значение! Смысл их в том, что Слово Божие может позвать человека туда, куда тот и не думал идти, и не считал это возможным. Тот путь, на который Священное Писание зовёт его, может показаться человеку совершенно невероятным, поскольку приглашает его оторваться от чего-то такого, в чём человек до последнего часа был абсолютно уверен.

Но это Слово Бога! Если оно зовёт – надо идти! Иначе...

Не все пойдут за Агнцем до конца, но те, которые пойдут, войдут в число ста сорока четырёх тысяч и назовутся «*девственниками*» за то, что не осквернились ни одним ложным учением многочисленных жён-церквей. А не осквернились потому, что всегда, даже в самые тяжёлые и критические дни следовали **только, и исключительно, за Агнцем – за Словом Божиим**. И ни за чьим больше. А если и были осквернившиеся, то Слово Божие очистило их, последовавших за Ним:

«И окроплю вас чистою водою [Словом Божиим], и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас» (Иез. 36:25).

Таковыми станут в это последнее время 144 000. Прочие же:

«...будут вести брань с Агнцем [со Словом Божиим], и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и **те, которые с Ним** [со Словом Божиим], **суть званные и избранные и верные**» (Откр. 17:14).

Убийство Слова

Теперь прошу вас, уважаемый читатель, вдумайтесь: с чего началась трагедия греха на земле? Не с того ли, что наши прародители, поверив змею, поставили, тем самым, его слово выше Слова Бога? Бог сказал: «Смертию умрёте...», а сатана сказал: «Нет, не умрёте». Слово Бога было уничтожено, а слово змея – возвеличено.

А в чём, после Евы и Адама, на протяжении всей истории состоял грех человечества? В том же: в пренебрежении Словом Божиим, в неверии Слову Божию, в том, что чьи-то слова испокон веков ставились выше Божиих.

Не поверить Слову Божию – равносильно тому, чтобы убить Его.

Ева первая на земле совершила это убийство, когда поверила змею. Не таким ли образом Агнец – **Слово Божие** – оказался закланным в самом начале истории человечества, «от создания мира» (Откр. 13:8)?

Почему мы так говорим? Я верю, что вы поймёте: грех неверия Слову Бога, совершённый нашими прародителями, неизбежно и неотвратимо должен был привести к тому, что произошло на Голгофе – убийству Слова Божьего. Таков закон греха.

Вот почему и апостол Павел, говоря о тех, кто сначала принял Слово Божие, а потом пренебрёг им, обличает таковых, – ни много, ни мало, – в убийстве Иисуса Христа:

«Ибо невозможно – однажды просвещённых, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого **глагола** [Слова] **Божия** и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова **распинают в себе Сына Божия** [убивают Слово Божие] и ругаются Ему» (Евр. 6:4-6).

Слова Священного Писания: «будут вести брань с Агнцем [со Словом Божиим]» (Откр. 17:14) относятся к тем последним дням истории, когда вожди поведут свои народы на войну против Слова Божьего, не понимая того, что совершают всё тот же грех распятия Иисуса Христа.

Бог дал человечеству Священное Писание как источник Истины и как единственный и непогрешимый критерий истинности всякого другого слова, кому бы оно ни принадлежало, и слова Елены Уайт тоже.

Сегодня мы не забиваем гвозди в тело Христа, но должны знать, что поставление чьих-либо писаний выше Библии, или даже наравне с ней, может сделать нас участниками этого греха.

Будем же предельно бдительны, чтобы нам не кончить тем же грехом, каким всё на земле начиналось! Мы можем этого не заметить!

«Входите тесными вратами... потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7:13,14).

«Врата» и «Путь», о которых в этом стихе говорит Христос – это Он Сам, Слово Божие:

«Я есмь **дверь**: кто войдёт Мною [Словом Божиим], тот спасётся...», «Я есмь **путь**... никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня [чрез Слово Божие]» (Иоан. 10:9; 14:6).

Попытка дополнить или расширить этот Путь иными писаниями, кроме Священного, многих приведёт к гибели. Так говорит Христос. Будем же следовать **узким** Путём!

Какой же вывод должны мы сделать из всего, о чём говорилось выше?

Он прост и очевиден:

Мы в безопасности, только если следуем за Словом Божиим, а если следуем за учениями человеческими, не проверяя их Священным Писанием, то рискуем потерять вечность.

Перейдёмте же к теме исследования. Ища доказательств в одном лишь Священном Писании, мы будем разбирать истины последовательно, одну за другой, пока не придём к главному выводу.

Часть II. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ

Глава 5. Есть ли Святилище на небе?

Раздел 5-1.

Храм. Святилище. Скиния

Есть ли на небе Святилище?

Во все времена его существование на небе отвергалось многими. Это было и во времена пионеров-адвентистов, с этим мы сталкиваемся и сегодня. Но что говорит Священное Писание? Давайте за ответом обратимся к нему, как к единственно непогрешимому источнику истины. При этом не будем забывать, что учение Христа простое, и мы, как дети Его, должны быть просты и по-детски доверчивы, внимая Его словам, чтобы нам не уклониться *«от простоты во Христе [то есть, в Слове Божиим]»* (2 Кор. 11:3).

Господь сказал: *«если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное»* (Матф. 18:3). Так давайте же с этой самой детской доверчивостью и простотой послушаем, что говорит Слово Божие:

«Ибо так говорит Высокий и Превознесённый, вечно Живущий, – Святый имя Его: Я живу на высоте небес и **во святилище...**» (Ис. 57:15);

«Бог сказал **во святилище Своём**: «восторжествую, разделю Сихем, и долину Сокхоф размером»» (Пс. 59:8);

«Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлёт тебе помощь **из Святилища**, и с Сиона да подкрепит тебя» (Пс. 19:2,3);

«Но Христос... однажды **вошёл во святилище** и приобрёл вечное искупление» (Евр. 9:11,12);

«Ибо Христос вошёл не в рукотворённое **святилище...**» (Евр. 9:24).

Вы видите, как много в Библии свидетельств того, что на небе существует Святилище? Написано просто и ясно.

Приведём ещё свидетельства:

«У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу; листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созреть новые, потому что вода

для них течёт **из святилища**; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание» (Иез. 47:12).

Сравним это описание с тем, которое приводится в книге *Откровение*:

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую **от престола Бога и Агнца**. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого; но **престол Бога и Агнца** будет в нём, и рабы Его будут служить Ему» (22:1-3).

Сравнение показывает, что Иезекииль и апостол Иоанн говорят об одном – о небесном Иерусалиме. Иезекииль называет его Святилищем, а Иоанн говорит, что в нём находится престол Бога и Агнца. Но посмотрите, что ещё говорит Иоанн:

«И я Иоанн увидел **святой город Иерусалим**, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба говорящий: се, **скиния Бога** с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21:2,3).

Иоанн называет небесный Иерусалим **скинией**, употребляя то же слово (G4633 по словарю Стронга), какое употребил апостол Павел в *Послании к Евреям* 8:2,5; 9:2,3,6,8,11,21; 13:10, когда говорил о земном и о небесном **святилище**.

А Павел небесное Святилище **скинией** и называет:

«...[Христос] священнодействователь **святилища** и **скинии** истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:2).

Приведём ещё несколько текстов:

«И отверзся **храм Божий на небе**, и явился ковчег завета Его в храме Его...» (Откр. 11:19);

«И после сего я взглянул, и вот, отверзся **храм скинии свидетельства на небе**. И вышли **из храма** семь Ангелов, имеющие семь язв...» (Откр. 15:5,6);

«...и вот, **престол стоял на небе**, и на престоле был Сидящий...» (Откр. 4:2);

«...**из храма небесного от престола** раздался громкий голос...» (Откр. 16:17).

Если кому-то непонятно, почему мы говорим, что Святилище и Храм – суть одно, прошу ещё раз обратить ваше внимание на приведённые выше тексты из *Откровения* 11:19 и 15:5. В первом из них говорится, что в небесном Храме находится ковчег завета, а ковчег завета, как известно, в земном святилище являлся главным предметом. Теперь же мы видим его в небесном Храме, и из этого делаем вывод, что небесный Храм является и Святилищем.

Во втором тексте (Откр. 15:5) мы видим, что небесный Храм назван «**храмом скинии свидетельства**», а скинией свидетельства в ветхозаветном Израиле на земле называлось святилище («**скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать её по образцу, им виденному...**» – Деян. 7:44). Из этого мы делаем тот же вывод: небесный Храм и есть Святилище, или Скиния. И всё это суть одно.

Храм на небе

Некоторые христиане склонны думать, будто отдельного Святилища на небе нет, но Святилищем является всё небо. При этом для доказательства приводятся следующие тексты Писания:

«Ибо Христос вошёл не в рукотворённое святилище, по образу истинного устроенное, **но в самое небо**, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр. 9:24);

«Соломон же построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворённых храмах живёт, как говорит пророк: **«Небо престол Мой, и земля подножие ног Моих; какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука сотворила всё сие?»»** (Деян. 7:47-50).

Отвечая братьям, мы можем сказать: из этих двух текстов **вовсе не следует**, что всё небо является сплошным Святилищем.

В первом тексте (Евр. 9:24) временной и ограниченной славе земного противопоставляется вечная и нетленная слава небесного. Этот текст призван сделать ударение на том, что Христос находится уже не на земле, а на небе, рядом с Богом. Где именно на небе – об этом в данном стихе не говорится, но зато уточняется в других стихах, ясно показывающих, что Иисус находится не просто где-то на небе, но **на небе во Святилище**. А Святилище уж никак не есть всё небо, но определённая его часть, центр неба, в котором стоит престол Бога.

Насколько огромны слава и великолепие небесного Святилища, нам, смертным, сейчас представить невозможно. Важно знать, что Святилище, Храм, на небе есть, что престол Бога находится в нём и что оттуда осуществляется правление Божие над всем Мирозданием.

Второй текст (Деян. 7:47-50) показывает величие Бога – что Его нельзя поместить в жалкое земное строение, поставленное человеками. Слова *«Небо престол Мой, и земля подножие ног Моих»* не надо понимать буквально. Эти слова показывают уничижённое, по сравнению с небом, положение земли, и не более.

Есть ещё один текст, который оппоненты приводят в качестве доказательства того, что на небе нет ни Храма, ни Святилища:

«И вознёс меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим... **храма же я не видел в нём**; ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец» (Откр. 21:10,22).

Во многих местах Священное Писание ясно и определённо говорит, что на небе есть Храм, или Святилище, и что в нём находится престол Бога. Эти места настолько просты и понятны! Их ничем нельзя перечеркнуть!

В Священном Писании храмом может быть как физическое здание, так и отдельный человек, или вся Церковь Бога, в целом. Храмом является Бог, и Христос также. Мы не можем сосредоточиться на чём-то одном, и не замечать другого.

Небесный Иерусалим, судя по описанию (Откр. 21:16) – гигантский город. Он является местом обитания Бога, поскольку написано, что в этом городе находится Его престол. В небесном городе Иерусалиме нет **отдельного** храма как здания, в которое можно было бы приходить на поклонение, но весь город наполнен славой и присутствием Бога так, что город сам по себе является Храмом. И все обитатели города будут находиться в постоянном присутствии Бога, как в храме. Можно сказать: будут постоянно **пребывать в Боге и Его Слове** (Агнце), словно в Храме. Поэтому и сказано, что Сам Бог в небесном Иерусалиме является Храмом, и Агнец.

Ещё бóльшую уверенность в правильности такого представления даёт следующий текст Библии:

«...сии облечённые в белые одежды кто, и откуда пришли?... это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца; за это они пребывают ныне **пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его**, и Сидящий на престоле будет обитать в них» (Откр. 7:13-15).

Опять мы видим небесный Иерусалим (Храм), и престол Бога в нём. Обитатели Иерусалима находятся «*пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его*». Они пребывают в Боге, как в Храме, и Бог пребывает в них – и тоже как в храме. Или «*не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?*» (1 Кор. 3:16).

Если о Боге говорится как о Храме (Откр. 21:22), то имеется в виду, что **в Нём, как в Храме**, пребудут спасённые, а если о нас говорится как о храме Божиим (1 Кор. 3:16), то имеется в виду пребывание Бога **в нас, как в храме**, Духом Его.

Вспомним, что говорил Иисус:

«...да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и **они да будут в Нас** [как в Храме] едино...» (Иоан. 17:21);

«Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться **в Духе и истине** [то есть, в Боге как в Храме, потому что «Бог есть **Дух**» и «Бог есть истина»]» (Иоан. 4:24);

«...и Мы придём к нему и обитель [храм в сердце] у него сотворим» (Иоан. 14:23).

И, наконец, ещё один убедительный текст:

«Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, **в том пребывает Бог, и он в Боге**. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви **пребывает в Боге, и Бог в нём**» (1 Иоан. 4:15,16).

Из этих ясных свидетельств Библии следует, что «*мы в Боге, и Бог в нас*» – это не игра слов, а духовная реальность, помогающая в нашем случае понять значение спорного стиха: «*...храма же я не видел в нём; ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец*» (Откр. 21:22).

Бог Отец есть Храм, Господь Иисус есть Храм и всякий верующий христианин есть храм. Но есть на небе и Храм, как некоторое физическое место, где находится престол Бога, о чём мы говорили выше.

Некоторые, отвергая саму идею, будто на небе может быть Святилище в виде какого-то строения, не думают о том, что Иисус, войдя, как написано, «*в самое небо*», не растворился в небе, но находится **телесно** в каком-то конкретном, определённом месте неба. Ведь Христос, несмотря на то, что Он вездесущ Духом, имеет и тело! И Ему надлежит где-то пребывать телесно!

Небесный мир не является чем-то бестелесным, духовно-символическим, но напротив – вечные небесные обитатели **ещё более реальны и осязаемы**, чем временные земные. Достаточно одного описания небесного Иерусалима (книга Откровение 21:2-22:5), чтобы понять это.

Когда апостол Павел говорит о небесном Иерусалиме и его будущих жителях, он говорит не о духовном символе, а о буквальном и осязаемом небесном городе Иерусалиме:

«...но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он **приготовил им город**» (Евр. 11:16).

Небесный город Иерусалим – это не символ общества людей, называемого Церковью Христа, но буквальный город. **Не сам по себе, но в соединении с народом Божиим** этот город назван в Писании «скиниею Бога с человеками», «невестой Агнца» (Откр. 21:3 и 9). И если город назван «скиниею», то он, следовательно, и есть Храм, или Святылище.

Не может быть Святылищем всё небо. В *Откровении 21:10* не говорится, что всё небо, как Святылище, сходит на землю, но говорится, что Святылище **сходит с неба** («...великий город, святой Иерусалим, который **нисходил с неба от Бога**»).

Также и выражения:

«и отверзся **храм Божий на небе**» (Откр. 11:19);

«И другой Ангел вышел **из храма, находящегося на небе**» (Откр. 14:17);

«...вот, отверзся **храм скинии свидетельства на небе**» (Откр. 15:5);

«**из храма небесного** от престола раздался громкий голос...» (Откр. 16:17).

Все эти выражения подразумевают **храм на небе**, а не всё небо как храм. А одно из них (Откр. 15:5) ещё и доказывает, что Храм, Скиния и Святылище – суть одно. Как было на земле, так есть и на небе.

Пророк Исайя, говоря не о земном Иерусалиме, но о небесном, пишет в своей книге:

«Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдалённую... Взгляни на Сион, **город праздничных собраний наших**; глаза твои увидят Иерусалим, **жилище** мирное, непоколебимую **скинию**; столпы её никогда не исторгнутся, и ни одна вервь её не порвётся» (Ис. 33:17,20).

Итак, сопоставляя в этом разделе один текст Писания с другим, какие важные выводы мы можем сделать?

Святылище на небе есть;

Храм на небе есть;

Скиния на небе есть;

Святылище, Храм, Скиния и небесный Иерусалим – суть одно (см. также Ис. 33:20, где Сион, Иерусалим и скиния представлены как одно);

Престол Бога находится в небесном Святылище (в небесном Храме, в небесном Иерусалиме);

Святылище (Храм, небесный Иерусалим) – это конкретное место в центре Вселенной, где Бог находится телесно, и откуда Он, будучи вездесущ Духом Своим, осуществляет правление над всем Мирозданием.

Глава 6. Куда вознёсся Христос?

С того времени, когда Иисус Христос, принеся Себя в жертву и воскресши, вознёсся на небо, в каком месте неба Он находится?

Отвечает Библия:

«...Который, восшед на небо, пребывает **одесную Бога...**» (1 Петр. 3:22);

«И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя её **к Богу и престолу Его**» (Откр. 12:5);

«...мы имеем такого Первосвященника, Который воссел **одесную престола величия** на небесах» (Евр. 8:1);

«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел **одесную престола величия** на высоте...» (Евр. 1:3);

«Кому когда из Ангелов сказал Бог: «седи **одесную Меня**, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?»» (Евр. 1:13);

«Он же, принеши одну Жертву за грехи, навсегда воссел **одесную Бога**, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его» (Евр. 10:12,13);

«...взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлагавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел **одесную престола Божия**» (Евр. 12:2);

«Ибо Христос вошёл не в рукотворённое святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать **ныне** [по греч. ориг. – «сейчас», «немедленно»] за нас **пред лице Божие**» (Евр. 9:24);

«Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего **одесную Бога**, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего **одесную Бога**» (Деян. 7:55,56).

Как много в Священном Писании текстов, так внятно свидетельствующих, что Иисус Христос **сразу после вознесения** воссел на престоле Бога Отца по Его правую руку, и так там и пребывает! Престол же Бога находится в небесном Святилице. Поэтому понятно, что Христос после Голгофы вошёл **в небесное Святилице** и предстал пред лице Бога.

Апостолы Иисуса Христа и Лука во всех без исключения текстах, приведённых выше, говорят об этом как об уже **свершившемся на то время** событии.

Пребывая **в Иисусе Христе**, народ Божий, начиная с того времени, как Иисус вознёсся на небеса, находится вместе с Иисусом у престола Божьего в небесном Иерусалиме:

«...и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатию вы спасены, – и воскресил с Ним, и **посадил на небесах во Христе Иисусе**» (Еф. 2:6);

«...вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» (Евр. 12:22-24).

Понятно, что народ Божий находится там не телесно, но близок тот день, когда Иисус придёт, чтобы забрать в небесный Иерусалим всех, пребывающих в Нём – **в Слове Божием**.

Итак, Священное Писание на вопрос, поставленный в начале данной главы, отвечает: **с того времени, когда Иисус Христос, принеши Себя в жертву и воскресши, вознёсся на небо, Он находится рядом с Богом на Его престоле в небесном Святилище (небесном Храме, небесном Иерусалиме, небесной Скинии).**

Эта истина нам понадобится в нашем дальнейшем исследовании, причём, важно помнить не только, **где** находится Христос, но и **с какого времени Он там**. Свидетельства же Библии, приведённые выше, говорят: Христос находится одесную престола Бога **со времени вознесения**.

Глава 7.

Земное святилище: где был престол?

Раздел 7-1.

Две особенности престола

В этом разделе мы выясним, какие две особенности имеет престол Бога, и вспомним, каким предметом символизировался Его престол в земной скинии, и где находился.

Итак:

«Правосудие и правота – **основание** престола Твоего...» (Пс. 88:15).

Мы видим: основанием престола Божьего, то есть тем, на чём зиждется власть Бога, являются «*правосудие и правота*».

Эти два слова – «*правосудие*» и «*правота*» – на языке древнееврейского оригинала означают «*право*» (юридическое) и «*вердикт, решение суда*», соответственно, и неразрывно связаны с Законом, на основании которого осуществляется Божие правосудие. Поэтому можно сказать, совершенно не повреждая смысла приведённого выше библейского текста, что **основанием Божьего престола, как символа Его власти, является Закон**. Вот это и есть первая из двух главных особенностей престола Божьего.

Учитывая вышесказанное, не трудно понять, почему каменные скрижали с записанным на них Законом находились **под** золотой крышкой ковчега, являвшейся символом престола Божьего в земном святилище. Да, скрижали с Законом представляли собой основание престола, лежали под ним и **всегда, всегда были неотделимы от него – от престола**.

Престол Бога и Его Закон – это одно целое, и не могут находиться в разных местах, как и в земном святилище крышка ковчега и скрижали всегда находились вместе, составляя одно целое. Это очень важная истина, основополагающая. Запомним её, потому что эта истина скоро нам понадобится.

Какова же вторая особенность престола Божьего?

«...милость **превозносится над** судом» (Иак. 2:13).

Смысл этого выражения в том, что **прощение Божие, или благодать Божия, или милость, выше Его Закона**. Нет, это не значит, что можно быть преступником Закона и получить прощение без покаяния. Но это значит, что покаявшийся преступник может быть прощён и освобождён от наказания. Все, кто были осуждены когда-либо на смерть по закону, и затем помилованы (конечно же, после глубокого покаяния!), знают хорошо, что значит «*милость превозносится над судом*». Вот в этом и заключается вторая особенность престола Божьего, или Его правления, что одно и то же. Эта особенность в ветхозаветном прообразном, предметном служении отражалась в том, что золотая крышка ковчега, как символа пре-

стола Божьего, называлась «крышкою благодати [милости]» или «престолом благодати» и находилась **над** скрижалями с Законом, **выше** их.

Таким образом, обе особенности были показаны зримо в одном и том же, неизменном положении скрижалей и крышки относительно друг друга. Над крышкою же всегда светила «шекина» как символ присутствия Бога.

«И сказал Господь Моисею... **над крышкою** Я буду являться в облаке»
(Лев. 16:2).

Никогда шекина не покидала престол благодати, что означало: если Бог восседает на престоле, то на этом, и ни на каком другом. Бог и Его престол – неразделимы. Неразделимы в принципе, как неразделимы сами понятия: «Царь» и «власть». И это тоже важно запомнить!

Итак, весь ковчег в целом, как символ, представлял собою Божье правление, основанное на двух великих принципах – правосудии и милости. Или – что то же самое – на Законе и благодати. Человек покался – действуют милость и прощение, не покался – действуют Закон и правосудие.

Где же находился ковчег завета, или престол Божий? В какой части земного святилища?

Престол, или ковчег завета, всегда находился за завесой, во втором отделении святилища, называемом «Святой святых».

Можно ли найти в Священном Писании хотя бы одно свидетельство, говорящее о том, что престол Бога находился, хотя бы короткое время, в первом отделении святилища?

Можно ли найти в Священном Писании хотя бы одно свидетельство, говорящее о том, что престол Бога хотя бы на короткое время был разделён с ковчегом завета, с Законом?

Нет! Таких свидетельств нам Библия не даёт. Престол Бога никогда не находился в первом отделении святилища и с ковчегом завета никогда разделён не был. Священное Писание этому **не учит**.

Почему же тогда нас учили в церкви, что до 1844-го года престол Бога находился в первом отделении небесного Святилища, а ковчег с Законом находился в это время во втором? И что ещё более странно – почему мы в это верили, и до сих пор ещё многие верят?

В церкви АСД учат этому не потому, что так написано в Священном Писании, а потому, что так написано в «Ранних произведениях» Елены Уайт:

«Я видела престол, на котором восседал Отец с Сыном... Я видела, как Отец поднялся с престола и в огненной колеснице направился во Святое-Святых за завесу и воссел там. Вслед за Ним с престола поднялся Иисус... Он сел... в колесницу, и она тотчас устремилась во Святое-Святых, где восседал Отец. Там я увидела Иисуса, великого Первосвященника, стоявшего перед Отцом небесным...» (стр. 54, 55).

То, что мы находим в «Ранних произведениях», не согласуется со Словом Божиим. В ветхозаветном прообразном служении престол Божий никогда не стоял в первом отделении святилища, и нигде в Священном Писании об этом не говорится. Да и сама Елена Уайт в других своих произведениях, как бы вопреки самой себе, очень ясно высказывается на этот счёт:

«Крышка священного ковчега завета называлась **престолом** благодати»
(«Патриархи и пророки», 348 ориг.).

А где престол, там должен быть и Сидящий на престоле – Бог. И никогда ни сам ковчег, ни, конечно же, его крышка-престол не находились где-нибудь ещё, кроме Святого святых.

А вот ещё три цитаты, из которых ясно следует, что Елена Уайт считала местом присутствия Бога второе отделение, а не первое:

«Перед завесой, отделяющей Святое от Святого святых – **места непосредственного присутствия** Божьего – стоял золотой жертвенник курения» (*«Патриархи и пророки», 348 ориг.*);

«Над ковчегом находился великолепной работы престол благодати, служащий крышкой для ковчега... **Здесь**, в облаке славы между херувимами, первосвященнику **открывалась слава Божья**» (*«Великая борьба», стр. 412 ориг.*);

«**Над престолом благодати** находилась Шекина́, знак Божественного **присутствия**, и между херувимами Бог открывал Свою волю» (*«Патриархи и пророки», 349 ориг.*).

И ещё одно интересное высказывание, из которого следует, что – заметьте! – и **в период ежедневного служения в первом отделении земного святилища (в течение года) Бог и Его престол находились во втором отделении – в Святом святых:**

«При совершении жертвы благовонного курения [речь идёт о **ежедневном** служении в первом отделении, в «святом» – Е. Е.] священник вступал в более тесное соприкосновение с Богом, чем в любом другом акте ежедневного служения. Так как внутренняя завеса святилища не простиралась до самого верха, из первого отделения частично была видна слава Божья, обитающая над престолом благодати. Когда священник воскурял фимиам перед Господом, он обращал свой взор к ковчегу, и, когда облако курения поднималось, Божественная слава опускалась на престол благодати и наполняла Святое святых. И часто случалось, что она так наполняла собой оба отделения, что священнику приходилось отходить от двери скинии» (*«Патриархи и пророки», 353 ориг.*).

Если Священное Писание просто и ясно говорит об истинном и постоянном местонахождении престола Бога – о Святом святых, то в писаниях Елены Уайт такой ясности и простоты мы, увы, не находим: там престол может находиться и в первом отделении, и во втором, и в обоих одновременно.

Раздел 7-2.

Доступ к благодати

Правду о том, что Христос пребывает в Святом святых не с 1844-го года, а со дня Своего вознесения, можно показать ещё и следующим образом.

Престол благодати – Божий престол – символизировался в земной скинии крышкой ковчега, которая так и называлась – «крышка благодати». Ковчег же имел своё постоянное место во втором отделении скинии – Святом святых, и только там. То есть, престол благодати и Святое святых – неразделимы. И как они были неразделимы в земной скинии, точно так же они неразделимы и в Скинии небесной.

В новозаветное время, начиная с Голгофы (не с 1844-го года!), каждый веровавший имел доступ сразу в Святое святых – к престолу благодати:

«Посему да приступаем с дерзновением **к престолу благодати...**» (*Евр. 4:16*).

Доступ сей открыт в результате примирения с Богом, которое стало возможным **через** Иисуса Христа и **во** Христе Иисусе – благодаря Голгофе:

«...мы **имеем мир** с Богом чрез Господа Иисуса Христа, **чрез Которого** верую и получили мы **доступ к той благодати**, в которой стоим...» (Рим. 5:2);

«Бог же всякой **благодати**, призвавший нас в вечную славу Свою **во Христе Иисусе...**» (1 Петр. 5:10).

Ветхозаветные пророки предсказывали открытие доступа в Святое святых для будущих поколений новозаветных верующих:

«К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые **предсказывали о назначенной вам благодати**» (1 Пет. 1:10);

«...служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать **Евангелие благодати** Божией» (Деян. 20:24).

Благодать исходит от Бога Отца и от Иисуса Христа, восседающих на престоле благодати:

«**...по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа**» (2 Фесс. 1:12);

«...от призвавшего вас **благодатью Христовою...**» (Гал. 1:6);

«**...благодать** вам и мир **от Бога Отца** нашего и **Господа Иисуса Христа**» (Рим. 1:7);

«**Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами!**» (Рим. 16:20).

Если бы Христос не воссел одесную престола благодати в Святом святых **сразу** после Голгофы, а ожидал бы 18 веков возможности войти туда, то те верующие, которые жили до 1844-го года, не имели бы **никакого доступа к престолу** («крышке») **благодати**.

Престол благодати называется так потому, что от него исходит благодать. Иными словами говоря, благодать исходит от Бога Отца и от Иисуса Христа, воссевшего по вознесении Своём одесную Бога.

Престол благодати (он же «крышка ковчега», он же «крышка благодати») никогда в первом отделении не находился. Следовательно, Иисус Христос вошёл в Святое святых небесного Святилища не в 1844 году, а сразу после Голгофы, когда открылась новозаветная благодать для всех верующих.

Чтобы получить доступ к благодати, или к престолу благодати (что одно и то же), верующим Нового Завета не было никакой необходимости ожидать после Голгофы ещё восемнадцать столетий.

Раздел 7-3.

Святое и Святое святых. Перемещение престола

Довелось однажды услышать, как наши братья-адвентисты объясняют, почему святое названо «*святым*», а Святое святых – «*Святым святых*».

По их мнению, святое названо «*святым*» потому, что в нём находится Бог и престол Божий, а Святое святых называется так потому, что там находится Закон Божий, и туда, вдобавок, переносится престол Бога, когда наступает День примирения (Йом Киппур) – от этого, дескать, второе отделение становится «дважды» святым, почему его и называют «*Святым святых*».

Такое объяснение, на мой взгляд, совершенно лишено здравого смысла, даже абсурдно, в чём можно убедиться, задав несколько таких же абсурдных вопросов:

– разве второе отделение земного святилища становилось «*Святым святых*» только на один день, когда совершалось очищение святилища? Разве не называлось оно «*Святым святых*» в течение всего года, даже тогда, когда, как считают братья, там не было ни Бога, ни престола Его, а только один Закон?

– неужели разобщённость Бога с Его Законом (из-за наличия завесы между ними) не позволяет применить к Богу термин «*Святое святых*», а только – «*Святое*»? Чего Богу недостаёт, чтобы стать достойным звания «*Святое святых*»? Присутствия рядом с Ним Его же Закона? Но не от Бога ли Закон? Не Он ли Законодатель? И если братья, беря пример с Елены Уайт, поместили престол Бога, а значит и Его Самого, в первое отделение, притом, что Его Закон остаётся во втором, то не лучше ли, в таком случае, назвать второе отделение «*святым*», потому что в нём находится только лишь Закон, а первое отделение – «*Святым святых*», потому что в нём находится Сам Законодатель, от Которого Закон вышел?

Подобные объяснения братьев, увы, нельзя назвать иначе, как своемудрием, не находящим никакого обоснования в Священном Писании.

У Бога всё символично и преисполнено значения. У Него всё не просто так, и всё что-то означает. Если в земной скинии, где всё символизируется предметами, престол Божий стоит на Законе и составляет с ним одно целое, то это и означает, что Его власть, Его правление, символом которого является крышка ковчега, зиждется на Законе и неотделимо от него, как и всякая власть на земле основана на законе и не может существовать без закона.

Но если у Елены Уайт престол Бога стоит в одном месте, а Закон находится в другом, и между ними преграда в виде завесы, то кто возьмётся объяснить, **что** всё это означает? Почему престол Божий отделён от Закона? Какая истина в этом сокрыта?

Что означает эта завеса между Христом, ангелами и Самим Богом, с одной стороны, и Законом – с другой? Может ли это означать, что Закон настолько свят, что не только Христос и ангелы, но и Сам Законодатель не всегда может находиться рядом с ним? Где такое в Священном Писании!

Писание говорит:

«...Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах!...» (Ис. 37:16).

«*Сидящий на херувимах*»! Литые же изображения херувимов, как известно, находились во втором отделении – в Святом святых, будучи неотъемлемой частью крышки ковчега, или престола благодати (в еврейском оригинале в этом стихе нет предлога «на», там нет вообще никакого предлога. Поэтому надо понимать, что Бог восседал не **на** херувимах, а **между** ними. В английском, кстати, переводе короля Иакова – KJV – так и написано: «*между херувимами*»).

Ещё написано:

«Стань, Господи, на место покоя Твоего, – Ты и ковчег могущества Твоего» (Пс. 131:8).

Следует ли и из этих слов, что Бог и ковчег неразделимы, и что «*место покоя*» их – в Святом святых? Да, следует!

И ещё:

«И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе; **там Я буду открываться тебе** и говорить с тобою **над крышкою, посреди двух херувимов**, которые над ковчегом откровения, о всём, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам Израилевым» (Исх. 25:21-22);

«Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал **голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов**, и он говорил ему» (Числ. 7:89).

Из последних четырёх стихов тоже видно, что Бог и Его престол всегда находились в Святом святых.¹⁰

Почему же у Елены Уайт Бог и Его престол до 1844-го года находились не в Святом святых, а в первом отделении небесного Святилища? При этом уместно задать и такой вопрос: если престол Божий находился в первом отделении земного святилища, то **каким предметом он там символизировался?** В ежедневном служении, кропил ли священник кровью перед этим предметом, или, всё-таки, как написано, кропил перед второю завесою (Лев. 4:5,6), за которою находились престол Бога и Он Сам?

Здесь, уважаемый читатель, прошу вас отвлечься и прочитать [Приложение 1 «Престол на колёсах» \(стр. 90\)](#).

Раздел 7-4.

Пред Господом

Надо сказать, что наши братья находят-таки в Библии тексты, которые, по их мнению, служат доказательством того, что Бог и Его престол находились в первом отделении. Что же это за тексты? Вот один из них:

«И возьмёт священник помазанный крови тельца, и внесёт её в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровию семь раз **пред Господом** пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания...» (Лев. 4:5-7).

В этих стихах описывается **ежедневное** служение священника **в первом отделении** святилища, называемом «святое». И вот эти слова – «*пред Господом*» – служат для наших братьев доказательством, что престол Бога находился в первом отделении.

Надо ли говорить, что этот аргумент совершенно несостоятелен? Ведь **всё**, что делалось вообще, и не только в первом отделении, но и во дворе скинии собрания, и за пределами двора – всё совершалось «*пред Господом*». Например:

«И приведёт тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца **пред Господом**» (Лев. 4:4).

Совершенно очевидно, что заклание жертвы происходило не в первом отделении, то есть, не в скинии собрания, а во дворе скинии. И тоже, как написано, «*пред Господом*». Но то обстоятельство, что заклание совершалось «*пред Господом*», вовсе не говорит о том, что престол Бога находился во дворе скинии, за стенами святилища.

Также и «**пред лицом Господним**» – это не обязательно в первом отделении святилища, и даже не обязательно в Святом святых. Это может быть и в любом другом месте. Например:

¹⁰ В том храме, который Иудеи построили после вавилонского пленения, в Святом святых уже не было предмета, символизировавшего престол благодати – ковчега. Но Бог не оставил Израиль по одной лишь этой причине – Он по-прежнему пребывал в Святом святых. В этом видно Его величие: снисхождение и милость к тем, кто потерял ковчег завета. Позднее, когда Иудеи отвергли Бога в лице Его Сына, Бог оставил земной храм навсегда. А пока этого не случилось, Бог желал, чтобы Израиль равнялся на тот первоизданный храм, который был воздвигнут Моисеем, и который по своему устройству полностью отвечал духовной символике Бога. И мы, достигшие последних веков, тоже должны черпать всю символику из той скинии, какая была при Моисее.

«...и заколи тельца **пред лицом Господним при входе в скинию соборания**» (Исх. 29:11);

«...принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; я поем и благословлю тебя **пред лицом Господним**, пред смертью моею» (Быт. 27:7).

Всё, что священники делали – во дворе ли скинии, в первом её отделении или во втором, или даже вдали от скинии – всё делалось «*пред Господом*», или «*пред лицом Господним*», что одно и то же. **Но престол всегда, и неизменно, находился только в Святом святых.** Выражения же «*пред Господом*» или «*пред лицом Господним*» показывают, что Бог вездесущ и всеведущ и, несмотря на то, что Он неизменно восседает на Своем престоле в Святом святых, Он Духом Своим присутствует везде и видит всё, что делается и в самых отдалённых уголках Вселенной, а не только в первом отделении или во дворе скинии, где священник совершает служение.

О вездесущности Бога и Его всеведении Писание говорит так:

«Сзади и спереди Ты объемишь меня, и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, – высоко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, и **от лица Твоего** куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука Твоя поведёт меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс. 138:5-10).

Необходимо заметить, что в выражении «и от лица Твоего куда убегу» слово «лицо» переведено с оригинального еврейского «*паним*» (H6440), что означает «*присутствие*». Во всех всемирно известных переводах Библии, в этом тексте (Пс. 138:7) так и говорится: «*присутствие*», и это обстоятельство очень хорошо отражает истину о том, что присутствие Духа Святого означает **личное** (от слова «лицо») присутствие Бога Отца. Между прочим, об этом мы читаем и в Деяниях 5:3,4 – Анания и Сапфира лгали, находясь в незримом личном присутствии Самого Бога Отца («*Бог есть Дух*»). Они согрешили, находясь «*пред Господом*», несмотря на то, что Бог восседал в то время на Своем престоле в небесном Святилище.

Таким образом, употребление в описании ежедневного служения выражения «*пред Господом*» (Лев. 4:4) не говорит о том, что престол Бога находился в первом отделении святилища.

Раздел 7-5.

Семисвечник и жертвенник пред престолом

Ещё некоторые стихи приводятся в попытке доказать (см. «Великая Борьба» гл. 23, стр. ориг. 414,415), что престол Бога находился в первом отделении – в «святом»:

«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе... и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий... **и семь светильников огненных горели пред престолом**, которые суть семь духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу...» (Откр. 4:1-6);

«И пришёл иной Ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на **золотый жертвенник, который пред престолом**» (Откр. 8:3).

Как видим, **в небесном** Святилище действительно **пред престолом Бога** находятся семь светильников и золотой жертвенник курений. А так как **в земном** святилище эти

предметы находились **в первом отделении**, то из этого делается вывод: что престол Божий, увиденный Иоанном в его видении, находился в первом отделении небесного Святилища.

Так считают братья-адвентисты. Так считали большинство пионеров АСД, и Елена Уайт, в первую очередь.

Так как же объяснить то обстоятельство, что в *Откровении* семь светильников и жертвенник курений показаны пред престолом Бога? Не говорит ли это, что престол Божий находился **в первом** отделении небесного Святилища? Ведь в земном святилище и семисвечник, и жертвенник курений действительно стояли **в первом** отделении! Но если эти предметы и престол были отделены там друг от друга завесой, то почему в небесном Святилище они находятся перед престолом, не будучи отделены от престола **ничем**?

Всё дело в том, что **в небесном Святилище нет завесы**. Более того – **её там никогда и не было**.

* * *

«В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твоё благоволение» (Лук. 10:21).

Глава 8. Завеса

Раздел 8-1.

Пришествие Истины. Следование за нею

Часто, увы, слишком часто – и такое было и с нами! – простые и ясные истины Священного Писания долго остаются для большинства верующих закрытыми. Их просто не замечают! Так проходят годы, десятилетия, даже века... Люди верят в то, чему их учат в церквах, и при этом не всегда понимают, почему они верят именно так, а не иначе...

Но обязательно приходит день, когда Бог открывает человеческое ухо, чтобы слышать, снимает пелену с глаз, чтобы видеть, пробуждает ум человеческий, чтобы уразуметь. И тогда человек удивляется, как это он до сих пор не видел всей простоты и красоты Слова Божьего! И благодарит Бога, и радуется о Нём!

Но такое, к сожалению, случается не с каждым. Воистину, надо очень любить Священное Писание, надо иметь мужество, чтобы пойти *«за Агнцем, куда бы Он ни пошёл»*, – даже если придётся потерять всё в этой жизни, – чтобы Бог смог открыть глаза таким людям.

Давайте же пойдём за Словом Божиим! Куда сегодня оно нас поведёт? Куда бы ни повело, мы не сомневаемся – это тот **узкий путь**, о котором говорил Иисус. Это путь жизни. Этот Путь – Сам Иисус Христос, Слово Божие.

Раздел 8-2.

Новый и живой Путь через завесу

Итак, завесы в небесном Святилище нет, и отсюда мы начнём показывать это в Писании.

«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, **завеса в храме раздралась** на-двое, сверху донизу...» (*Матф. 27:50*);

«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путём новым и живым, который Он вновь **открыл нам чрез завесу, то есть, плоть Свою**, и имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший...» (*Евр. 10:19-23*).

Вот с этих двух текстов Священного Писания и началось настоящее исследование. В них мы и находим ту простую истину, которая долгое время была сокрыта от многих. Эта истина заключается в том, что **завеса в земном святилище символизировала собою Голгофу** как Событие.

В момент смерти Христа на Голгофе, как это видно из первого текста (*Матф. 27:50*), завеса, многие века разделявшая Бога и Его народ, прекратила своё существование. В этот же момент земной храм утратил своё предназначение, поскольку открывался Храм Небесный.

Во втором тексте мы видим полное раскрытие значения того, о чём говорится в первом тексте. А именно: разодравшаяся завеса – это плоть Христа, причём, не живого, но закланного.

Жертва Бога, в которой человек увидел **наивысшее** проявление Божьей любви, сделала человека ближе к Богу: настолько близко, насколько близко от Бога может быть Тот, кто сидит с Ним на одном престоле, одесную. Устранение завесы всё это и означало.

Но пойдёмте дальше. Здесь мы сделаем важное замечание.

В земном святилище, ввиду того, что оно было разделено завесой на два отделения, была необходимость каждому отделению дать своё название. Поэтому Бог повелел Моисею назвать первое отделение «*святым*» («*святые*»), а второе – «*Святым святых*» («*Святой святых*»).

Небесное же Святилище завесы не имеет, а значит, в нём нет двух разных отделений, которые нужно было бы называть каждое своим именем. Небесное Святилище – это одно большое отделение. По этой причине небесное Святилище называется просто «*Святилищем*», и вы не найдёте в Священном Писании **ни одного места**, где говорилось бы о «*небесном Святом*» или о «*небесном Святом святых*». Везде, где речь идёт о небесном Святилище, оно называется просто «*Святилищем*».

Это хорошо видно в *Послании к Евреям*. В этом послании апостол Павел сравнивает два святилища – земное и небесное, и при этом ни разу не употребляет таких терминов как «*небесное Святое*», «*небесное Святое святых*», или «*первое отделение небесного Святилища (Скинии)*» и «*второе отделение небесного Святилища (Скинии)*». Зато, говоря о земном святилище, он употребляет привычные для нас названия: «*скиния первая*», «*святое*», «*скиния вторая*», «*Святое святых*».

Когда Христос умер, и завеса в храме раздралась, земное святилище, до этого разделённое на два относительно небольших помещения, сделалось одним большим помещением. Все предметы, которые до этого находились в первом отделении и были отделены завесой от престола благодати, вдруг, в одно мгновение, оказались перед престолом,¹¹ так как завеса исчезла. **Голгофа уничтожила завесу раз и навсегда.**

Но когда земное святилище вдруг стало одним большим помещением, в этот самый момент оно перестало быть святилищем. Бог оставил его навсегда: «*Се, оставляется вам дом*

¹¹ Здесь мы должны вспомнить, что в храме Ирода, во Святом святых, ковчега завета не было, потому что, как известно, ковчег был утерян безвозвратно в то время, когда царь Навуходоносор завоёвывал Иерусалим и увёл евреев в Вавилон. Однако то место во Святом святых, где должен был стоять ковчег, по-прежнему считалось престолом Божиим.

ваш пуст» (Матф. 23:38). Прообразное ветхозаветное служение потеряло своё значение, Христос, вознесшись, начал Своё служение ходатайства и примирения («киппур») в небесном Святилище, в котором **не было завесы**.

Теперь давайте вернёмся к тексту из *Послания к Евреям 10:19-22*. Смысл того, о чём в этом тексте говорится, выразим другими словами. Это важно понять:

«Благодаря смерти (Крови) Христа, преграда (завеса) между нами и Богом устранена, и мы с этого момента (с момента Голгофы) имеем доступ («да приступаем») к престолу благодати, который в небесном Святилище».

Да, именно к престолу благодати! И если здесь (в Евр. 10:19-22) Павел не говорит, **к чему** мы с дерзновением «приступаем», то в другом месте он это объясняет:

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия... да приступаем с дерзновением **к престолу благодати**, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:14-16).

Престол же благодати, как мы это уже выяснили, всегда стоял в том месте, которое в земном святилище называлось «Святое святых».

В ветхозаветном служении войти в Святое святых и приблизиться к престолу благодати, и остаться при этом в живых, мог один **только первосвященник** (разумеется, только в день Йом Киппур, и только с кровью). Никто, кроме него не **дерзнул** бы сделать подобное, потому что за таким «**дерзновением**» последовала бы немедленная смерть. Поэтому, когда Павел говорит: «*да приступаем с дерзновением к престолу благодати*», это означает, что **после** Голгофы верующие могут сделать то, что каралось смертью **до** Голгофы – войти вместе со Христом, во Христе, в Святое святых и приблизиться к престолу благодати. Путь, которым верующие отныне могли приблизиться к престолу благодати, назван «*путём новым и живым*» (Евр. 10:19). «Новым» потому, что открыт он был впервые, а «живым» потому, что Путь этот – **живой** Христос.

Итак, не было никакой нужды ждать наступления 1844-го года, чтобы сделать это, то есть, чтобы войти в то место небесного Святилища, которое соответствовало «Святому святых» земного.

Какой вывод мы должны сделать из всего?

Завеса в земном святилище символизировала Голгофу;

Со смертью Христа завеса навсегда прекратила своё существование, а значит, в небесном Святилище её быть не может;

Христос Своєю смертью открыл для нас «новый и живой» путь (Евр. 10:19) прямо к престолу Бога, находящемуся в том месте небесного Святилища, которое соответствует Святому святых земной скинии;

Учение о том, что в небесном Святилище существует завеса, и оно разделено на два отделения, не находит подтверждения в Писании. Оно ложно.

А теперь опять вернёмся к семисвечнику и жертвеннику курений:

«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе... и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий... и **семь светильников огненных горели пред престолом**, которые суть семь духов Божиих...» (Откр. 4:1-5);

«И пришёл иной Ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на **золотый жертвенник, который пред престолом**» (Откр. 8:3).

Так, почему в земном святилище семисвечник и жертвенник курений были отделены от престола завесой, а в небесном Святилице они находятся перед престолом?

Теперь мы знаем, почему: потому что в небесном Святилице завесы нет.

Раздел 8-3.

Оригинал и копия: принципиальная разница

Мы всегда верили, что если в земном святилище была завеса, разделявшая святилище на святое и Святое святых, и при этом земное святилище было образом небесного, то и в небесном Святилице должна быть такая же завеса, и должно быть разделение на два отделения, поскольку оригинал и копия во всём должны соответствовать друг другу. При этом, в качестве основы для такого убеждения приводили два, иногда три текста из Священного Писания:

«Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать её по образцу, им виденному...» (Деян. 7:44);

«...как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: «смотри», сказано, «сделай всё по образу, показанному тебе на горе»» (Евр. 8:5);

«Ибо Христос вошёл не в рукотворённое святилище, по образу истинного устроенное...» (Евр. 9:24).

Конечно, не пытаясь исследовать глубоко эти тексты в оригинале, и не зная других мест Писания, можно было бы подумать, что земная скиния являлась не просто образом небесной, но – **абсолютной** копией её. Но есть в Писании текст, показывающий, что земная скиния, хоть и была образом небесной, но имела некоторый недостаток в сравнении с оригиналом. Вот этот текст:

«Но Христос, Первосвященник будущих благ, пришед с большею и **совершеннейшею** скиниею, нерукотворённую, то есть, **не такового устройства...**» (Евр. 9:11).

Из этого текста следует неопровержимо, что земная скиния была **устроена несколько иначе**, и имела некоторое **несовершенство** по сравнению с истинной, небесной Скинией. И в этом несовершенстве как раз и заключалось чрезвычайно важное, **принципиальное** отличие земной скинии от небесной.

Прошу вас, уважаемый читатель, отметить особо: в 9-й главе своего Послания апостол Павел, коротко обрисовав (со 2-го по 5-й стих) устройство земной скинии – первое отделение, завеса, второе отделение – затем (в ст. 6) произносит следующие слова: **«при таком устройстве»**. Этими словами он готовит читателя к уразумению истины, заключающейся в том, что небесная Скиния **не такового устройства**, как земная. И действительно, уже в стихе 11 Павел, имея в виду небесную Скинию, говорит о ней, что она – **«не такового устройства»**. Он не говорит, в чём конкретно состоит различие в устройстве земной и небесной скиний, но это вполне возможно выяснить, исследуя Священные Писания, и, в частности, вникнув в Послание к Евреям.

Так, что же в земной скинии было не так? Или, иными словами, – **что** делало её несовершенной?

Один человек на этот вопрос ответил так: земная скиния имела несовершенство и была «не такового устройства» потому, что была размерами меньше небесной Скинии, и сделана была из столбов, шерстяных покрывал и шкур животных.

Так ли это на самом деле? Действительно ли несовершенство земной скинии было всего лишь физического свойства? Или всё-таки духовного, символического?

Нет сомнений – **несовершенство земного святилища носило духовный, символический характер**. И это духовное несовершенство должно было быть отражено в каком-то физическом символе, поскольку вся земная скиния, во всех её деталях, являлась сплошным вещественным символом **духовных** истин.

Символом несовершенства земного святилища была **завеса**, отделявшая святых от Святого святых. Именно её постоянное присутствие в земном святилище делало земное отличным от небесного – этим они отличались. Именно её постоянное присутствие должно было напоминать о несовершенстве первого завета, земной скинии и всего прообразного служения с его жертвоприношениями животных, в целом.

Когда на горе Бог показал Моисею образец, по которому тот должен был соорудить скинию, Бог показал **не** небесное Святилище, а будущее земное. Например, когда Господь давал Моисею подробные указания, касающиеся обустройства скинии, Он, в частности, сказал:

«Сделай его пустой внутри, досчатый; как показано тебе на горе, так пусть сделают» (Исх. 27:8).

В этом стихе речь идёт о жертвеннике – о том, как и из чего он должен быть сделан. Из этого же стиха следует, что именно таким – досчатым и пустым – жертвенник был показан на горе, когда Господь показывал Моисею, какую должна быть скиния. Понятно при этом, что Бог показывал на горе жертвенник не таким, какой он есть на небе, а таким, каким он должен быть на земле – досчатым и пустым. Так же и другие части святилища: на горе они были показаны Моисею в том виде, в каком им надлежало быть изготовленными на земле.

Ещё пример:

«...как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: «смотри», сказано, «сделай всё по **образу**, показанному тебе на горе»» (Евр. 8:5).

Слово «образ» (G5179, *τυπος*), которое Павел употребил в этом тексте, в греческом языке имеет следующие значения: «штамп» (как запечатляющий изображение), «штемпель», «печать», «образец», «макет», «модель», «вид», «форма», «фасон», «изображение». Это говорит о том, что Моисею на горе было показано не небесное Святилище, которое, по причине его славы, вряд ли возможно показать смертному человеку, а образец, модель, изображение скинии в том виде, в каком ей надлежало быть построенной на земле.

И ещё пример, показывающий, насколько может отличаться по смыслу перевод от оригинала:

«Ибо Христос вошёл не в рукотворённое святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр. 9:24).

В этом тексте слово «устроенное» подставлено переводчиками. Общий смысл стиха оно не искажает, но в греческих рукописях его, тем не менее, нет. В целом, выражение «по образу истинного [устроенное]» создаёт впечатление, будто земное святилище является точной копией небесного. Но в оригинале этот стих читается совсем иначе: «**вместо** истинного [устроенное]», или «**взамен** истинного [устроенное]». И хотя слово «вместо» (или «взамен»)

предполагает некоторое подобие небесному оригиналу, оно вовсе не говорит о том, что подобие **абсолютно**.

Итак, Бог показал Моисею на горе святилище таким, каким его надлежало сделать – с завесой. То есть, несмотря на то, что в небесном Святилице никогда не было завесы, Бог повелел Моисею повесить завесу в земном святилице, так как Голгофа с её Жертвой, которую завеса должна была означать, была ещё впереди. Вот этой единственной деталью земная скиния и отличалась от Небесной. В этой самой детали и заключалось несовершенство земной скинии.

Апостол Павел хорошо понимал эту истину, которая в Церкви АСД, в силу определённых обстоятельств, оказалась непонятой.

В небесной Скинии нет несовершенства, там нет грешников, которых следовало бы отделять от Бога завесой. Учить, будто в небесном Храме существует завеса – это значит осквернить чистоту, святость и совершенство небесного Храма.

Раздел 8-4.

К чему привело уничтожение завесы

Итак, несовершенство земной скинии состояло в наличии завесы, которая символизировала Голгофу. Но это не значит, что Жертва Христа была несовершенной, нет! Это значит, что без Жертвы Христа не могли стать совершенными отношения между человеком и Богом. Только смерть Сына Божьего могла разрушить стоявшую между человеком и Богом преграду, чтобы оба стали **едино** (Иоан. 17:20,21).

Несовершенным было то состояние, в котором народ пребывал до Голгофы. Это состояние не позволяло народу приблизиться к престолу благодати так, как это стало возможным после устранения завесы, то есть – после Жертвы Христа.

Разделение Бога с Его народом – ненормально. Это совсем не то, чего хотел Бог. **А завеса разделяла!** И чтобы это разделение устранить, понадобилась Голгофа. И вот, когда Христос воскликнул «*Совершилось!*» и умер, завеса исчезла, и стало, наконец, возможным то, что стало возможным с приходом Нового Завета, заключённого на Крови Иисуса Христа.

Что же стало возможным с устранением завесы?

(1). Совершенное примирение с Богом:

«Все же от Бога, **Иисусом Христом примирившего** нас с Собою и давшего нам **служение примирения**, потому что Бог **во Христе примирил** с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и **дал нам слово примирения**. Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает чрез нас, от имени Христова просим: **примиритесь с Богом**. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас Жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:18-21);

«...мы **примирились с Богом смертью Сына Его...** Иисуса Христа, посредством Которого **мы ныне получили примирение**» (Рим. 5:10,11);

«...и чтобы посредством Его **примирить** с Собою всё, **умиротворив чрез Него, Кровию креста Его**, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к злым делам, ныне **примирил в теле плоти Его**, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою» (Кол. 1:20-22);

«не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет **Примиритель**, и Ему покорность народов» (*Быт. 49:10*).

Обратите, дорогой человек, внимание на то, что **примирение** совершилось благодаря Голгофе. Об этом говорится как о свершившемся факте, да и слово **«ныне»** (*Рим. 5:11; Кол. 1:22*) подтверждает это.

Вы знаете, что в ветхозаветные времена тот день в конце года, когда совершалось примирение народа с Богом и очищение Святого святых и всего святилища, назывался *«Йом Киппур»*. Этот день в Синодальном переводе назван *«днём очищения»* (*Лев. 23:27-29; 25:9*). Но слово *«очищение»* здесь переведено с еврейского *«киппур»* (H3725 по словарю Стронга), что означает: **«искупление», «примирение»**. Поэтому Йом Киппур у евреев означал: **«День примирения», «День искупления»**.

Вот теперь давайте и сопоставим те истины, которые нам показывает Писание.

Итак, в День примирения (Йом Киппур) первосвященник с кровью входил через завесу в Святое святых и, став пред престолом благодати, в Божьем присутствии совершал примирение. Но поскольку это было всего лишь прообразное служение, тень будущего (*Евр. 10:1*), то следовало ожидать, что однажды, в будущем, подобное произойдёт ещё раз, но в реальных образах. И это произошло, когда пришла полнота времени (*Еф. 1:9,10; Гал. 4:3-5*) и Христос-Примиритель, принеся Себя в жертву, восшёл к Богу. Именно тогда начался великий День Примирения, символом и тенью которого в ветхозаветном служении был Йом Киппур.

Таким образом, истина состоит в том, что новозаветный День Примирения, как истинный образ, наступил не в 1844 году, а на 18 веков раньше, когда великий Первосвященник со Своею Кровью вошёл через завесу, то есть плоть Свою, в небесное Святилище и предстал пред Бога.

Итак, первое, что стало возможным после уничтожения завесы – это **примирение с Богом** смертью Христа.

(2). Второе, что стало возможным после устранения завесы на Голгофе – **это приближение к престолу благодати, к Богу**.

В ветхозаветном прообразном служении, в День примирения (Йом Киппур) первосвященник входил через завесу в Святое святых и приближался к крышке ковчега, символизирувавшей престол Бога и называвшейся **«престолом благодати»**. Приближение к Богу невозможно было без крови, поэтому первосвященник вносил с собою кровь животного, которая являлась символом Жертвы Христа. Всё это было прообразом, тенью будущего.

В реальных же образах это произошло, опять-таки, не в 1844 году, а на Голгофе, и сразу по вознесении Христа на небо. Тогда Христос предстал со Своею Кровью пред Богом, сидящим на **престоле благодати**, чтобы совершить примирение. Выше мы уже доказали Словом Божиим, что Христос сразу после вознесения воссел одесную Бога на Его престоле, и что престол сей находится в том месте небесного Святилища, которое соответствует Святому святых земного святилища.

Итак, как Христос предстал пред Бога, так вместе со Христом к престолу благодати приступили и те, кто по вере в Его искупительную Кровь пребывал, и пребывает, во Христе:

«Итак, имея Первосвященника великого... да приступаем с дерзновением к престолу благодати...» (*Евр. 4:14,16*);

«...и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатию вы спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе...» (*Еф. 2:5,6*).

Этих священных текстов, в совокупности с теми, которые были приведены ранее, достаточно, чтобы понять:

На Голгофе Христос Своею смертью уничтожил завесу, и, как Первосвященник, сразу по вознесении вошёл в небесное Святилище, в то место, которое соответствует Святому святых земного святилища, и предстал пред престолом Божиим со Своею Кровью.

Этим Он примирил всех уверовавших в Него, с Богом, и с тех пор, во всю новозаветную эпоху, доступ к престолу благодати открыт для всех, кто верует. Нет никакого недостатка у тех, кто жил до 1844 года, в сравнении с теми, кто жил и живёт после 1844 года. И наоборот – нет никакого преимущества у тех, кто жил и живёт после 1844 года, перед теми, кто жил между Голгофой и 1844 годом, разве только в том, что последним поколениям открыто больше **пророческого** света, чем первым христианам.

Престол благодати всегда – и до 1844 года, и после него – находился, и находится доныне, в небесном Святилище, в том месте, которое в земной скинии называлось Святое святых. И те, кто жил до 1844 года, имели во Христе такой же доступ к престолу, какой имели жившие, и живущие, после 1844 года. В этом смысле 1844 год никаких изменений не принёс.

Но что же произошло в 1844 году? – спросит кто-то, – и имеет ли этот год хоть какое-то значение?

Да, имеет. Огромное значение! 1844 год – пророческий. В этом году начался Суд на небе. Дальше, в других разделах будет сказано о том, почему два события огромной важности – (1-е) вход Христа в небесное Святилище через завесу, то есть, плоть Свою, и (2-е) Суд на небе – оказались разделёнными промежутком времени, равным 18-ти столетиям.

А пока выясним, что ещё стало возможным после устранения завесы на Голгофе.

(3). В День примирения (Йом Киппур) первосвященник входил через завесу в Святое святых и приближался **к престолу** благодати, в основании которого находились две каменные скрижали с записанным на них Законом Божиим. И то обстоятельство, что первосвященник, и в его лице весь народ Божий, **приближался к Закону**, указывало на то время, когда народ Божий вступит в Новый Завет с Богом, и **Бог напишет Свой Закон прямо в сердцах людей:**

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды **новый завет**, – не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: **вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его**, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:31-33; Евр. 8:8-10; 10:16,17).

Если во времена первого, несовершенного завета (Евр. 8:6,7) человек и каменные скрижали Закона были разделены завесой, то с момента Голгофы человек, пребывающий во Христе, приступает прямо к престолу благодати, и Закон вписывается в скрижали сердца человеческого. Следствием этого является примирение человека с Богом.

Всё это, **как прообраз, как тень будущего** происходило в День примирения (Йом Киппур), когда первосвященник входил через завесу в Святое святых. А как **истинный образ**, это произошло, когда Христос умер и затем, воскресши, вознёсся к престолу Отца.

Вхождение земного первосвященника раз в году, в День примирения, через завесу с кровью в Святое святых символизировало Голгофу и наступление новозаветной эпохи – великого Дня Примирения (с последующим Судом, который должен был совершиться **в конце** этого Дня. О Суде – дальше, в других разделах). Об этом славном Дне пророчествовал Давид:

«Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это – от Господа, и есть дивно в очах наших. **Сей день** сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!» (Пс. 117:22-24).

«Возрадуемся и возвеселимся в оный!» – причиной этой радости, Евангелием,¹² должно было стать то, о чём мы говорили сейчас выше: единение с Богом посредством Крови Христа.

Примирение Бога с человеком не могло состояться в совершенстве без Жертвы Христа, то есть, пока существовала завеса. Её надо было убрать, то есть – Христу умереть, но это должно было случиться только с наступлением полноты времени (Гал. 4:4,5). Наступление ветхозаветного ежегодного Дня примирения (Йом Киппур) как раз и было символом наступления этой полноты времени, когда несовершенный первый завет должен был отмениться и уступить место новому, совершенному.

«Он же, принеши одну Жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога... одним **приношением** навсегда сделал **совершенными** освящаемых» (Евр. 10:12,14).

Этот текст говорит о том, что **именно** принесение Христа в жертву, то есть, устранение завесы – плоти Его, способствовало тому, что несовершенное стало совершенным. Этот текст тоже, как и многие другие, показывает, что земная скиния имела несовершенство, и несовершенство её было в завесе, разделявшей человека с Богом. То, о чём говорится в приведённом выше стихе, совершилось **на Голгофе**.

На Голгофе завеса была уничтожена раз и навсегда. Символ, делавший земную скинию несовершенной, был удалён, Иисус вошёл в **совершенное** небесное Святоилище, лишённое завесы, и подвёл Свой народ к Закону и благодати (к Ковчегу Завета). И всё это произошло не в 1844 году, а на 18 веков раньше.

Вопреки Священному Писанию, нас учили, что после Голгофы и вознесения на небо Христос, вновь повторяя ветхозаветное служение, ещё долгих 18 веков стоял перед завесой, разделяющей небесное Святоилище на две части. Но тогда получается, что все христиане, жившие до 1844 года, находились со Христом в первом отделении Святоилища и не имели доступа к престолу благодати (в прообразном служении – крышка благодати), находящемуся во втором отделении. То есть, **Жертвы Христа оказалось недостаточно (!)**, чтобы сразу после её принесения войти в тесные отношения с Богом, и поэтому Христу предстояло в 1844-м году **ещё раз (!)** войти через завесу, то есть плоть Свою (Евр. 10:19,20), чтобы наконец предстать пред престолом Отца.

Возможно ли такое, чтобы Христос, Сын Божий, был отделён от престола благодати с восседающим на нём Отцом, и от Закона, непроницаемой завесой, да ещё столь долгое время?

Нет сомнений, что абсурдность идеи разделения Сына с Отцом понимали все пионеры-адвентисты, включая Елену Уайт. И именно потому, что они понимали это, престол Отца в нашем учении оказался там, где его никогда не было, и быть не могло – в **первом** отделении. И хотя эта идея тоже противоречила Писанию, в неё почему-то верили. Впрочем, когда-то мы верили и в то, что Бог «триедин», тогда как Священное Писание говорит о Едином Боге – Отце.

Раздел 8-5.

Неверные аргументы. «Святые места»

В этом разделе мы рассмотрим некоторые аргументы, которые богословы АСД выдвигают с целью доказать, что небесное Святоилище разделено завесой на два отделения точно так же, как было разделено и земное святоилище.

¹² Как вы знаете, «евангелие» буквально означает: «радостная весть».

Аргумент 1.

В качестве первого, и самого главного, аргумента выдвигается сам факт разделения завесой **земной** скинии. При этом рассуждают так: если земное было тенью небесного, и земная скиния была образом небесной – истинной Скинии, то, само собой разумеется, что земная скиния и небесная были одинакового устройства. А раз одинакового, то и небесное Святилище имеет такую же завесу, какая была в земном. А где есть завеса, там, естественно, есть и разделение на святое и Святое святых. Из этого, дескать, и вытекает, что небесное Святилище имеет два отделения – «*святое*» и «*Святое святых*».

Этот аргумент, как мы уже говорили об этом выше, имеет серьезный недостаток: он не учитывает некоторые другие, очень важные, в контексте данной темы, положения, которые выдвигает Священное Писание. Повторим их:

– то, что завеса в земной скинии символизировала Голгофу (*Евр. 10:20*). Она была уничтожена смертью Христа (*Матф. 27:50*), а значит – не могла появиться вновь;

– то, что земная скиния имела несовершенство по сравнению с небесной Скинией (*Евр. 9:11*), и что это несовершенство как раз-то и заключалось в присутствии завесы в земной скинии;

– то, что небесная Скиния была устроена **не так**, как земная (*Евр. 9:11*), и это отличие в её устройении заключалось в отсутствии в ней завесы, а значит – и разделения на «*святые*» и «*Святой святых*».¹³

Аргумент 2.

В качестве второго аргумента – и об этом мы тоже рассуждали выше – предлагаются сразу несколько текстов Священного Писания:

«...и, обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому...» (*Откр. 1:12,13*);

«...и семь светильников огненных горели пред престолом...» (*Откр. 4:5*);

«И я взглянул, и вот, посреди престола... стоял Агнец как-бы закланный...» (*Откр. 5:6*);

«...золотый жертвенник, который пред престолом» (*Откр. 8:3*);

«И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его...» (*Откр. 11:19*).

Применяя эти тексты, наше богословие утверждает (обратите внимание на логику этого утверждения), что:

- семисвечный светильник и золотой жертвенник курения показаны в *Откровении* стоящими на небе перед престолом Бога (*4:5 и 8:3*);
- оба эти предмета (семисвечник и жертвенник курения) в земной скинии находились в первом отделении, которое называлось «*святое*»;
- из этого следует, что в стихах *Откр. 4:5 и 8:3* престол Божий показан стоящим **в первом** отделении небесного Святилища. А если есть первое, то значит, есть и второе.

Далее оно утверждает:

- Иисус Христос показан находящимся рядом с престолом (*Откр. 5:6*);
- Иисус Христос показан находящимся также посреди семи светильников (*Откр. 1:12,13*);

¹³ Здесь автор напоминает, что названия «*святые*» и «*Святой святых*» допущены им сознательно.

- а так как и светильники, и престол находятся в первом отделении небесного Святилища (см. первых три утверждения), то из этого следует, что Иисус показан в этих стихах находящимся **в первом** отделении небесной Скинии – в «святом». Но если существует первое, то должно быть и второе отделение – Святое святых.

И, наконец, оно утверждает:

- известно, что ковчег завета стоял в Святом святых земной скинии;
- в *Откровении 11:19* говорится, что в небесном Храме есть ковчег завета;
- из этого следует, что в небесном Храме, как и в земном, тоже есть Святое святых в виде второго отделения, где ковчег и находится;
- общий итог: небесное Святилище разделено завесой на две части – святое и Святое святых.

Это логическое построение **совершенно не учитывает** тех важных библейских истин, о которых мы уже говорили (см. предыдущие разделы), поэтому оно не верно. К тому же, следовало бы ещё раз заметить, что **нигде** в Священном Писании вы не найдёте таких выражений как «*первое отделение*», «*второе отделение*», «*святое*» или «*Святое святых*», **относящихся к небесному Святилищу**.

Аргумент 3.

Здесь от вас, уважаемый читатель, потребуется особое внимание.

Итак, третий аргумент, какой выдвигают богословы в защиту разделения небесного Святилища на два отделения, заключается в том, что в некоторых стихах своего *Послания к Евреям* апостол Павел употребляет слово «*святилище*» во множественном числе. А это, по мнению богословов, свидетельствует в пользу того, что отделений в небесном Святилище не одно, а два.

Давайте рассмотрим эти, и некоторые другие стихи, только прежде отметим для себя, что слово «*святилище*», где бы оно ни применялось в *Послании к Евреям* (8:2; 9:1,8,12,24,25; 10:19 и 13:11), переведено с греческого оригинального «*агион*» (G39 по словарю Стронга) и означает буквально: **«святое место»**.

В русском Синодальном переводе во всех этих стихах слово «*святилище*» приводится в единственном числе, но в греческих рукописях и в некоторых переводах Библии это слово применяется и во множественном. Ниже будут приведены все стихи из *Послания к Евреям*, в которых употребляется слово «*святилище*» («*святое место*»), а в квадратных скобках будет указано число, в соответствии с греческим оригиналом:

«...священнодействователь **святилища** [«святого места», ед. число] и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (8:2);

«И первый завет имел постановление о Богослужении и **святилище** [«святое место», ед. число] земное» (Евр. 9:1);

«Сим Дух Святой показывает, что ещё не открыт путь **во святилище** [«в святое место», ед. число], доколе стоит прежняя скиния» (9:8);

«Но Христос... однажды вошёл **во святилище** [«в святые места», множ. число] и приобрёл вечное искупление» (9:11,12);

«Ибо Христос вошёл не в рукотворённое **святилище** [«святые места», множ. число]... и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит **во святилище** [«в святые места», множ. число] ежегодно с чужою кровью...» (9:24,25);

«Итак, братия, имея дерзновение входить **во святилище** [«в святое место», ед. число] посредством Крови Иисуса Христа, путём новым и живым, который Он вновь открыл нам чрез завесу, то есть, плоть Свою...» (10:19,20);

«Так как тела животных, которых кровь, для очищения греха, вносится первосвященником **во святилище** [«в святое место», множ. число], сжигаются вне стана...» (13:11).

Итак, что мы видим? Почти везде (в трёх стихах – 9:24,25; 13:11), когда речь заходит о **земном** святилище, апостол Павел говорит о нём во множественном числе. В одном случае (9:1) он говорит о нём в единственном числе.

Когда же Павел говорит о **небесном** Святилище, он употребляет слово «святилище» в трёх случаях в единственном числе (8:2; 9:8; 10:19) и в одном случае (9:12) – во множественном.¹⁴

Давайте рассмотрим все упомянутые выше стихи *Послания к Евреям*, в которых говорится о святилище, – будь то земное святилище, или небесное, – и прокомментируем их. В каждом стихе вместо слова «святилище» будем подставлять соответствующее оригинальное значение, и выделять его жирным шрифтом.

Начнём с земного святилища:

(1). «И первый завет имел постановление о Богослужении и святое место земное» (Евр. 9:1).

Почему в этом тексте Павел, имея в виду земную скинию, говорит о ней в единственном числе – «святое место»?

Ответ прост: здесь, именно в этом, *первом стихе 9-й главы*, когда Павел только начинает говорить о земном святилище, он говорит о нём прежде всего как о сооружении, в целом, как о «*святом месте*» на земле («*земное*»), как о географическом, наконец, месте. И только в последующих стихах (со 2-го по 5-й, включительно) Павел раскрывает это сооружение изнутри, показывая в деталях его внутреннее устройство и его составные части, и переходя затем к краткому описанию церемонии Богослужения в святилище.

(2). «Ибо Христос вошёл не в рукотворённые **святые места...** и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит **в святыя места** ежегодно с чужою кровью...» (9:24,25).

В этих двух стихах апостол Павел говорит о земном святилище уже во множественном числе – «*святыя места*».

Почему апостол меняет число с единственного на множественное? Потому, что перед этим (в *Евр. 9:2-10*) он касался, хотя и кратко, внутреннего устройства ветхозаветного святилища и служения в нём земного первосвященника в день Йом Киппур. Служение же это предполагало, кроме прочих действий, перемещение священника с жертвенной кровью из одной части святилища в другую, из первого отделения во второе, из одного святого места в другое святое место (читайте *Лев. 16*).

Поэтому Павел и говорит: «*первосвященник входит в святыя места*», во множественном числе. А форма, в которой слово «*входит*» представлено, говорит о том, что это действие совершается постоянно – из года в год («*каждогодно*», как пишет Павел).

(3). «Так как тела животных, которых кровь, для очищения греха, вносится первосвященником **в святыя места**, сжигаются вне стана...» (13:11).

¹⁴ В некоторых переводах Библии, в тексте *Евр. 8:2*, где говорится о небесном Святилище, переводчики употребляют слово «святилище» во множественном числе, хотя в греческом оригинале это слово стоит в единственном.

В этом тексте, как и в *Евр. 9:24,25*, тоже говорится о церемонии очищения, какая совершалась в день Йом Киппур (День примирения) земным первосвященником. Поэтому, к данному тексту можно отнести всё, что было сказано только что применительно к *Евр. 9:24,25*.

Итак, мы рассмотрели четыре стиха из *Послания к Евреям*, где Павел говорит о **земном** святилище, чтобы понять, почему в этих местах *Послания* апостол говорит о земной скинии либо в единственном числе – «*святое место*», либо во множественном числе – «*святые места*».

Теперь перейдём к тем текстам, в которых Павел говорит о **небесном** Святилище, и тоже постараемся понять, почему он в трёх случаях говорит о нём в единственном числе, а в одном случае – во множественном.

(4). «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человек, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного.

Главное же в том, о чём говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь **святого места** и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (*7:26-28; 8:1,2*).

На этом месте, уважаемый читатель, прошу вас прерваться и прочитать [*Приложение 2 «Слово «ежедневно» в Послании к Евреям» \(стр. 94\)*](#). Это необходимо сделать прямо сейчас.

Итак, почему в приведённом выше отрывке (*Евр. 7:26-28; 8:1,2*) Павел говорит о небесной Скинии не «*святые места*», а «*святое место*»?

Мы видим, что в этом отрывке *Послания*,¹⁵ как, впрочем, и во всём *Послании*, Павел ежегодно (не ежедневному, а ежегодному!) служению земного первосвященника в Святом святых противопоставляет служение истинного Первосвященника Иисуса Христа, и тоже в Святом святых, но не земного святилища, а небесного.

Здесь, как и везде в своём *Послании*, Павел представляет Христа как Первосвященника, восседающего одесную престола благодати и священнодействующего в том месте небесного Святилища, которое соответствует Святому святых земной скинии. И всё это происходило уже в то время, когда Павел писал *Послание* – задолго до 1844-го года.

Когда апостол Павел говорит, что Христос «*воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святого места*», то это что-то значит! Согласитесь же: не мог Иисус воссесть в «*святых местах*», но вполне мог, и воссел, как написано, в «*святом месте*» – одном, конкретном. Не мог Иисус, в то время как Павел писал *Послание*, священнодействовать в «*святых местах*», но вполне мог, и священнодействовал, в одном, конкретном «*святом месте*» – у престола благодати.

Вот по этой причине Павел и употребил слово «*святилище*», или «*святое место*», в единственном числе.

(5). «Сим Дух Святой показывает, что ещё не открыт путь в святое место, доколе стоит прежняя скиния» (*9:8*);

¹⁵ Вы знаете, дорогой читатель, что разбивка *Послания к Евреям* на главы и стихи была осуществлена не автором *Послания*, поэтому предложенный выше фрагмент – от 7:26 до 8:2 – следует читать не прерываясь, как цельное повествование.

«Итак, братия, имея дерзновение входить **в святое место** посредством Крови Иисуса Христа, путём новым и живым, который Он вновь открыл нам чрез завесу, то есть плоть Свою...» (Евр. 10:19,20).

Нет сомнений, в этих стихах Павел говорит о том пути в Святое святых небесной Скинии, – к престолу благодати, – который Иисус Христос проложил Собою для всех уверовавших в Него.

Апостол Павел называет этот путь «*путём новым и живым*». Он действительно живой. Иисус говорит о нём: «**Я есмь путь...** никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня».

Сей путь, о котором так много сказано во всём Священном Писании, ведёт прямо к Богу, к Его престолу, в Святое святых небесного Святилища. И открылся он не в 1844 году, а на восемнадцать веков раньше.

Вот по этой причине Павел и употребил слово «*святилище*», или «*святое место*», в Евр. 9:8 и 10:19,20 в единственном числе.

(6). «Но Христос... однажды вошёл **в святые места** и приобрёл вечное искупление» (9:11,12).

Вот этот стих и является для официального адвентистского богословия одним из главнейших доказательств того, что небесное Святилище имеет два отделения, а значит, имеет и завесу между ними. Это учение живо до сих пор, потому что в Церкви АСД тема завесы до сего дня остаётся закрытой и не исследованной. Иначе этот текст никогда не применялся бы в качестве аргумента в защите столь ошибочного учения.

Исследование вопроса о небесном Святилище вообще, и о завесе, в частности, похоже, мало кого интересует в церкви, а руководство церкви не только ничего не предпринимает для разоблачения неправды, но наоборот – всячески лелеет и возвышает ложную доктрину, называя её, как называла Елена Уайт – «*главным столпом в вероучении АСД*». Эту доктрину сделали знаменем адвентизма, отпугивая этим знаменем тех овец в других дворах, которых, может быть, можно было бы обратить. А зря! Надлежало бы сделать единственным основанием веры Священное Писание, а главными столпами – заповеди Закона Божьего, от первой до десятой. Всё остальное Бог приложил бы.

Итак, этот стих для кого-то может показаться камнем преткновения, но, – да не будет так! Слишком ясно и просто Писание отвергает завесу в небесном Храме, чтобы кто-то мог водрузить её там с помощью этого текста. Доказательств того, что небесное Святилище никогда не было разделено на две части завесой, и что Христос вошёл в Святое святых сразу по вознесении, достаточно. И сейчас мы добавим к ним ещё некоторые.

Обратите внимание в этом тексте на слово «*вошёл*». Употреблённое в прошедшем времени, оно показывает, что Христос вошёл «*в святые места*» **до того**, как было написано *Послание к Евреям*. То есть, о том, что Христос вошёл «*в святые места*», апостол Павел говорит как о **свершившемся** факте.

А теперь рассудим: если бы выражение «*святые места*» предполагало два отделения – святое и Святое святых, – то это означало бы, что Иисус по вознесении на небо вошёл **в оба отделения**: сначала в первое, а сразу после него, через завесу – во второе, в Святое святых. Но АСД учит, что Христос по Своем вознесении вошёл **только** в первое отделение, а уже потом – спустя 18 (!) столетий – вошёл через завесу во второе...

Далее.

Обратите внимание в этом стихе на слова: «*приобрёл вечное искупление*». «*Приобретение*» **искупления** в земном служении совершалось в день Йом Киппур, или в День **искупления**, или в День примирения, что одно и то же.¹⁶ Искупление совершалось только в этот

¹⁶ Выше мы уже говорили, что в ветхозаветные времена тот день в конце года, когда совершалось примирение народа с Богом и очищение Святого святых и всего святилища, назывался «Йом Киппур». Этот день в Синодальном переводе назван «*днём очищения*» (Лев. 23:27-29; 25:9). Но слово «*очищение*» здесь переведено с еврей-

день, и ни в какой другой. «*Приобретение*» искупления связано с ежегодным служением **в Святом святых** и не имеет никакого отношения к ежедневному служению в первом отделении святилища.

Исследование выражения «*приобрёл вечное искупление*» в оригинале показывает пролонгированную, то есть, продлённую во времени форму действия, о котором в данном выражении говорится. Поэтому слова «*приобрёл вечное искупление*» означают следующее: Христос постоянно совершает служение искупления (примирения), начиная с вознесения к престолу Бога, и по сей день, и будет совершать это служение до самого закрытия двери благодати.

Павел в исследуемом нами тексте (*Евр. 9:12*) говорит, что Христос начал искупление **сразу**, как только «*вошёл в святые места*». Поэтому, учитывая то обстоятельство, что искупление в прообразном земном служении начиналось **только после вхождения** первосвященника за завесу, в Святое святых, из всего сказанного можно сделать следующие выводы:

(а). новозаветный День Искупления, или Примирения (Йом Киппур) начался не в 1844 году, а сразу после Голгофы;

(б). Иисус Христос вошёл в Святое святых небесного Святого святилища не в 1844 году, а сразу по Своему вознесении на небо.

Но это ещё не всё, что можно сказать по поводу исследуемого текста.

Обратите в этом тексте внимание на слово «*однажды*». В русском языке это слово имеет значения: «*один раз*», «*как-то раз*», «*когда-то раньше*». В греческом же языке это слово (G2178, эфакс) звучит более категорично, что так важно для нас сейчас. Оно означает: **«один раз и навсегда»**. А если так, то тут же возникает вопрос: можно ли войти «*один раз и навсегда*» в два помещения одновременно, если, конечно, допустить, что небесное Святое святилище имеет два отделения, разделённых завесой? Нет, конечно! Иисус вошёл «*один раз и навсегда*» в одно помещение. И это помещение – объединённое небесное Святое святилище.

Вывод из всего очевиден: то, что Павел назвал в *Евр. 9:12* «*святыми местами*», является не чем иным, как единым пространством, не разделённым ничем.

Но что побудило Павла назвать это пространство «*святыми местами*» – во множественном числе?

Может быть, прекрасно зная, **что** собой представляли «*святые места*» в земной скинии, и понимая, почему они были отделены одно от другого завесой, Павел увидел их на небесах уже объединёнными, и увидел в них Агнца, благодаря Которому завеса между Богом и Его народом была устранена?

Нет сомнений, в тот момент, когда он писал эти слова, он мысленно соотносил небесное Святое святилище со святыми местами земного святилища, навсегда лишённого завесы в тот момент, когда Иисус умер на Голгофе.

Посмотрите, ведь прежде чем сказать о небесном Святом святилище: «*святые места*», Павел рассуждает о святых местах земного святилища (*9:1-7*). И только после этого он подводит читателя к тому выводу (сначала в *9:12*, и потом ещё раз в *9:24,25*), что Иисус Христос не так, как земные священники – что сразу по вознесении Он один раз и навсегда прошёл то, что в земном святилище называлось «*святыми местами*». Христу не надо было сначала, как земным священникам, стоять на служении в первом святом месте, а потом, спустя целую эпоху, переходить во второе святое место. Он **прошёл** эти «*святые места*» без задержки – «*один раз, и навсегда*». И оказался у конечной цели – у престола Божьего, посадив с Собою на престоле весь Свой народ, пребывающий в Нём (*Еф. 2:6*).

ского «*киппур*» (H3725 по словарю Стронга), что означает: **«искупление», «примирение»**. Поэтому Йом Киппур у евреев назывался: «*День примирения*», «*День искупления*».

С того времени как Христос Своею смертью устранил преграду, существовавшую в виде завесы, **святые** (Церковь Бога) и **Святой святых** (Бог) **стали едино:**

«...да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино... да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино...» (Иоан. 17:21-23).

На небе никто ни от кого не отделён. А Церковь Христа, хотя она телесно и пребывает на земле, но духовно, во Христе – **она на небе.**

Итак, стих *Евр. 9:12*, который приводится в защиту лжеучения, скорее оборачивается против этого учения (читайте [Приложение 3 «Се, скиния Бога с человеками», стр. 96](#)).

Раздел 8-6.

Йом Киппур – символ Новозаветной эпохи.

Совершенство совести.

Чем отличалось ежедневное служение в земной скинии от ежегодного, которое совершалось в День примирения? И если мы знаем, **что** символизировал собою ветхозаветный день Йом Киппур, и каким образом он теперь повторяется в Новом Завете, то можем ли мы понять, **что** символизировало собою ветхозаветное **ежедневное** служение, и должно ли оно было повториться в Новом Завете в каких-то реальных образах?

Всё дело в том, что, если мы действительно поняли, что ветхозаветный Йом Киппур был прообразом будущей новозаветной эпохи и новых отношений с Богом, то мы поймём и следующее: **ежедневное Богослужение в первом отделении земного святилища символизировало само себя**, то есть – всю ветхозаветную эпоху с её несовершенными отношениями человека с Богом. Несовершенство же этих отношений предметно отражалось, как мы уже выяснили, в наличии завесы, разделявшей Бога и человека.

По замыслу Бога, ежедневное служение, совершавшееся в первом отделении скинии, должно было стать для Израиля **ожиданием** Мессии, **ожиданием** совершенной Жертвы, **ожиданием** совершенной искупительной Крови и совершенного примирения с Богом. Всё ежедневное служение, в целом, предвещало **только ожидание**. Оно было и символом ожидания, и самим ожиданием. Причём, ожиданием не только, и не столько того прообразного, «игрушечного» дня Йом Киппур, из года в год повторяемого, сколько настоящего – того, который должен был наступить когда-то в будущем с явлением Мессии («...*всем, возлюбившим явление Его*», 2 Тим. 4:8. *Помните?*).

«Итак закон был для нас **детоводителем** ко Христу...» (Гал. 3:24).

Потому называем мы ветхозаветное служение «игрушечным», что, как дети на игрушках готовятся к встрече с реалиями жизни, так Израиль в церемониальном, обрядовом служении призван был увидеть реалии будущего Нового Завета, обещанного ему Богом (*Иер. 31:33; Евр. 8:7,8*).¹⁷

Как можно, после всего этого, учить, что ежедневному служению в первом отделении надлежало повториться, только уже, дескать, на небесах? Понятно, что оно повториться не могло, ему просто нет места в Новом Завете, потому что **вся новозаветная эпоха, – от Голгофы и до Второго Пришествия Христа, – занята другим служением**, которого так долго ожидал Израиль, и о котором мы уже говорили так много – служением примирения в Святом святых небесной Скинии.

Давайте рассмотрим некоторые места Священного Писания:

¹⁷ Израиль был призван увидеть, но не увидел.

«Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому» (Евр. 8:7).

В чём же был недостаток первого Завета?

Скажу по рассуждению человеческого. Есть поговорка: «сколько раз ни повторяй «сладко, сладко...», от этого во рту слаще не станет». Добавлю от себя: не только не станет, но, может статься, человек вообще не будет иметь даже представления, что такое «сладко». Если же положить ему в рот кусочек сахара, тогда станет сладко, и человек поймёт, что это такое.

Жертва Бога в Его Сыне Иисусе Христе явила любовь Божию до конца – так, как более никаким делом, никаким поступком с Его стороны явить было невозможно.

Бог понимал, что никакие Его заверения в любви, ни кровь жертвенных животных, в которой Он хотел показать человеку будущую Голгофу, – не смогут оказать на каменное сердце человека достаточное влияние, чтобы человек покался в совершенстве.

Воздействие многочисленных, и уже ставших привычными, жертвоприношений на совесть человека было несовершенным, о чём и писал апостол Павел:

«...приносятся дары и жертвы, **не могущие сделать в совести совершенным** приносящего» (Евр. 9:9).

Нельзя сказать, что кровь ни в чём не повинного животного совершенно не впечатляла, но она, тем не менее, не могла вызвать в сердце человека **такую печаль о Боге**, какую могла вызвать только Жертва Самого Сына Божьего.

Вот так, в ожидании Голгофы, проходили века, и монотонное ежедневное служение с жертвоприношениями животных оказывало всё меньшее, и меньшее воздействие на совесть человека. Ветхий Завет изживал себя и был близок к уничтожению...

И вот, наконец, «когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного» (Гал. 4:4). И исполнились слова написанные:

«И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и **возьму из плоти их сердце каменное**, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом» (Иез. 11:19,20).

Теперь, глядя уже не на телёнка или барашка, а на Сына Божьего, истинного Агнца, человек понял, что такое «сладко», то есть – **какова любовь Бога**, – и камень сердца стал крошиться, а человек проникся глубокой печалью, осознавая, **что** сделал его грех с Богом и Его Сыном, и **какой силы** есть любовь Божия к нему, грешнику.

Только теперь Кровь Христа совершенно очистила совесть человека, и человек раскаялся в своих грехах:

«...**Кровь Христа**, Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу...» (Евр. 9:14);

«...**печаль ради Бога** производит неизменное **покаяние** ко спасению...» (2 Кор. 7:10).

Вот так совершилось примирение человека с Богом...

Итак, недостаток первого Завета был в том, что в нём ещё не было Жертвы Христа, а те жертвы животных, которые приносились постоянно, в большом количестве, – они не могли приблизить человека к Богу настолько, насколько этого хотел Бог.

«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, **стали близки** Кровию Христовою» (Еф. 2:13);

«Ибо Он одним приношением **навсегда сделал совершенными** освящаемых» (Евр. 10:14).

Близость к Богу стала возможна после Голгофы, и именно этого **ожидал** Израиль долгие века, совершая ежедневное Богослужение в земной скинии. И именно **этим ожиданием** было ежедневное служение в земном святилище.

Таким образом, мы ещё и ещё убеждаемся в том, что учение о ежедневном служении Иисуса Христа в первом отделении небесного Святилища, когда исполнивший Закон, умерший и воскресший Сын Божий вынужден был ещё почти две тысячи лет быть отделённым от Закона – антибиблейское.

Глава 9.

Дополнительные доказательства

Раздел 9-1.

Священник и первосвященник

В этой главе будут рассмотрены некоторые библейские доказательства того, что Иисус **сразу после вознесения** вошёл в то место небесного Святилища, которое соответствует Святому святых земного.

Сначала проследим, **как** апостол Павел в его *Послании к Евреям* употребляет слова «*священник*» (G2409, иереус) и «*первосвященник*» (G749, архиереус).

В ветхозаветном служении первосвященник по своему положению был больше священника. Только первосвященник мог входить через завесу во второе отделение святилища, и только раз в году, в день Йом Киппур, чтобы совершить обряд примирения и очищения, в то время как священник мог совершать только ежедневное служение в первом отделении в течение года.

Однако слово «*священник*» шире по смыслу, чем слово «*первосвященник*», потому что понятие «*священник*» относится и к простым, рядовым, священникам, и к главным священникам (первосвященникам). Иными словами, и простые священники, и первосвященники – все были **священниками** Бога. Если священника нельзя было назвать первосвященником, то первосвященника всегда можно было назвать священником, и при этом не погрешить против истины.

В *Послании к Евреям* апостол Павел называет Иисуса Христа то «*Священником*», то «*Первосвященником*». Почему Павел так делает? Имеет ли это смысл? Как это связано с контекстом?

Как слово «*священник*» (G2409, иереус), так и слово «*первосвященник*» (G749, архиереус) в Новом Завете везде относится к земным священникам. Единственным исключением является *Послание к Евреям*, где эти слова относятся как к земным священникам, так и к Иисусу Христу.

Впервые в *Послании к Евреям* Христос назван «*Первосвященником*» в 17 стихе 2-й главы:

«Посему Он должен был во всём уподобиться братиям, чтоб быть милостивым и верным **Первосвященником** пред Богом, для умиловления за грехи народа, ибо, как Сам Он претерпел, быв искушён, то может и искушаемым помочь».

И в других местах *Послания* Павел называет Христа «*Первосвященником*». Например:

«Итак, имея **Первосвященника** великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха» (4:14);

«Главное же в том, о чём говорим, есть то: мы имеем такого **Первосвященника**, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (8:1,2).

То же самое мы увидим и в стихах 3:1; 5:5,10; 6:20; 7:26; 9:11.

Главное, на что здесь хотелось бы обратить ваше внимание – это то, что **Иисус стал Первосвященником сразу после Голгофы**, не позднее. И в *Откровении 1:13*, если заметим, Иисус является Иоанну **в первосвященнической одежде**.

Уже сами по себе эти факты говорят о том, что Иисусу не надо было ждать 18 столетий, чтобы удостоиться первосвященнического права войти «*во внутреннейшее за завесу*» небесного Святилища. Он обрёл это право вместе с чином Первосвященника сразу после Голгофы:

«...и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошёл Иисус, **сделавшись Первосвященником** навек по чину Мелхиседека» (Евр. 6:19,20).

Итак, Иисус Христос, «сделавшись Первосвященником», вошёл «*во внутреннейшее за завесу*». Заметим, что апостол Павел говорит об этом как о свершившемся факте, то есть, уже в его время Иисус не только был Первосвященником, но и находился «*во внутреннем*» небесного Святилища.

Нас учили, что апостол Павел, говоря о Христе, что Он вошёл «*во внутреннейшее за завесу*», имел в виду не Святое святых, а святое, и не вторую завесу, а первую – повешенную на входе в святое.

Да, в стихе *Евр. 6:19,20* слова «*во внутреннейшее за завесу*» **сами по себе** не доказывают, что Иисус вошёл в то место небесного Святилища, которое соответствует земному Святому святых, потому что в этом стихе не указано, за какую именно завесу – первую или вторую – вошёл Христос. И слово «*внутреннейшее*» в греческом оригинале означает просто «*внутреннее*» (G2082 по словарю Стронга), а внутреннее – это ещё **не самое внутреннее**, как утверждают наши оппоненты. «*Внутренним*», дескать, может быть и первое отделение.

Но такое истолкование *Евр. 6:19,20*, какому учит церковь АСД, вряд ли можно назвать верным, потому что эти два стиха рассматриваются обычно в отрыве от контекста всего *Послания*, да и в самих этих стихах не учитывается одно обстоятельство.

Но давайте рассмотрим всё по порядку. Прочитаем ещё раз:

«...и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошёл Иисус, **сделавшись Первосвященником** навек по чину Мелхиседека» (Евр. 6:19,20).

Здесь следует обратить внимание на следующее:

Апостол Павел, употребив слово «**сделавшись**», показал связь между принятием Христом чина Первосвященника и вхождением Его «*во внутреннейшее*». А это значит, что Иисус не вошёл бы «*во внутреннейшее за завесу*», если бы прежде не стал Первосвященником. Без этого чина вход «*во внутреннейшее*» запрещён. Это говорит о том, что в данном стихе апостол Павел под «*внутреннейшим*» подразумевает не что иное, как Святое святых. Если Иисус сразу после Голгофы стал Первосвященником, то явно для того, чтобы войти туда, куда только первосвященник имел право входить – в Святое святых. Иначе Он стал бы Первосвященником только в 1844 году.

Далее.

Вникая в контекст *Послания*, мы можем точно, без всяких гаданий, сказать, что Павел в исследуемом нами стихе (*Евр. 6:19*) под «*завесой*» подразумевает то, о чём он говорит в другом стихе – *Евр. 10:20*, то есть, то, что завеса – это плоть Сына человеческого. Это та самая завеса, которая разодралась надвое в момент Его смерти (*Матф. 27:50*).

Могут ли быть сомнения в том, что это была не первая завеса, а вторая? Не могут. Это понимали и пионеры. Следующие слова Елены Уайт мы приводим не в качестве доказательства, так как доказательством может служить только Библия, а для того, чтобы показать, как об этом думала сама Елена Уайт, а значит, и многие из пионеров:

«Когда громкий крик «Совершилось!» вырвался из уст Христа... Невидимая рука с треском разрывает **внутреннюю завесу** в храме сверху до низу, и глазам собравшихся открывается место, где некогда находился Бог. Здесь, над престолом благодати, Господь являл Свою славу. Никто, кроме первосвященника, никогда не приподнимал **завесу**, отделяющую это помещение от остальной части храма. Он входил туда раз в год, чтобы совершить служение примирения за грехи народа. Но вот **эта завеса** разорвана надвое. Святое святых земного святилища перестаёт быть святым» («Великая борьба», 756,757).

Первая завеса, как символ, никогда не играла такой важной прообразной роли, как вторая. На первой завесе в Писании нигде не акцентируется внимание так, как на второй. И в словаре Стронга под словом «завеса» (G2665) подразумевается только та завеса, которая отделяла Святое святых от святого.

Далее.

В этих двух стихах (Евр. 6:19,20) хотя и не указано конкретно, **куда** Иисус вошёл, но об этом говорится ниже. Но сначала обратите внимание на такое обстоятельство: в тексте, который мы с вами сейчас исследуем (Евр. 6:18-20), Павел говорит об очень важном, что нам с вами следует знать – о том, что наш Икупитель и Ходатай вошёл «*во внутреннейшее за завесу*», «сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека». После этого он продолжает говорить **о том же**: слово «*ибо*» в следующем стихе (7:1) показывает, что сейчас Павел будет говорить более подробно о том, о чём он только что говорил в стихах 6:18-20. И действительно: на протяжении всей *седьмой главы* Павел объясняет нам, **что** значит «*по чину Мелхиседека*», и какое преимущество у Иисуса, имеющего этот чин, перед земными священниками. И наконец, в стихах 8:1,2 он подводит итог всему, о чём он говорил выше:

«**Главное** же в том, о чём говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:1,2).

Вот из этого итогового стиха мы и узнаём, **что** Павел подразумевал под «*внутреннейшим за завесой*», когда говорил, что туда вошёл Иисус (Евр. 6:19,20). Он подразумевал то место небесного Святилища, которое соответствует Святому святых земного, то есть – престол Божий. Выражение «*престол величия*» (8:1) не оставляет сомнений на этот счёт.

Выше, в начале этой главы, мы говорили о том, что первосвященника можно называть и «*священником*», поскольку слово «*священник*» имеет **общее значение**.

Чтобы убедиться в этом, можно, например, прочитать Бытие 14:18, где Мелхиседек назван «*священником*», и сразу после этого прочитать стих из Послания к Евреям 6:20, где говорится, что Мелхиседек был «*первосвященником*».

Прочитайте также ещё раз тот самый отрывок Послания к Евреям, который мы рассматривали – от 6:20 до 8:1. Вы увидите, что апостол Павел не делает никакой разницы между понятиями «*священник*» и «*первосвященник*», когда это относится к Мелхиседеку или Христу. Например, в стихе 6:20 Павел называет Христа «*Первосвященником* [G749, архиереус] навек по чину Мелхиседека». Этот стих говорит нам о том, во-первых, что Мелхиседек имел чин первосвященника, не менее. И во-вторых, что Христос удостоился того же чина – первосвященнического. Но посмотрите: уже в следующем стихе (7:1) Павел называет Мелхиседека «*священником*» (G2409, иереус), и в стихе 7:3 – тоже. А в стихах 7:11,15,17,21 Павел и Христа

называет «священником» (G2409), и тоже «по чину Мелхиседека». Далее, в стихе 8:1, Христос опять назван «Первосвященником» (G749).

А вот ещё один пример произвольного использования Павлом этих двух терминов (G749 и G2409):

«Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть **первосвященником** [G749, архиереус], но Тот, Кто сказал Ему: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»; как и в другом месте говорит: «Ты **священник** [G2409, иереус] вовек по чину Мелхиседека» (5:5,6).

Такое попеременное использование слов «священник» и «первосвященник» Павел допускает не для того, чтобы показать служение Христа то в первом отделении Святого Святилища, то во втором, а потому, что Павел не делает никакой разницы между этими двумя понятиями, **когда они касаются Христа**. Это видно во всём *Послании к Евреям*. И только в *Евр. 6:19,20*, как мы уже говорили, Павел специально называет Христа «Первосвященником по чину Мелхиседека», чтобы показать, что Иисус по вознесении вошёл именно в Святое святых небесного Святилища.

Иисус в Своём новозаветном служении, по вознесении к Богу, не был сначала Священником, а потом Первосвященником. Он сразу стал Первосвященником. Раз и навсегда. А то, что Павел называет Его «Священником», то это потому, что слово «священник» имеет здесь, в этом *Послании*, общее значение. И если вы посмотрите в словаре Стронга, вы увидите, что на слово «архиереус» (G749) даётся только одно значение – «первосвященник», а на слово «иереус» (G2409) даётся два значения – «священник» и «первосвященник».

Но бывает и такая необходимость, когда требуется чёткое разделение рядовых и руководящих чинов, или когда необходимо показать разницу в привилегиях и обязанностях земных священников и первосвященников. Такое в *Послании* встречается один раз (см. *Евр. 9:1-10*), когда Павел в кратких словах, как бы мимоходом, напоминает нам об устройении земного святилища, и о служении рядовых священников и первосвященников в святом и Святом святых, соответственно.

В подкрепление к сказанному, вашему вниманию предлагается сравнение двух выдержек из разных глав *Послания к Евреям*. Из этого сравнения вы увидите, что такие понятия как «священник» и «первосвященник» абсолютно тождественны, когда это касается Христа, и что применение к Иисусу Христу термина «Священник» не доказывает, что Он, по вознесении на небо, должен был служить сначала в первом отделении небесного Святилища. И наоборот – применение к Иисусу Христу термина «Первосвященник» показывает, что Он сразу после Голгофы вошёл в то место небесного Святилища, которое соответствует Святому святых земной скинии.

Итак, первая выдержка:

«...**имея Первосвященника** [G749, архиереус] великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания... посему да **приступаем с дерзновением к престолу благодати...**» (*Евр. 4:14,16*).

Вторая выдержка:

«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путём новым и живым, который Он вновь открыл нам чрез завесу, то есть, плоть Свою, и **имея великого Священника** [G2409, иереус] над домом Божиим, **да приступаем** с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести, и омывши тело водою чистою...» (*Евр. 10:19-22*).

Помня о том, что престол благодати в земном святилище всегда находился в Святом святых, и только там, мы из всего делаем вывод: **не в 1844 году, а сразу по вознесении** Христос, как Первосвященник (или Священник, что одно и то же), вошёл в то место небесного Святилища, которое соответствует Святому святых земного, и воссел на престоле благодати одесную Отца.

Раздел 9-2.

Очистилище

Ещё одно доказательство того, что Иисус вошёл в Святое святых небесного Святилища не в 1844 году, а сразу по вознесении к Богу, заключается в следующем.

В *Послании к Евреям* написано:

«За вторую же завесою была скиния, называемая «святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета... а над ним херувимы славы, осеняющие **очистилище**; о чём не нужно теперь говорить подробно» (*Евр. 9:3-5*).

В этом тексте, как видим, говорится о втором отделении – Святом святых. Бесспорно и то, что очистилище находится **в нём**. Слово «очистилище» здесь хоть и говорит само за себя, но мы его рассмотрим в оригинале.

Это слово переведено с греческого «хиластерион» (G2435 по словарю Стронга) и означает буквально следующее: «искупительное», «очищающее», «примирительное».

Употребив это слово, Павел не добавляет к нему слово «место», но, конечно, подразумевает его.

Таким образом, мы делаем вывод: Павел, говоря об «**очистилище**», подразумевает **то место в Святом святых, где совершается искупление и примирение**. Это место осеняется, как написано, херувимами, и называется оно – «престол благодати». А на престоле благодати, между херувимами (*Ис. 37:16*), восседает Бог.

Далее.

В предыдущих разделах мы приводили неоспоримые доказательства из Писания, говорящие о том, что искупление и примирение с Богом Иисус Христос совершает уже с того времени, как Он вознёсся к престолу Бога. В дополнение к ним приведём ещё один стих:

«...предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа... в Котором **мы имеем искупление Кровию Его**, прощение грехов, по богатству благодати Его» (*Еф. 1:5-7*).

И из этого стиха тоже видно, что искупление Христос начал по Своем вознесении, сразу после Голгофы.

Теперь вспомним, с чего начинался День примирения (Йом Киппур) в ветхозаветном служении: он начинался с жертвоприношения и вхождения первосвященника с кровью жертвы **через завесу в Святое святых**, к престолу Бога.

А теперь, сопоставив с этой ветхозаветной истиной всё то, о чём говорится в приведённых выше стихах, к какому выводу мы неизбежно приходим? Приходим к верному выводу, что Иисус Христос, как Первосвященник, вошёл со Своею Кровью в Святое святых небесного Святилища сразу по вознесении на небо (не в 1844 году!), и с того дня совершает служение искупления и примирения (киппур) на месте, называемом «**очистилище**».

Со дня Своего вознесения Он совершает **то** служение, какое совершалось в ветхозаветные времена **только в День примирения** (Йом Киппур). Не мог Первосвященник Иисус Христос делать это в первом отделении. Ветхозаветное ежедневное служение в первом отделении потеряло свой смысл на Голгофе и навсегда ушло в прошлое. Заставлять Христа совершать его вновь – абсурд. Весь смысл служения Христа Первосвященника в том и за-

ключается, что для примирения с Богом надо войти за завесу, к престолу благодати, и приблизиться к Богу. Это-то и стало возможно во Христе, благодаря Его смерти, воскресению и вознесению к престолу Отца. Об этом великом грядущем событии предвозвещал в ветхозаветные времена, на протяжении долгих веков, каждый последний день года – Йом Киппур.

Каждый год, в День примирения, Израилю напоминалось о грядущем времени, когда между ним и Богом наконец-то будет разрушена преграда, и два отделения скинии – «*святые*» и «*Святой святых*» – сольются в одно, и станут «*скинией Бога с человеками*». Напоминалось о том, что народ Божий, в лице Первосвященника Иисуса Христа, смело и дерзновенно войдёт через завесу, «*путём новым и живым*», к Богу, к престолу благодати («*К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые **предсказывали о назначенной вам благодати***», 1 Петр. 1:10). И всё это должно было придти с Голгофой, а не в 1844 году...

Если, согласно видениям Елены Уайт и учению АСД, Первосвященник Христос до 1844-го года не входил за завесу, в «*очистилице*», то получается, что никто из миллионов христиан, живших до 1844-го года, не мог рассчитывать на искупление и примирение Кровью Христа, потому что это делается **только** в Святом святых, **только** у ковчега завета – перед Богом!

Вы видите, уважаемый читатель, к чему можно придти, если дать себе труд проследить логику этого лжеучения?

Итак, учение о том, что Христос до 1844 года совершал примирение не в Святом святых, а перед завесой в первом отделении небесного Святилища – антибиблейское.¹⁸

Трагедия АСД заключается в том, что из огромного числа тех, кто называют себя последователями Христа-Слова Божьего, лишь немногие тщательно проверяют Священным Писанием те учения, каким научены в церкви. А ещё хуже, когда Бог открывает правду, а человек затыкает уши и закрывает глаза, чтобы не видеть и не слышать. Если бы люди понимали, к какой страшной беде ведут самоуверенность и слепое доверие!

«Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг», «...**извергну тебя** из уст Моих» (Откр. 3:17,16).

Раздел 9-3.

Примиритель

Есть в Священном Писании ещё нечто, что может послужить доказательством того, что Христос пребывает в Святом святых небесного Святилища с самого дня Своего вознесения.

Рассмотрим и это доказательство.

В книге *Бытие* написано:

«Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придёт **Примиритель**, и Ему покорность народов» (49:10).

Здесь Иаков произносит пророчество **о первом** Пришествии Христа на землю.

Главное предназначение миссии Христа – **примирение** человека с Богом. Мир с Богом – это духовное состояние, которое является следствием покаяния человека и прощения его Богом. Это состояние достигается только через Иисуса Христа, благодаря Его Жертве.

¹⁸ Это учение тесно переплетается с другим учением – о переносе греха с человека в первое отделение, затем во второе, и затем наружу; и о том, что переносчиком греха является Христос, Его Кровь. Учение о переносе греха частью ложно, частью слишком поверхностно, чтобы объяснить сущность всего того, что совершалось в земном святилище в ежедневном служении и в служении Дня примирения, и того, что происходит в небесном Святилище. Эта тема будет раскрыта частью в данном исследовании, и частью, если Богу будет угодно, в другом исследовании под названием «Жертва».

Сам Сын Человеческий был Праведником: Он ни разу не преступил заповедь Отца, не согрешил и в малейшем. Вот почему у Христа всегда был мир с Богом. Вот по какой причине Он постоянно пребывал **в состоянии мира** и покоя, несмотря на все страдания, какие выпали на Его долю.

Об этом **состоянии** Христа и говорится в приведённом выше стихе Писания, потому что слово «Примиритель» в оригинале (H7886, «шилó») означает «*имеющий мир, покой*».

«Имеющий мир» для того и пришёл на землю, чтобы то, что имеет, дать человеку: «Мир Мой даю вам...» (Иоан. 14:27). Эти слова – «мир Мой даю вам» – Иисус сказал до Голгофы, но исполняться они начали после событий, происшедших на ней, когда наступил истинный День Примирения (Йом Киппур):

«...мы **примирились с Богом смертью Сына Его...** Иисуса Христа, посредством Которого **мы ныне получили примирение**» (Рим. 5:10,11);

«...и чтобы посредством Его **примирить с Собою всё... Кровию креста Его...**» (Кол. 1:20-22).

Как видим, Примиритель не стал ждать 1844-го года, чтобы начать служение примирения. А поскольку в ветхозаветном служении примирение начиналось только после вхождения первосвященника через завесу в Святое святых, то и Христос, чтобы начать сие самое примирение, сразу по вознесении вошёл в Святое святых небесного Святилища.

Глава 10.

Суд в конце дня

Раздел 10-1.

Разница во времени

Давайте вспомним, уважаемый читатель, о чём мы говорили в предыдущих разделах: мы говорили о том, что в ветхозаветном прообразном служении один раз в году, в конце года, в День примирения (Йом Киппур), первосвященник входил с кровью жертвы за завесу, в Святое святых, чтобы предстать пред Бога. Начинаясь церемония примирения народа Божьего с Богом. Всё это символически представляло те события, которые должны были произойти в будущем. А именно: Жертву Христа и служение примирения, которое Господь начал **сразу после Голгофы и вознесения**. Начал Он его в Святом святых небесной Скинии, не имеющей завесы. Это истина Священного Писания.

Но вот, возникает вопрос: если новозаветный День Примирения начался сразу после Голгофы, то почему Суд на небе начался только через восемнадцать веков – в 1844 году? Что означает этот промежуток времени? Ведь в Ветхом Завете примирение и суд совершались в один день – Йом Киппур! Как же, в таком случае, новозаветные Примирение и Суд не начались одновременно?

Мы с вами больше привыкли называть ветхозаветный Йом Киппур «Судным днём», а не «Днём примирения», хотя, согласно еврейскому оригиналу, слово «киппур» (H3725 по словарю Стронга) означает «примирение», «искупление».

«Судным» этот день нигде в Писании не называется. Почему же мы иногда называем этот день «Судным», и правильно ли мы делаем, называя его так?

Спешу заверить: если мы назовём этот день «судным», то против истины не погрешим, потому что в тот день, кроме примирения, происходил и суд. Но есть тут некоторое **«но»**.

В ветхозаветные времена ежедневное Богослужение в первом отделении земного святилища символизировало **само себя**, то есть – всю ветхозаветную эпоху с её несовершенными отношениями человека с Богом. Несовершенство этих отношений предметно отражалось, как мы уже выяснили, в наличии завесы, разделявшей человека с Богом.

Но в том же ветхозаветном служении присутствовал и **прообраз будущих новозаветных отношений**. Этим прообразом был День примирения (Йом Киппур). Как символ, этот один день значил много – гораздо больше, чем всё ежегодное служение.

День этот вбирал в себя и будущую Голгофу, символами которой были жертвоприношение и завеса, **в совокупности**, и всю последующую после Голгофы эпоху новозаветных отношений с Богом, во время которой должно было совершаться примирение уже посредством не крови животных, а Крови Самого Сына Божия.

День Йом Киппур вбирал в себя и будущий Суд, который должен будет показать вселенной результаты примирения, а также оправдать Бога и Его правление.

В довершение ко всему перечисленному, этот день указывал на будущее исполнение приговора Суда, символом чего служило возложение всей ответственности на козла и отпущение последнего в пустыню, где он погибал.

Вы видите, дорогой читатель, какими значительными событиями был насыщен День примирения (Йом Киппур) как прообраз будущего? Этот короткий день предвещал наступление огромной новозаветной эпохи, события которой должны были произойти в определённой последовательности: (1) Голгофа – (2) ходатайство и примирение – (3) суд – (4) воздаяние. Или более подробно:

(1). Распятие Христа, Его воскресение и вознесение – это вход с Кровью через завесу (то есть, плоть Христа – *Евр. 10:19,20*) в Святое святых небесного Святилища и приближение к престолу благодати для ходатайства за человека и его примирения с Богом. Этими событиями начинается новозаветный День Примирения – Йом Киппур;

(2). Ходатайство и примирение в Святом святых продолжается до самого закрытия двери благодати;

(3). Ближе к концу веков, в предсказанном пророчествами 1844-м году, на небе начинается Суд (*Дан. 7:9,10; см. также 2 Фесс. 1:5*). Рассматриваются дела и совершается оправдание примирившихся с Богом и умерших во Христе. Суд продолжается до закрытия двери благодати, и незадолго до её закрытия переходит к рассмотрению дел живых – последнего в истории поколения.

Пока Суд рассматривает дела умерших, примирение продолжается для поколений, живущих во время Суда. И Суд, и примирение заканчиваются одновременно – в день закрытия двери благодати;

(4). Закрытие двери благодати, окончание служения ходатайства и примирения, Второе Пришествие Христа, воздаяние.

Вот в такой последовательности происходили события в прообразном служении в День примирения, и в такой же последовательности происходят они в реальных образах, начиная с Голгофы.

Раздел 10-2.

Примирение перед Судом

День примирения (Йом Киппур) в древнем Израиле назывался так потому, что первая его часть, бóльшая, была посвящена примирению. Примирение было **главным** содержанием дня. Пока шла церемония примирения, **каждому** израильтянину предоставлялась **последняя возможность** покаяться в тех грехах, в каких он не покаялся в течение года. Приносилась жертва за грехи всего Израильского общества, а значит, и каждого члена этого

общества (Лев. 16:15,17,24). Приносилась жертва за грехи первосвященника и членов его, возможно многочисленной, семьи (Лев. 16:6,11).

Хотя жертва за грех приносилась общая для всего народа, последняя возможность для покаяния давалась, тем не менее, каждому **лично**. Люди исследовали самих себя, смирялись, каялись (Лев. 16:29,31), и таким образом в тот день происходило примирение с Богом.

Судным же этот день, как мы говорили, нигде в Священном Писании не называется, и о суде как таковом, происходившем в этот день, не говорится. Но суд, тем не менее, **в конце дня** подразумевался, так как народу однажды было сказано:

«...всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего» (Лев. 23:29).

Сими словами Бог давал понять народу, что по результатам этого дня будет определена вечная участь каждого человека: примирился – спасён, не примирился – осуждён на смерть.

Конечно, если кто-то не смирялся в этот день, это не означало, что таковой должен был умереть сразу по окончании дня Йом Киппур, на закате солнца. Такой человек вполне мог прожить долгую жизнь и умереть, как все умирают. Однако, на том Суде, которому надлежало открыться **в будущем** (2 Фесс. 1:5; Деян. 24:25), – уже не прообразном, а настоящем, – дело такого человека непременно будет рассмотрено, и тогда его имя будет изглажено из книги жизни, и исполнится над ним слово речённое: «*истребится из народа своего*».

А пока, грешник, не раскаявшийся в День примирения, вполне мог благоденствовать и коснеть в своём грехе всё более, и более:

«**Не скоро совершается суд** над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нём, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его» (Еккл. 8:11,12).

Таким образом, хотя день Йом Киппур предназначался для примирения с Богом, но **в конце дня** должен был совершиться **и суд**. При этом мы не должны думать, что, если этот день, как мы часто слышим, называют «Судным», то это значит, что он был занят судом от начала до конца. Нет, «Судным» его называют потому, что он **заканчивался** судом, на котором решалась участь человека.

Итак, можно сказать, что **день Йом Киппур состоял из двух главных частей – примирительной и судебной**.

Раздел 10-3.

Иисус разделяет примирение и суд

Кто-то, может быть, спросит: разве примирение и суд – не одно и то же? Почему мы должны разделять такие понятия как «*примирение*» и «*суд*»?

На этот вопрос отвечает Священное Писание: потому что их разделяет Сам Иисус. И вот как Он это делает:

«**Мирись** с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя **судье**, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Матф. 5:23-26).

В этом важнейшем наставлении Иисус, говоря об отношениях между людьми, подразумевает большее – как должны строиться наши отношения с Богом. Суть Его предостережения в следующем:

Если ты хочешь быть оправдан на Суде Божиим, **прежде** примиришься с Богом. Божий Суд не для того, чтобы на нём мириться, – тогда уже будет поздно, – а для того, чтобы исследо-

вать, примирился ли ты **до** Суда, когда ещё был «на пути с соперником», и вынести приговор.

Суд, который открылся на небе в 1844 году, не рассматривает дела тех, кто ещё на пути, то есть – живых (последнее в истории земли поколение будет исключением). Он рассматривает дела тех, кто уже закончил свой земной путь, то есть – умер. И Писание так говорит:

«...человекам положено однажды умереть, а потом Суд» (Евр. 9:27).

Иначе быть и не должно, потому что, пока человек ещё на пути, ему даётся возможность примириться «с соперником» – с Богом. То есть, раскаяться в своих грехах. И только когда со смертью человека исчезает последняя возможность для примирения, дело человека может быть рассмотрено Судом. Вот почему Суд на небе начался в 1844 году, так близко к концу истории: чтобы рассмотреть дела всех когда-либо живших поколений.

В Ветхом Завете примирение и суд были делом одного дня – Йом Киппур. И это понятно: день тот был всего лишь прообразом, «тенью будущего» (Евр. 10:1). В Новом же Завете этот День растянут на долгие века, и поэтому и примирение, и последующий за ним Суд уже не выглядят двумя событиями, начинающимися одновременно, но сначала совершается примирение, и только спустя 18 столетий начинается Суд.

Однако когда в 1844 году начался Суд, примирение, как мы уже говорили, продолжалось. Таким образом, с 1844-го года эти два события происходят параллельно. И это понятно, потому что Суд начался с давно умерших, а примирение в это время продолжается для тех поколений, которые родились во время Суда. С 1844-го года Христос совмещает два вида служения: примирение и суд (Деян. 17:31; 10:42; 2 Тим. 4:8; Иоан. 5:22, 27). Примирение для живущих, суд – для умерших.

Когда же дела всех веровавших, кто жил когда-либо и умер, будут рассмотрены, Суд приблизится к рассмотрению дел последнего поколения верующих, которому, в отличие от предыдущих, умереть не придётся, поскольку при их жизни будет Второе Пришествие Иисуса Христа. В этом отношении последнее поколение уникально.

Если пределом времени, а значит, и возможности примирения, для прошлых поколений была смерть, то для последнего поколения таким пределом будет закрытие двери благодати (см. цветную иллюстрацию «В ожидании Примирения и Суда» на вкладыше в конце книги).

Раздел 10-4.

Необходимость правильного понимания Дан. 8:14

Отправной точкой адвентизма, если можно так сказать, явилось в своё время пророчество из Даниила 8:14:

«И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится»».

Неправильное, даже лучше сказать – **недостаточное** понимание этого пророчества пионерами способствовало целому ряду ошибочных умозаключений.

Этот стих стал не только причиной рождения Церкви АСД, но и камнем преткновения для неё. Его ошибочная интерпретация стала хоть и не единственной, но одной из главных причин возникновения ложной доктрины, которую Церковь АСД совершенно неправомерно сделала центром («столпом») своего вероисповедания. Эта доктрина стала не просто отличительным знаком, она стала **знаменем** Церкви.

Нет, мы не сомневаемся, что слова «*две тысячи триста вечеров и утр*» в этом пророчестве указывают на 1844-й год, как год начала Суда на небе.¹⁹ Эту истину мы считаем доказанной Писанием, и поэтому рассматривать её не будем.

Но мы должны исследовать в *Дан. 8:14* выражение «*святилище очистится*», потому что именно эти два слова стали для Церкви тем самым камнем преткновения. И поскольку тема исследования чрезвычайно важна, то и начать придётся издалека – с рассмотрения некоторых вопросов, которые помогут исследованию.

Раздел 10-5.

Кодеш

Сначала надо исследовать вопрос, касающийся очищения земного святилища, какое совершалось каждый год в День примирения (Йом Киппур). Для этого откроем и будем читать 16-ю главу книги *Левит*. Это единственное место в Священном Писании, в котором даётся подробное описание того, что происходило в день Йом Киппур.

Слово «святилище» (H6944, «кодеш», по словарю Стронга) используется в *Левит 16* в стихах 2,3,16,20,23,27,33.

В каждом из этих стихов словом «кодеш» обозначается Святое святых – и только оно. В этой главе (*Лев. 16*) первое отделение не входит в понятие «святилище», здесь оно обозначается другим выражением – «скиния собрания».

В других местах Писания (в *Исх. 26:33*, например) слово «кодеш» («святилище») может означать и первое отделение, но в таких случаях, при обозначении первого отделения слово «кодеш» произносится единожды, а при обозначении второго отделения – дважды: «кодеш кодеш».

В некоторых местах Писания словом «святилище» («кодеш») называется вся скиния в целом (*Числ. 3:28*).

Также важно заметить, что слово «кодеш» может означать, по словарю Стронга, не только «святое место», но и «святость», «святой», «святое».

Мы уже говорили ранее о том, что первое отделение называлось «**святое**» («кодеш») потому, что оно отводилось для **святого** народа Божьего. Символически, первое отделение было местом обитания «святых», то есть, народа.

Второе отделение называлось «**Святое святых**» потому, что оно было местом обитания **Святого** «святых», то есть – Самого Бога. Сказать «Святой святых» – это то же самое, что сказать «Бог Израиля», или «Святой Израилев».

Таким образом, если в Ветхом Завете первое отделение скинии называли «кодеш», то подразумевали «святых» (народ). Если этим же словом называли второе отделение, то подразумевали «Святого» (Бога). А если второе отделение называли дважды – «кодеш кодеш», то подразумевали «Святого святых» (опять-таки Бога). Но если слово «кодеш» применяли ко всей скинии в целом, то при этом подразумевались и Бог, и Его народ (даже несмотря на то, что между Богом и Израилем в то время существовала завеса).

¹⁹ В этом исследовании мы говорим о **первом** исполнении пророческого периода «2300 вечеров и утр», указывающего своим окончанием **на начало** Суда. Однако есть исследование того же автора, в котором на основании Священного Писания делается предположение, что пророческий период «2300 вечеров и утр» может иметь **второе** исполнение в буквальных днях (подобно пророческому периоду «*время, времена и полувремя*» из *Дан. 7:25* – читайте книгу «*Стражи, проснитесь!*»). Во втором исполнении период «2300» своим окончанием укажет **на завершение** Суда.

Кафар

Теперь, когда мы поняли, что означало в земной скинии «святое» и «Святое святых», нам следует разобраться, что означало **очищение** святилища, совершавшееся в конце каждого года, в день Йом Киппур.

В 16-й главе книги *Левит*, в самом её конце, где подводится итог всего дня Йом Киппур, Бог говорит:

«И очистит Святое-святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников и весь народ общества очистит» (ст. 33).

Мы видим, что в День примирения очищалось всё: и второе отделение, где обитал Бог, и первое отделение, где пребывал весь народ Израиля, и жертвенник курений, стоявший в первом отделении.

Что это означало?

Чтобы это понять, нам надо знать значение слова «очистить». Это слово переведено с еврейского **«кафар»** (H3722). «Кафар» имеет следующие значения:

- «очистить покаянием»,
- «загладить»,
- «простить» (в смысле: «забыть»),
- «успокоить»,
- «умилосердить»,
- «умиротворить»,
- «умилостивить»,
- «примирить».

Именно от этого слова – «кафар» – происходит слово «киппур» (H3725, «примирение»), входящее в название Дня примирения (Йом **Киппур**).

Теперь давайте на нескольких примерах проследим применение слова «очистить» («кафар» H3722) в Священном Писании. Пожалуйста, будьте внимательны:

«Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и **заглажены** [кафар] беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых» (Дан. 9:24);

«И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для **заглаждения** [кафар] грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе» (2 Пар. 29:24);

«Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня; не **прости** [кафар] неправды их и греха их не изгладь пред лицом Твоим; да будут они низвержены пред Тобою; поступи с ними во время гнева Твоего» (Иер. 18:23);

«Царский гнев – вестник смерти; но мудрый человек **умилостивит** [кафар] его [гнев]» (Прит. 16:14);

«...и скажите: вот, и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам в себе: **умилостивлю** [кафар] его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его; может быть, и примет меня» (Быт. 32:20);

«Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашёл **умиловствление** [Н3724, кофар, производное от Н3722 кафар]» (Иов 33:24);

«И сказал Давид Гаваонитянам: что мне сделать для вас, и чем **примирить** [кафар] вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» (2 Цар. 21:3).

Вы видите: одно и то же слово «*кафар*», каждый раз выступая в новом значении, или (1) **прощает** грехи народа, или (2) **умиротворяет** Бога, или (3) **примиряет** две стороны.

Поэтому, когда в день Йом Киппур очищалось первое отделение, называвшееся «*святое*» («*святые*»), это означало **прощение** раскаявшихся в грехе «*святых*».

Когда очищалось второе отделение, называвшееся «*Святой святых*», это означало **умиловствление** «*Святого*», то есть Бога, простившего покаявшихся.

В результате, происходило **примирение** двух сторон – Бога и человека. Посредником в примирении выступал первосвященник, как прообраз Христа.

Раздел 10-7.

Очищение от нечистот

И первое, и второе отделения очищались, как написано, «*от нечистот сынов Израилевых*»:

«...и очистит святилище [имеется в виду Святое святых] **от** нечистот сынов Израилевых и **от** преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинией собрания [первое отделение скинии], находящаяся у них, среди нечистот их» (Лев. 16:16).

Говорит ли этот текст о том, что в Святом святых находились «*нечистоты сынов Израилевых*», которые оттуда надлежало удалить? Что означает «*очищение от нечистот*» вообще?

Слово «**от**», выделенное в этом тексте жирным шрифтом, имеет решающее значение для правильного понимания. Оно переведено с оригинального еврейского «*мин*», или «*минни*» (Н4480), что означает: «*из-за*», «*вследствие*», «*вне*», «*после*», «*над*».

Благодаря этим значениям, мы можем составить верное представление о том, что означает «*очистить от нечистот*». Это очень просто понять, когда мы знаем истинные значения слов, составляющих это выражение:

Если речь идёт об очищении первого отделения («*скинии собрания*»), то это означает прощение («*кафар*») вины, бывшей на сынах Израилевых «**вследствие**» («*минни*») их грехов и преступлений.

Если же речь идёт об очищении Святого святых, то это означает умиловствление («*кафар*») Бога, прощение и забвение («*кафар*») грехов, и «*успокоение*» («*кафар*») гнева Божьего, который пребывал на сынах Израилевых «**из-за**» («*минни*») их преступлений.

Таким образом, в результате покаяния со стороны человека и прощения со стороны Бога, происходило примирение обеих сторон – «*киппур*». Препяды между человеком и Богом больше не было, – она устранялась, – и по этой причине Бог и Его народ становились «**едино**» (Иоан. 17:21).

Конечно, завеса, сотканная из шерсти, в день Йом Киппур не снималась с крючьев, на которых она висела, чтобы этим действием показать объединение двух отделений, но сама церемония вхождения первосвященника с прообразной Кровью Христа через завесу в Святое святых – к Богу, – именно всё это и означала: примирение и **объединение в одно**.

И хотя **совершенное** единство Бога и Его народа стало возможным только после Голгофы, прообразно это единство **уже** изображалось в ветхозаветном служении – в церемонии вхождения за завесу и примирения с Богом.

Эта церемония повторялась из года в год в ожидании, когда наступит настоящий День Примирения. И он наступил, как мы уже показали Писанием в предыдущих разделах, в тот день, когда Христос был принесён в жертву на Голгофе.

Раздел 10-8.

Цадак

В предыдущих разделах было показано, что **очищение**, совершаемое в первой половине ветхозаветного Дня примирения, означало **прощение** грехов народа (когда очищалось первое отделение, называемое «скинией собрания»), либо **умилостивление** Бога (когда очищалось Святое святых). При этом «очищение» всюду выражалось одним и тем же словом **«кафар»** (Н3722).

Вся эта церемония называлась **примирением** («*киппур*», производное от «*кафар*») и входила в первую часть дня – «примирительную».

Но мы с вами убедились ранее из Писания, что примирению необходимо совершиться **до** суда. Поэтому, после «примирительной» части следует ожидать **«судебной»**. Вот эту судебную часть мы и будем исследовать.

Теперь мы с вами подошли к рассмотрению того самого текста, о котором мы говорили, что он стал камнем преткновения для Церкви АСД:

«И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится»» (Дан. 8:14).

Что же здесь означает «очистится»? То же самое ли «кафар», что и в Левит 16?

Нет, в Дан. 8:14 слово «очистится» означает совсем не то, что означает «очищение» в Левит 16.

В Даниила 8:14 слово «очистится» является ключевым в определении значения всего текста. В этом тексте оно переведено с оригинального **«цадак»** (Н6663), которое означает: «выиграет в споре», «окажется правым», «будет оправдан».

Как применяется это слово в ветхозаветных писаниях, можно увидеть на следующих примерах:

«Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их: правого пусть **оправдают** [«цадак»], а виновного осудят» (Втор. 25:1);

«...Ты праведен в приговоре Твоём и **чист** [«цадак»] в суде Твоём» (Пс. 50:6);

«И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не **оправдается** [«цадак»] пред Тобой ни один из живущих» (Пс. 142:2);

«...которые за подарки **оправдывают** [«цадак»] виновного и правых лишают законного...» (Ис. 5:23);

«...пусть представят свидетелей от себя, и **оправдаются** [«цадак»]...» (Ис. 43:9).

На примере представленных текстов мы видим, что слово **«цадак»** используется **применительно к судебным процессам**.

Точно так же и в Дан. 8:14 – слово «очистится» («цадак») употребляется Даниилом в связи с Судом, начало которого, как мы знаем, этим текстом возвещается.

Судебные дела

Что же, в таком случае, означает всё выражение «и тогда святилище очистится», в целом? О чём это выражение говорит?

Говорит ли оно о том, что в 1844 году Иисус Христос вошёл за завесу небесного Святилища, чтобы начать примирение человека с Богом? Нет, не говорит!

Примирение Господь начал на восемнадцать веков раньше, а этот Суд, как мы говорили, выносит решения по результатам примирения.

Не делами спасается человек, а верою (Гал. 2:16), но:

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?» (Иак. 2:14).

Результаты примирения каждого человека с Богом обнаруживаются в делах его веры:

«...покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих», «...вера без дел мертва» (Иак. 2:18,20).

Поэтому Писание говорит:

«...**по делам** твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог» (Иез. 24:14);

«И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого **по делам**, то со страхом проводите время странствования вашего» (1 Петр. 1:17);

«...Который воздаст каждому **по делам** его» (Рим. 2:6);

«Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его **пишется памятная книга** о боящихся Господа и чтущих имя Его»» (Мал. 3:16).

На Суде, открывшемся в 1844 году, будут рассмотрены дела многих, начиная с Адама, и против имени каждого праведника, кто жил когда-либо на земле и в течение своей жизни **примирился («кафар»)** с Богом через покаяние и прощение, будет написано: «**оправдан**», «**цадак**». Дела же праведников рассматриваются в их отсутствие, пока они спят в могилах, потому и написано:

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и **на суд не приходит**, но перешёл от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24).

Дело Бога

Суд на небе, о котором мы сегодня говорим, был показан Даниилу в видении ещё за два года до того, как он впервые услышал о «*двух тысячах трёхстах вечеров и утр*»:

«Видел я, наконец, что **поставлены были престолы**, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая волна; престол Его – как пламя огня, колёса Его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; **судьи сели, и раскрылись книги**» (Дан. 7:9,10).

Итак, Даниил видел, как «*поставлены были престолы*», «*судьи сели, и раскрылись книги*». Суд начался, и на нём, с самого его начала, рассматривается дело каждого, кто в своей жизни обрёл мир с Богом.

Но кроме дел детей Божиих, что ещё рассматривает Суд?

По воле Божией, Суд рассматривает дело Самого Бога, потому что Бог нуждается в оправдании. То есть, на Суде, кроме оправдания народа Божьего, происходит и оправдание Бога.

Кто-то, может быть, спросит: «Разве Бог нуждается в оправдании? Ведь Он – не мы, Он ни в чём не поступает неправильно!».

В том-то и дело, что Он всегда поступает праведно, но не все это признают!

«...се, идёт Господь со тьмами святых Ангелов Своих – сотворить **суд** над всеми и обличить... **во всех жестоких словах, которые произносили на Него** нечестивые грешники» (Иуд. 1:14,15).

Поэтому, на Суде должны быть показаны праведные действия Бога, с одной стороны, и неправедные действия Его врагов – с другой.

И ещё в Писании сказано:

«...во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, **да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса**» (Рим. 3:26).

Из этих слов следует, что на Суде не только будут рассматриваться дела «верующих в Иисуса» для их оправдания, но будет также «явлена» (доказана) праведность, то есть, законность и справедливость действий Самого Бога.

А знаете ли вы, уважаемый читатель, **что** означают в вашей ежедневной молитве слова: «*Да святится имя Твоё*» (Матф. 6:9)?

Среди прочих значений, слова «*да святится*» (G37, «*хагиадзо*») имеют ещё и значение: «*да будет оправдано*». Поэтому, молясь: «*Да святится имя Твоё*», мы каждый раз выражаем не только пожелание, чтобы имя Божие было свято для нас, чтобы нам благоговеть перед ним, но и чтобы оклеветанное и поруганное имя Его было оправдано на Суде перед всей Вселенной.²⁰ И оно будет оправдано, потому что «*Бог поругаем [не прав] не бывает*» (Гал. 6:7). Всем разумным существам, сотворённым Богом, и тем в их числе, кто противостоял Ему в великой борьбе, будет показано это на Суде со всей ясностью.

Ниже приведены тексты из Священного Писания, ещё более убеждающие нас в том, что Бог нуждается в оправдании. Из этих текстов следует, во-первых, что и Отец, и Его Сын всегда подвергались обвинениям со стороны сатаны и подвластных ему разумных существ, а порою – и со стороны несмысленных детей Божиих. Во-вторых – то, что Бог нуждается в оправдании, и в-третьих – то, что для оправдания Бога требуется Суд:

«...можешь ли ты **обвинить Всеправедного?**» (Иов 34:17);

«Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, **обвинить Меня**, чтобы оправдать себя?» (Иов 40:3);

«...видишь, **как много против Тебя обвинений?**» (Марк. 15:4);

«И **оправдана** [Божия] премудрость чадами её» (Матф. 11:19);

«...**оправдал Себя** в Духе» (1 Тим. 3:16);

«...Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоём» (Рим. 3:4);

²⁰ Имя Бога было поругано, прежде всего, отношением грешников к Его Сыну, так как в Сыне – имя Бога (см. Евр. 12:3 и Исх. 23:21).

Или в переводе короля Иакова:

«Ты будешь оправдан в Твоём Слове [в Иисусе Христе – Слове Божиим] и одержишь верх, когда будешь судим» (Рим. 3:4).

К этим свидетельствам можно добавить, что имя Иоседек (1 Пар. 6:14,15) состоит из двух слов: «Иегова» (H3068) и «цадак» (H6663) и означает: **«Иегова оправдан».**

Раздел 10-11.

Дело зверя

Итак, Суд нужен для того, чтобы оправдать народ Божий, а также оправдать Самого Бога и Его действия. Вместе с этим, и неразрывно с этим, Суд рассматривает преступные действия противной стороны, чтобы показать Вселенной неправоту «бога века сего» (2 Кор. 4:4) и его власти.

Мы уже говорили о том, что Даниил видел начало Суда: как «поставлены были престолы» и «судьи сели» (Дан. 7:9). И хотя сам судебный процесс ему не был показан, но нет сомнений: на Суде рассматривалось дело, связанное с правлением сатаны на земле. Почему мы в этом уверены?

Потому, что вслед за сценой начала Суда Даниилу было показано исполнение приговора над зверем и «небольшим рогом», посредством которого сатана управлял миром:

«Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню» (7:11).

Мы понимаем, что исполнение приговора стало результатом судебного разбирательства. Понимаем также, что «убиения зверя» – «сокрушения тела» и предания его «на сожжение огню» (Дан. 7:11) в истории ещё не было – это дело будущего. Знаем из пророчеств, что зверю сему вскоре надлежит «выйти из бездны» (Откр. 17:8) и на короткое время установить своё царство на всей земле (Откр. 13:4-8).²¹ Но что дальше?

Из Писания видно, что мы с вами живём в торжественное время – время Суда. Торжественность и величие этого времени в том, что Суд, будучи учреждён в 1844 году, не только рассматривает дела давно умерших детей Божиих. Он выполняет функции более широкие, чем мы привыкли думать: он рассматривает действия Бога и действия Его противника – сатаны, чтобы положить конец нечестивому царству мира и установить вечное и нетленное Царство Бога и Христа Его.

Окончательный вердикт Суда и победа на Суде Бога, оправдание Его и обвинение сатаны как властителя мира – всё это станет законным основанием для ниспровержения царства мира и установления Царства Отца и Сына. Это будет великий день в истории Вселенной.

В этот день – день окончания Суда, от престола Бога раздастся громкий голос: «Совершилось!» (Откр. 16:17). Вслед за этим на небе произойдёт событие, которое Даниил удостоился видеть в видении:

«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шёл как бы Сын человеческий, дошёл до Ветхого днями и подведён был к Нему» (Дан. 7:13).

Для чего Иисус Христос будет подведён к Отцу?

²¹ Исследование на эту тему читайте в книге «Стражи, проснитесь!». Заказать книгу можно по адресам, которые приведены в конце статьи «Завеса».

Поскольку царство мира **юридически** больше не существует – Суд положил ему конец, – то сразу вслед за этим должен совершиться другой юридический акт – акт передачи власти Христу. Для этого Он и будет подведён к Своему Отцу, и об этом мы читаем дальше:

«И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдёт, и царство Его не разрушится» (Дан. 7:14).²²

Немедленно после того как завершится Суд и Господь наш получит Царство, затрубят последняя, седьмая труба, и раздадутся *«на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков»* (Откр. 11:15).

Все названные события – окончание Суда, получение Царства и последняя труба – произойдут одно за другим практически в один день. До этого первые шесть язв уже будут излиты на мир, но как только прозвучит, на мир начнёт изливаться седьмая язва (Откр. 16:18-21; Откр. 11:19). Царство зверя рушится, дым от *«великой любодейцы, которая растлила землю любодейством своим»* (Откр. 19:2) стелется над землёй, и слышен *«...как-бы голос многочисленного народа, как-бы шум вод многих, как-бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель»* (Откр. 19:6). До Второго Пришествия Христа на землю остаются считанные дни...

И вот, наконец, Пришествие:

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нём называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.

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

Он был облечён в одежду, обагрённую Кровью. Имя Ему: «Слово Божие».

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

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасёт их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.

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

И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по середине неба: летите, соберитесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.

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

И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечем Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напалились их трупами» (Откр. 19:11-21).

²² Елена Уайт в книге *«Великая борьба»* пишет, что подведение Иисуса Христа к Отцу состоялось в 1844 году, когда Иисус вошёл за завесу во Святое святых, чтобы начать Первосвященническое служение. Такое толкование Даниила 7:13 ошибочно.

Заключительный

Какой вывод мы можем сделать из всего, о чём мы говорили в этой главе?

(1).

– Аналогично тому, как ветхозаветный День примирения начинался (1) с жертвоприношения и вхождения первосвященника через завесу в Святое святых, к престолу Бога, после чего совершалось (2) ходатайство (каждение) и примирение (кропление кровью), а потом, в конце всего, – (3) суд, и, таким образом, День состоял из примирительной части и судебной;

– так и новозаветный День Примирения начался (1) с Жертвоприношения и устранения завесы (на Голгофе), с вхождения Иисуса Христа в Святое святых небесного Святилища (вознесение к Божьему престолу), после чего (2) наступила эпоха ходатайства и примирения, и в конце эпохи, с 1844-го года, – (3) начался Суд.

Таким образом, новозаветный День Примирения оказался так же, как и ветхозаветный, разделён на две части – примирительную (от Голгофы до окончания благодати) и судебную (с 1844-го года до окончания благодати).

(2).

– Как в ветхозаветном Дне примирения судебная часть дня начиналась в тот момент, когда приводили козла отпущения, и совершалась процедура исповедания над ним всех грехов, какими были грешны сыны Израильские («были», потому что к этому моменту они уже примирённые), и, таким образом, результат суда проявлялся в оправдании праведных и обвинении козла;

– так и в новозаветный День Примирения: судебная его часть, начавшись в 1844 году, состоит из юридического оправдания праведников (ещё раньше, при своей жизни, примирившихся с Богом) и обвинения сатаны и орудий его власти в лице зверей (*Дан. 7:11,12*).

(3).

– Как козёл отпущения, с возложенным на него бременем преступлений, отводился в пустыню, где вынужденно находился ещё долгое время, прежде чем погибал;

– так и сатана, неся на себе приговор Суда, против воли своей будет скован цепью и низвержен в бездну на тысячу лет (*Откр. 20:1-3*), после чего погибнет в пламени огненного озера (*Откр. 20:10*).

(4).

Поскольку в *Дан. 8:14* одним из главных значений слова «святилище» («кодеш», Н6944) является **«святость»** в общем смысле этого слова, а слово «очистится» («цадак», Н6663) означает: «выиграет в споре», «окажется правой», «будет оправдана», то истинный смысл пророчества из *Дан. 8:14* можно выразить следующими словами:

«...две тысячи триста вечеров и утр; и тогда **святость будет оправдана и победит в Суде**».

Под «святостью», конечно, следует подразумевать как Святого Бога («Святого святых»), так и святой народ Его («святых»).

Оправдание и обвинение – прерогатива²³ Суда, и только Суда. Вне Суда ни оправдание, ни обвинение не могут осуществляться.

В Великой борьбе между Богом и сатаной, в которой святости суждено победить грех, правде – выиграть в споре с неправдой, Закону – одержать верх над беззаконием, последние точки будут расставлены на Суде.

²³ Исключительное право, преимущество.

Слова и дела Божии, престол и правление Бога, Его план по спасению Вселенной от греха, имеющий своей основой Жертвенник и Жертву, а также победившая Церковь Бога, соединившаяся с Богом в одно – будут оправданы на виду у всей Вселенной.

На Суде завершится исполнение пророческого слова:

«...Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоём» (Рим. 3:4);

«...и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий:
совершилось!» (Откр. 16:17).

В чём же состояло заблуждение пионеров? И каковы причины заблуждения?
Перейдёмте к следующей главе.

Часть III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Глава 11. Причины заблуждения. Следствия

Раздел 11-1.

Разочарование. Первые видения

Когда предсказание Уильяма Миллера не сбылось, и наш Господь Иисус Христос не пришёл на землю, среди тех, кто искренно ожидал Его, наступило уныние. Чувства, какие испытывали эти дети Божии, вряд ли поддаются описанию. Но речь сегодня не о чувствах, а вот о чём.

Внимание христиан вновь было приковано к стиху Писания, с которого всё когда-то началось:

«И сказал мне: на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (Дан. 8:14).

Ещё и ещё раз проверенные расчёты показывали, что в исчислении пророческой даты ошибки нет: «*две тысячи триста вечеров и утр*» заканчивались в 1844 году. Оставалось только сосредоточиться на словах «и тогда святилище очистится» и просить Бога, чтобы Он открыл истинное значение этих слов, коль скоро они не означают Второе Пришествие Христа на землю.

Но ещё **до того** как возобновилось исследование Священного Писания, одному адвентисту по имени Хирам Эдсон было видение. Далее я цитирую из *Предисловия* к книге «*Ранние произведения*», написанного доверенными Комитета по изданию трудов Елены Г. Уайт:

«Некоторое время спустя (после 22-го октября 1844 года – Е. Е.), когда Хирам Эдсон со своим другом шли через кукурузное поле навестить братьев-адвентистов, ему вдруг показалось, что кто-то коснулся рукой его плеча. Он взглянул вверх и увидел — как бы в видении — отверстое небо и Христа, входящего во Святое-святых небесного святилища, чтобы совершить служение за Свой народ (а они думали, что Он уже вышел из Святого-святых, чтобы очистить землю огнём).

При тщательном исследовании Библии Хирам Эдсон, врач Ф. Б. Ган и школьный учитель Л. Крозер вскоре обнаружили, что очищение святилища в конце 2300 дней означает очищение не земли, а небесной скинии посредством служения Христа ради нас во Святом-святых» (XVIII).²⁴

Кроме Хирама Эдсона, видения имела и молодая Елена Гармон (Уайт). Об этих своих видениях она писала:

«Господь показал мне в видении более года тому назад, что Он послал брату Крозеру истинный свет об очищении святилища и что Ему было угодно, чтобы брат Крозер напечатал свои выводы, что он и сделал... Я считаю своим долгом от имени Господа рекомендовать этот номер каждому верующему» (*«К малому стаду»*, стр. 12);

«...Я была восхищена в видении в город Бога живого. Здесь мне было показано, что... была открыта дверь во Святое Святых небесного святилища, где находится ковчег с десятью заповедями. Эта дверь не была открыта до тех пор, пока не окончилось посредничество Иисуса во Святом небесного святилища. Указанное событие произошло в 1844 году, когда Христос закрыл дверь Святого и отворил дверь Святого Святых, и прошёл через вторую завесу к ковчегу завета, где Он сейчас и находится» (*«РП»*, стр. 42 *ориг.*, цитата сверена с *англ. ориг.*);

«Я видела престол, на котором восседал Отец с Сыном... Я видела, как Отец поднялся с престола и в огненной колеснице направился во Святое-Святых за завесу и воссел там. Вслед за Ним с престола поднялся Иисус и большинство тех, которые склонились перед престолом... Те, которые поднялись вместе с Иисусом, смотрели на Него, когда Он встал с престола, и провожали Его взором, когда Он удалялся. Затем Он поднял Свою правую руку и приятным ласковым голосом сказал нам: «Подождите здесь. Теперь я иду к Отцу Моему, чтобы принять Царство...». После этого к тому месту, где стоял Иисус, приблизилась облачная колесница как бы с огненными колёсами, со всех сторон окружённая ангелами. Он сел в эту колесницу и она тотчас устремилась во Святое-Святых, где восседал Отец. Там я увидела Иисуса, великого Первосвященника, стоявшего перед Отцом небесным... Я повернулась, чтобы увидеть тех, которые всё ещё оставались у престола; они не знали, что Иисус оставил их. Тогда у престола появился сатана, пытаясь подражать делу Божьему...» (*«Ранние произведения»*, подраздел «10. Конец 2300 дней»).

Насколько этим видениям можно было доверять?

Бог не открывает Своим пророкам в видениях ту истину, какую можно установить с помощью Священного Писания. Зачем Церкви Божией видения, если достаточно Библии? Бог не делает ничего лишнего или бессмысленного.

В эпоху Нового Завета, после того как Библия приобрела свой законченный вид, народ Божий имеет **полный и достаточный** источник истины. Поэтому любую истину Бог может открыть Своим детям в Священном Писании, и для этого вряд ли нужны особые видения. Воля Бога в том, чтобы люди доверяли Его записанному Слову, благоговели и трепетали

²⁴ Прошу вас, уважаемый читатель, обратить внимание на то обстоятельство, что исследование Священного Писания началось **после** видения, а это значит, что направление исследования, скорее всего, было задано видением, от чего исследование могло пойти по неверному пути, а результаты исследования – быть неосознанно подогнанными под видение, что и случилось.

пред ним, исследовали его, «копали и углублялись» в Писание (Лук. 6:48), а не уповали на знамения и чудеса, на сны и видения.

Иисус упрекал тех, кто излишне доверялся чудесам и искал их как основания своей веры:

«Иисус сказал... вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес» (Иоан. 4:48).

Господь указал путь для отыскания истины, которым, увы, так немногие следуют:

«Исследуйте Писания... они свидетельствуют о Мне [об Истине]» (Иоан. 5:39).

В видениях, какие видели Хирам Эдсон и Елена Гармон, не было настоящей нужды, поскольку истинное значение текста из *Дан. 8:14* вполне можно было установить с помощью одной только Библии. Даже это далёкое от совершенства и полноты исследование, которое вы держите в руках, является свидетельством тому.

Но для некоторых пионеров-адвентистов, как видим, в определении «*истины для настоящего времени*» приоритетом стало не исследование, – и только исследование, – Священного Писания при усердной молитве и водительстве Духа Святого, как этого всегда хочет Бог (Иоан. 5:39; Лук. 6:47,48), а видения. И это наводит на печальные размышления.

Итак, результаты исследования вопроса о Скинии, которое, как это видно сегодня, не было достаточно глубоким, утверждались на авторитете видения Хирама Эдсона, и в особенности – видений Елены Уайт. Взяв повод от слов Писания (*Деян. 2:17* и *Иоиль 2:28*), пионеры доверились видениям, не проверив их тщательно Словом Божиим. И это было первой ошибкой, и главной, какую допустили адвентисты-пионеры.²⁵

Если бы не их склонность так опрометчиво доверять чужим видениям, в ущерб Слову Божьему, Бог сохранил бы их от ошибки в исследовании, либо указал бы на неё позднее. Зная Бога, можно ли сомневаться в этом?

Раздел 11-2.

Неверное истолкование

Если первая ошибка была в слепом уповании на видения, сны и знамения, то другая ошибка была сокрыта в самом исследовании.

Когда пионеры исследовали текст из *Даниила 8:14*, они верно определили, что в 1844 году на небе начался Суд. Однако ошибка пионеров заключалась в том, что они увязали начало Суда с вхождением Христа за завесу, в Святое святых небесной Скинии, и представили всё это как одно событие, не разумея из Писаний, что завеса прекратила своё существование ещё на Голгофе, что Христос вошёл в Святое святых небесного Храма сразу по вознесении, и что суд в ветхозаветном Дне примирения никогда не начинался одновременно с примирением, с самого утра.

Главной причиной этой ошибки, хотя причиной и не единственной, было неправильное истолкование всего двух слов из *Даниила 8:14* – «*святилище очистится*».

Это было уже второе неверное истолкование этих слов: первое, как мы знаем, было неверным потому, что в них увидели грядущее Второе Пришествие Господа Иисуса.

А второе истолкование было неверным потому, что выражение «*святилище очистится*» увязали с вхождением Христа в Святое святых небесной Скинии и началом Его Первосвященнического служения.

²⁵ Среди пионеров-адвентистов, соблюдавших Субботу, были в то время и такие, кто, оставаясь адвентистами седьмого дня, тем не менее, не верили видениям Елены Уайт и не принимали небиблейское учение о существовании на небе завесы и о переходе Иисуса Христа в 1844 году из первого отделения небесного Святилища во второе, но о них нам очень мало известно.

Почему это случилось?

Раздел 11-3.

Ошибки пионеров

В нашем исследовании мы не будем анализировать ход логических рассуждений пионеров, а просто перечислим их ошибки, которые привели к появлению в Церкви ложной доктрины.

Итак, ошибки пионеров.

По устроению скинии:

(1). Они не понимали, **что** в ветхозаветной скинии означала завеса между престолом Божиим и скинией собрания, и почему она там была;

(2). Не понимали, что на горе Синай Моисею была показана не небесная Скиния, а земная;

(3). Считали земную скинию абсолютной копией небесной Скинии, поэтому решили, что если в земной скинии была завеса между двумя отделениями, то и небесная Скиния имеет два отделения с завесой между ними;

(4). Не понимали, что земная скиния отличалась от небесной тем, что в ней была завеса, которая являлась главным признаком несовершенства земной скинии.

По событиям:

(5). Пионеры не понимали, **что** означало уничтожение завесы в момент смерти Христа на Голгофе;

(6). Не понимали, прообразом чего было ежедневное служение в первом отделении земного святилища, и прообразом чего было ежегодное служение во втором отделении в день Йом Киппур;

(7). Считали, что если в земной скинии (в 1-м отделении) совершалось ежедневное служение, то оно должно было повториться и в небесной Скинии;

(8). Ветхозаветный день Йом Киппур у Елены Уайт и пионеров ассоциировался только с судом и символизировал собою ожидание одного лишь Суда.

Они не понимали, что День примирения (Йом Киппур) состоял из двух частей: примирительной и судебной, причём, примирительная часть являлась главной и проходила перед судебной, заключительной, частью;

таким образом, процесс примирения и процесс суда пионеры не разделяли;

(9). Они не понимали, что новозаветный День Примирения, прообразом которого в Ветхом Завете был Йом Киппур, начался на Голгофе, и с той поры совершается его примирительная часть;

считали, что новозаветный День Примирения начался в 1844 году;

(10). Не понимали, что в 1844 году началась заключительная часть новозаветного Дня Примирения – судебная;

(11). Считали, что в 1844 году Христос вошёл за завесу небесного Святого Святилища, в Святое святых;

не понимали, что Христос вошёл в Святое святых небесного Святого Святилища на 18 веков раньше – сразу по вознесении к престолу Бога.

Прочие:

(12). Пионеры не понимали, почему в земной скинии первое отделение называлось «*святое*», а второе – «*Святое святых*»;

(13). Не видели разницы между очищением «*святого*» (прощением грехов народа Божьего) и очищением «*Святого святых*» (умилостивлением Бога);

слово «очищение» («кафар») имело у них только одно значение: «очищение греха» – как для первого отделения («святого»), так и для второго («Святого святых»), также и для жертвенника курений;

(14). Не видели разницы между очищением «кафар» в Лев. 16 и очищением «цадак» в Дан. 8:14;

(15). Не понимали, каким образом кровь очищает; считали, что грех и вина с человека перекладывались на животное, и что Иисус был переносчиком греха (эта тема будет обсуждаться в продолжении «Завесы» – в книге второй);

(16). Не понимали Божьего плана объединения «святого» и «Святого святых» в одно, и в каких церемониях Ветхого Завета предвозвещалось осуществление Его плана.

Далее мы рассмотрим с вами некоторые ложные толкования текстов Священного Писания, а также частные учения, которые явились прямым следствием заблуждений, связанных со святилищем и завесой.

Раздел 11-4.

Перенесение престола

Одним из следствий непонимания символики устройства земной скинии и служения в ней было то, что пионеры в их учении о небесном Святилище перенесли престол Божий в первое отделение Святилища.

Как это случилось?

Мы касались этого вопроса выше, но повторим вкратце.

Когда пионеры утвердились в той ложной истине, что до 1844-го года Иисус Христос находился в первом отделении небесного Святилища – перед завесой, отделявшей Его от Святого святых, – перед ними встал вопрос: как объяснить очевидные и неопровержимые свидетельства Священного Писания о том, что уже после вознесения Христос приблизился к Божьему престолу и воссел одесную Отца?

Как быть? С одной стороны, Христос, согласно новому учению, с момента вознесения и до 1844-го года находился в первом отделении, с другой стороны – всё это время, согласно Писанию, Он пребывал одесную Бога. Не мог же Христос раздвоиться так, чтобы одновременно пребывать и в первом отделении, и во втором – где престол Божий!

«Разрешению» данного вопроса помогли видения Елены Уайт, в которых она видела, как Бог восседал на престоле **в первом** отделении небесной Скинии, а затем, в 1844 году, переехал на колеснице во второе отделение, где воссел на другом престоле.

После этого были найдены тексты в Писании, которые, как были убеждены пионеры, согласовались с видениями Елены Уайт и подтверждали ту истину, что до 1844-го года престол Божий находился **в первом** отделении небесного Святилища. Мы уже говорили об этом и приводили эти тексты. Вы можете, при желании, прочитать ещё раз разделы 7-4 и 7-5.

Таким образом, благодаря видениям Елены Уайт и ложной интерпретации некоторых мест Писания, в Церкви АСД появилось учение, в котором престол Бога вполне мог находиться как во втором отделении, так и в первом. «Выход» из трудного положения был найден [\[см. на стр. 107,108 схемы «Небесная Скиния по Елене Г. Уайт и по Библии»\]](#).

Текст из Даниила 7:13

В Священном Писании читаем:

«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шёл как бы Сын человеческий, дошёл до Ветхого днями и подведён был к Нему» (Дан. 7:13).

Вот как комментирует этот стих Елена Уайт:

«Вход Христа, как нашего Первосвященника, во Святое святых для очищения святилища, описанный в Книге Даниила (8:14), **приход Сына Человеческого к Ветхому днями, о котором мы читаем там же (7:13)...** – всё это является описанием одного и того же события...» («Великая борьба», гл. 24);

«Христос пришёл, но только не на эту землю, как они ожидали, но согласно прообразному служению Он вошёл во Святое святых храма Божьего на небе. Пророк Даниил описывает Его как явившегося перед "Ветхим днями": "Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шёл как бы Сын человеческий, **дошёл до Ветхого днями и подведён был к Нему**" (Дан. 7:13)» («Великая борьба», гл. 24);

«Возвещаемая летом **1844** года весть: "Вот, жених идёт", — вдохновила тысячи сердец ожидать немедленного пришествия Господа. В назначенное время Жених пришёл на брачную церемонию, но не на землю, как этого ожидали люди, но **к Ветхому днями на небе**, чтобы принять Своё царство» («Великая борьба», гл. 24).

Мы видим, что для Елены Уайт подведение Сына человеческого к Ветхому днями (Дан. 7:13) – это вхождение Христа в 1844 году за завесу небесного Святилища – в Святое святых.

Но мы сегодня понимаем, что такая интерпретация указанного библейского текста не соответствует истине, хотя бы потому, что в небесном Святилище завесы никогда не было, Святилище на два отделения не разделено, и в 1844 году, когда на небе начался Суд, Христос никуда не перемещался, потому что Он, с тех пор как вознёсся, неизменно совершает первосвященническое служение примирения, находясь одесную Отца. Об этом мы с вами говорили выше.

Что же, в таком случае, означает текст из Даниила 7:13?

Чтобы понять его истинное значение, достаточно прочитать отрывок из 7-й главы, с 8-го по 14-й стих, включительно, и уразуметь следующее:

Подведение Сына человеческого к Ветхому днями – это церемония передачи власти, которая состоится **не раньше, чем окончится Суд** и будет вынесен приговор царству четвёртого зверя (см. Дан. 7:7,8,11), символизирующего собой власть папского Рима.

Из видения, данного Даниилу, видно, что до того, как Христос получит «власть, славу и царство» (ст. 14), папский Рим должен навсегда прекратить своё существование (ст. 11). Но сегодня этот зверь живёт и здравствует, и готовится, хоть и не надолго, взять власть над миром. Сокрушение его царства и его гибель ещё впереди, а значит, подведение Сына человеческого к Ветхому днями – тоже впереди. Этого не могло произойти в 1844 году. Елена Уайт и пионеры совершенно напрасно приурочили это событие к 1844-му году.

В Даниила 7:13 Христос подводится к Ветхому днями **не для того**, чтобы начать Своё первосвященническое служение, и параллельно с ним вести судебное следствие – об этом в Писании не говорится ни слова! – а **исключительно для принятия Царства**.

Кроме *Дан. 7:13,14*, об этом славном событии, завершающем собою великую борьбу, в 7-й главе книги *Даниила* говорится ещё три раза (*ст. 17,18; 21,22; 26,27*) и нигде нет даже намёка на то, что между подведением Сына человеческого к Ветхому дням и принятием Им Царства пролегает **целая эпоха**.

Вы можете вернуться к разделу 10-11 «Дело зверя»: там мы говорили обо всём этом несколько подробнее.

Раздел 11-6.

Притча о десяти девах

Ещё одним следствием непонимания значения символов земной скинии и служения в ней было то, что притча Иисуса о десяти девах была извращена и истолкована самым нелепым образом.

Откроем Священное Писание на 24-й главе *Евангелия от Матфея*.

Прежде чем перейти к притче о десяти девах, Иисус в этой главе сначала рассказывает Своим ученикам о грядущем разрушении Иерусалима, о предстоящих гонениях и некоторых важнейших знамениях, а затем переходит к теме Его Второго Пришествия на землю. Этому посвящена большая часть 24-й главы.

Но на этой главе, как видим, тему Второго Пришествия Иисус не заканчивает. Он продолжает её в следующей, 25-й главе. В 25-й главе Он переходит к притче о десяти девах, которая является прямым продолжением повествования предыдущей главы. В этой притче Иисус продолжает тему Его будущего Пришествия на землю. Самое первое слово 25-й главы – «тогда» – указывает на то, что притча является продолжением темы Пришествия.

Для нас с вами сейчас важно понять, что притча о десяти девах относится **только ко Второму Пришествию Христа на землю**, и не может относиться ни к каким другим событиям истории. И важно потому, что притча эта была применена Еленой Уайт не к месту и не ко времени, о чём и будем говорить в этом разделе. Также попытаемся понять, с какой целью была извращена истина.

Итак, в Писании читаем:

«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли на встречу жениху;

из них пять было мудрых и пять неразумных;

неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла;

мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих;

и как жених замедлил, то задремали все и уснули.

Но в полночь раздался крик: «вот, жених идёт, выходите на встречу ему».

Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.

Неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут».

А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе».

Когда же пошли они покупать, пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились.

После приходят и прочие девы и говорят: «Господи! Господи! отвори нам».

Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас».

Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Матф. 25:1-13).

В этой притче Христос настолько просто излагает истину, что нам с вами нет никакой нужды мудрствовать и приписывать притче то, о чём в ней не говорится.

Какую же истину желает показать Господь в притче?

Она проста:

- **«девы»** – это люди, называющие себя христианами;
- **«святильники»** – это Библия. Она есть у каждого христианина, у каждой «девы»;
- **«вышли на встречу жениху»** – каждый христианин знает, что должно быть Второе Пришествие Иисуса Христа, и хотя бы на словах, но заявляет, что ждёт своего Господа и готовится к встрече с Ним;
- **«мудрые девы»** – христиане, которые в другой притче сравниваются с пшеницей. Это люди, имеющие страх Божий (*«Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его»*, Пс. 110:10). Они стремятся жить по Слову Бога и по Его заповедям;
- **«неразумные девы»** – христиане по названию, которых Господь сравнивает с плевелами. Это люди, живущие во грехах, несмотря на своё исповедание. Они не любят Христа – Слово Божие, вопреки словесным заверениям в своей любви;
- **«масло»** – Дух Христов;
- **«сосуды»** – сердца человеческие;
- **«мудрые же, вместе со святильниками своими, взяли масла в сосудах своих»** – имеющие Библию и живущие по Слову Божьему, имеют Духа Святого в своих сердцах;
- **«неразумные, взявши святильники свои, не взяли с собою масла»** – имеющие Слово Божие и знающие волю Божию, но не живущие по ней, не имеют Духа Святого;
- **«и как жених замедлил, то задремали все и уснули»** – не зная *«ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий»* (Матф. 25:13), христиане ослабили бдительность, перестали бодрствовать, предались суете. Святильники горят вполсилы: Слово Божие не исследуется в должной мере.

По причине незнания пророчеств Библии, а значит незнания будущей истории, которая показана в пророчествах, христиане думают, что *«жених замедлил»*. Но у Бога промедления нет, потому что у Него всё идёт по написанному в Священном Писании;

- **«но в полночь раздался крик: «вот, жених идёт, выходите на встречу ему»»** – в *«полночь»* истории, перед самым Вторым Пришествием Христа, когда развращение мира и отступничество церковью почти достигло низшего предела, Бог открывает пророчества *Даниила* и *Откровения*, говорящие о том, что Христос *«при дверях»* и время благодати истекает. Те первые, кому дано было уразуметь эти пророчества, громко возвещают о них церкви и миру. Такие люди у Бога есть всегда:

«Ибо будет день, когда **стражи** на горе Ефремовой провозгласят: **«вставайте, и взойдём на Сион к Господу Богу нашему»»** (Иер. 31:6);

«Кричат мне с Сеира: **сторож! сколько ночи?** сторож! сколько ночи?» (Ис. 21:11);

«И поставил Я **стражей над вами**, сказав: **«слушайте звука трубы»...**» (Иер. 6:17).

Пророчества открываются по причине наступления последнего времени:

«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают её, и умножится ведение»;

«сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени» (Дан. 12:4,9);²⁶

– **«встали все девы те и поправили светильники свои»** – громко и повсеместно возвещаемые пророчества мало кого оставляют равнодушными. Христиане пробуждаются и начинают исследовать Священное Писание. Интерес к пророчествам возрастает;

– **«неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут»»** – те христиане, которые в своей жизни не стремились жить по заповедям Бога, не способны понять Библию и уразуметь пророческую весть, потому что Бог даёт понимать пророчества только тем девам, которые имеют масло – Дух Христов. Пророчества понимают только те, кто Христов. Написано:

«Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).

Поэтому девы, не имеющие масла – Духа Христова – не способны уразуметь и принять пророческую весть, их «светильники» гаснут.

Ещё написано:

«Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его» (Пс. 110:10).

Этот стих хорошо разъясняет притчу: мудрых дев Господь называет «мудрыми» потому, что свою жизнь они проводили в «страхе Господнем», «исполняя заповеди Его». У этих дев «разум верный», у них «ум Христов» (1 Кор. 2:16) и только им дано понимать пророческие тайны, когда Бог их открывает: «тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24:14).

А «неразумные» девы названы так потому, что они не заботились о том, чтобы прожить свою жизнь в страхе Господнем, поэтому их разум не освящён, он не «верный», и они не способны разуметь Писание:

«...и не уразумевает сего [пророчества] никто из нечестивых [«неразумных»], а мудрые [«девы»] уразумеют» (Дан. 12:10).

Поскольку девы из притчи Иисуса – это последнее перед Пришествием поколение христиан, то в связи с этим уместно вспомнить один стих из *Откровения*, в котором тоже говорится о последнем поколении:

«И рассвирепел дракон на жену и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими [по греч. ориг. – «с остатком»] от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (12:17).

В этом стихе говорится о будущих гонениях на «мудрых дев», которые живут по заповедям Божиим («сохраняющие заповеди Божии») и имеют **в себе** пророческий дух – Дух Христов, «масло» (или, что то же самое: «свидетельство Иисуса Христа», см. Откр. 19:10), позволяющий им разуметь пророчества полночного крика о близости Пришествия Жениха.

Но продолжим разбор притчи.

– **«неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут»»** – «мудрые девы» ничем не могут помочь «неразумным», потому что благочестие и праведность не даются взаймы;

– **«пойдите лучше к продающим и купите себе»** – праведные предлагают нечестивым купить масло. Но разве Дух Христов покупается?

В книге *Откровение* читаем:

²⁶ Об этих библейских пророчествах вы можете узнать из книги «Стражи, проснитесь!» и из некоторых других материалов, которые можно заказать по адресу издательства «Полночный крик», либо прочитать их на сайте <https://www.midnightcry.info/>

«Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться...» (3:18).

И здесь мы видим, что такие духовные ценности, как богатство веры и Духа, покупаются, а не даются даром. Что это значит?

Это значит, что на протяжении всей нашей христианской жизни, чтобы жить по Слову Бога, по заповедям Его, нам нужно постоянно чем-то платить: идти против течения, испытывать неудобства и лишения, скорби и поношения. Без воздержания, самоотречения и жертвы нельзя стать совершенным в вере, обрести характер Христа и сохранить верность Богу, а значит – стать сосудом, наполненным «маслом», или Духом Христовым.

«Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного»; «...усмиряю и порабощаю тело моё, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:25,27);

«...Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11:12).

Вот таким образом покупается «масло» (читайте также Матф. 16:24-26).

«Неразумные девы» не заботились обо всём этом, и поэтому в критический момент их жизни обнаружилось, что они не имеют Духа Божьего в себе;

– **«когда же пошли они покупать, пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились»** – это означает Второе Пришествие Жениха и вознесение Невесты на небеса, где всё готово к её встрече и к брачному пиру:

«...аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель... ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр. 19:6-8).

Обратим внимание, что брак Агнца, а значит и свадебный пир, не состоится, пока не воцарятся Отец и Сын. А Их воцарение, в свою очередь, произойдёт только после того, как царство мира будет сокрушено, как написано: «...царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его...» (Откр. 11:15).

Итак, приготовившая себя Невеста (в лице «мудрых дев») «вошла с Ним на брачный пир». Для тех же «дев», которые оказались не готовыми к встрече с Иисусом Христом, дверь благодати закрывается.

То обстоятельство, что в притче Господь сказал сначала о вхождении «готовых» на брачный пир, а потом только сказал, что «двери затворились», вовсе не означает, что дверь благодати закроется **после** вознесения Церкви на небеса. Понятно также, что Церковь не может прийти на брачный пир **до** того, как закроется дверь благодати и начнётся сокрушение царства мира.

Окончание Суда и закрытие двери благодати произойдут в один день, потому что к этому дню Суд уже определит, кто «готов» войти на брачный пир, а кто – нет. Поэтому, после определения Суда, к моменту закрытия дверей, «мудрые» уже считаются «вошедшими». Им остаётся только вознестись телесно на небо для брачного пира;

– **«после приходят и прочие девы и говорят: «Господи! Господи! отвори нам». Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас»** – этот стих показывает, что дверь благодати закрывается навсегда. Это может быть связано только со Вторым Пришествием Христа, и ни с чем больше.

В стихе выражена фатальность, необратимость, невозможность что-то изменить. Почему? Потому что времени больше не остаётся – Жених уже пришёл.

«Неразумные девы» просят Христа открыть дверь, но, как видно из притчи, это совершенно невозможно: Суд позади, участь каждого определена навеки;

– «**итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий**» – этими словами Иисус заканчивает притчу. Ими Он подводит итог сказанному и показывает, что притча относится к Его Второму Пришествию, и только ко Второму Пришествию. Ни к каким эпохам или событиям, предшествующим Второму Пришествию Иисуса Христа на землю, притчу применять недопустимо.

Поскольку предыдущим поколениям верующих не дано было знать пророчества последнего времени (*Дан. 12:4,9*), то они и не могли знать, даже приблизительно, когда будет Второе Пришествие. Всё, что от них требовалось – это **бодрствовать** каждый миг своей жизни: в этом смысле притча предназначена для всех поколений. **Исполнение** же притчи происходит только в наше с вами время, когда Бог открывает последние пророчества и повсюду, набирая силу, звучит истинный полночный крик: «*вот, жених идёт, выходите на встречу ему!*». Этот крик возвещает Второе Пришествие нашего Господа.

Итак, мы разобрали значение притчи Иисуса Христа о десяти девах.

Теперь рассмотрим, каким образом эту притчу объясняет Елена Уайт. Будем приводить её высказывания, взятые из книг «*Великая борьба*» и «*Ранние произведения*», и сопоставлять их со Священным Писанием. При этом вы можете, если желаете, открыть эти книги, чтобы видеть, в каком контексте находятся те её высказывания, которые мы будем рассматривать.

Приведём две цитаты, каждая из которых у Елены Уайт идёт без разрывов, но здесь, для удобства рассмотрения, цитаты будут разделены на пронумерованные фрагменты.

Первая цитата:

(1). «Вход Христа, как нашего Первосвященника, во Святое святых для очищения святилища, описанный в Книге Даниила (8:14),

(2). приход Сына Человеческого к Ветхому днями, о котором мы читаем там же (7:13),

(3). и приход Господа в Свой храм, предсказанный Малахией, –

(4). всё это является описанием одного и того же события, которое изображено также приходом жениха на брачный пир в притче Христа о десяти девах (Мф. 25).

(5). Летом и осенью 1844 года была возвещена весть: "Вот, жених идёт". Тогда особенно чётко выявились два типа людей, изображённых в виде мудрых и неразумных дев. Одни с радостью ожидали явления Господа и старательно готовились встретить Его; другие, под влиянием страха и минутного порыва, довольствовались только теорией истины, но были лишены благодати Божьей.

(6). В притче, когда жених пришёл, "готовые вошли с Ним на брачный пир". Изображённый здесь приход жениха происходит перед брачной церемонией.

(7). Брак символизирует принятие Христом Своего Царства.

(8). Святой город, Новый Иерусалим, который является столицей и олицетворением Царства, назван "невестой, женой Агнца".

(9). Ангел сказал Иоанну: "Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца". "И вознёс меня в духе, – говорит пророк, – и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога" (Откр. 21:9,10).

(10). Следовательно, невеста представляет собой святой город, а девы, вышедшие навстречу жениху, являются символом Церкви.

(11). В книге Откровение сказано, что дети Божьи будут гостями на брачной вечере (Откр. 19:9). Если они гости, тогда они не могут быть представлены также и невестой.

(12). Христос, как говорит об этом пророк Даниил, получит от Ветхого днями на небе "власть, славу и царство".

(13). Он примет Новый Иерусалим, столицу Своего Царства, "приготовленную как невеста, украшенная для мужа своего" (Дан. 7:14; Откр. 21:2).

(14). Получив Царство, Он придёт во славе Своей как Царь царей и Господь господствующих для искупления Своего народа, который "воссядет с Авраамом, Исааком и Иаковом" за трапезой в Его Царстве (Мф. 8:11; см. Лк. 22:30), чтобы принять участие в брачной вечере Агнца.

(15). Возвещаемая летом 1844 года весть: "Вот, жених идёт", вдохновила тысячи сердец ожидать немедленного пришествия Господа.

(16). В назначенное время Жених пришёл на брачную церемонию, но не на землю, как этого ожидали люди, а к Ветхому днями на небе, чтобы принять Своё Царство.

(17). "Готовые вошли с Ним на брак, и двери затворились". Им нет необходимости лично присутствовать на брачной церемонии, поскольку она совершается на небесах, а они находятся на земле.

(18). Последователи Христа должны ожидать "возвращения господина своего с брака" (Лк. 12:36).

(19). Но они должны понимать Его работу и верою следовать за Ним к престолу Божьему. Именно в этом смысле и сказано, что они вошли на брачный пир.

(20). В притче говорится, что только те вошли на брачный пир, кто имел масло в своих светильниках.

(21). Те, кто, познав истину Священного Писания, обрели также Дух и благодать Божью, кто среди мрака тяжелейших испытаний не терял терпения, обращаясь к Библии в поисках большего света, – те постигли истину о небесном святилище и о новом служении Спасителя и верою последовали за Ним во Святое святых.

(22). И все, кто через свидетельство Священного Писания принимают эти же истины, с верой следя за тем, как Христос предстаёт перед Богом, чтобы выполнить последнюю часть Своего посреднического служения, а в конце его принять Своё Царство, – все эти люди символически изображены вошедшими на брачный пир.

(23). В притче, изложенной в 22-й главе Евангелия от Матфея, использован тот же символ брачного пира, и там ясно сказано, что следственный суд совершится до брака.

(24). Перед брачным пиром входит Царь, чтобы посмотреть, все ли гости одеты в брачные одежды, то есть все ли непорочны, омыты и убелены Кровью Агнца (см. Мф. 22:11; Откр. 7:14). Не имеющий на себе подобной одежды, найденный слишком лёгким, изгоняется, а все, найденные при испытании одетыми в брачные одежды, принимаются Богом и удостоиваются чести войти в Его царство и сесть с Ним на престоле Его.

(25). Этот осмотр людей и окончательное определение тех, кто подготовлен для Царствия Божьего, совершится во время следственного суда как завершающее служение в небесном святилище.

(26). Когда следственный суд будет закончен, когда дела последователей Христа всех столетий будут рассмотрены и решение по ним принято, только тогда окончится время испытания, и дверь милости закроется.

(27). Итак, одна короткая фраза — "и готовые вошли с Ним на брачный пир, и двери затворились" — охватывает всю последнюю фазу служения Спасителя и подводит нас к тому времени, когда великая работа по спасению человека будет завершена» (ВБ, гл. 24, стр. 426-428 orig.).

Вторая цитата:

(28). «...я подняла свой взор и увидела прямой, узкий путь, который поднимался высоко над миром. По этому пути Адвентисты шли к городу Божьему, который был расположен в самом конце пути. В начале пути за ними находился яркий свет, который, как пояснил мне ангел, был Полночным криком» («Ранние произведения», «Моё первое видение»).

Давайте рассмотрим эти высказывания Елены Уайт в целом и по частям, и рассмотрим их в свете той библейской истины о святилище, которую нам открыл Бог, и о которой нам дано было говорить в исследовании «Завеса».

Итак, если вникнуть в суть сказанного Еленой Уайт, в целом, то видно, что крик «*Вот, жених идёт!*», прозвучавший в 1844 году, она считала истинным и подходящим для времени.

Но мы-то с вами должны смотреть правде в лицо и согласиться с очевидным: поскольку ожидаемое в 1844 году Второе Пришествие Христа на землю не состоялось, то есть Жених не пришёл, то и крик «*Вот, жених идёт!*» надо признать **преждевременным, ошибочным, ложным.**

Да, люди в ожидании Христа обращались, калялись, радовались, плакали, но ложь оставалась ложью. Нельзя было называть её светом только потому, что многие, услышав эту ложь, возрадовались. Бог по милости Своей обратил всё, в конечном итоге, во благо, но неправда осталась неправдой и светом быть не могла.

И потом, не случайно в притче жених приходит не в полдень, что выглядело бы вполне естественным, а в полночь, когда вокруг тьма и все спят. И мы понимаем, **что** Иисус имеет в виду, говоря: «*в полночь*». Поэтому в 1844 году «*полночным*» этот крик не мог быть никак, потому что «*полночь*» истории в то время ещё далеко не наступила: развращение мира и отступление церкви не достигли низшего предела, предсказанного пророчествами Библии.

Фрагмент (28):

– как мог ангел эту ложную, или ошибочную, весть назвать «*ярким светом*», освещающим путь народу Божьему? Когда у Бога ошибка или неправда, или ложь были светом? То, что это заблуждение Бог, в конечном счёте, обратил во благо – очевидно, но заблуждение от этого светом не становится. Любое заблуждение – тьма, а не свет.

Фрагменты (1), (2), (3), (4):

Здесь, как видим, Елена Уайт разные, отстоящие друг от друга во времени важнейшие пророческие события представила как одно и то же событие, и связала их с 1844-м годом – годом начала Суда. Но ни одно из этих событий, кроме открытия Судебного заседания, в том году не произошло:

– вход Христа в Святое святых небесного Святилища произошёл не в 1844 году, а сразу после Голгофы, когда Он вознёсся к престолу Бога;

– подведения Христа к Ветхому днями для получения Царства в 1844 году тоже не было: это событие – в будущем, когда царство мира будет сокрушено (см. ещё раз разделы 10-11 и 11-5);

– приход Господа в Свой храм, предсказанный Малахией (*Мал. 3:1-4*) – это не переход Христа из одного отделения небесного Храма в другое, как считает Елена Г. Уайт, а событие, имевшее место, когда Христос жил на земле (см. *Лук. 7:27*);

– приход жениха на брачный пир в притче о десяти девах – и этого события в 1844 году не было. Оно произойдёт в будущем, относительно нашего с вами времени.

Фрагменты **(15), (16)**:

– здесь Елена Уайт опять полночный крик *«вот, жених идёт»* представила таким образом, будто *«жених идёт»* не с небес на землю, как должно быть по истине, а *«идёт»* из первого отделения небесного Святилища во второе.

Елена Уайт игнорирует заключительные слова Иисуса в Его притче: *«итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий»* (*Матф. 25:13*), потому что, согласно её учению, *«приидет Сын Человеческий»* и *«жених идёт»* (ст. 6) – это разные события: первое означает Второе Пришествие Христа на землю, второе – переход Христа в 1844 году из одного места небесной Скинии в другое.

Но если бы кто-то взялся утверждать, что выражение *«приидет Сын Человеческий»* тоже относится к вхождению Христа в Святое святых, то тогда можно было бы возразить следующим образом: Иисус сказал, что никто не знает ни дня, ни часа, *«в который приидет Сын Человеческий»*, а что касается «перехода» Христа в Святое святых, то *«день и час»* этого события был известен миллеритам за двадцать пять лет до наступления 22-го октября 1844 года.

– Елена Уайт говорит, что в 1844 году Сын человеческий был подведён к Ветхому днями, чтобы принять Царство, но между *«подведением»* к Отцу и *«принятием»* Царства у неё – целая эпоха.

Между тем, подведение к Ветхому днями и принятие Царства – совмещённые события, которые произойдут, как видно из Писания, в будущем, когда *«камень оторвётся от горы без содействия рук, ударит в истукан [царство мира], разобьёт его и «сделается великою горою [Царством Бога и Христа Его] и наполнит всю землю»* (*Дан. 2:34,35*).

Фрагменты **(5), (6), (17), (19) – (22)**:

В этих фрагментах прослеживается попытка Елены Уайт определить, какие христиане считаются *«лишёнными благодати»* Божьей, а какие – *«готовыми»* войти на брачный пир.

Из её слов следует, что она считает вошедшими на брачный пир, а значит, спасёнными, всех, кто принял *«настоящую истину»*, которая, как мы видим сегодня, оказалась ложной. Этой ложной истиной, как критерием, она измеряет людей и определяет, кто из них спасён, а кто погиб для вечности.

Учитывая, что вопросы годности или негодности решаются только Богом, и только на Суде, эти её утверждения можно назвать богохульными. Только Бог видит, в ком есть *«масло»* – Дух Христов, – а в ком его нет.

Фрагменты **(10) и (11)**:

Здесь видно, как Елена Уайт, пытаясь основываться на Священном Писании, разделяет такие понятия как *«невеста»* Иисуса Христа и *«гости»*, приглашённые на брачный пир. В её понимании *«невеста»* – это бездушный город, построенный из драгоценных камней и золота, а Церковь Христа, состоящая из живых детей Божиих – только *«гости»*.

Действительно, если смотреть поверхностным взглядом, то такие места в Библии, в которых говорится о *«возвращении господина с брака»* (*Лук. 12:36*), о приглашении царём *«званных на брачный пир»* его сына (*Матф. 22:2,3*), о *«приготовленном как невеста»* небесном городе Иерусалиме (*Откр. 21:2*), и некоторые другие, могут создать впечатление, будто *«невеста»* и *«гости»* – это разные персонажи.

Но на самом деле, если на свадьбе Христа и будут гости, то гостями этими будут не спасённые, составляющие Его Церковь, а ангелы и жители других миров. Церковь же Христа будет Его невестой, потому что, если Иисус живой, то и невеста Его тоже должна быть живая.

Поэтому, назвать Церковь Божию «гостей» – значит оскорбить Жениха и опечалить невесту.

Давайте рассмотрим этот вопрос, как он есть в Писании.

В разделах 5-1 и 5-2 мы показали Писанием, что небесный город Иерусалим, небесный Храм, небесное Святилище и небесная Скиния – это одно и то же.

Если Христос с самого Его вознесения пребывает в небесном городе Иерусалиме (Храме, Святилище, Скинии), то, как Он, живя в городе-невесте, не состоит с ним в браке? Зачем надо дожидаться окончания Великой борьбы, чтобы сочетаться с городом, если считать, конечно, что Его невестой является город?

Христос не может сочетаться с городом потому, что в нём нет Его невесты: она ещё на земле, она ещё страдает, ещё борется. Наконец, она ещё формируется, потому что Бог каждый день прилагает к ней всё новых Его детей, обращающихся от греха к Богу. Ведь Церковь Христа – это «*великое множество людей*» (Откр. 7:9).

Давайте рассмотрим теперь некоторые места Священного Писания, из которых следует, что невеста Христа – это живая, состоящая из людей Церковь Божия:

«Имеющий **невесту** есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась» (Иоан. 3:29);

«И Дух и **невеста** говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром» (Откр. 22:17);

«И явилось на небе великое знамение: **жена**, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звезд» (Откр. 12:1).

В последнем стихе невеста названа «*женою*», но Писание здесь не делает различия между женой и невестой. Чтобы убедительнее показать это, приведём ещё один текст, который доказывает, что невеста Христа может быть названа и «*женою*»:

«И пришёл ко мне один из семи Ангелов... и сказал мне: пойдя, я покажу тебе **жену, невесту Агнца...** и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» (Откр. 21:9,10).

В этом стихе женою и невестой Агнца показан, на первый взгляд, небесный город Иерусалим, сделанный, как написано далее, из золота и камней. Но посмотрите, о чём говорит апостол Иоанн в этой же главе:

«И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: **се, скиния Бога с человеками**, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21:2,3).

Как вы думаете, дорогой читатель, назвал бы Ангел город «*невестою*», если бы в нём не было «*человеков*», то есть – Церкви Христа? Нет, не назвал бы!

Город здесь показан сходящим с неба на землю по прошествии тысячи лет с того дня, как Церковь Христа будет восхищена с земли на небо, в святой город Иерусалим. К тому времени, о котором в этих стихах говорится, Церковь Христа вот уже тысячу лет, как будет находиться в соединении с небесным градом телесно. Это соединение Церкви с градом Иерусалимом и названо «*невестой*». Причём, главной частью этого соединения уж никак не является золотой город, но – живая Церковь, истинная невеста, жена Агнца.

Ещё раньше, описав прежде разрушение власти мира и воцарение Бога и Христа Его (Откр. 19:1-6), Иоанн пишет:

«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии» (Откр. 19:7-9).

Здесь мы видим опять: во-первых, то, что невеста Агнца названа *«женою»*; во-вторых, Его невеста – это живая Церковь, состоящая из множества святых, которые все облечены в виссон праведности, и в-третьих, что очень важно – о святых здесь говорится как о **«званных на брачную вечерю Агнца»**.

Да, везде в Новом Завете *«званные на брачный пир»* и *«невеста Агнца»* – это одни и те же люди, составляющие Церковь Христа. Если мы будем думать не так, то у нас получится нечто противоречащее Священному Писанию и несовместимое со здравым смыслом: либо *«невестой»* будет бездушный город, а Церковь всего лишь гостией у города-невесты на свадьбе (как мы видим в учении Елены Уайт), либо все спасённые будут делиться на два сорта – «невеста» и «званные гости» (есть и такое «учение»!).

Но гости всего лишь гости, а Христос желает обручиться с невестой, а не с гостями! Гости никогда не будут обручены с Христом:

«Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я **обручил вас** единому мужу, чтобы представить Христу **чистою девою»** (2 Кор. 11:2).

О гостях ли говорится в этом стихе Священного Писания, или обо всех спасённых, имя которым – «Невеста»?

Поэтому, из упомянутых выше двух учений и то, и другое унижает Иисуса Христа как Жениха и оскорбляет Бога, как Отца Иисуса Христа.

Елена Уайт, утверждая, что спасённые дети Божии будут на браке у Агнца всего лишь гостями, ссылаясь на две другие притчи Иисуса Христа: о брачном пире (Матф. 22:1-14) и о возвращении господина с брака (Лук. 12:36-38).

В первой притче из этих двух, *«званные»* символизируют не гостей, но это – спасённые всех веков, из которых и состоит Церковь-невеста. И брачная их одежда – это отнюдь не «гостевая» одежда, а виссон праведности, в который должна облечься невеста. Эту одежду ей предлагает Жених (для сравнения прочитайте, пожалуйста, Ис. 4:1, где показаны семь церквей, претендующих на то, чтобы стать невестой Христа, но при этом не желающих носить Его одежду).

В притче не указано, кто есть невеста царского сына, равно как и *«званные»* не названы «гостями». И это не случайно, потому что в этой притче не на это ставится ударение. Это всего лишь притча, и в ней нельзя всё принимать буквально, как и в притче, скажем, о богаче и Лазаре, как и в любой другой притче. Иначе у одних толкователей спасённые будут в Царствии небесном *«невестой»*, у других *«гостями»*, у третьих *«рыбой»* (Матф. 13:47-49), а у четвёртых – *«пшеницей»* (Матф. 13:24-30). И при этом не будет между ними согласия.

В притче о возвращении господина с брака (Лук. 12:36-38) Иисус акцентирует внимание не на том, **откуда** возвращается господин, а на том, что дети Его всю свою земную жизнь, днём и ночью, должны пребывать в состоянии бодрствования и ожидания, потому что никто не знает своего дня и часа.

В этой притче *«рабы»* – это не гости, за которыми придёт господин, чтобы забрать их на брачный пир в качестве гостей, а всё та же самая Церковь-невеста. И если *«брак»*, с которого возвращается господин, здесь что-то и значит, то это не иначе как официальная часть бракосочетания в присутствии Бога, которой надлежит быть по протоколу, перед тем, как пойти за невестой. Иначе это трудно объяснить, потому что, как мы показали выше, не может Иисус заключить на небесах брак с пустым городом-невестой, а потом пойти за гостями, чтобы взять их на брачный пир.

В таком же свете мы оцениваем значение *Откр. 19:9* (читать следует с 7-го стиха), где «званные на брачную вечерю Агнца» – это не гости, а сама Церковь-невеста.

Таким образом, последовательность событий, о которых мы говорили, и о которых говорится в Писании, можно представить так:

- начиная с 1844 года, на Суде определяется, кто войдёт в состав спасённых, которые, в совокупности своей, названы «невестой Агнца»; это верующие всех веков, которые будут найдены праведными перед Богом; остальные, кто будет найден в запятнанных одеждах своей собственной праведности, исключаются (*Матф. 22:11-14*);

- по окончании Суда, когда невеста уже одета в виссон праведности Христа – в брачную одежду, и таким образом «приготовила себя» к встрече с Женихом, но ещё находится на земле, Сын человеческий подводится к Ветхому дню, чтобы получить от Бога Царство (*Лук. 19:12*) и благословение на брак (*Дан. 7:13,14; Откр. 19:1-9*);

- Жених идёт на землю (*Матф. 25:6; Лук. 12:36*), чтобы забрать ожидающую Его Церковь-невесту и привести её в горние чертоги;

- невеста (это те же «мудрые девы») входит на брачный пир, двери закрываются;

- воплощение великого замысла Бога – «скиния Бога с человеками» (*Откр. 21:3*) – это соединение духовного Иерусалима, каким была Церковь на земле, в одно с небесным физическим градом Иерусалимом. Именно это воплощение, являющееся конечной целью Бога и Христа Его, и было показано Иоанну как «невеста Агнца» в *Откровении 21*.

Фрагменты (23) – (26):

Здесь Елена Уайт правильно говорит, что определение состава спасённых совершится во время Суда, до того, как состоится брак, и что только после этого дверь благодати закроется.

Но мы могли убедиться, что в целом её интерпретация притчи противоречива, запутана и применена не к месту и не ко времени.

Фрагмент (27):

Мы видим опять, как Елена Уайт, говоря о «последней фазе служения» Иисуса Христа, и подразумевая под этим вхождение Христа через завесу во второе отделение небесного Святилища, приспособливает к этой ложной доктрине притчу Иисуса о десяти девах и растягивает действие этой притчи на целую эпоху (с 1844 года и до Второго Пришествия), в то время как притча относится исключительно к последнему перед Вторым Пришествием Христа поколению – к последним дням истории мира.

Здесь я напоминаю вам, уважаемый читатель, что в этом большом по объёму разделе мы рассмотрели только **одно из малых следствий** большого ложного учения о Святилище и завесе.

Раздел 11-7.

Открытая и закрытая двери

Следующим заблуждением, которое появилось как следствие ложной доктрины о Святилище, является учение об «открытой и закрытой дверях».

Вот как излагает Елена Уайт это учение:

«В субботу 24 марта 1849 года мы имели вместе с братьями из Топсэма (штат Мэн) приятное и весьма интересное собрание. На нас сошёл Святой Дух и я была восхищена **в видении** в город Бога живого. Здесь мне **было показано**, что заповеди Божьи и свидетельство Иисуса Христа, относящиеся к закрытой двери, тесно связаны между собой и что время, когда заповеди Божьи засияли с большей силой во всей своей полноте, и когда народ Божий познал истину о субботе, наступило тогда, когда **была открыта дверь во Святое-святых** небесного святилища, где находится ковчег с десятью заповедями. **Эта дверь** не была открыта до тех пор, пока не окончилось посредничество Иисуса во Святом небесного святилища.

Указанное событие произошло **в 1844 году**, когда Христос, оставив Святое, **отворил дверь Святого-Святых и прошёл через вторую завету к ковчегу завета**, куда простирается молитва веры современного Израиля.

Я видела, что Иисус затворил дверь Святого и никто не может отворить её; и что Он отворил дверь во Святое-Святых и никто не может затворить её (Откр. 3:7-8); и что с тех пор, как Иисус отворил дверь Святого-Святых, где находится ковчег завета, дети Божьи ясно видят смысл и требования нравственного закона и испытываются субботним вопросом...

Враги настоящей истины ныне пытаются открыть дверь во Святое, которую Христос закрыл и закрыть дверь во Святое-Святых, которую Он открыл в 1844 году, где находится ковчег завета с десятью заповедями, написанными на двух каменных скрижалях перстом Иеговы» (*«Ранние Произведения»*, «6. Открытая и закрытая двери»);

«Но при исследовании вопроса о святилище их озарил более яркий свет. Теперь они сами убедились в том, что были правы, полагая, что окончание в 1844 году 2300 дней знаменует собой важное событие. Но, хотя дверь надежды и милосердия, через которую на протяжении восемнадцати веков люди обретали доступ к Богу, действительно закрылась, отворилась другая дверь, и прощение грехов стало возможным для людей через ходатайство Христа в Святом святых. Заканчивалась, таким образом, только одна часть служения, чтобы уступить место другой. Дверь в небесное святилище, где Христос продолжал Свое служение за грешника, всё ещё была открыта.

Тогда они поняли истинное значение слов Христа в книге Откровение, **сказанных Им специально для церкви их времени**: "Так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит: Знаю твои дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить её" (Откр. 3:7-8)» (*«Великая борьба»*, 429,430 orig.).

Если вы, уважаемый читатель, утвердились в той истине, что в небесном Святилище никакой завесы-двери не существует, и что в 1844 году Христос ни откуда и никуда не переходил, то, конечно же, никакие комментарии к этим словам Елены Уайт вам не нужны, потому что понятно, что если исходное учение ложно, то и все другие учения, вытекающие из него, тоже ложны.

Если же вы ещё не утвердились, то единственное, что мы можем сделать – это просить вас прочитать книгу *«Завеса»* с самого начала, и все выкладки тщательно сверить со Священным Писанием.

Но в любом случае, позвольте, всё-таки, сказать нечто по поводу некоторых выражений, употреблённых Еленой Уайт в приведённых выше цитатах.

Елена Уайт, излагая суть учения об *«открытой и закрытой дверях»*, приводит, как вы заметили, слова Иисуса Христа из Его послания, обращённого к Филадельфийской церкви (Откр. 3:7,8), и говорит, что эти слова Иисуса были *«сказаны Им специально для церкви их времени»*.

Как мы уже понимаем, слова Христа: *«Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить её»*, вовсе не означают открытие двери в Святое святых небесного Святилища в 1844 году, поскольку дверь в Святое святых открылась не в 1844 году, а две тысячи лет на-

зад, когда Сын Божий умер на Голгофе, Своею смертью уничтожив завесу между народом Божиим и Богом, и затем воскрес и вознёсся к Престолу благодати.

В послании к Филадельфии Иисус говорит о другой двери.

Что это за дверь?

В Священном Писании «дверь» может означать дверь благодати (*Матф. 25:10*), может означать и Слово Божие (*Иоан. 10:1,2,7*). Также может означать дверь, через которую Бог позволяет взглянуть на сокровенное (*Откр. 4:1*) или дверь веры (*Деян. 14:27*). Но в послании Христа к Филадельфии открытая дверь означает, скорее, следующее:

«В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня **отверста великая и широкая дверь**, и противников много» (*1 Кор. 16:8,9*);

«Пришед в Троаду **для благовествования** о Христе, хотя мне и отверста была **дверь** Господом, я не имел покоя духу моему...» (*2 Кор. 2:12,13*);

«...молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам **дверь для слова**, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл её, как должно мне возвещать» (*Кол. 4:3,4*).

В послании к Филадельфии «дверь» – это дверь для возвещения «вечного Евангелия», то есть трёхангельской вести, о которой говорится в *Откр. 14:6-12*. И всё послание Христа, в целом, относится не к той церкви, которая была во времена Елены Уайт, а к той, которой надлежит жить **в последние дни истории** – непосредственно перед Вторым Пришествием Христа на землю.

Более того: первые три главы книги *Откровение* говорят о том, что все семь церквей, о которых в этих главах говорится – это, прежде всего, церкви последнего времени. **Все они существуют в одно время.**²⁷

Теория, согласно которой семь церквей суть семь исторических периодов – не библейская. Она полна противоречий. Но в настоящем исследовании мы не будем говорить об этом подробно. Если Богу будет угодно, вслед за «Завесой» издательством «Полночный крик» будет опубликовано отдельное исследование под названием «*Фиатира*», которое будет посвящено теме семи церквей. Кроме того, будет показано, почему церковь АСД так крепко держится за теорию «семи периодов». А пока рассмотрим следующие слова Иисуса Христа, с которыми Он обращается к Филадельфии:

«...ты не много имеешь силы, и сохранил слово Моё, и не отрёкся имени Моего... И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (*Откр. 3:8,10*).

Первое, что здесь следует отметить особо, это то, что Иисус обращается к тем, кто «сохранил слово Его, и не отрёкся от имени Его». Имя Христа – «Слово Божие» (*Откр. 19:13*). Значит, Иисус обращается к тем, кто в своей жизни руководится **только** Библией. Это те, которые «*следуют за Агнцем* [то есть за Словом Божиим], куда бы Он ни пошёл» (*Откр. 14:4*). Это для них Христос держит дверь открытой (*Откр. 3:8*), чтобы они могли возвестить миру «вечное Евангелие» – трёхангельскую весть (*Откр. 14:6*).

Чуть ниже, обращаясь к верующим Филадельфии, Иисус ещё раз говорит об их верности Библии: «И как ты сохранил слово терпения Моего» (*Откр. 3:10*). Слово «терпение» переведено с греческого «хупомоне» (G5281), которое по смыслу означает: «хранить верность неизменно, постоянно».

²⁷ Обращение Иисуса к семи церквам – это обращение, во-первых, к первоапостольским церквам, существовавшим в одно время, и, во-вторых, и главным образом – к церквам самых последних дней, которые тоже существуют в одно время.

Второе – это то, что Иисус обещает Филадельфийцам «сохранить их от години искушения, которая придёт на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле».

Применительно к церквям последнего времени, Господь явно говорит о той «великой скорби» (Матф. 24:21), какая будет перед Его Пришествием, и которую мы с вами ещё только ожидаем.

В этом выражении слово «сохранить» (греческое «терео», G5083) означает, как говорится в словаре Стронга, буквально следующее: «охранять», «сохранить от потерь либо повреждений путём бдительного надзора». Это же слово Иисус употребляет в выражении «**сохранил** слово Моё» (3:8), также в выражении «и как ты **сохранил** слово терпения Моего» (3:10).

Некоторые переводы Библии выражение «сохраню тебя от години искушения» передают более точно, чем это делают, к примеру, Синодальный перевод или перевод короля Иакова, которым пользовалась Елена Уайт. Вот примеры:

«...и сохраню тебя в те страшные дни, которые надвигаются на землю» (перевод М. П. Кулакова, АСД);

«Я же, в свою очередь, буду охранять вас во время испытаний, которые надвигаются на весь мир...» (Современный русский перевод);

«...то и Я сохраню тебя в час испытания, который придёт на всю обитаемую землю...» («Перевод Нового Мира»).

Всё это говорит **не о том**, что Филадельфийская церковь будет «сохранена» в том смысле, **что ей не придётся жить во время великой скорби** (так утверждают некоторые), а о том, что **ей надлежит пройти через великую скорбь**, и она устоит, потому что Христос сохранит её от духовного падения в эти тяжкие годы. Господь будет на страже этих верующих, за то, что они, в свою очередь, верно стояли на страже Слова Божьего.

Елена Уайт говорит, что послание Христа к Филадельфии дано «специально для церкви их времени», но это неправда, потому что церковь её времени и близко не подошла к великой скорби.

Давайте посмотрим, что ещё Иисус обещал Филадельфии:

«Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя» (Откр. 3:8,9).

Иисус сказал, – и верно Его слово! – что перед Его возлюбленными придут и преклонятся те из отступнической церкви, которые сегодня мнят себя «духовными Иудеями». Это будет не после Миллениума, когда воскреснут нечестивые, а ещё при этой жизни, непосредственно перед Вторым Пришествием Христа, когда голос с небес возгремит: «Совершилось!» (Откр. 16:17). Церковь времён пионеров-адвентистов такое не переживала, потому что она, вопреки учению Елены Уайт, не имеет никакого отношения к Филадельфии.

Теперь вернёмся к тем двум цитатам Елены Уайт, в которых она говорит о закрытой и открытой дверях. Здесь она говорит:

«Враги настоящей истины ныне пытаются открыть дверь во Святое, которую Христос закрыл и закрыть дверь во Святое-Святых, которую Он открыл в 1844 году...».

Елена Уайт объявляет «врагами настоящей истины», то есть Божьими врагами («...Бог есть истина», Иер. 10:10) тех, кто не уверовал в ложную доктрину, ревностной защитницей которой Елена Уайт выступала до конца своей жизни. В связи с этим прошу вас прочитать [Приложение 4 «Два видения Елены Г. Уайт» \(стр. 99\).](#)

Глава 12.

Основы не разрушаются

Раздел 12-1.

Истинные столпы и ложные

В исследовании «Завеса» мы рассмотрели главную доктрину церкви АСД, которую Елена Уайт когда-то назвала «*основанием и столпом адвентистской веры*», и которую с той поры церковь АСД гордо называет своим «*отличительным признаком*»:

«Основанием и столпом адвентистской веры является следующее место из Священного Писания: «На две тысячи вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (Дан. 8:14)» («Великая борьба», стр. 409 ориг.).

Мы видим, что «*основанием и столпом адвентистской веры*» были объявлены не Евангелие (Ис. 28:16; Лук. 1:4) и Закон Божий (Еккл. 12:13; Ис. 58:12; 33:20), не правосудие и правда (Пс. 88:15), не Иисус Христос как Слово Божие (Матф. 7:25; 1 Кор. 3:11), не плоды Духа (1 Тим. 11,18,19), а всего лишь истолкование – к тому же ошибочное – одного библейского стиха, на котором была построена неверная доктрина. И это частное, узкое и ложное учение было объявлено «*основанием и столпом адвентистской веры*».

Но как рушатся сегодня некоторые другие, ещё более древние и прочные «столпы», возведённые человеческой мудростью, так и этот «столп» разрушается, не выдерживая проверки Священным Писанием.

Некоторые спешат объявить, что Церковь АСД из-за этого всего не имеет библейского обоснования, а это, дескать, говорит о том, что она не имеет и причины для своего существования. Но так могут думать только её враги – люди, не разумеющие Писания и не знающие истории Церкви АСД.

Эта церковь, от самого её возникновения, имела больше библейских оснований, чем все другие христианские церкви – её современницы – вместе взятые, потому что **она одна** во всём христианском мире имела **все** заповеди Закона Бога, а в этом – «*сущность всего*», как написано в Писании (Еккл. 12:13).

Ошибка в пророчествах и появление в Церкви ложной доктрины не могли, и не могут уничтожить наше убеждение в том, что **в 1844 году Бог вывел Свой народ из Вавилона**, поклоняющегося «*чужому богу*». Пионеры-адвентисты были Божьим народом, и Церковь АСД была настоящей Церковью, Божьей.

Мы должны сохранить то главное, что у пионеров было **истинной основой**, и что они, по всей видимости, не осознавали в полной мере как **настоящую** основу – это восстановленный Закон Божий.

А то, что Елена Уайт назвала «*основанием и столпом адвентистской веры*», как раз основанием и не было. Это было тем досадным, и весьма серьёзным заблуждением, от которого Церкви Божьей следовало избавиться скорее.

Да, этого не произошло, но мы не осуждаем пионеров: они были рабы Божии, несмотря на то, что АСД опорочила себя ложным учением, а теперь ещё и отступила от Бога и Его заповедей.

Но остаток непременно будет выведен Богом, и стоять он будет на истинных, крепких основаниях, и столпы его не исторгнутся:

«Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших; глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию; **столпы её никогда не исторгнутся**, и ни одна вервь её не порвётся» (Ис. 33:20).

Сегодня мы должны стать восстановителями развалин Закона Божьего (Ис. 58:12), и не только первой заповеди, но и второй, которая запрещает делать кумира по той причине, что нарушение второй заповеди **неизбежно и неотвратимо** приводит к тому, что кумир начинает занимать – если не на словах, то фактически – место Бога, потому что его слово имеет такой же вес, как и Слово Бога, а писания кумира ставятся наравне с Библией, и выше её. Недаром заповедь эта в Законе Божиим идёт сразу после первой.

Так что, напрасно нас обвиняют в том, что мы разрушаем основы. Мы их не разрушаем, а восстанавливаем, потому что единственная основа, за которую стоит бороться – это Закон Божий. И если христиане будут твёрдо стоять в заповедях Божиих, то всё остальное Бог приложит: таковым Он даст правильное понимание и всех других истин, включая пророческие – всё в своё время:

«Выслушаем **сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай**, потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведёт на Суд...» (Еккл. 12:13,14);

«Начало мудрости – страх Господень; **разум верный у всех, исполняющих заповеди Его...**» (Пс. 110:10);

«Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24:14).

Сегодня организованная церковь АСД возвращается в Вавилон, попирая и первую, и вторую заповеди, и от скверны заблуждений не желая избавляться:

«Привязался к идолам Ефрем; оставь его!» (Ос. 4:17);

«Пусть дом Израилев поймёт в сердце своём, что все они чрез своих идолов сделались чужими для Меня» (Иез. 14:5);

«...Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан,нося Его поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:12-14);

«Это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» (Откр. 14:4).

Недалёк тот день, когда, повторяя историю, руководители АСД отрекутся от Слова Божия – Царя нашего, и скажут: «...нет у нас царя, кроме [римского] кесаря» (Иоан. 19:15). А за ними и стадо пойдёт...

Посему, – слышите? – **уже** раздаётся «иной голос с неба, говорящий»:

«...выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её» (Откр. 18:4).

Сегодня тысячи, и десятки тысяч адвентистов слышали этот голос, и вышли «за стан», к Слову Божьему. Но от некоторых ложных учений, какими народ осквернился с блудной церковью-женою, ещё не очистились. Сегодня Агнец – Слово Божие – пошёл туда, куда никто не ожидал, и не все возмогут последовать за Ним. Но кто последует, тот обретёт истинную свободу в Иисусе Христе – Слове Божиим:

«...и познаете истину, и истина сделает вас свободными... итак, если Сын [Слово Божие] освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоан. 8:32,36).

Здесь, перед тем как перейти к последнему разделу, прошу вас, уважаемый читатель, прочитайте [Приложение 5 «Просеивание у воды» \(стр. 104\)](#).

Дальнейшие намерения

В начале будущего, 2010-го года, если на то будет воля Божия, выйдет из печати продолжение «Завесы», которое будет состоять из ряда сравнительно коротких статей, посвящённых исследованию отдельных вопросов, по которым у Елены Уайт существуют расхождения с Библией. Темы исследования предполагаются следующие:

(1). Окончание времени благодати.

(2). Пророческие периоды.

(3). Понимание текста *Зах. 6:12,13*.

(4). 144 000.

(5). Жертва Бога и Иисуса Христа.

(6). Теория переноса греха.

(7). 2-я и 3-я главы книги *Откровение*.

(8). Характер Бога и Его правления.

(9). Средоточие борьбы в дни перед Пришествием Христа.

(10). Толкование некоторых притч Иисуса Христа.

(11). Духовное состояние первоапостольской Церкви.

(12). Предательство Христа Иудею Искаротом.

(13). Знамена времени.

(14). Изгнание сатаны с небес.

(15). События потопа.

(16). Противоречивые и путанные видения Елены Г. Уайт.

(17). Присутствие в трудах Е. Г. Уайт фантазий,²⁸ противоречащих Священному Писанию.

К этим темам могут быть добавлены ещё некоторые.

Во вторую книгу будет включена глава «Вопросы и ответы. Переписка. Краткие записи».

Вам, уважаемый читатель, будет представлена возможность исследовать предложенные вопросы самостоятельно (она уже даётся предложенным выше перечнем тем), всё проверить Писанием, найти истину и убедиться в том, что народ АСД, наряду со многими правильными представлениями, имеет немало представлений, противоречащих Священному Писанию.

«Я [Слово Божие] есмь **истинная** виноградная Лоза, а Отец Мой – Виноградарь... Пребудьте во Мне [в Слове Божием], и Я в вас... Кто не пребудет во Мне, извергнется вон...» (*Иоан. 15*).

Соками какой лозы питаемся мы? Истинной ли?

«Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен: Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и **положил основание на камне** [на Слове Божием]; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не

²⁸ «Фантазия» – 1. Способность к творческому воображению; само такое воображение. 2. Мечта, продукт воображения («Толковый Словарь русского языка», С. И. Ожегов).

могла поколебать его, потому что **он основан был на камне**» (Лук. 6:47,48);

«...**камень** же был Христос» (1 Кор. 10:4);

«Ибо никто не может положить другого **основания... которое есть Иисус Христос** [Слово Божие]» (1 Кор. 3:11).

На каком основании мы строим свою веру? На одном основании или на двух? Не упадёт ли наш дом, когда эти основания разойдутся в разные стороны?

Приложения

Приложение 1.

Престол на колёсах

(к стр. 29)

Многие наши оппоненты из среды братьев, в своём стремлении показать, что престол Бога может перемещаться из одного отделения святилища в другое, и даже бывать за пределами святилища (в это действительно многие верят!), указывают на один текст из *книги Даниила*. Этот текст заслуживает особого рассмотрения, поскольку его в качестве аргумента используют даже богословы АСД. Что же это за аргумент?

«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая волна; престол Его – как пламя огня, **колёса** Его – пылающий огонь» (7:9).

Итак, защитники передвижного престола заявляют, что наличие у престола колёс явно говорит о том, что престол Божий имеет способность перемещаться. Иначе, для чего ему колёса нужны! Ведь не просто так они показаны в видении!

Давайте рассмотрим этот вопрос по возможности подробнее.

В разных переводах Библии выражение «*колёса Его – пылающий огонь*» (Дан. 7:9) переведено по-разному: в одних переводах слово «его» пишется с малой буквы и представлено в такой форме,²⁹ что оно относится к неодушевлённому предмету, то есть, к престолу Божьему (переводы NASB, NKJV). В других переводах (в русском Синодальном, KJV, RST77) это слово пишется с большой буквы, а в англоязычных переводах, вдобавок, представлено в такой форме, что это относится к одушевлённому субъекту, то есть, к Самому Богу. Ещё в некоторых переводах (RBSOT, Танах) местоимение «его» отсутствует вообще, то есть, на принадлежность колёс тому или иному объекту не указано. Например, в Танахе написано так:

«Престол его – искры огненные, колёса – пылающий огонь».

Но главное, всё-таки – не в том, каким образом разные переводы используют, или не используют, местоимение «его», а в том, **что** означает то слово в оригинальном халдейском языке, с которого переведено слово «колёса».

Слово «галгал» (H1534 по словарю Стронга) имеет следующие значения: «колесо», «крутящийся вихрь», «смерч», «ураган», «буря», «кружение», «вихрящееся, кружащееся облако пыли», «нечто вращающееся, кружащееся», «небеса», «небо».

²⁹ В русской речи такая форма отсутствует, в английской она есть.

Все эти значения равноценны и ни одно из них не преобладает в данном случае над другим, а значит – ничто в *Даниила 7:9* не обязывает нас выбирать для слова «галгал» (Н1534) значение «колёса». С равным успехом мы можем выбрать значения «крутящийся вихрь» или «кружащееся облако пыли».

Если же мы для того, чтобы определить верное значение, будем руководствоваться контекстом, то ни в *седьмой главе книги Даниила*, ни в других её главах, ни во всей Библии в целом, мы не найдём ничего похожего на передвижной престол на колёсах. А значит – ничто не даёт нам права думать, будто престол Божий имеет колёса, подобно телеге или колеснице.

Для большего доказательства приведу примеры использования в Библии слова «галгал» (Н1534) в значении «пыль в вихре» и «вихрь»:

«Боже мой! Да будут они, как **пыль в вихре** [галгал, Н1534], как солома перед ветром» (*Пс. 82:14*);

«И всё тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колёса кругом были полны очей, все четыре колеса их. К колёсам сим, как я слышал, сказано было: **"галгал"** [Н1534]» (*Иез. 10:12-13*).

Что касается последнего стиха, то в Синодальном переводе, откуда взят этот стих, даётся сноска, определяющая значение слова «галгал» как «вихрь». Другие переводы определяют слово «галгал» по-разному: одни как «колесо», другие как «крутящийся вихрь».

Теперь, учитывая всё то, о чём сказано выше, не трудно представить себе, при чтении *Даниила 7:9*, кружащийся вокруг престола Божьего гигантский огнеподобный вихрь, или что-то подобное, но никак не приделанные к престолу колёса, предназначенные для передвижения.

В добавление к сказанному следует заметить, что, хотя в некоторых текстах Священного Писания слово «галгал» (Н1534) и переводится как буквальное «колесо» (*Еккл. 12:6; Ис. 5:28; 28:28; Иер. 47:3; Иез. 10:2,6*), тем не менее, для обозначения колеса, какое бывает у телеги, повозки или колесницы, в ветхозаветных писаниях гораздо чаще используется другое слово – «офан» (Н212 по словарю Стронга).

* * *

В основе всего адвентистского учения о небесном Святилище, как заявляет официальная церковь, лежит принцип **полной аналогии** ветхозаветного служения **в земном** святилище и новозаветного служения **в небесном** Святилище.

Согласно этому принципу, если в земном святилище было два отделения, то и в небесном Святилище их тоже два. Если в земном святилище была завеса, разделявшая первое и второе отделения, то и в небесном есть такая завеса. Если в земном святилище священник служил весь год в первом отделении, а раз в году первосвященник входил во второе отделение, то и в небесном Святилище Христос до 1844 года служил в первом отделении, а в 1844 году перешёл, как Первосвященник, во второе отделение. И так далее – по принципу полной аналогии.

Но посмотрим, остаётся ли данное учение верным этому принципу **до конца?**

Защитники «престола на колёсах» утверждают, что до 1844 года престол Божий находился в первом отделении Святилища, а в 1844 году переместился во второе отделение – в Святое святых. А вместе с престолом, дескать, переместился и Бог (см. видения Елены Г. Уайт).

Итак, если, согласно их утверждению, престол Бога находился до 1844 года в первом отделении небесного Святилища, а в 1844 году переместился во второе отделение, то можем ли мы найти в ветхозаветном служении **аналогию** этому перемещению? Перемещался ли ковчег завета с его крышкой благодати, символизировавшей престол Божий, из одного отделения в другое? Или, всё-таки, он оставался **постоянно в Святом святых**, на одном месте? Оставался, конечно!

Если бы учение о перемещении престола Божьего было верным, то в книгах Моисея так и было бы сказано: «ковчегу завета, – дескать, – с его крышкой-престолом и шекиной над нею, как символом присутствия Бога, и с херувимами, весь год надлежит пребывать в первом отделении, а в День примирения (Йом Киппур) его следует перемещать во второе отделение». Но такого в Писании нет и в помине. Зато в стене церковного учения мы видим глубокую трещину, которую сегодня так отчаянно пытаются замазать «неумеренные ревнители отеческих преданий», поставившие ложное учение выше Христа – Слова Божьего.

Но, раньше или позже, Бог разрушает такие учения:

«...беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение» (Ис. 30:13);

«И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну её на землю, и откроется основание её, и падёт, и вы вместе с нею погибнете; и узнаете, что Я Господь» (Иез. 13:14).

* * *

Ещё, указывая на стих из Дан. 7:9, говорят: вот, «*престолы были поставлены*» – значит, престол Божий переносной и поэтому может перемещаться. А поскольку речь в этом стихе идёт о начале Суда, а Суд начался в 1844 году в Святом святых небесного Святилища, то из всего этого, дескать, следует, что в 1844 году престол Божий был перемещён в Святое святых из первого отделения Святилища.

Но давайте приведём стих полностью:

«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая волна; престол Его – как пламя огня, колёса Его – пылающий огонь» (Дан. 7:9).

Первое, что необходимо здесь отметить, это то, что в тексте говорится не об одном престоле, а о нескольких. То есть, кроме престола Божьего во Святилище находились ещё престолы. Что это за престолы и кто их занимает?

Иисус в тот вечер перед казнью, когда Он и Его ученики ели пасху, сказал:

«...да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моём, **и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых**» (Лук. 22:30);

«И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И **вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца**, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы» (Откр. 4:2-4);

«И **двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих**, пали на лица свои и поклонились Богу» (Откр. 11:16).

Эти тексты поясняют, какие престолы находятся на небе, сколько их, и кто на них восседает. Поэтому мы знаем, что, хотя Даниил и не сказал об этом, но он видел в видении двадцать пять престолов: Божий, и те, на которых воссели старцы.

То обстоятельство, что престолы старцев не стояли там вечно, но были поставлены, не вызывает сомнений. Но говорит ли Даниил, что и престол Бога **тоже** был поставлен? Нет, не говорит. Так откуда тогда такое убеждение, что престол Божий в зале Суда отсутствовал, и что поставлен он был только в начале Суда?

Это убеждение ошибочно, оно навязано человеком. Вы не найдёте в Священном Писании ни одного доказательства, что престол Божий – престол благодати – хотя бы одно мгновение находился где-нибудь ещё, кроме Святого святых.

Второе отделение в земном святилище потому и называлось «*Святое святых*», что в нём обитал Святой, то есть – Бог. Поэтому второе отделение мы вполне могли бы, не повреждая истины, называть не «Святое святых», а «Святой святых», что означало бы «Святой Бог святого народа». Такие библейские выражения как «Святое святых» и «Святой Израилев» – тождественны, и как раз это и означают: «Святой Бог святого народа».

«Высокий и Превознесённый, вечно Живущий, – **Святой имя Его...**» (Ис. 57:15).

Возможно, самым впечатляющим доказательством того, что второе отделение скинии, «*Святое святых*», было названо так по имени Бога, является один текст из Священного Писания:

«Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и **помазан был Святой святых**» (Дан. 9:24).

Мы с вами знаем, что «*Святым святых*» в этом стихе назван Христос, Сын Божий. Он назван по имени Своего Отца – «**Святой**» (Ис. 57:15), – потому что Сам Отец сказал: «...*имя Моё в Нём*». Приведём этот текст полностью:

«Блюда себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо **имя Моё в Нём**» (Исх. 23:21).

Итак, «*Святой святых*» – это Бог.

«*Святой святых*» – это и Его Сын.

А теперь остаётся только посмотреть в оригинале, какие слова употреблены в выражении «*Святой святых*», относящемся к Иисусу Христу (Дан. 9:24), и сравнить их с теми словами, какие употребляются в таком же выражении – «*Святое святых*» – относящемся ко второму отделению скинии (Исх. 26:33).

И здесь, и там применяется одно и то же слово – «**кодеш**» (H6944). Как в Исх. 26:33 второе отделение названо: «*кодеш кодеш*» («*Святой святых*»), так и в Дан. 9:24 Иисус Христос назван «*кодеш кодеш*» – «*Святой святых*».

Таким образом, мы приходим к выводу, что **второе отделение названо «Святым святых» по имени Бога.**

Что касается первого отделения, то оно, по всей видимости, называлось «*святым*» (писать следует с малой буквы) потому, что в нём, в лице рядового священника, пребывал **свят**ой народ Святого Бога (см. Дан. 12:7 – «*народ святой* [кодеш]»), и предстоял пред Ним с кровью животных, будучи отделён от Него завесой по причине, о которой сейчас говорить не будем.

Престол Божий – это символ Его власти, символ незыблемого правления Божьего. Как незыблемо правление Божие, так незыблем и Его престол. Отделять Бога от Его престола, или перемещать престол с места на место – недопустимо. Даже мир правильно понимает идею нераздельности власти и престола. Сильная власть в мире никогда не перемещает свой престол с места на место. Это унижает её. Тем более непозволительно допускать такие анти-библейские учения, в которых и Бог, и престол Его передвигаются из одного места в другое!

Итак, Бог и Его престол неразделимы, так же как неразделимы престол и Святое святых. Где Святой святых, там и Его престол – вечно, незыблемо. А значит, престол Божий не мог быть поставлен в то же время, когда были поставлены престолы старцев, потому что он все-

гда находится на одном месте. Поэтому в *Дан. 7:9* ничего не говорится о поставлении престола Божьего, но говорится там о поставлении двадцати четырёх престолов старцев.

* * *

Но тогда возникает другой вопрос: что значит «и **воссел** *Ветхий днями*» в *Дан. 7:9*, и ещё: «**пришёл** *Ветхий днями*» в *Дан. 7:22*? Не означает ли это, что Бог пришёл откуда-то и воссел на престоле Своём?

Сначала разберём слово «*воссел*», чтобы понять его истинное значение в этом тексте. Для этого мы заглянем в оригинал.

Халдейское слово «*итиб*» (H3488 по словарю Стронга), с которого переведено слово «*воссел*», имеет значения: «*сидеть*», «*обитать*», «*жить*», «*пребывать*». Таким образом, читая *Дан. 7:9* в халдейском оригинале, мы видим, что Бог не «*воссел*», как бы подходя к престолу, но «*восседал*» («*сидел*», «*пребывал*») на нём **вечно**. Разница между двумя формами одного и того же слова большая, как видите.

Вероятно, переводчики некоторых версий Библии употребили первую форму («*воссел*»), полагая, что, вместе с другими престолами был поставлен и Божий престол. А раз, дескать, он был поставлен, то, само собой разумеется, что Бог не мог «*воссеждать*» на нём постоянно, но «*воссел*» после того как престол был установлен. При этом совершенно не учитывалась та истина, что престол Божий стоит на небесах твёрдо и незыблемо, на одном и том же «*месте покоя*» (*Пс. 131:8*).

В дополнение к сказанному скажу, что существуют переводы *Даниила 7:9*, в которых халдейское слово «*итиб*» (H3488) переведено **как должно**, в согласии с истинным контекстом. Например:

«И смотрел я, пока не были сброшены престолы. И **сидел** старец в годах...» (перевод Танах);

«...и Ветхий днями **сидел...**» (NKJV).

Теперь рассмотрим слово «*пришёл*» в выражении «*доколе не пришёл Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые*» (*Дан. 7:22*).

Это слово (*атах*, H857, 858) везде переводится как «*пришёл*», но интересен факт, что происходит оно от слова «*ут*» (H225), имеющего значение: «*давать разрешение, санкционировать*».

Таким образом, в стихе *Дан. 7:22* скорее говорится не о том, что Бог отсутствовал и затем пришёл на Суд, а о том, что Суд начался с Его санкции.

[Вернитесь на стр. 29.](#)

Приложение 2.

Слово «*ежедневно*» в Послании к Евреям

(к стр. 43)

Есть в *Послании к Евреям* текст, который может быть неправильно понят, и применён для доказательства того, что небесное Святилище, как и земное, разделено завесой на два отделения, и что Иисус, прежде чем войти во второе отделение, служил в первом. Вот этот текст:

«Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес, который не имеет нужды **ежедневно**, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа; ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет

первосвященниками человек, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного» (Евр. 7:26-28).

Нам могут указать, что в этом тексте сравниваются ветхозаветное служение в земном святилище и служение Христа в небесном Святилище. И поскольку, дескать, речь идёт здесь **о ежедневном** служении, то это, несомненно, относится к служению **в первом** отделении. А раз так, то и служение Христа, по аналогии с земным прообразом, должно было сначала происходить **в первом** отделении небесного Святилища, хотя Он уже был Первосвященником.

Но приведённый выше текст совершенно не годится для доказательства такого учения. И вот, почему:

В этом тексте Павел говорит о служении не рядовых священников, но **первосвященников** (G749, архиереус).

Почему же тогда Павел употребляет слово «ежедневно» применительно к служению первосвященников?

Вот это слово и надо исследовать.

Заглянем в оригинал и убедимся, что два греческих слова, которые переводчики переводят как «ежедневно», имеют ещё и другие значения, а не только это.

Слово «ежедневно» переведено с двух греческих слов: *ката* (G2596) и *хемера* (G2250) и имеет, согласно словарю Стронга, следующие значения:

- «ежедневно»;
- «монотонно, уныло, однообразно»;
- «**периодически**»;

Зная это, мы можем быть вполне уверены, что Павел говорит о **периодичности** принесения жертв, а периодичность, согласитесь, не обязательно означает «ежедневно». Это может быть и «ежеминутно», и «ежечасно», и «ежемесячно», и «ежегодно». В словаре Стронга даже дано специальное указание (хотя это понятно и без указания), что значение периодичности следует определять с помощью контекста. Мы же, учитывая контекст, приходим к выводу, что апостол Павел в *Евр. 7:27* говорит не иначе как о **ежегодных** жертвоприношениях, какие совершались первосвященниками в День примирения.

Совершенно очевидно, что, употребив в этом тексте (*Евр. 7:27*) слово «периодически», Павел хотел подчеркнуть унылое однообразие, монотонность ежегодных жертвоприношений, **совершавшихся периодически** на протяжении многих веков, и «которые никогда не могут истребить грехов» (10:11) и «сделать в совести совершенным приносящего» (9:9). Этим многим жертвоприношениям, совершавшимся в день Йом Киппур, он противопоставляет одну Жертву Христа, которую Христос «совершил... **однажды**».

Между прочим, такое же греческое слово («периодически», «монотонно», G2596 + G2250) апостол употребляет и в *Евр. 10:11*, хотя переводчиками это слово переведено там как «ежедневно». Также следует отметить, что Павел не всегда употребляет слово «периодически», «монотонно» (G2596 + G2250). Иногда он, говоря о тех же ежегодных жертвоприношениях, употребляет и другое слово – «**каждогодно**» (напр., в *Евр. 9:25*). Это слово переведено с двух греческих – *ката* (G2596) и *эниаутос* (G1763), которые в сочетании друг с другом означают «каждый год», «ежегодно».

Итак, сделаем вывод: в исследуемом тексте Павел отнюдь не говорит о ежедневном служении в первом отделении, но говорит о ежегодном, периодическом, монотонном служении **в Святом святых**, совершавшемся на протяжении многих веков в конце года. Этим текстом нельзя доказать, что Господь до 1844-го года стоял на служении в первом отделении небесного Святилища.

[Вернитесь на стр. 43.](#)

Се, скиния Бога с человеками

(к стр. 46)

Ранее мы с вами уже смогли убедиться, что в Священном Писании небесное Святилище, небесная Скиния, небесный Храм или горний Иерусалим – суть одно.

Давайте же посмотрим – какую **главную идею** выражало собою земное святилище?

В земном святилище открывался величественный замысел Бога, и настолько он был велик, что даже Жертва Христа была лишь средством для осуществления этого замысла. Сын Божий отдал Свою Жизнь, чтобы исполнилось желание любящего Отца, и конечно, Его собственное, потому что Отец и Сын всегда одно.

Суть идеи, открывавшейся в земной скинии, заключалась в том, что Богу было угодно, **чтобы Он и Его народ стали едины, и чтобы грех никогда больше не разделял человека с Богом**. Об этом молился Иисус, когда жил на земле (Иоан. 17:11,18-26).

Итак, всё началось с того, что Бог повелел Моисею построить скинию. Скиния должна была иметь два помещения, отделённых одно от другого завесой. Первое помещение называлось *«святым»*, а второе – *«Святым святых»*.

Почему первое отделение называлось *«святое»*?

Оно называлось так потому, что предназначалось для **святого** народа Божьего. Несмотря на то, что народ был грешен, он назывался, тем не менее, *«святым»*, потому что принадлежал Богу:

«...ибо ты **народ святой** у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор. 7:6).

Конечно, весь Израиль не мог находиться в небольшом помещении, но это и не нужно было, потому что каждый день весь Израильский народ входил туда символически **в лице своего представителя – священника**. Священник имел на своих плечах два камня в золотых гнёздах, на которых были вырезаны имена всех колен Израиля, поэтому во время служения, в лице священника в первом отделении пребывал **весь** народ:

«И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых... и вставь их в золотые гнёзда и положи два камня сии на нарамники ефода: это камни на память сынам Израилевым; и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти» (Исх. 28:9-12).

Апостол Павел, описывая в своём *Послании к Евреям* земное святилище, назвал первое отделение – *«хагга»*, то есть, *«святые»*, во множественном (!) числе:

«...ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется **«святое»**» (Евр. 9:2).

Слово, выделенное в тексте жирным шрифтом, в греческом оригинале стоит **во множественном числе**. Это весьма примечательный факт, и это не случайно: Павел, по всей видимости, прекрасно понимал, что первое отделение – это отделение, в котором находился, в лице священника, святой народ Божий – *«святые»*. Потому так и сказал.

Теперь – о втором отделении. Оно называлось *«Святое святых»*. Называлось оно так потому, что в нём присутствовал Бог – **Святой** Израилев, **Святой святых**:

«И устроят они Мне святилище, и буду обитать [в святилище] посреди их» (Исх. 25:8).

Таким образом, в первом отделении святилища пребывали **святые Святого**, а во втором – **Святой святых**.

Итак, в скинии, в целом, пребывали как Бог, так и Его народ. По этой причине скиния называлась и «скинией собрания» (Лев. 8:3 и др.), и «скинией Господней» (Иис. Нав. 22:19; 1 Пар. 21:29 и др.), и «Божией скинией собрания» (2 Пар. 1:3).

Но особенностью ветхозаветной скинии было то, что между Богом и Его народом была завеса, постоянно напоминая о том, что Бог и Его народ – ещё не одно.

Почему в Ветхом Завете Бог и Его народ не могли быть одно?

Потому что те дары и жертвы, какие изо дня в день, на протяжении многих веков, приносились народом, «не могли сделать совершенными в совести приносящих» (Евр. 9:9). Нужна была другая Жертва, которая могла бы очистить совесть человека до совершенства (Евр. 9:14). Но её не было, потому что ещё не наступила «полнота времени» (Гал. 4:4). Когда же:

«...пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4-6).

Жертва Единородного Сына Божьего была настолько великой и впечатляющей, настолько полной и совершенной, что смогла потрясти грешника до глубины, и растопить его каменное сердце. Христос, отдав Свою Жизнь на Голгофе, «одним приношением навсегда **сделал совершенными освящаемых**» (Евр. 10:14). Завеса (плоть Христа – Евр. 10:20) была, наконец, разодрана: путь к Богу, в Святое святых, путь «новый и живой» (Евр. 10:19) был открыт.

Павел говорит:

«...образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, **не могущие сделать в совести совершенным** приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только **до времени исправления**» (Евр. 9:9,10).

О каком «**исправлении**» говорит здесь Павел?

Теперь мы понимаем, о каком: он говорит об исправлении того несовершенства земной скинии (Евр. 9:11), какое имело место на протяжении долгих веков, пока не пришёл Агнец, и не устранил это несовершенство. Как вы понимаете, этим несовершенством была завеса, символизировавшая разделение народа с его Богом.

Таким образом, с наступлением новозаветной эпохи, начало которой было положено на Голгофе, великий замысел нашего любящего Отца стал, наконец, реальностью: «*примирившись с Богом посредством креста*» (Еф. 2:16) и получив доступ к престолу благодати – к Отцу (Еф. 2:18; Евр. 4:16), мы «*стали близки [с Отцом] Кровию Христовою*» (Еф. 2:13), стали едины с Богом и Его Сыном (Иоан. 17:21,23).

Вот что принесло человеку уничтожение завесы Жертвою Христа!

И, конечно же, учение о том, что после того, как Сын Божий принёс Себя в жертву, завеса существовала в небесном Святилище ещё долгих 18 столетий – абсурдно. Оно антибиблейское.

Но пойдёмте дальше.

С Жертвою Христа преграда, стоявшая между человеком и Богом, рухнула, и произошло воссоединение народа Божьего с Богом. Кровь Христа сблизила их – Бога и человека.

Посредством Христа Бог примирил «с Собою всё, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1:20). Кровь Иисуса, устранив завесу, примирила «земное и небесное» и **соединила оба отделения скинии, – «святое» и «Святое святых», – в одно.**

В тот момент, когда это произошло зримо, в вещественных образах, то есть когда завеса в земном храме разодралась, и святилище стало одним помещением – земное отошло навсе-

гда, а уверовавший народ Божий переместился в небесное Святилище, в котором никакой завесы-преграды нет.

С той поры народ Божий пребывает с Богом в самом центре Мироздания – в небесном Святилище, которое **всё** является «*Святым святых*», без разделения на два отделения:

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатию вы спасены, – и воскресил с Ним, и **посадил на небесах во Христе Иисусе**» (Еф. 2:4-6).

Мы видим, что, если в ветхозаветные времена народ Божий пребывал в одной скинии с Богом, будучи разделён с Ним завесой, то в новозаветное время он пребывает с Богом в той же Скинии, но уже в небесной, в которой нет завесы. Пребывает он там духовно, во Христе, находящемся одесную Бога, и это – главное, чего хотел Бог. Это и есть осуществление Его великого замысла.

Никто из библейских пророков никогда не видел в видениях разделённого небесного Святилища, ни завесы в нём, и не говорил об этом. Нигде в Писании вы не найдёте, чтобы в отношении небесного Святилища применялись такие выражения как «*первое отделение*», «*второе отделение*», «*святое*» или даже «*Святое святых*». Даже апостол Павел, из новозаветных писателей больше всех говоривший о небесном Святилище, не употреблял, применительно к нему, подобных выражений. Такие выражения применялись **только** к земной скинии, по причине её разделения завесой на две части. Небесное же Святилище везде в Писании называется просто «*святилище*».

Итак, начиная с Голгофы, истинные верующие уже находятся в небесной Скинии духовно, и недалёк тот день, когда они будут взяты туда и телесно, и увидят Бога собственными глазами.

Вот как говорит апостол Иоанн:

«И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: **се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними**; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21:2,3).

* * *

Есть в Священном Писании один текст, который, как вы увидите, является весьма сильным аргументом в пользу того, что небесная Скиния является одним целым, не разделённым завесой на две части:

«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нём. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попираť святой город сорок два месяца» (Откр. 11:1,2).

Здесь «*жезл*» – символ Закона Божьего.

«*Храм Божий*» или «*святой город*» – это Церковь.

«*Сорок два месяца*» – это пророческий период из *Откровения* 13:5. В течение этого времени на земле будет действовать власть зверя, которая будет вести войну против народа Божьего (Откр. 13:3-9).³⁰

Итак, в исследуемом нами тексте говорится об испытании заповедями Бога христианского характера детей Божиих во время гонений и великой скорби.

Из этого текста следует, что те, кто находится **в храме** – это народ Божий, остаток, а прочие, кто **вне храма, на внешнем его дворе** – это многочисленные представители так

³⁰ О двойном исполнении пророчества из *Даниила* 7:25 вы можете прочитать в книге «*Стражи, проснитесь!*».

называемого «христианского мира». Они будут «попирать святой город», то есть гнать истинных детей Божиих в течение всего периода власти зверя (папского Рима). Они названы «язычниками» за поклонение «чужому богу» (Дан. 11:39). Они не могут войти в Храм, где обитают Бог Отец и Его Сын, по причине своего идолопоклонства. Их удел – внешний двор.

Теперь о главном, – с чего мы начинали.

Елена Г. Уайт «увидела», что небесный Храм разделён завесой на два отделения, и что те немногие, кто верою вошёл во второе отделение в 1844 году, были приняты Богом, а прочие, «склонившиеся – как выразилась Елена Уайт – у престола» в первом отделении храма, были названы «врагами настоящей истины» и отданы во власть сатаны («Ранние произведения», «6. Открытая и закрытая двери», «10. Конец 2300 дней»).

Таким образом, у Елены Г. Уайт отверженными оказались **все, кто не в Святом святых** – и те, кто в первом отделении храма, и, само собою, те, кто на внешнем дворе.

В Священном же Писании (Откр. 11:1,2) мы видим совсем другое: там отверженными названы только те, кто на внешнем дворе. А все, пребывающие в Храме – это «поклоняющиеся» Богу. То есть, кто бы в какой части храма ни находился – это всё принятые Богом люди, народ Божий.

Видения Елены Г. Уайт противоречат Священному Писанию: небесный Храм не разделён на две части, завесы там нет, он весь – Святое святых, он – «Скиния Бога с человеками» (Откр. 21:3).

Сегодня стало очевидным: учение о разделённом завесой небесном Святилище уничтожает великий замысел Божий.

* * *

Нет сомнений: и пионеры, и Елена Уайт понимали замысел Бога, состоявший в том, чтобы Его народ стал с Ним одно. Не понять это невозможно. Но они не разглядели этот замысел ни в устройстве земной скинии, ни в прообразной церемонии, совершавшейся в День примирения, когда первосвященник входил через завесу в Святое святых, к престолу благодати Божией, и, таким образом, народ Божий, в лице первосвященника, хотя бы на один день, символически, но становился одно с Богом, предвосхищая будущее объединение во Христе.

Они придавали завесе лишь то значение, какое они придумали для неё сами, своею мудростью: значение ширмы, существующей только для того, чтобы отгородить Закон Божий от всех и вся, и поместить его в укромное, скрытое от глаз всей Вселенной место, в которое и Сам Бог не всегда был вхож (см. видения Елены Г. Уайт).

И удивительно не то, что заблуждались пионеры, не претендовавшие на звание Божьих вестников или «малого света», а удивительно то, что таких простых, но очень важных вещей не понимала Елена Уайт (смотрите на стр. 107,108 схемы «Небесная Скиния по Елене Г. Уайт и по Библии»).

[Вернитесь на стр. 46.](#)

Приложение 4.

Два видения Елены Г. Уайт

(к стр. 86)

(1).

«...Я была восхищена в видении в город Бога живого. Здесь мне было показано, что... была открыта дверь во Святое Святых небесного святилища, где находится ковчег с десятью заповедями. Эта дверь не была открыта до тех пор, пока не окончилось посредничество Иисуса во Святом небесного святилища. Указанное событие произошло в 1844 году, когда Хри-

стос закрыл дверь Святого и отворил дверь Святого Святых, и прошёл через вторую завесу к ковчегу завета, где Он сейчас и находится» («РП», стр. 42 *ориг., цитата сверена с англ. ориг.*).

(2).

«Я видела престол, на котором восседал Отец с Сыном...

Я видела, как Отец поднялся с престола и в огненной колеснице направился во Святое-Святых за завесу и воссел там. Вслед за Ним с престола поднялся Иисус и большинство тех, которые склонились перед престолом...

Те, которые поднялись вместе с Иисусом, смотрели на Него, когда Он встал с престола, и провожали Его взором, когда Он удалялся. Затем Он поднял Свою правую руку и приятным ласковым голосом сказал нам: «Подождите здесь. Теперь я иду к Отцу Моему, чтобы принять Царство...».

После этого к тому месту, где стоял Иисус, приблизилась облачная колесница как бы с огненными колёсами, со всех сторон окружённая ангелами. Он сел в эту колесницу и она тотчас устремилась во Святое-Святых, где восседал Отец. Там я увидела Иисуса, великого Первосвященника, стоявшего перед Отцом небесным...

Я повернулась, чтобы увидеть тех, которые всё ещё оставались у престола; они не знали, что Иисус оставил их. Тогда у престола появился сатана, пытаюсь подражать делу Божьему...» («Ранние произведения», подраздел «10. Конец 2300 дней»).

Мы видим, что в видениях Елены Уайт передвижного престола нет, а только колесница, на которой Бог перемещается от одного престола, находящегося в первом отделении, ко второму, находящемуся в Святом святых (вероятно, идея передвижного престола появилась позднее – после Елены Уайт).

Но, то общее, и главное, что объединяет видения Елены Уайт и современное учение о Святилище, видно невооружённым глазом: это престол Божий в первом отделении, и завеса, 18 веков отделявшая Бога и Иисуса Христа от их собственного Закона (и от «крышки благодати», или престола благодати).

Итак, из видений Елены Уайт следует, что:

(1). Престол Божий и Бог, восседающий на нём, до 1844 года находились в первом отделении небесного Святилища – в Святом.

Поскольку в сопоставлении земного и небесного служений Елена Уайт и церковь АСД используют принцип полной аналогии, то получается, что в ветхозаветном прообразном служении ковчег с крышкой благодати и шекина над нею – знак присутствия Бога – должны были всегда, кроме одного дня в году, находиться в первом отделении святилища, чего, как известно, не было никогда;

(2). В 1844 году Отец и Сын переместились за завесу – в Святое святых, где находится ещё один престол.

По аналогии, в ветхозаветном прообразном служении ковчег и шекина должны были перемещаться из первого во второе отделение святилища ровно на один день, называемый Йом Киппур (после чего возвращались в первое отделение до следующего Йом Киппура);

(3). Все, кто не верит, что Иисус вошёл к Отцу за завесу не сразу после Голгофы, а только в 1844 году – остаются без Христа. Это, следовательно, народ сатаны.

Мы видим, что в описании второго видения Елена Уайт отнюдь не говорит о самом главном, о чём следовало бы говорить всегда – о том, что люди могут быть оставлены Богом **только** за несоблюдение заповедей вечного Закона Божьего, ибо написано: *«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека»* (Еккл. 12:13). Но говорит она о чём-то узко-специфическом, а именно: о том, что люди, всегда верившие, что Иисус находится в Святом святых вот уже почти два тысячелетия, обречены на смерть за то, что слишком рано в это поверили, не дождавшись 1844-го года...

Вы спросите: как это понимать?

Дело в том, что миллионы христиан всех веков и народов вот уже почти две тысячи лет верили и верят, что Иисус сразу после Своего вознесения воссел на одном престоле с Богом **в Святом святых** как Первосвященник и Ходатай. Когда некоторые из пионеров-адвентистов вместе с Еленой Уайт попытались опрокинуть их веру, выдавая видения Елены Уайт за свет, многие, даже среди адвентистов седьмого дня, воспротивились этому «свету».

Оппозиция ложному учению в рядах АСД была всегда, и сегодня есть, но большая часть членов церкви продолжает слепо верить в уже ставшее догмой учение, не утруждая себя тем, чтобы тщательно сравнить его со Священным Писанием.

Вскоре после 1844-го года, Елена Уайт в довольно-таки суровых тонах заклемила, как осуждённых на гибель, множество христиан, но отнюдь не за то, от чего следовало бы отворачивать людей – не за поклонение ложному «триединому Богу» (борьбы против этого папского учения в её писаниях вы не найдёте), – а за то, что не приняли учение о переходе Христа в Святое святых, совершившемся якобы в 1844 году.

А за это, как раз, и не следовало клеймить, потому что эти христиане и до Елены Уайт всегда верили в библейскую истину о том, что Христос находится в Святом святых со времени Своего вознесения.

В связи с этим и следует отметить нечто, совершенно неприемлемое для здравого смысла. Для этого вернёмся к видению Елены Уайт:

«Я повернулась, чтобы увидеть тех, которые **всё ещё оставались у престола**; они не знали, что Иисус оставил их».

Здесь Елена Уайт говорит о тех массах христиан, которые якобы верою всё ещё пребывали в первом отделении небесного Святилища, в то время как им следовало пройти с Иисусом во второе отделение.

И ещё, в другом месте, она пишет:

«Враги настоящей истины ныне пытаются открыть дверь во Святое, которую Христос закрыл, и закрыть дверь во Святое-Святых, которую Он открыл в 1844 году...» (*«Ранние произведения», подраздел «6. Открытая и закрытая двери»*).

И здесь Елена Уайт указывает на тех христиан, которые якобы не желают пойти за Иисусом в Святое святых, но всеми силами пытаются остаться в первом отделении, где Иисуса нет.

Историческая же реальность такова: со времени Голгофы никто в христианстве никогда не исповедовал, что Иисус после вознесения пребывает в первом отделении. Такого учения никогда и нигде не существовало, ни в одной церкви, вплоть до 1844 года, когда оно впервые появилось в АСД.

На протяжении почти двух тысяч лет всё христианство верило, что Господь Иисус со времени вознесения находится в Святом святых с Отцом, где ходатайствует за них как Первосвященник. Нет сомнений: так верили до 1844-го года и будущие пионеры-адвентисты, когда они были ещё членами разных протестантских церквей.

Учитывая эти реалии, как могла Елена Уайт видеть христиан, всё ещё пребывающих верой в первом отделении? Как она могла говорить о неких христианах, которые отказывают-

ся пройти в Святое святых, а желают оставаться в святом? Таких христианских обществ никогда не существовало в истории!

Пожалуйста, дорогой человек, вникните в следующее:

Фактически, вся разница между Еленой Уайт и «врагами настоящей истины», как она называла не согласных с её учением, заключалась не в том, что она верила в пребывание Христа в Святом святых, а «враги» не верили, а всего лишь в том, что она поверила в эту истину «по-настоящему» **только после 1844-го года**, а «враги» **верили в ту же самую истину всегда**.

Вот за эту разницу она и называла этих христиан врагами и осуждала их от имени Бога на вечную смерть в своих видениях и трудах.

«...Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа» (Лук. 9:54,55).

Ученики Иисуса Христа, в ревности своей предложившие Ему предать смерти самаритян, не принявших их Господа, были одержимы в тот момент духом фанатичной нетерпимости и жестокости. Позднее они, познав любовь Христа, прошли через покаяние и очищение. Но это позднее. А тогда, когда они в сердцах своих приговорили самаритян к смерти, ими явно владел сатана. И если бы Иисус не «запретил», то так бы они с этим духом и жили.

Самаритяне не приняли Христа – живое Слово Божие, и Бог пожалел их, не сжёг. А за что, и каким духом, была приговорена к вечному осуждению огромная часть христиан, не принявшая учений Елены Уайт, в которых неправды было больше, чем правды?

Откуда были её видения, на которых воспитывалась вся церковь АСД, поставившая себя так высоко, а остальных считающая погибшими? Был ли прославлен Бог в этих странных видениях, или Он был представлен как немилосердный, суровый и жестокий Правитель?

Тяжело задаваться подобными вопросами, но Бог нелицеприятен, и по мере того как Он открывает правду, такие вопросы неизбежно возникают.

Трагично, что этот дух – дух нетерпимости и осуждения, дух нерассудительный и жестокий – проявляется сегодня во многих адвентистах. Как только они узнают, что кто-то посмел найти у Елены Уайт противоречия с Библией и усомниться в ней как в Божьем пророке, – они с таковыми прекращают все доселе дружеские отношения. И что совсем страшно – делают это без всякого исследования, выказывая тем самым нелюбовь к истине (Деян. 17:11; Прит. 18:13; Иоан. 7:51; 18:23;).

Своих богобоязненных братьев они отторгают не за нарушение Божиих заповедей (нарушителей ещё, как правило, терпят), а за то, что братья проверили Писанием «настоящую истину» о разделённом завесой небесном Святилище, и нашли, что это не истина.

Возможно, при этом они оправдывают себя некоторыми местами из Священного Писания, ссылаясь, например, на такие слова:

«Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его» (2 Иоан. 10).

Под «сим учением» следует, конечно, подразумевать «настоящую истину», за отвержение которой один приговор – смерть (см. видения Елены Уайт).

Вот так, когда-то посеянное видениями Елены Уайт семя дало множество всходов, потому что духом этим объята вся церковь АСД.

* * *

Здесь вам предлагается, уважаемый читатель, рассмотреть дополнительно некоторые места из трудов Елены Уайт, оценить их с позиций Священного Писания и сопоставить с тем учением, в целом, которое всю свою жизнь Елена Уайт проповедовала.

Итак:

(1). «В первом отделении, то есть во Святом... перед завесой, отделяющей Святое от Святого святых, находился золотой жертвенник курения, от которого ежедневно вместе с благоухающим облаком фимиама возносились к Богу молитвы Израиля» (*«Великая борьба», стр. 412 ориг.*);

(2). «Перед завесой, отделяющей Святое от Святого святых – места непосредственного присутствия Божьего – стоял золотой жертвенник курения. На нём священник должен был утром и вечером воскурять фимиам» (*«Патриархи и пророки», стр. 347, 348 ориг.*);

(3). «Ежедневное служение состояло из утреннего и вечернего жертвоприношений, курения благовоний на золотом жертвеннике и специальных приношений за личные грехи...

...При совершении жертвы благовонного курения священник вступал в более тесное соприкосновение с Богом, чем в любом другом акте ежедневного служения. Так как внутренняя завеса святилища не простиралась до самого верха, из первого отделения частично была видна слава Божья, обитающая над престолом благодати. Когда священник воскурял фимиам перед Господом, он обращал свой взор к ковчегу, и когда облако курения поднималось, Божественная слава опускалась на престол благодати и наполняла Святое святых» (*«Патриархи и пророки», стр. 352, 353 ориг.*).

В этих высказываниях Елены Уайт, как видим, всё соответствует Писанию:

– жертвенник курения находится в первом отделении, перед завесой, отделяющей «святых» от «Святого святых»;

– во время ежедневного служения в первом отделении рядовой священник воскуряет на жертвеннике курений фимиам, дым от которого проникает через щель в завесе во второе отделение, где на престоле благодати восседает Бог;

– в ежедневном служении священник, воскуряющий фимиам, не имеет возможности видеть престол благодати и Бога на престоле. «Соприкосновение» с Богом возможно только через завесу, посредством дыма от фимиама.

Итак, здесь у Елены Уайт всё правильно, всё по Писанию. И **главное** во всём этом – это признание Елены Уайт, что **на протяжении всего года, когда совершается ежедневное служение священника в первом отделении, Бог находится во втором отделении** – в Святом святых.

Далее. Мы знаем, что Елена Уайт и пионеры, утверждая учение о служении Христа в небесном Святилище, основывались на принципе полной аналогии прообразного земного и образного небесного служений. Вот одно из многих высказываний Елены Уайт, в которых она говорит об этом принципе:

(4). «Не только святилище, но и служение священников должно было «служить образу и тени небесного» (Евр. 8:5)» (*«Патриархи и пророки», стр. 352 ориг.*).

А теперь давайте совместим первых три высказывания Елены Уайт с четвёртым, и после этого сделаем вывод:

– если верно учение о том, что со дня вознесения и до 1844-го года Христос служил (как **рядовой** священник, заметьте!) в первом отделении небесного Святилища, то всё это время Он не должен был видеть Бога, поскольку был отделён от престола благодати завесой, и входил в «соприкосновение» с Богом только через щель в завесе посредством дыма фимиама (молитв святых).

В такой абсурд ни пионеры, ни сама Елена Уайт не могли поверить. Поэтому лжеучение нашло своё развитие в видениях Елены Уайт, в которых **Божий престол благодати находился в первом отделении**, о чём мы уже говорили.

Стоило только закрыть глаза на эту откровенно антибиблейскую манипуляцию, как всё сразу «становилось на свои места»: Христос **уже мог** совершать рядовое священническое служение в первом отделении, и одновременно восседать одесную престола благодати, рядом с Отцом. А по истечении восемнадцати веков Отцу и Сыну надлежало всего-навсего переместиться во второе отделение, чтобы Иисус мог продолжить служение уже как Первосвященник.

Вот такое получилось «учение»...

«Но тщетно чтут Меня, уча учениям... человеческим» (*Матф. 15:9*).

[Вернитесь на стр. 86.](#)

Приложение 5.

Просеивание у воды

(к стр. 88)

«Всё это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (*1 Кор. 10:11*).

Эти слова Господь сказал через апостола Павла для того, чтобы мы внимательно исследовали историю древнего Израиля с тем, чтобы извлечь из неё жизненно важные уроки для себя. На страницах ветхозаветных священных книг для нас оставлены описания многих происшествий, в которых мы можем найти глубокий духовный смысл. И то, что мы найдём, мы непременно должны применить к себе, чтобы правильно оценить наше положение перед Богом.

Предлагаю вам, уважаемый читатель, краткое исследование истории, случившейся с Гедеоном и его войском.

В книге *Судей* читаем:

«Иероваал, он же и Гедеон, встал поутру и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода; Мадиямский же стан был от него к северу у холма Море в долине.

И сказал Господь Гедеону: народа с тобою слишком много, не могу Я предать Мадиянитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: «моя рука спасла меня».

Итак провозгласи вслух народа и скажи: «кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдёт назад с горы Галаада». И возвратилось народа двадцать две тысячи, а десять тысяч осталось.

И сказал Господь Гедеону: всё ещё много народа; веди их к воде, там Я выберу их тебе. О ком Я скажу: «пусть идёт с тобою», тот и пусть идёт с тобою; а о ком скажу тебе: «не должен идти с тобою», тот пусть и не идёт.

Он привёл народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто будет локать воду языком своим, как локает пёс, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колена свои и пить.

И было число локавших ртом своим с руки триста человек; весь же остальной народ наклонялся на колена свои пить воду.

И сказал Господь Гедеоу: тремя стами локавших Я спасу вас, и предам Маданитян в руки ваши; а весь народ пусть идёт, каждый в своё место» (Суд. 7:1-7).

Итак, мы видим, что на войну собралось довольно-таки большое войско числом тридцать две тысячи человек. Но среди этого множества Бог усмотрел двадцать две тысячи – то есть, **большинство** – неблагонадёжными. Благонадёжными же они оказались, как написано, по причине их боязливости и робости. И тогда состоялся первый отсев, и в строю остались десять тысяч самых храбрых и смелых. Почему бы с такими храбрецами не пойти воевать за дело Божие?

Но Бог увидел и в этих оставшихся десяти тысячах многих неблагонадёжных для совершения Его дела. И тогда произошло второе просеивание. И вот как Бог это сделал. Он сказал:

«...всё ещё много народа; ве́ди их к воде, там Я выберу их...» (Суд. 7:4).

Почему Бог решил выбрать Себе остаток именно у воды? Разве нельзя было сделать это как-то иначе, прямо в обозе, или даже тогда, когда люди ещё не вышли из домов своих?

Конечно, Бог мог отделить достойных в любом месте и при любых обстоятельствах, но как, в таком случае, мы с вами получили бы наставление и предостережение, содержащееся во всей этой истории? Ведь **буквальная вода в данном случае является символом духовной воды – Слова Божьего:**

«...кто будет пить **воду**, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан. 4:14).

Увидели ли вы, дорогой читатель, **как** в истории с Гедеоновым войском – во втором его просеивании – Господь отделил тех, кто Его, от тех, кто не Его? В чём бы, в деталях, ни отличались годные от негодных, – пили они с руки или прямо из водоёма, – просеивание их должно было состояться именно **у воды, и только у воды.**

Теперь вернёмся в наше время. В истории с Гедеоновым войском Богом заложен прообраз того, что сегодня происходит с Церковью АСД. Как мы можем это видеть? Сначала, вспомним, верующего народу было много – тридцать две тысячи. Большая часть из них – боязливые и робкие – остались, и никуда не пошли (Суд. 7:3).

Узнаём ли мы в этих оставшихся тех многих, кто ныне пребывает в «ковчеге» организованной АСД, боясь оторваться от него, чтобы не потерять жизнь вечную? По причине «*боязливости и робости*» люди даже не пытаются что-то проверять Словом Божиим!³¹

Эта огромная часть оказалась отсеянной благодаря истине о Едином Боге и Его Сыне.

После первого просеивания осталось «десять тысяч» храбрых, не побоявшихся выйти из отступившей от истины организованной церкви. Но Божье просеивание на этом не закончилось. И сказал Господь: «*всё ещё много народа; ве́ди их к воде...*» (7:4).

И вот, все храбрые подошли к воде... и здесь должно произойти последнее просеивание – выделение остатка из остатка. Это значит, что Бог будет нас проверять сегодня на верность Словом Своим – **Библией**. Это будет последняя проверка перед Пришествием Христа, потому что, судя по пророчествам, время уже истекает.

В случае с Гедеоновым войском только один из ста прошёл испытание! Что же будет с нами? Ведь испытания водою – Словом Божиим – никому не избежать!

Полной, в подробностях, аналогии между той древней историей и тем, что происходит сегодня в церкви, не ищите. Её может и не быть. Но главное, что объединяет прошлое с настоящим, не вызывает сомнений – это **выделение Богом последнего, малого, остатка посредством Его Слова – Библии.**

³¹ Ковчег спасения – не церковная организация (стан), а Слово Божие, Христос. Те, кто пребывают в Нём – в Слове Божиим – как в Ковчеге, и есть истинная Церковь Бога на земле (Евр. 13:13,14; Иоан. 15:6).

Описание в Библии истории с войском Гедеона не случайно, как и ничто не является случайным в Библии. Вода, единственно которою Бог утоляет духовную жажду человека – это Слово Его. И сегодня, как и в древности, Бог очень верно определит, кто Его, а кто не Его, по тому, кто **как** относится к живой воде – Его Слову. Не к слову кого-то ещё, и не к слову Елены Уайт, а к Слову Его – к непогрешимому Священному Писанию.

«**Sola Scriptura**» – только Писание, и ничего, кроме Писания, только Слово Божие, и ничего, кроме Слова Божия, только Христос, и никого, кроме Христа!

Мы не должны предавать этот священный принцип. В нём наше право, наша обязанность и наша вечная жизнь. Этот принцип, как камень, Сам Бог положил в основание нашего спасения. Кто сойдёт с этого Камня – погибнет.

«Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утверждённый: верующий в него не постыдится» (Ис. 28:16);

«Он есть камень, пренебрежённый вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4:11);

«и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1 Кор. 10:4);

«Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и камень соблазна» (1 Петр. 2:7).

Сегодня в обозе, вышедшем из большой, организованной церкви, опять определяются всё те же две категории людей: те, кто продолжают идти за Агнцем, – строить свою веру на Камне – и те, кто преткнулись о Елену Уайт и остаются с нею, и следуют за ней, не желая увидеть того, что, несмотря на всё богатство и красоту её слога, несмотря на обилие ценных наставлений, некоторые её учения противоречат Библии самым серьёзным образом.

Бог просеивает нас по признакам отношения к Его Слову и проверяет нашу готовность следовать за Агнцем **до конца** – «куда бы Он ни пошёл» (Откр. 14:4).

Смотрите! Агнец – Слово Божие – свернул на узкую тропу, ещё более узкую, чем та, по которой мы шли до сегодняшнего дня. Он зовёт нас за Собой, говоря: «Следуйте за Мной, Я покажу вам то, чего вы не знали...». Но из десяти тысяч воинов Гедеона только триста пойдут за Ним, потому что, хотя бы и одно Его свидетельство – но чистое и верное, – для них дороже множества свидетельств кумира, среди которых есть и ложные.

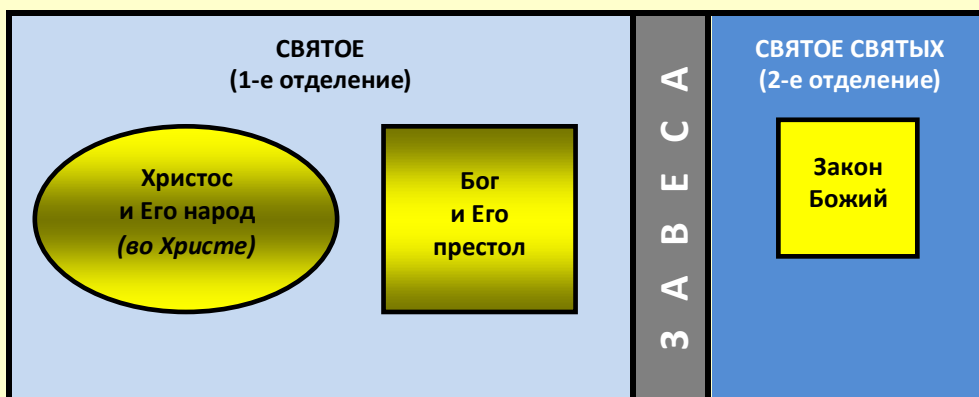
Бог есть Бог-**ревнитель**, и Ему не всё равно, кого мы предпочтём:

«Не делай себе кумира... ибо Я Господь, Бог твой, Бог **ревнитель...**» (Исх. 20:4,5).

[Вернитесь на стр. 88.](#)

Небесная Скиния

до 1844 года
(по Елене Г. Уайт)

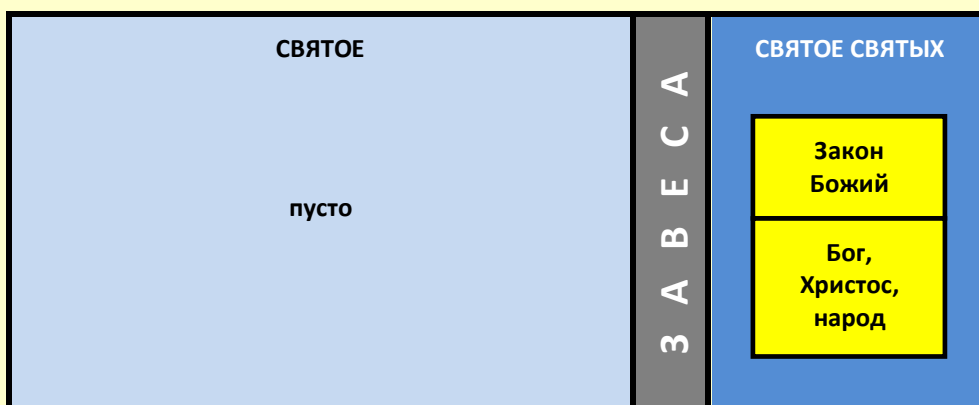

Небесная Скиния разделена завесой на две части. В первом отделении находятся Бог и Его престол (престол благодати), Христос и Церковь (духовно, во Христе). Христос, будучи Первосвященником, совершает, почему-то, служение рядового священника в первом отделении Скинии.

Все – и Бог, и Христос, и святые – отделены завесой (которая есть плоть Христа – *Евр. 10:20*) от Закона Божьего, находящегося во втором отделении. Такое положение сохраняется вплоть до 1844-го года – почти два тысячелетия после Жертвы Христа, примиряющей человека с Богом и Его Законом.

Небесная Скиния

после 1844 года
(по Елене Г. Уайт)

Все: Бог, Христос и народ Божий (во Христе) после 1844-го года переместились за завесу – во второе отделение (см. видения Елены Г. Уайт). Завеса, по всей видимости, остаётся как вечный и неизменный атрибут небесной Скинии. Первое отделение, должно быть, осталось пустым, так как все ангелы тоже должны были последовать за Богом и Иисусом Христом. Остаться в первом отделении небесное воинство не могло, так как оно всегда предстоит пред престолом Божиим (*Дан. 7:10; Откр. 7:11 и др.*) и перед своим Вождём – Иисусом Христом.

Небесная Скиния

после Голгофы и навсегда
(по Библии)

На Голгофе завеса, разделявшая Бога и Его народ, устраняется.

Христос-Первосвященник после вознесения к престолу благодати совершает служение примирения для всех, приходящих к Нему, уже в небесной Скинии. Это служение неизменно в течение всего периода от Голгофы до закрытия благодати.

Все верующие эпохи Нового Завета, примиряясь с Богом Кровию Христа, получают доступ к престолу благодати.

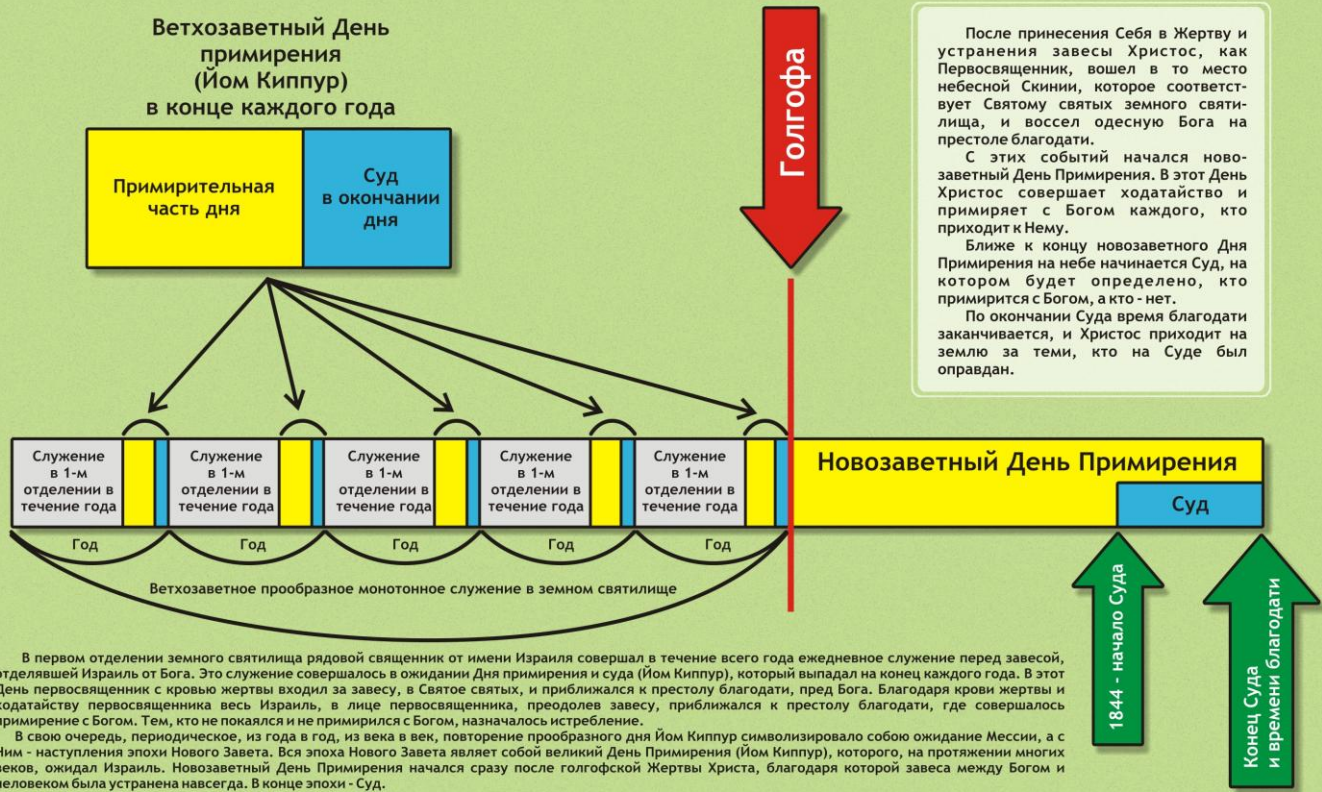
С момента Голгофы всё становится едино – «...да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 17:21). Великий замысел Бога становится реальностью благодаря голгофской Жертве – отныне небесное Святилище становится «скинией Бога с человеками» (Откр. 21:3), в которой нет никакой завесы. «Человеки» (Церковь Бога) пребывают в Скинии духовно, во Христе (Еф. 2:6). После же вознесения на небо Церковь будет там уже телесно.

[Вернитесь на стр. 71.](#)

* * *

Вкладыш

В ожидании Примирения и Суда

Издательство «Полночный крик», Калининград, Россия.

Сайт:

<https://www.midnightcry.info/>

Адреса и телефоны:

8-(4012)-76-53-46;

8-921-260-89-12;

nedostoiniy@mail.ru

