A black and white halftone portrait of a man with a full, dark beard and mustache, wearing a dark suit jacket and a white shirt with a dark bow tie. The man is looking slightly to the right of the camera.

Движение седьмого месяца,
полночный крик
и календарь караитов

Эдриан Ибенс

Движение седьмого месяца, полночный крик и календарь караитов

Опубликовано

maranathamedia-russia.com

24 марта 2018 г.
Дополнено 17 апреля 2021 г.

Содержание

Какому календарю мы должны следовать?	5
Полночный крик.....	6
Календарь караитов	7
Весеннее равноденствие в «Великой Борьбе»	10
Не отрицают ли современные караиты 22 октября 1844 г.?.....	12
Вавилонские корни первого новолуния после весеннего равноденствия... ..	13
Отцы анти-никейцы	17
Но на сбор урожая гречихи нельзя полагаться	18
Хиллель Второй и счастье для римлян.....	19
Освещаемый путь к Небу	21
В. «1843 год»	24
1. Расчёт времени	24
2.Корректировка исчислений	29
3. Первое разочарование	31
С. Пик деятельности миллеритского движения	33
1.«Десятый день седьмого месяца»	33
2. Истинный полночный крик	37
3. Второе или, великое, разочарование	40
Д. Вывод	41

Какому календарю мы должны следовать?

Перед теми из нас, кто осознал существование божественного образа благословения, заключённого в субботу и в праздниках, встаёт вопрос о том, какому календарю мы должны следовать.

Эта книга для тех, кто верит, что Бог подвёл адвентистов к прочному основанию, заложенному в период с 1840 по 1848 гг. Если вам мало интересны труды адвентистских пионеров или вы сомневаетесь, что Бог посредством проповеди трёх-ангельской вести Бог заложил прочное основание, тогда вам следует отложить чтение этой книги. Скорее всего, этот материал не будет вам полезным сейчас.

Пророчество о 2300 периоде из книги Даниила 8 гл., которое исполнилось 22 октября 1844 г., является центральным столпом веры адвентистов.

Местописание, которое как ничто другое, было основанием и центральным столпом адвентистской веры – это: «На 2300 дней; тогда святилище очистится» дан.8:14. *Великая Борьба, 409.*

Тем методом, который помог адвентистам прийти к дате 22 октября 1844 г., было движение седьмого месяца, основывающееся на календаре иудейских караитов. В эту книгу я включил подробную историю адвентистского движения с 1843 по 1844 гг., чтобы показать, что это действительно было так. Е.Уайт рассказывает об этом в книге Великая Борьба. Я немного процитирую здесь.

Согласно Моисеевой системе очищения Святилища День Искупления выпадал **на десятый день седьмого иудейского месяца** (Левит. 16:29:34), когда первосвященник совершал искупление за весь Израиль, затем выходил и благословлял народ. Поэтому считалось, что Христос, наш Великий Первосвященник, придёт для того, чтобы очистить землю от греха и грешников и благословить бессмертием тех, кто ожидал Его. **Десятый день седьмого месяца, великий День Искупления, время очищения Святилища, выпадающий в 1844 г. на двадцать второе октября,** считался днём возвращения Господа. Это было в согласии с ранее представленными доказательствами относительно того, что

период 2300 дней закончится осенью, и поэтому данное заключение казалось неоспоримым.

В притче из Мф.25 вслед за ожиданием и задержкой приходит жених. Это согласовывалось с тем, что представленными аргументами касательно пророчества и образов. **Они подтверждали их истинность; и тысячи верующих провозгласили весть о «полночном крике».**

Подобно волне это движение охватило страну. Она пронеслась из города в город, из деревни в деревню и даже в отдалённые места так, что ожидающий пришествия Господа народ был полностью пробуждён. **Фанатизм отступил перед этой вестью, как утренний мороз исчезает в лучах солнца.** Верующие видели, что их сомнения удалены, а надежда и смелость оживили их сердца. В работу по провозглашению вести не были вовлечены фанатики, которые всегда были там, где присутствует возбуждение без влияния Слова и Духа Божьего. *Великая Борьба 399, 400.*

Полночный крик

Когда Эллиен Уайт сравнивает Дух, действующий в вести о полночном крике, с волной, немногие осознают, насколько мощным было это движение. Внимательно прочтите следующее:

Среди всех религиозных движений со дня апостолов не было другого такого, которое было бы наиболее всего свободно от человеческого несовершенства и уловок сатаны, чем движение осенью 1844 г. Даже теперь, по прошествии почти полувека, те, кто участвовал в этом движении и твёрдо укоренился в истине, всё ещё чувствуют освящающее влияние той благословенной работы, неся свидетельство о том, что это был Бог. *Великая Борьба 401.1*

Осенью 1844 г. был сентябрь и октябрь того года. Нам не следует упускать связь между вестью, которая была дана Самюэлем Сноу, названной «полночный крик», и календарём, который он также представил. Для него использование календаря караитов не было единичным случаем. В июле 1843 г. Хаймс пишет в «Знамениях времени» следующее:

Теперь есть спор между евреями-раввинами и евреями-караитами относительно правильного времени начала года. Последние утверждали, что согласно книге Левит 23 гл., год должен начинаться с новолуния ближайшего к сбору гречихи. В Иудее этот урожай не собирают до тех пор, пока не пройдёт один месяц после раввинистической пасхи. *Дж.Хаймс, Знамения времени, 12 июля, 1843 г.*

Календарь караитов

Используя раввинистическую систему касательно весеннего равноденствия, они обосновали дату распятия (33 г.н.э.), но некоторые исчисления всё ещё не согласовывались в точности. Представление системы календаря караитов помогло собрать все детали вместе. В следующем высказывании Хаймс ссылается более на 30 г.н.э., чем на 31 г.н.э., так как все детали отсутствия нулевого года при переходе от времени до нашей эры ко времени нашей эры в то время ещё не были открыты.

Если караиты правы, то тогда истинная пасха в 33 г.н.э. праздновалась один месяц, или на 29 дней позже, чем предполагал Фергусон, который определил, что в тот год она приходилась на субботу. В той же самой таблице Фергусон показывает нам, что в 30 г.н.э. раввинистическая пасха выпала на четверг; если мы отсчитаем от неё 29 дней до пасхи Кэрэйта, то это приведёт нас к пятнице следующего месяца. Согласно Фергусону мы таким образом приходим к выводу, если караиты правы, что распятие произошло в 30 г.н.э., в середине недели, и это оставит 3, 5 года от седьмого месяца 26 г.н.э. и 3,5 г. *Знамения времени, 12 июля, 1843 г.*

Ранее Уильям Миллер утверждал, что пришествие Христа произойдёт между весенним равноденствием 21 марта 1843 г. и мартовским весенним равноденствием 1844 г. Но по мере того, как время истекло, появилась необходимость в более точном понимании. 20 марта, в день перед весенним равноденствием 1844 г., Хаймс с ещё большей твёрдостью подтвердил его уверенность в календаре караитов.

Часто задаётся вопрос относительно того, когда оканчивается иудейский год? Общепринятое мнение было таково, что он

простирается только до 21 марта. – Это мнение тем не менее согласуется только с современным методом расчёта времени, используемым современными иудейскими раввинами: но этим они отделились от требований Моисеева закона. Согласно 23 гл. книги Левит год начинался с появления новой луны ближе к сбору гречихи, которая в Иудее, приходится на месяц позже, чем тот, с которого раввины начинают отсчёт начала года.

Первоначально, еврейский год, как его представил д-р Прайдокс, длился так долго, как они оставались в своей земле, до того, как их враги начали править над ними. За несколько сотен лет до Христа они использовали астрономический цикл в 84 лет, с определённым количеством вставленных лет, каждый из которых состоял из 13 месяцев, вместо обычных 12. Об этом было заявлено, как об ошибке, и было заменено циклом Мето, состоящим из 19 лет. Он был исправлен раввином Ада и затем равви Хиллел примерно в 360 г.н.э. (см. Прайдокс Кон. т.1, пар.49-54). Согласно этому календарю евреев год заканчивается с первым новолунием после весеннего равноденствия, которое в этом году выпадает на 21 марта. Но согласно евреям-караитам настоящий год не может начинаться до появления следующей луны в апреле.

То, что караиты правы, очевидно из 23 гл. книги Левит, что подразумевает, что гречиха будет собрана на пасху, в 14 день первого месяца, и которая, в Иерусалиме, приходится на целый месяц позже, чем пасха раввинов, которые не обращают внимания на требования Бога. *Джошуа Хаймс, Знамения времени, 20 марта, 1844 г.*

Позже в этом же году Хаймс снова показывает этот метод расчёта времени для того, чтобы определить седьмой месяц.

Когда начинается седьмой месяц, существует трудность в определении внутри полного месяца. **Закон Моисеев требует того, чтобы пасха праздновалась в полнолуние, во время сбора гречихи,** что разнится между концом марта и началом мая. **Раввины соблюдают первое полнолуние после весеннего равноденствия, без учёта сбора гречихи, обычно на месяц раньше, чем у евреев-караитов, которые следуют**

закону Моисея. Еврейский месяц начинается с новолуния до пасхи. Если караиты соблюдают пасху во время второго полнолуния, мы можем знать, когда начинается их год; но когда собирают гречиху, они также, как и евреи-раввины, празднуют пасху в первое полнолуние. Первое полнолуние после весеннего равноденствия приходится на период между 20 марта и 5 апреля. Ближе к 20 марту гречиха ещё не собирается, и караиты ждут второго полнолуния; но с приближением первого апреля гречиху тоже собирают редко и тогда караиты и раввины соблюдают пасху в одно и то же полнолуние. В этот год первое полнолуние пришлось на 3 апреля; но когда в то время собиралась гречиха и праздновалась истинная пасха, нам не известно. **Так как первое полнолуние в этом году было позже обычного, то, вероятно, тогда караиты и соблюдали пасху также позже обычного. Если это так, то это говорит нам о том, что вскоре приближается седьмой месяц.**

Калмет, в 3 томе своей книге, на 489 странице сообщает, что гречиха в конце марта, согласно Шоу, в Иерихоне уже была собрана; так же, как через 14 дней и в Акре. Также, согласно Хоэсту, в конце марта в Морокко такой же климат, что и Иудее. Сбор гречихи, сообщает он, находится в разгаре в Морокко и в Иудее в середине февраля. Там же, с.486, т.3. Зелёные бобы, говорит Шоу, как цитирует его Калмет, может также собираться весной и созревает в марте. *11 сент., 1844 Хаймс.*

Движение миллеритов таким образом оставило раввинистический метод и переняло метод караитов.

Второе изменение касалось точного года второго пришествия. «Еврейский год» от [весеннего равноденствия] 21 марта 1843 г. до [весеннего равноденствия] 21 марта 1844 г. было в начале довольно общепринятым среди его последователей. **Тем не менее, постепенно, по мере того, как обращалось внимание на различные еврейские системы времяисчисления, общим количеством голосов больше склонялись к системе исчисления караитов, как к более библейски обоснованной, чем к системе исчисления раввинов. Принятие системы исчисления караитов привело их к исправлению даты распятия, потому что Фергюсон, который прежде был для Миллера авторитетом относительно определения даты распятия, использовал для**

её определения систему исчисления равнинов. Г. Дамитигт
«Основания вести адвентистов седьмого дня и их миссия» с.89 (1977).

Весеннее равноденствие в «Великой Борьбе»

Историческая реальность первоначального определения времени Миллером объясняется в сноске в «Духе Пророчества», 4 томе, которая позже вошла в книгу «Великая Борьба».

1843 г. тем не менее, считался простирающимся до весны 1844 г. Причиной для этого, коротко говоря, являлось следующее: **В древности год не начинался в середине зимы, как сейчас, но с первым новолунием после весеннего равноденствия. Таким образом так как, период 2300 дней начался в год, исчисленный по старому методу, возникла необходимость для того, чтобы привести все исчисления в более точное соответствие с этим методом. Следовательно, считалось, что 1843 г. кончался весной, а не зимой.**

Но 2300 дней не могут быть отсчитаны от начала 457 г.д.н.э., так как декрет Артаксеркса, являющийся точкой отсчёта, не вступил в силу до осени того года. Вследствие этого, 2300 дней, начиная от осени 457 г.д.н.э., должен простираться до осени 1844 г.н.э.

Этот факт не был сначала принят во внимание Миллером и его соратниками, они ожидали пришествия Христа в 1843 г. или весной 1844 г.; за этим последовало первое разочарование и кажущаяся задержка. **Это было откровением относительно точного времени в связи с другими свидетельствами Писания, которые привели к появлению в 1844 г. движения, называемого «полночный крик». И до сегодняшнего времени исчисление пророческих периодов относительно окончания 2300 дней весной 1844 г. остаётся без сомнения.** {ВБ88 682.1}

В древние времена многие культуры действительно ориентировались на весеннее равноденствие. Это определённо было традицией римлян, унаследованной иудеями, находящимися под властью Рима.

Жан в своей книге «Археология» говорит (стр.111, 112), что Моисей «обязал священников представлять перед алтарём на второй день пасхи, или шестнадцатый день после первого

новолуния в апреле. Если они видели в последний месяц года, что ещё нельзя собирать урожай гречихи, как они ожидали, тогда они были вынуждены сделать вставку, что обычно происходило на третий год. **Еврейские раввины говорят, что март и сентябрь, вместо апреля и октября, были первыми месяцами этих двух лет. Допускается то, что они приходились на такой поздний период, но изменение скорее всего произошло благодаря примеру римлян, которые начинали свой год с марта месяца. Евреи, будучи довольны своим примером в этом отношении, переняли его.** То, что это самое вероятное утверждение, очевидно из того, что **позиции раввинов противостоял не только Джозефус ...**, но также то, что предписанные правила трёх дней великого праздника не согласовывались с мартом и сентябрём, как было показано Михаэлисом: см. Коментар, de Mensibus Hebraorum in Soc. Req. Goett. 1763-1768, с. 10. et seq. *Джошуа Хаймс, Знамения времени, 12 июля, 1843 г.*

Слово «караиты» означает «совершенный в законе». **Они обвиняют раввинов в том, что они отошли от закона и сообразовывались с традициями язычников; и это обвинение справедливо, так как они, по примеру римлян, определяют свой год на основании весеннего равноденствия; в то время, как закон ничего не говорит о весеннем равноденствии; Самюэль Сноу, Истинный полночный крик, 22 августа 1844 г. Переиздано в «Знамения времени» 2 октября и 9 октября 1844 г.**

В примечании Духа Пророчества, т.4, говорится, что первоначальные общие подсчёты были позднее подкорректированы в «Полночном крике», для чего, конечно же, была использована система расчёта времени караитов.

Это было обнаружением точного времени, в соответствии со свидетельством Писания, **что привело к возникновению в 1844 г. движения, называемого «Полночный крик».** И до сегодняшнего дня расчёт пророческих периодов относительно определения окончания 2300 дней весной 1844 г. остаётся без сомнений. *Великая Борьба, 628.1.*

Таким образом эта книга не поддерживает метод определения года по весеннему равноденствию. Она просто повествует об исторических событиях относительно того, как Миллер первоначально производил

расчёт на основании понимания принципов расчёта в древности и затем объясняет, как позднее произошла корректировка в «Полночном крике».

Не отрицают ли современные караиты 22 октября 1844 г.?

Если современных караитов спросить о дате 22 октября 1844 г., они скажут вам, что караиты праздновали Йом Кипур в сентябре того года. Эта информация была использована для того, чтобы дискредитировать караитов, как тех, кому нельзя доверять. Но нынешний лидер караитов в Израиле может объяснить нам, почему это произошло в сентябре.

Адвентисты седьмого дня слышали об этой практике караитов или, возможно, они полагали, что это была практика караитов, что было основано на их (верном) представлении о караитах, как о тех, кто строго следует Библии. Авив был центральным вопросом для караитов и до сегодняшнего дня брачный контракт караитов включает в себя клятву о том, что супруги будут праздновать праздники «ориентируясь по луне и наступлению авива в земле Израильской». Тем не менее, уже в средние века существовали сообщества караитов, которые постепенно начали перенимать 19-летний цикл раввинов. **Вначале они утверждали, что сложно получать сообщения из отдалённых мест о состоянии сбора урожая гречихи в Израиле. До 15 века караиты на Святой Земле продолжали следовать авиву даже не смотря на то, что их соратники, находящиеся в рассеянии, переняли 19-летний цикл раввинов...**

Не смотря на это, к 19 веку караиты повсеместно следовали 19-летнему циклу раввинов как в диаспоре, так и в Израиле. Хэкем Шломох бен Афедах Хакохен, караит 19 в., написал парафраз Илии Башатчи Адерет Илияху. В своих записях Шломох Афедах перефразирует вышеупомянутый абзац и дополняет следующее:

«В течение некоторого времени определение Авива было оставлено даже в Израиле и они [населяющие Израиль] добавляли года, используя вышеупомянутую систему [т.е. 19-летний цикл раввинов], как делаем мы за пределами Израиля, [это] против законного решения раввина [т.е. Башатчи] и Хапшамим [упомянутого в вышеприведённом абзаце Адерет Илияху] возможно, для того, чтобы объединить все наши и их

сообщества относительно определения года» - из «Гефен Ха Адерет», Шломох бен Афедах Хакохен, Израиль 1987, стр.22-23 (написано в 1860 г.) перевод с еврейского Ниеми Гордона, [квадратные скобки добавлены переводчиком для ясности].

Очевидно, что во время Шломоха бен Афедах Хаколена (1860) все караиты повсеместно применяли 19-летний цикл раввинов. Таким образом, Йом Кипур должен был праздноваться караитами поздним сентябрём 1844 г. согласно 19-летнему циклу раввинов, а не в конце октября 1844 г. Письмо Ниеми Гордона по вопросу Йом Кипура 1844 г. от 27 ноября 1998 г.

Мы видим, что в действительности, караиты не праздновали Йом Кипур в октябре, потому что они оставили свой прежний метод и переняли метод исчисления раввинов. Очевиден тот факт, что адвентисты-миллериты тщательно изучали историю и обнаружили метод караитов даже тогда, когда сами караиты уже не придерживались его. Это говорит об их решительности найти истину.

Вавилонские корни первого новолуния после весеннего равноденствия

И Джошуа Хаймс, и Самюэль Сноу утверждали, что иудейские раввины отошли от закона Моисеева в свои расчётах. Самюэль Сноу сообщал о том, что они сообразовывались с традициями язычников и подражали римлянам.

Интересно отметить, что и Юлий Цезарь, и папа Григорий изменили календарь частично для того, чтобы вышеупомянутые моменты совпадали с весенним равноденствием.

Когда Юлий Цезарь установил юлианский календарь в 45 г.д.н.э., он установил 25 марта, как дату весеннего равноденствия; это было первым днём года в персидских и индийских календарях. Из-за того, что юлианский календарь длиннее, чем тропический год на примерно 11.3 минут в среднем (или на 1 день в период 128 лет), календарь имел особенность приспосабливаться к обоим весенним равноденствиям – так в 300 г.н.э. весеннее равноденствие

выпадало на 21 марта и к 1580 г.н.э. переместилось снова к 11 марту [9].

Изменение побудило папу Григория 13 основать современный григорианский календарь. Папа хотел продолжить соответствовать эдиктам Никейского Собора (325 г.) относительно даты Пасхи, что выражало его желание переместить весеннее равноденствие к дате, на которую оно выпадало в то время (21 марта является выделенным днём в пасхальной таблице юлианского календаря), и для того, чтобы приблизиться к этой дате в будущем, он уменьшил количество «прыжковых» лет со 100 до 97 каждые 400 лет. <https://en.wikipedia.org/wiki/Equinox>

Ни римская церковь, ни иудеи не праздновали первое полнолуние после весеннего равноденствия, но праздновали скорее полнолуние после весеннего равноденствия. Вот то, как определялась пасха:

Пасха выпадает на первое воскресенье после полнолуния 21 марта или после, эта дата определялась посредством математических вычислений. Если полнолуние приходится на воскресенье, пасха празднуется в следующее воскресенье.

Хотя требования празднования пасхи относились к началу весны в северном полушарии (равноденствие в марте) и полнолунию, его дата не основывается на фактической астрономической дате или событии.

21 марта, независимо от временной зоны, является датой мартовского равноденствия для церкви, в то время как действительная дата равноденствия разнится между 19 и 22 марта и эта дата зависит от временной зоны.

Дата пасхального полнолуния, используемая для определения даты пасхи, основана на приблизительных математических значениях, следующих 19-летнему годичному циклу, называемому метоническим циклом.

<https://www.timeanddate.com/calendar/determinig-easter-date.html>

Иудейские раввины определяют пасху следующим образом:

Пасха начинается в 15 день месяца ниссан, что обычно совпадает с мартом или апрелем по григорианскому календарю. 15 день начинается вечером, после 14 дня, и пищу вкушают вечером. **Пасха является весенним праздником, поэтому 15 день ниссана обычно начинается вечером в полнолуние после северного весеннего равноденствия.** Тем не менее, из-за нескольких «прыжковых» месяцев после весеннего равноденствия, пасха иногда начинается во второе полнолуние после весеннего равноденствия, как 2016 г. https://en.wikipedia.org/wiki/Passover#Date_and_duration

Не существует такого иудейского сообщества, которое соблюдало бы первое новолуние после весеннего равноденствия. Тем не менее есть много адвентистов, соблюдающих праздники, которые утверждают, что первое следующее за весенним равноденствием новолуние ознаменовывает начало года. Но каков источник этой идеи?

Первые записи о датах празднования нового года упоминаются примерно 4000 лет назад во времена существования древнего Вавилона, будучи тесно связаны с религией и мифологией. Для вавилонян, населявших древнюю Месопотамию, первое новолуние, следовавшее за весенним равноденствием – днём в конце марта с одинаковым количеством дневных и ночных часов – ознаменовывало начало нового года и символизировало перерождение всего мира природы. Они отмечали это событие большим религиозным праздником, называемым Акиту (от шумерского слова, означающего «гречиха», которую собирали весной), во время которого в течение 11 дней совершались различные обряды. Во время Акиту по улицам города проносили статуи их богов и совершались определённые обряды, как символ их победы над силами хаоса. Посредством этих ритуалов вавилоняне верили в то, что мир символически очищается и творится богами заново в процессе подготовки к новому году и возвращению весны.

<https://www.ancient-origins.net/myths-legends-important-events//ancient-origins-new-year-s-celebrations-001181>

Вышеуказанный источник сообщает о записанных ранее событиях, связанных с празднованием нового года, как о имеющих вавилонские

корни, и мы отмечаем с большим интересом, что это происходило в первое новолуние после весеннего равноденствия, что имело тесную связь с религией и мифологией. Вот ещё один абзац с некоторой интересной информацией.

Вслед за первым новолунием после весеннего равноденствия в конце марта вавилоняне древней Месопотамии почитали перерождение мира природы и отмечали это многодневным фестивалем, называемым Акиту. Это празднование нового года проходило в 2000 г.д.н.э. и было связано с религией и мифологией. Во время Акиту статуи богов в праздничном шествии проносили по улицам города и совершались обряды, символизировавшие их победу над силами хаоса. Посредством этих ритуалов вавилоняне верили, что мир символически очищается и творится их богами заново для того, чтобы начался новый год и вернулась весна.

Один интересный аспект относительно Акиту заключается в том, что вавилонский царь проходит обряд унижения. Этот ритуал совершается перед статуей Мардука, с царя снимаются знаки его царского достоинства и отличия и его заставляют поклясться в том, что он руководил городом с честью. Первосвященник затем ударял монарха по лицу и тащил его за его уши, чтобы вынудить его заплакать. Если монарх проливал слёзы, это было знаком того, что Мардук был удовлетворён и позволял монарху править дальше. Некоторые историки утверждают то, что этот обряд использовался в политических целях для того, чтобы обосновать право монарха продолжать править над народом и дальше.

<https://www.history.com/news/5-ancient/new-year-celebrations>

Мы видим, что вавилоняне праздновали первое новолуние после весеннего равноденствия ещё со времён Авраама. Мы с интересом замечаем, что унижение вавилонского царя является частью этого торжества. Не поступили ли также с Иисусом и римляне?

Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, **собрали на Него весь полк** и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмеялись

над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове (Матф.27:27-30).

И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! **и били Его по ланитам** (Иоан.19:2,3).

Это подтверждает то, что Джошуа Хаймс и Самюэль Сноу говорили о весеннем равноденствии. Оно имеет языческие корни! Удивительным фактом является также то, что оно появилось непосредственно в Вавилоне. Итак, с удивлением мы отмечаем, что многие адвентисты, соблюдающие праздники, следуют изменениям, произведённым иудеями и римско-католической церковью, основанным на традициях Вавилона – праздновании первого новолуния после весеннего равноденствия. Как это возможно?

Сатана – мастер обмана и он смеётся над Божьим народом, которые проявляют интерес к Его праздникам и соблюдают Его установления. Как замечательно, что люди желают праздновать праздники Господни. Тем не менее, становится грустно, что многие люди желают подражать вавилонянам и пользоваться их системой определения начала нового года. Я искренне призываю всех выйти из Вавилона и соблюдать праздники Господни, основываясь на простых библейских принципах и методах.

Отцы анти-никейцы

Немного позже в этой книге мы рассмотрим то, как иудеи праздновали первое новолуние после месяца авива вплоть до четвёртого века. Отношение христиан к иудеям менялось всё больше и больше после смерти Христа, они отдалялись от них. Это видно из отвержения никейского символа веры в том, что христиане больше не принимали участия в праздниках вместе с иудеями. Им также возбранялось участвовать в праздниках, которые исчислялись до весеннего равноденствия.

17.Как следует праздновать пасху.

Таким образом это является вашей обязанностью, братья, искупленные драгоценной кровью Христа, **праздновать пасху, внимательно, после весеннего равноденствия...** Празднуйте её только единожды в год, ибо Он умер единожды.

Разве вы сами не исчисляете её, но празднуете только, когда ваши братья по обрезанию празднуют её: празднуйте её вместе с ними; и если они ошибаются в своих расчётах, не беспокойтесь. Имейте ночи бдения в середине праздника опресноков. **И когда празднуют иудеи, поститесь и вопийте к ним, потому что в этот день они распяли Христа; и в то время, как они плачут и едят опресноки с горькими травами, празднуйте. Но более не старайтесь праздновать вместе с иудеями, ибо теперь у нас нет общения с ними, ибо они были введены в заблуждение относительно расчётов, которые, как они думали, точны у них, и отгородились от истины. Но разве вы не соблюдаете тщательно весеннее равноденствие, которое выпадает на двадцать второе двенадцатого месяца,** который есть Дистрос (март), тщательно соблюдая до двадцать первого этого месяца, иначе четырнадцатое выпадет на другую неделю и будет допущена ошибка, вам, не смотря на невежество, следует праздновать пасху дважды или праздновать день воскресения нашего Господа в любой другой день, кроме воскресения. *Отцы анти-никейцы. Т.7 – Конституции апостолов 07.07.09*

8.Если какой-либо епископ, или пресвитер, или дьякон вместе с иудеями **будет праздновать пасху перед весенним равноденствием, пусть он будет лишён своего положения.** *Отцы анти-никейцы, т.7 – Конституции апостолов 07.07.16*

Выражение «праздновать праздник пасхи перед весенним равноденствием вместе с иудеями» ясно показывает, что иудеи временами праздновали пасху до весеннего равноденствия. Единственная возможность для этого – это сообщение о сборе гречихи в Авиве. Христианские лидеры, отвергавшие соблюдавших Тору иудеев, настаивали на том, чтобы праздновать пасху только после весеннего равноденствия.

Но на сбор урожая гречихи нельзя полагаться

Многим идея того, что наш календарь основан на сообщениях о сборе урожая гречихи, кажется неприемлемой. Неудобство, которое вызывает у многих зависимость от сообщения о сборе урожая в Израиле, существует давно. Это также доставляло неудобство и Константину.

Ибо их хвастовство в действительности абсурдно, **без сообщений от них мы не можем соблюдать это.** Ибо как они могут формировать здравое суждение те, на ком лежит вина их отцов в убийстве их Господа... и кто побуждаем злым духом, находящимся в них? Следовательно, относительно этого момента, как и других, они не имеют верного понимания истины... иногда они празднуют пасху дважды в один и тот же год. **Почему тогда мы должны следовать тем, кто пребывает в заблуждении?** Определённо, мы никогда не согласимся праздновать этот праздник второй раз в одном и том же году.
Константин Юсевиус, Жизнь Константина, гл.18.

Константин нашёл повод для того, чтобы составить свой календарь и стать независимым от иудеев. Он обвиняет иудеев в убийстве Христа, как причину для того, чтобы не доверять им и также в том, что они праздновали пасху дважды! Это происходило потому, что иногда, не получая необходимой информации, они, для уверенности, праздновали пасху дважды. Они очевидно желали получить благословение, что само по себе не является плохим. Но не для Константина.

Хиллель Второй и счастье для римлян

Римляне в действительности старались помешать иудеям праздновать их праздники. В 4-м веке Хиллель Второй разработал систему календаря, которая удовлетворяла римлян и предотвращала затруднительные ситуации.

Хиллель Второй: Патриарх (330-365); сын и последователь Иуды Третьего. Только в двух случаях его имя упоминалось в связи с халакотом; в одном - Джозе б. Абин разъясняет ему закон; в другом – Хиллель цитирует мишну, чтобы учредить закон (Yer.Ver.ii. 5a; Yer. Ter. i 41a). Традиция приписывала ему постановление, которое давало большое преимущество его соратникам и последующим поколениям. Для того, чтобы уравнивать лунные и солнечные дни и дать таким образом

возможность праздновать праздник повсеместно в дни, установленные Библией, требовались случайные вставки дня в месяц или месяца в год (см. Календарь). Эти вставки были определены на заседании специальной комиссии синедриона. **Но Константиnius... запретил проведение таких встреч так же, как и распространение статей для исключительно иудейских целей. То, насколько трудным стала корректировка ежегодного календаря, можно увидеть из письма, адресованного Рабба, директору академии в Махуце, и сохранённого в Талмуде.** Оно очевидно было написано другом в Палестине, который желал познакомить авторитетные вавилонские религиозные источники с состоянием иудаизма на родине и с резолюциями, принятыми на встрече, которая была проведена по причине, указанной выше. Таким образом, сообщается следующее:

(месяц Ав.; Син. 12а). «Пара апостолов, идущих из Ракката, были остановлены, потому что они несли ткани из Луц ... [Тибериас; см. Мег. 6а]. По милости Всемогущего и посредством собственных заслуг они смогли убежать. Также носящие бремя Нахшона [повеление, установленное патриархом] желали установить охрану [дополнительный месяц], но арамеи [римляне] не позволили им. Тем не менее, руководители собрания [лидеры совета] собрались [в другой раз] и установили охрану в месяц, в который умер священник Аарон».

Почти вся диаспора зависела от легального соблюдения праздников и постов согласно календарю, утверждённому иудейским синедрионом; всё же участникам угрожала опасность, а также тем посланникам, которые передавали решения в отдалённые конгрегации. Для того, чтобы временно облегчить задачу для конгрегаций, находящихся в других странах, Хуна б. Абин (без сомнения, с одобрения или по приказу Хиллея) посоветовал однажды Рабба не ждать официальных вставок: «Когда ты уверен, что четверть зимы будет продолжаться до шестнадцатого ниссана, объявите год дополнительным годом и не торопитесь» (R.H. 21а). **Но по мере того, как религиозные преследования продолжались, Хиллель был намерен установить авторитетный календарь для всех будущих лет, хотя, сделав это, он обрубил все связи, объединявшие диаспору с их родиной и патриархатом.**

Император Юлиан проявил особенную благосклонность к Хиллелю, которого он многократно почтил. В адресованном ему автобиографическом письме Юлиан заверил его в своей дружбе и пообещал в дальнейшем улучшить положение евреев. Перед тем, как отправиться на войну с Персией, Юлиан адресовал иудейской конгрегации письмо, в котором он сообщал, что «уничтожил список задолжников по налогам» и что, «желая оказать им большие преимущества, он посоветовал своему брату, почтенному патриарху Юлосу, отменить налог [определённого вида].

<http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7699-hillil-ii>

Новый календарь, конечно, подразумевал использование весеннего равноденствия, как было показано пионерами в их исследованиях календарной системы раввинов и караитов. В сущности раввинистическая система была разработана для того, чтобы удовлетворить ожидания римлян. Для того, чтобы римляне были довольны, им необходимо было изменить библейские расчёты, указанные в Торе. Является ли это исполнением пророчества о маленьком роге, который возмечтал изменить времена и законы? Над этим стоит поразмышлять.

Освещаемый путь к Небу

Хотя Самюэль Сноу впервые напечатал свою статью о календаре караитов 21 июля 1844 г., это не возымело влияния на движение до августа того года. Но когда люди восприняли эту весть, Святой Дух был излит с ещё большей силой. Именно после этого Самюэль Сноу, на основании календаря караитов, сообщил дату 22 октября и Святой Дух поставил печать одобрения на данную весть.

Два месяца спустя после разочарования 1844 Е. Уайт получила своё первое видение, которое записано в «Ранних произведениях».

В то время, когда я молилась у семейного алтаря, Дух Святой снизошёл на меня и мне показалось, что я поднимаюсь всё выше и выше над этим тёмным миром. Я обернулась, чтобы посмотреть на адвентистский народ, находящийся в мире, но не могла увидеть их и голос сказал мне: «Взгляни снова и посмотри выше». Я подняла свои глаза и увидела прямую и узкую дорогу,

возвышавшуюся над миром. На этой дороге я увидела адвентистский народ, направляющийся к городу, который находился на другом конце пути. **Позади них в начале пути сиял яркий свет, который был, как сказал мне ангел, полночным криком. Этот свет освещал всю дорогу, чтобы народ не преткнулся.** Пока они не отрывали свой взгляд от Иисуса, который находился перед ними, ведя их ко граду, они были в безопасности. *РГГ 14.*

С самого начала пути дорога была освещена ярким светом. Этот свет освещал весь путь до города. Находясь во свете и не отрывая взора от Иисуса, они были в безопасности. Ангел сказал Е.Уайт, что этим светом был полночный крик. Полночный крик был вестью, представленной Самюэлем Сноу, относительно даты 22 октября 1844 г., которая была определена с помощью календаря.

Как этот календарь освещал путь ко граду? Посмотрите на следующую цитату относительно субботы:

Мне было показано, что всё небо смотрело и наблюдало за теми, кто понимал требования четвёртой заповеди и **соблюдал субботу. Ангелы глубоко чтили это святое установление. Тем, кто посвятили Господу Богу свои сердца и желали наилучшим образом провести субботу, почтив Бога, называя субботу отрадой, ангелы несли особое благословение света и здоровья и им также была дарована особая сила.** *2 том Свидетельств, 704, 705.*

Дух Божий, который нисходит каждую субботу, изливается также и в праздники. См. книгу «Субботний фонтан», где даётся больше информации по данной теме. Посредством календаря мы узнаём времена, когда Дух Святой изливается в особой мере.

Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа (Деян.3:19,20).

Итак, когда мы знаем времена, мы можем знать также и то, когда Дух Божий изливается в большей мере. О том, сколько в точности нам даётся Духа, мы можем прочесть в Числа 28, 29. См. книгу «Живой Хлеб с небес» для того, чтобы узнать больше по данной теме.

Таким образом, исходящий от полночного крика свет, который освещает путь ко граду, частично проявляется в том, что с помощью календаря мы можем узнать, когда мы можем наполнять свои сосуды маслом для того, чтобы приготовиться к приходу Жениха и не остаться во внешнем дворе. Очевидно, что те, кто решил на наполнять свои сосуды маслом, решили не идти на брачный пир. Наш Господь в этом случае не является тем, кто препятствует им в этом.

Календарь праздников был разработан пионерами в самом начале движения. К сожалению, они отложили это в дальний ящик из-за неверного понимания заветов. Но сейчас мы снова приглашены стряхнуть пыль с адвентистской истории и узнать о истинном и точном календаре для Божьего народа, живущего в эти последние времена.

Эта книга подробно повествует о адвентистском движении в период с 1843 по 1844 гг. и то, как пионеры адвентизма приняли систему расчёта караитов. Я предлагаю вам изучить это более подробно и посмотреть, как Дух Святой был излит в большей мере с того времени, когда согласно календарю была определена дата 22 октября 1844 г.

Отрывок из

«Основание вести и миссии адвентистов седьмого дня»

Часть 1 Глава 3 «Кризис 1843-1844 гг.»

Герард Дамштигдт

1977 г.

В. «1843 год»

1. Расчёт времени

Когда наступил 1843 г., миллеритское движение было сильным, как никогда, потому что в этот год должны были исполниться некоторые временные пророчества, это должен был быть год возвращения Христа и последний шанс для церкви и мира в том, чтобы им принять весть. Миллериты были единодушны относительно 1843 года, как года второго пришествия Христа. Некоторые, тем не менее, ожидали, что Христос придёт в течении обычного григорианского календарного года (1 января – 31 декабря 1843 г.), в то время, как сам Миллер склонялся к тому, что это событие произойдёт между 21 марта 1843 г. и 21 марта 1844 г. **Миллер полагал, что «еврейский способ исчисления» был основан на отсчёте от весеннего равноденствия 1843 г. до весеннего равноденствия 1844 г.**¹ Позже в 1843 г., когда расчёт иудейского года был более проанализирован, было обнаружено, что существовало два метода для определения иудейского года. Один метод, исчисления раввинов, регламентировали «начало года согласно астрономическим исчислениям» и начинался с «первого дня новолуния ближайшего к весеннему равноденствию, когда солнце находилось в Ариэс».² Согласно этому методу еврейский год начинался 1 апреля 1843 г. и заканчивался 20 марта 1844 г., период, который попадал в пределы года Миллера. **Другим методом было исчисление караитов, позаимствованным у евреев-**

---

¹ Миллер «Синописис взглядов Миллера», с.147. См. Также издание «Весеннее равноденствие», 3 апреля 1844 г., с.68. В представлении Миллера год был равноденственным солнечным годом.

² Издание, «Середина недели», Знамена времени, 5 дек.1843 г., с.134; издание «Хронология», с.123. Позже конец 1843 года у раввинов приходился на 18 марта 1844 г. ([хале], «Десятый день седьмого месяца», 25 сент. 1844 г., с.60). См. также Н.Даболл «Новый английский альманах»... 1844 г., с.7; издание, «Еврейский год», МС, 11 окт.1844 г., с.117.

караитов, небольшой группы, которая всё ещё «придерживалась Моисеева закона и начинала [год] с новолуния, ближайшего к сбору гречихи в Иудее... что на один месяц позже, чем раввинистический год». Караиты обращали внимание на Лев.23:10, 11, что требовало от евреев приносить первые плоды своего урожая священникам для потрясения шестнадцатого первого месяца, церемония, которая, очевидно, не могла совершаться, когда в Иудее собиралась гречиха. На этом основании 1843 год у евреев-караитов начинался 29 апреля и заканчивался 17 апреля 1844 г. Миллериты также узнали, что большинство евреев следовало исчислениям раввинов, потому что было более практичным исчислять год согласно астрономическим исчислениям, имеющим отношение к весеннему равноденствию, а не согласно сбору гречихи в Иудее.

Во время 1843 г. рассматривались разные даты, как те временные моменты, в которые мог вернуться Христос, но ни по одной из них не существовало единого мнения. Самые ранние из этих дат ассоциировались с окончанием 1335 дней из Даниила 12:12. Многие миллериты считали, что 1335 дней простиралось на 45 лет после окончания 1290 дней из Дан.12:11, дата, отождествляемая с одним из двух событий во время французской революции. Самым ранним из этих событий был захват Рима французской армией под предводительством генерала Бертье 10 февраля. Другое событие произошло 15 февраля 1798 г. и ознаменовало «отмену правления папы и появления Римской Республики»³. Таким образом, 1335 дней рассматривались, как простирающиеся или до 10 февраля, или 15 февраля 1843 г. Когда приблизились эти даты, «многие ожидали, что вскоре настанет великий день Господень».⁴

Вторая группа дата ассоциировалась некоторыми миллеритами с окончанием 2300 дней из Дан.8:14, событие, которое должно было произойти через в точности 1810 лет после окончания 70 недель из Дан.9:24-27. Многие связывали окончание 70 недель с распятием Христа, другие – с вознесением или пятидесятницей; далее появились две школы, поддерживающие идею точной даты распятия и определившие два набора дат для вознесения и пятидесятницы.

---

³ [Litch], "RPA", с.73.

⁴ Там же, с.73, 74.

Самая ранняя дата распятия, привлéкшая много внимания, было 3 апреля 33 г.н.э., «когда многие предполагали, что 70 недель окончились»⁵. Астрономические расчёты Джеймса Фергюсона сформировали основу для этой даты, определяя окончание 1810 лет на 3 апреля 1843 г.⁶ Придерживающиеся этого мнения, думали, что изменение календаря в 1752 г., когда британская власть приняла григорианский календарь, не имело влияния на расчёты, основанные на первоначальной дате.⁷ Вследствие этого, в противовес тому, что будет обсуждаться далее, они не приняли 14 апреля, как дату смерти Христа, как было определено по григорианскому календарю 1843 г. Когда Христос не пришёл в апреле, некоторые в этой группе указали на возможность того, что 70 недель окончились с вознесением Христа и думали, что «2300 дней простираются до середины мая и таким образом в юбилей вознесения нашего Господа [14 мая] святые могут быть вознесены для того, чтобы встретиться с ним на воздухе». Главный сторонник даты 3 апреля, как даты распятия, был более благосклонен к празднику пятидесятницы. Он утверждал, что распятие было 3 апреля 33 г.н.э. и что 70 недель вероятно окончились в течение 50 дней после, 2300 дня, которые простирались до пришествия Христа, 1810 лет от 70 недель, вероятно окончились 23 мая 1843 г., к этому времени праведные могли ожидать встречи с Господом на воздухе».⁸

---

⁵ [Блисс], «Окончание пророческих периодов», Знамения времени, 5 апреля, 1843, с.34.

⁶ Там же.

⁷ [Блисс], «Пророческие периоды», с.34.

⁸ Там же. Дата 23 мая была поддерживаема необычной интерпретацией 1335 дней ид Дан.12:12. Окончание этих дней, согласно Блиссу, обозначало ту дату, когда праведные будут стоять на новой земле. Для того, чтобы определить это, он ассоциировал окончание 1290 дней из Дан.12:11 с фразой «под конец же времени сразится с ним царь южный» (Дан.11:40). Этот текст символизирует аспект войны между Египтом и Наполеоном в 1798 г. 1290 дней «простирались до дня, когда Египет [царь южный наступит] на Бонапарта; который был 1 июля 1798 г. 1335 дней длятся 45 лет после того времени и окончатся таким образом первого числа следующего июля... В это время, таким образом, праведные могут ожидать того, что будут стоять на новой земле сияющие, как звёзды на небосводе, навеки, веки и веки» (там же с. 35). В этом доводе период 40 дней играл важную роль, так как был обозначен различными ветхозаветными ссылками, подтверждающими значение числа 40 (там же). После того, как это предсказание не сбылось, было сделано предположение, что конец 1335 дней должен был произойти где-то во время 45 летнего юбилея периода между 2 июля 1798 г. и 27 февраля 1799 г, когда Наполеон был в Египте и царь южный наступал на него. (Editorial «Ответ брату Тёрнеру», Знамения времени, 12 июля 1843 г., с.148).

Большинство миллеритов, тем не менее, склонялись к датам распятия, вознесения и пятидесятницы согласно григорианскому календарю. Литч сказал: «14 апреля было той датой, которую ожидали многие. Они были абсолютно уверены в том, что это время не пройдет без наступления ожидаемого кризиса»⁹ Когда время прошло, они стали ожидать другой возможной даты и продолжали свою миссионерскую деятельность «с ещё большим рвением», будучи убеждены, что их надежды и ожидания исполнятся в оставшееся время в течение года.¹⁰ Другие с нетерпением ожидали «времени вознесения или праздника пятидесятницы, как наиболее подходящего времени для пришествия»¹¹, относящееся не к третьему, но 14 апреля.¹²

Следующая дата, привлекшая внимание миллеритов была основана на топологической важности иудейских церемониальных праздников и была

---

⁹ [Litch], "RPA" с.76. См. также «Письмо от брата Скиннера» Знамения времени, 31 мая 1843 г., с.99. Праздник пасхи 1843 г. также указывал на топологическую значимость избавления Божьего народа из Египта ([Litch], "RPA" с.74). Тот факт, что раввинистическая пасха выпадала на 14 апреля может наделять эту дату дополнительной значимостью (Editorial «Середина недели» с.134).

¹⁰ [Litch], "RPA", с.76.

¹¹ Там же. Согласно литургическому календарю датами вознесения и пятидесятницы были 25 мая и 4 июня 1843 г. (Даболл, Альманах, 1843 г., с.9, 10). В 1844 г. Литч снова подтвердил свою прежнюю убежденность, что 2300 дней заканчиваются в «юбилей вознесения» весной 1843 г. («Где мы находимся?», 17 апреля 1844 г., с.87). Этот аргумент был основан на идее, что окончание 70 недель было ознаменовывалось началом первосвященнического служения Христа в Небесах. Он отметил, что «последнее событие, которое должно было произойти в течение 70 недель, было помазание СВЯТОГО СВЯТЫХ... (Дан.9:24). Он сказал: «Это помазание [земного святилища – Исх.30:25-31; Лев.8:10-13] и было подготовкой к предложению жертвы за грех во Святом. Ковчег, построенный Моисеем, был совершенным примером Небесного Святилища, в которое за нас вошёл Христос со своею кровью, как жертвы за грех, которую Он пролил вне стана. См. Евр.7-10 гл. Таким образом, то, что Моисей и первосвященник делали, как образ, Христос, наш пророк и первосвященник, совершил в истинной скинии на небесах. Оно должно было быть помазано сразу же после Его восшествия на небеса и перед пятидесятницей, потому что затем был дан ответ о том, что Его жертва принята перед престолом милости» (там же). Литч «Обсуждение», Знамения времени, 15 сент. 1840 г., с.89. Здесь он сказал, что «Святое Святых», «само Небо», чьим прообразом было святое святых в скинии, было помазано ради нас жертвой Христа и Его кровью» (скобки его) Хотчкис «Пророческие периоды», с.39. Миллер ассоциировал Дан.9:24 со вхождением Христа во святое святых (ESH, 1883, с.16 [Знамения времени, 15 мая, 1841 г., с.25]).

¹² Во время этого периода не-миллеритские источники упоминали 23 апреля 1843 г. в качестве миллеритской даты паруссии. Это было решительно опровергаемо миллеритами... ([Litch] «RPA» Литч «Евангелие Царства» с.109).

представлена самим Миллером. Он обратил внимание на то, что «все церемонии символического закона, которые соблюдались в первый месяц [авив или ниссан], или весеннее равноденствие, исполнились во время первого пришествия Христа и страданий, но все праздники и церемонии в седьмой месяц [тишри], или осеннее равноденствие, могут иметь своё исполнение при втором пришествии»¹³ Некоторые из его аргументов следующие: (1) «Святилище и поклоняющиеся, и всё, относящееся к нему, очищалось в седьмой месяц с десятого по семнадцатый день» (Лев.16:29-34); (2) «искупление было совершено на десятый день седьмого месяца и является символом искупления, которое Христос совершает за нас сейчас» (Лев.16:1-34; Евр.9:1-28); (3) «когда первосвященник выходил из святого святых, совершив искупление, он благословлял народ» (Лев.9:22, 23).

2 Царств 6:18. И так же наш Великий Первосвященник. Евр.9:28. Это происходило на десятый день седьмого месяца.¹⁴ (4) праздник труб (Лев.23:34) был образом великого дня, когда «Иисус вызовет спящих праведных из могил» (Ин.5:28, 29; 1 Фесс.4:16).¹⁵ Согласно этим доводам, которые объясняют Дан.8:14 в свете книг Левит и Евреям, он не ожидал пришествия Христа до окончания осеннего равноденствия. На этом этапе опыта миллеритов седьмой месяц еврейского года был больше определяем согласно расчётам раввинов и выпадал на период с 24 сентября по 24 октября 1843 г. Ещё одной причиной, по которой к этому периоду относились с особым интересом, было то, что еврейский гражданский год оканчивался в октябре. Идея Миллера относительно прообразного значения седьмого месяца была настолько ценима, что в редакцию «Знамения времени» поступило письмо, утверждающее, что «с седьмым месяцем Миллера придёт конец». Когда «приблизилось время весеннего равноденствия, ожидания того, что Господь придёт во время праздника кущей, возросло ещё больше».

Лидеры миллеритов отрицали идею о том, что Христос придёт 1847 г. Те, кто придерживался этой даты, полагали, что с рапятием закончились 70 недель и интерпретировали фразу «а в половине седмины прекратится жертва и приношение (Дан.9:27) как то, что Христос умер в середине 70-ой недели. 70

---

¹³ Письмо Миллера Хаймсу, Знамение времени, 17 мая 1843 г., с.85. Оно было написано «потому, что некоторые ожидали определённых дней весной» (Миллер, Извинение, с.25).

¹⁴ Похожая типология описана в книгах Макнайта «Апостольские послания» по Евр.9:28 и Джон Буньяна «Храм Соломона...» 1814 г., с.177.

¹⁵ «Середина недели» с.134.

недель таким образом затем оканчиваются через 3, 5 г. после распятия Христа, с видением Петра, когда ему было показано, что стена, разделявшая евреев и язычников, разрушена, а также с обращением Корнилия. Таково было мнение Вольфа и других, которые ожидали 1847 г., как конец 2300 дней и конец мира».¹⁶

2.Корректировка исчислений

Во время 1843 г., как результат тщательного анализа исчислений пророческого времени, были представлены и постепенно приняты некоторые корректировки. Первая корректировка может быть определена, как концепция «полный год». Было обнаружено, чтобы было ошибкой исчислять период между 457 г.д.н.э. и 1843 г.н.э. посредством простого добавления чисел, как будто они были количественными числами. Они являются порядковыми числами, не разделёнными нулевым годом, так только один год разделяет 1 г.д.н.э. и 1 г.н.э. Таким образом было определено, что для того, чтобы получить полные 2300 лет, необходимо чтобы были полные 457 лет д.н.э. и 1843 полных года после Христа. Очевидно, что от данного пункта в 1 г.д.н.э.до того же самого пункта в 1 г.н.э. будет один полный год. Согласно тому же принципу, от данного пункта в 457 г.д.н.э. до того же самого пункта в 1843 г.будет 2299 полных лет; до 2300 лет не достаёт ещё одного года... Таким образом, 2300 лет начались в 457 г.д.н.э. и они не окончатся, пока не будет достигнут тот же самый момент в 1844 г.н.э.¹⁷

Второе исправление относилось к точному году пришествия. По началу среди последователей Миллера широко поддерживалась представленная им идея «иудейского года», начинающегося с 21 марта 1843 г. и длящегося до 21 марта 1844 г. Постепенно, **тем не менее, по мере того, как было привлечено**

---

¹⁶ [Блисс] «Пророческие периоды», с.35. Это было поддерживаемо С.Хоули мл., миллеритским лектором («Разве это не так?» 3В, 5 и 20 декабря 1843 г., с.130-132, 145-149). Также см. «Середина недели» с.132, 133. Там упоминается, что фраза «в середине» (Дан.9:27) кроме значения «середина» имела и некоторые другие значения, говорящие, что «распятие могло совершиться в середине недели, ближе к середине, в конце или где-то в конце...» (там же 133). Литч попытался показать, что окончание 2300 дней зависело от мощной хронологической поддержки 26-27 г.н.э., как конца 69-ой недели, а не от времени, когда произошло распятие. («Вульгарный век», Знамения времени, 20 дек.1843 г., с.150-152. См.также «Встреча», 3В, 3 янв.1844 г.с.168). Для обзора не миллеритских взглядов на окончание периода из Дан.8:14 см. также труды Фрума, а также Уилсона «Когда будет очищено Святылище?». 3В, 31 янв. 1844 г., с.194-195.

¹⁷ «Хронология» с.123, См.также Хотчкинс «2300 дней», 22 авг.1844 г., с.49; см. также труды Е.Уайт.

внимание к различным иудейским расчётам, в обсуждениях наблюдалась основная тенденция принятия во внимания расчётов караитов, как более библейских, чем у раввинов. Принятие расчётов караитов привело их к исправлению даты распятия, потому что Фергюсон, чей голос относительно этой даты был самым авторитетным среди миллеритов, использовал до этого систему расчётов раввинов.¹⁸ На основании того, что еврейская пасха, согласно расчётам раввинов, праздновалась в первый день новолуния после весеннего равноденствия и того, что Христос был распят в пятницу, Фергюсон датировал распятие 33 г.н.э. Согласно расчётам караитов, тем не менее, пасха праздновалась во время следующего полнолуния на один месяц позже, таким образом распятие могло и не датироваться 33 г.н.э.¹⁹ В свете этого взгляд доктора Уильяма Хэйлса²⁰, ирландского священнослужителя и хронолога, определившего 31 г.н.э., как год распятия, на основании исторических данных о затмении солнца, был принят повсеместно. Хэйл утверждал, что распятие произошло в середине 70-ой недели (Дан.9:27), датируя конец недели 34 годом нашей эры. Его интерпретация была встречена с особым воодушевлением, потому что она согласовывалась с проходящими тогда изменениями, связанными с переходом от 1843 г. к 1844 г.

Зимой 843-1844 г. Самюэлем Сноу были представлены последние исправления²¹. Его расчёты основывались на предположениях, что декрет о восстановлении Иерусалима (Дан.9:25) был издан ближе к концу 457 г.д.н.э.

---

¹⁸ Editorial "Turner", с.149; «Последнее предупреждение стража» Хэйл, АН, 10 апр.1844 г., с.77.

¹⁹ «Середина недели», с.133, 134. Статья утверждала, что астрономические исчисления первого полнолуния после весеннего равноденствия не могли рассматриваться, как абсолютное доказательство для определения точного дня иудейской пасхи, потому что 14 месяца авив датировалось 14 днём после «появления» луны... См.также Хэйл, «Последнее предупреждение стража», с.77; «Еврейский год», АН, 20 марта 1844 г., с.52, 53.

²⁰ Хэйлс «Новый анализ хронологии»... 2, 1811, с.564 (см.также «Новый анализ», 1, 1830, с.80-100, 3); «Середина недели», с.136. На основании ранних христианских традиций Хэйлс интерпретировал уникальное затмение солнца, как сверхъестественное явление (Хэйлс, «Новая хронология», 3, 1830, с.230, 231). См. также Е.Уйат «Дух пророчества», 3, 1878 г., с.163, 164.

²¹ Самюэль Сноу (1806-1870) стал христианином в возрасте 17 лет и присоединился к конгрегационной церкви. После пережитого им периода скептицизма он снова воспрянул в вере посредством тщательного изучения лекций Миллера и трудов других авторов относительно второго пришествия. В 1843 г. он стал проповедником миллеритского движения. Считается, что он является основоположником движения седьмого месяца.

и что 69-ая неделя (Дан.9:25), согласно концепции полного года, оканчивалась осенью 27 г.н.э., когда Иисус начал Своё служение, как Мессия.²² Он пришёл к выводу, что если 69 недель оканчивались осенью 27 г.н.э., в таком случае когда мы можем ожидать окончания 2300 дней? Ответ прост. Отнимите 483 от 2300 и получится 1817 лет и мы видим, что это подводит нас к осени 1844 г.²³

Расчёты, зависящие от года воскресения (Дан.12:11, 12) Сноу также подвёл к 1844 г.²⁴; но хотя он опубликовал свои взгляды относительно 1844 г., они не были приняты до времени первого разочарования.

3. Первое разочарование

Григорианский календарный 1843 год прошёл, не оправдав надежд многих.²⁵ Тем не менее, по причине того, что год Миллера и другие иудейские годы не окончились, ожидания близкого пришествия Христа всё ещё были велики и миссионерская деятельность не пошла на спад. Тематами конференций, происходящих в то время, были «провидение допускает» или «если время продлевается».²⁶ Далее, название основной издания, «Знамения времени», было изменено по причине пришествия Господа «у дверей», о котором мы «возвещаем» с радостью. Сейчас мы называем это издание «АДВЕНТИСТКИЙ ВЕСТНИК». Мы «возвещаем» пришествие Жениха посредством пророческого слова, в то время, как Бог ниспосылает нам Свой свет, и замечаем «знамения времени», которые указывают на близость этого события.²⁷

Непосредственно перед разочарованием весной 1844 г. издатели «Адвентистского вестника» утвердили название «адвентисты», как наиболее

---

²² Письмо, С. Сноу к Саусуорду, 22 февр. 1844 г., с.243. См. также Хэйлс «Новая хронология», 1, 1830 г., с.97. Шестьдесят девять пророческих недель являются 483 буквальными годами. Рассматривая 457 г.д.н.э., как начало, окончание этого периода будет 27 г.н.э.

²³ Письмо Сноу к Саусуорду, с.243.

²⁴ Там же, с. 243, 244. Здесь он говорит о том, что 1290 дней начинаются в 509 г.н.э. и оканчиваются в 1799 г., что привело его к выводу о том, что 1335 дней также оканчиваются осенью 1844 г. (там же, с.244). См. также «Пророческая хронология», АН, 14 авг.1844 г., с.15; А.Флавел «1290 и 1335 дней», МС, 12 окт. 1844 г., с.123. Позже АСД интерпретировало Дан.12:11 с датами 508 и 1843 (см. с.169, 170).

²⁵ «Новый год», с.164.

²⁶ Хаймс «Конференция в Бостоне относительно второго пришествия», 3В, 24 янв.1844 г., с.190; «Конференция в Нью-Йорке», 3В, 24 янв.1844 г., с.192.

²⁷ «Следующий том», 3В, 31 янв.1844 г., с.200.

подходящее для участников миллеритского движения. Для этого были приведены следующие доводы:

Удобство и приличие требуют, чтобы мы имели имя, как те, кто несёт миру истину, заявляя нашу позицию, как отличающуюся от позиции наших противников. У нас нет возражения против того, чтобы называться миллеритами, как до этого нас называли окружающие; но есть многие из нас, кто не согласен с мр.Миллером по некоторым важным пунктам. Нам бы также не хотелось бы называться просто верующими в скорое пришествие Христа, потому что это название не отражает всей сути истины и слишком длинное. Адвентисты, ожидающие пришествия нашего Господа Иисуса Христа, является более удобным и подходящим именем. Соответствие очевидно. И оно также выражает суть нашего отличия от наших оппонентов.²⁸

Хотя расчётов караитов, определивших конец иудейского года выпадающим на новолуние 17 апреля 1844 г., придерживались основные издания миллеритов,²⁹ большинство верующих рассматривали дату 21 марта, как время возвращения Христа. Но оппоненты миллеритов смотрели на эту дату, как на дату ниспровержения истины всей системы адвентизма.³⁰ После того, как эта дата прошла, Миллер написал, что «определённое мною время исполнилось; и я ожидаю, что в любой момент Спаситель сойдёт с небес. У меня нет ничего другого, кроме этой славной надежды».³¹ С наступившим разочарованием многие, включая Миллера, честно признались, что ошибались. Всё же многие остались верны своему ожиданию скорого возвращения Христа и лидеры могли утверждать, что «наша вера непоколебима не смотря на события, которые уже обрушились на нас, как на движение, но мы не можем сдать свои позиции». Не только

---

²⁸ Хэйл «Адвентисты», 20 марта 1844 г., с.53. Миллер утверждал, что имя адвентисты происходит от миллеритов («Албанская конференция», АН, 4 июня 1845 г., с.130).

²⁹ «Иудейский год», с.52, 53; «Весеннее равноденствие», с.68. «Наша позиция», с.93. Эта позиция была также одним из ранних адвентистских убеждений (Бэйтс). Даболл, Альманах, 1844 г., с. 8, 21 марта 1844 г. было окончанием года Миллера, который ассоциировался в уме многих с годом раввинов (Литч). Более поздние исторические труды АСД упоминают только 21 марта 1843 г., как первое разочарование; см. Дж.Уайт «Жизнь», с. 141, 154, Лафсборро «Великое движение второго пришествия: его появление и развитие», 1905 г., с.150; Олсен «История происхождения и развития адвентистов седьмого дня», 1925 г., с.147. Бэйтс «Автобиография», с.294, 17 апр.1844 г.

³⁰ Litch «RPA», с.79.

³¹ «Сдадитесь ли вы теперь»? АН, 17 апр.1844, с.85; «Наша позиция», с.92; Миллер «К ожидающим второго пришествия», с.256.

миллериты, но также и английские миллериты пережили разочарование, когда второе пришествие не произошло весной 1844 г.

Разные причины объясняют тот факт, что вера многих осталась твёрдой. В начале, не смотря на то, что большинство миллеритов было убеждено в том, что второе пришествие произойдёт во время 1843 г., относительно этой даты были также и другие мнения. Издания миллеритов предупреждали о том, чтобы остерегаться установления определённой даты; хотя, свобода слова выражения мнения была так велика, что издания всё же сообщали определённые времена. Эта разница во мнениях сохранила от излишней уверенности во временном элементе. Во вторых, различные корректировки времени представленные, хотя и не принятые повсеместно во время 1843 г., помогли избежать слишком определённой позиции. Среди них, как мы уже увидели, были: (1) **Обсуждение относительно системы расчёта времени раввинами и караитами и их влияние на определение даты распятия, что в свою очередь создало неопределённость о значимости конца 70 недель, как стандарта для определения окончания 2300 дней;** (2) появления идеи «полного года», которая привела к переносу внимания с 1843 г. на 1844 г. В конце концов, за несколько недель до 21 марта 1844 г. Миллер сообщил о возможной задержке: «Если Христос придёт, как мы ожидаем, мы исполним песнь победы; если нет, мы будем наблюдать и молиться и проповедовать до тех пор, пока он не придёт, ибо скоро наше время, все пророческие дни, будут исполнены».³²

С. Пик деятельности миллеритского движения

1.«Десятый день седьмого месяца»

Немного позже после первого разочарования миллериты нашли объяснение, которое посредством их интерпретации Авв. 2:3, сообщавшее о задержке, помогло им утвердиться в скорое второе пришествие.

Ибо видение относится еще к определенному [пророческому] времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило [согласно их

---

³² Миллер «Мистер Миллер в Вашингтоне», АН, 6 марта 1844 г., с.39.

ожиданиям], жди его, ибо [когда они исполнятся] непременно сбудется, не отменится.³³

Когда после разочарования некоторые миллериты отказались от своих прежних взглядов, верные истолковали задержку, как средство очищения верующих в скорое пришествие для того, чтобы «узнать, кто возлюбил пришествие Господа»³⁴ Они назвали период после 21 марта 1843 г. временем задержки Жениха, когда царство небесное будет подобно «злому рабу, говорящему в сердце, не скоро [была допущена ошибка в расчёте времен] придёт Господин мой».³⁵ Этот период также назван, как «ещё немного» (Евр.10:37), «скоро» (Откр.11:14) и «день» (Евр.10:25).³⁶

Сразу же за разочарованием, произошедшем весной, миссионерская деятельность пошла на убыль, но весть о полночном крике и часе суда проповедовались и далее, но уже без упора на определённый момент. Миссионерская деятельность заключалась в призыве жить в постоянной готовности и в постоянном ожидании пришествия Господа.³⁷

Через несколько месяцев время, установленное Сноу, привлекло внимание многих миллеритов. Уже в феврале 1844 г. на основании того, что 69-ая неделя (Дан.9:27) оканчивалась в весной 27 г.н.э., он считал, что второе пришествие произойдёт осенью 1844 г.³⁸ В мае 1844 г. Сноу подсчитал, что 2300 дней окончатся осенью 1844 г., потому что он считал, что распятие произошло в середине 40-ой недели весной 31 г.н.э. и что 70-ая неделя оканчивается осенью 34 г.н.э.³⁹

В августе 1844 г. Сноу выпустил издание «Истинный полночный крик» с определённой целью проповеди этой вести. Сноу сообщал, что начало 2300

---

³³ «Фундаментальные принципы», 24 апр.1844 г. См.также труды Е.Уайт. То же самое было упомянуто в 1843 г. («Если произошло задержка исполнения видения, ждите его») 3В, 9 авг.1843 г., с.180).

³⁴ «Кто возлюбил пришествие Господа?», 17 апр.1844 г., с.86.

³⁵ «Наша позиция», с.93.

³⁶ Хаймс «Праздник Гильмантона» АН, 17 июля 1844 г., с.190.

³⁷ «Наша позиция относительно времени...» май 1844 г., с.125.

³⁸ См. также Сноу «Пророческая хронология», с.15. Сноу начал пропагандировать свои новые взгляды в январе 1844 г. (Письмо Сноу к Саусхарду, 27 июня 1844 г., с.397).

³⁹ Сноу «Дорогие братья-адвентисты», 2 мая 1844 г., с.353 (335). Здесь он определяет 31 г.н.э, время правления Тиберия, служения Иоанна Баптиста и служение Христа. См. также Сноу «Пророческая хронология» 19 сент.1844 г., с.87.

дней и 70 недель должны были датироваться со времени выхода и исполнения указа (Дан.9:25) в Иудее, а не со времени, когда указ вышел впервые.⁴⁰ Время исполнения указа, он обнаружил, было следующим:

Из книги Ездры 7:8,9 мы узнаём, что Ездра отправился в Иерусалим в первый день первого месяца и прибыл в Иерусалим в первый день пятого месяца, в седьмой год правления Артаксеркса, 457 г.д.н.э. Прибыв в Иерусалим, он назначил судей и восстановил Иудейское Содружество под покровительством царя Персии, так как он был уполномочен на это указом Артаксеркса. Это требовало некоторого времени и подводит нас к моменту, когда было произведено восстановление и возведены стены и построены улицы. 70 недель делятся на три части: 7 недель, 62 недели и 1 неделя – см. Дан.9:25. Мы узнаём, что 7 недель отделены для возведения стен и улиц. Таким образом видно, когда их начали возводить, осень 457 г.н.д.э.; с того момента 2300 лет простираются до осени 1844 г.⁴¹

Другой метод проверки этого исчисления Сноу основал на взаимосвязи между датой распятия и окончания 70 недель. Окончание 69-ой недели он поместил в момент «явления Мессии», когда «Иисус начал проповедь Евангелия в Галилее осенью 27 г.н.э.»⁴² Три споловиной года спустя, в середине 70-ой недели (Дан.9:27), «Иисус положил конец жертвам и приношениям, предложив Себя в качестве Агнца, без пятна и порока, Богу на кресте». **Сноу принял взгляд Хэйлса о том, что распятие произошло весной 31 г.н.э. и сообщил, что это подтверждалось системой исчисления времени карайтов.**⁴³ Он определил завет из Дан.9:27, как «новый завет, т.е. Евангелие», основанный на «прочном основании» во время 70-ой недели, когда «завет был подтверждён половиной недели Христом и другой половиной – апостолами»⁴⁴ Окончание 70-ой недели произошло в 34 г.н.э.,

---

⁴⁰ Сноу 22 авг. ТМС 1844 г. Для более детального изучения значения декретов Кира, Дария 1 и Артаксеркса (Дан.9:25) см. Эндрюс «Указ о восстановлении Иерусалима», 1865 г.

⁴¹ Сноу ТМС, с.2. См. также Е.Уайт ВБ, с.327, 398, 399. Более современные исследования относительно путешествия Ездры в 7-ой год правления Артаксеркса предлагаются Хорном и Вудом в «Хронология Ездры», 1970 г.

⁴² Сноу ТМС с.3. Сноу добавил, что Иисус Сам сообщил иудейской нации об окончании 69 недель, воскликнув: «Исполнилось время» (Мк.1:14, 15; Мф.4:12, 17; Деян.10:37). См. также Е.Уайт ВБ, с.327.

⁴³ Сноу ТМС, с.3

⁴⁴ Там же

когда был обращён Павел и дал последнее апостольское свидетельство, подтвердившее завет.⁴⁵ С конца 70-ой недели он подошёл к осени 1844 г.:

Так как Иисус Христос был распят в середине недели; и день пятидесятницы приходился на четырнадцатый день первого месяца, следует, что неделя началась в 7-ой месяц 27 г.н.э. и закончилась в 7-ой месяц 34 г.н.э... И с 7-ого месяца 34 г.н.э. простирается до 7-ого месяца 1844 г.⁴⁶

Хотя эти исчисления означают время, в которое произойдёт второе пришествие, точная дата была определена Сноу посредством топологического аргумента, представленного Миллером год ранее. Миллер показал, что еврейские праздники были образами, которые должны были исполниться Христом в Его первое и второе пришествие. Согласно Сноу образы, заключённые в весенних праздниках, исполнились во время первого пришествия: (1) Пасха с её прообразами в смерти Христа, как пасхального агнца (1 Кор.5:7); (2) приношение первых плодов утром после субботы (Лев.23:6, 7, 10, 11) с прообразами, исполнившимися при воскресении Христа, как первенца из мёртвых (1 Кор.15:20-23); (3) праздник седмицы (Лев.23:15, 16), как юбилей схождения Господа на гору Синай для того, чтобы дать закон с его прообразами, исполнившимися при сошествии Духа Святого во время пятидесятницы.⁴⁷ Тем не менее, образы, заключённые в осенних праздниках, которые праздновались в седьмой месяц еврейского года, ещё не исполнились. Единственное объяснение этому он нашёл в том, что они должны исполниться при втором пришествии. Это был День Искупления, Йом Кипур, который подвёл Сноу к исчислению точной даты возвращения Христа, утверждая, что в День Искупления 10-ый день седьмого месяца, первосвященник входил во Святое Святых земного святилища пред престолом благодати с кровью жертв, а хатем выходил и благословлял всё собрание Израиля, которое ожидало его перед скинией. См. книгу Левит 9:7, 22, 23, 24, а также Левит 16 гл., Евр.5:1-6 и 9:1-12, 27, 28. Теперь важным пунктом в этом образе является завершение примирения во время выхода первосвященника из Святого. Первосвященник был прообразом Иисуса, Великого Первосвященника; Святое было прообразом неба; и выход

---

⁴⁵ Там же, с.4. См. также Е.Уайт, ВБ, с.328.

⁴⁶ Сноу ТМС, с.4

⁴⁷ Там же. Относительно топологической значимости моисеевых установлений вы можете прочесть книгу Хэйлса «Седьмой месяц», с.52, 53; 60-62; «Смотрите! Жених идёт!» 9 окт.1844 г. с.78, 79.

первосвященника был прообразом возвращения Христа для того, чтобы благословить ожидающих Его. Так как это происходило в 7-ой месяц (по расчётам карайтов), поэтому в этот день Иисус должен был обязательно вернуться, потому что ни одна йота из закона не пропадает. Всё должно исполниться.⁴⁸

Существовал довольно общий взгляд на то, что Христос, как прообразный Великий Первосвященник, вошёл во Святое Святых после Его вхождения в небесное святилище для того, чтобы совершать ходатайственную работу. Миллериты пришли к выводу, что по завершении этого служения Христос выйдет из Святого Святых для того, чтобы благословить Свой народ так же, как это делал в прообразном значении земной первосвященник, на десятый день седьмого месяца.⁴⁹

2. Истинный полночный крик

На протяжении месяцев расчёты Сноу привлекали мало внимания. На лагерном собрании в Экстер (12-17 авг.1844 г.), тем не менее, установленная им точная дата возвращения Христа взволновала умы многих миллеритов и была воспринята с большим энтузиазмом, продвинув миссионерскую деятельность ещё больше и способствовав достижению его пика.⁵⁰ Хотя лидеры миллеритов осознали некоторую ценность позиции Сноу, они всё же были скептически настроены относительно нового упора на время...⁵¹ За несколько недель до ожидаемого события, тем не менее, лидеры присоединились к движению седьмого месяца и способствовали тому, что взгляды Сноу были опубликованы в главных изданиях миллеритов, выражая

---

⁴⁸ Сноу ТМС, с.4. См. также Хопкинса «Пророческие периоды», с.38, 39; Пиви «Седьмой месяц», 12 сент.1844 г., с.75; Пиви «Жених», с.103, Сторс «Выйдите встречать Его», 24 сент.1844 г., с.1; «Жених», с.79; «Прообразы», с.116, 117; Миллер «Письмо брата Миллера относительно седьмого месяца», 12 окт.1844 г., с.122; Хэйл «Whiting», с.82, 83. «Обращение к публике», 13 нояб.1844 г., с.109, 110. Сноу интерпретировал праздник труб, который начинался на 15 день седьмого месяца (Лев.23:34, 43), как «прообраз брака Агнца; который будет праздноваться в Новом Иерусалиме, скиния Божья, которая будет с человеками» (ТМС, с.4).

⁴⁹ Идея о том, что Христос войдёт во Святое в прообразный день искупления, была опровергнута (Hale, «Whiting» с.83).

⁵⁰ Блисс «Движение седьмого месяца...» янв.1845 г., с.267.

⁵¹ «Лагерное в Экстер» 21 авг.1844 г., с.20. См. также «Седьмой месяц» 21 авг.1844 г., с.21; касательно скептицизма Литча относительно взглядов Сноу см. «Освобождение – седьмой месяц» 11 сент.1844 г., с.46, 47.

таким образом свою поддержку и одобрение.⁵² Через некоторое время взгляды Сноу приняли и британские миллериты, обратив внимание на вопрос 10-ого дня седьмого месяца.

Это возрождение миссионерской деятельности было интерпретировано как точное исполнение притчи о десяти девах из Мф.25 и было идентифицировано, как истинный полночный крик. Согласно Сторсу предыдущий полночный крик «был звонком. **НО НЕ НАСТОЯЩИМ ЗВУКОМ: О, как торжественно это час!**»⁵³ Он интерпретировал притчу о десяти девах не как то, что относится ко всему человечеству, как на это смотрел Миллер,⁵⁴ но как пример верующих, ожидающих пришествия в 1843 г.»⁵⁵ После первого разочарования он почувствовал, что для дев наступило время задержки, потому что они все задремали и уснули, но истинный полночный крик пробудил их в полночь для того, чтобы верующие в неотвратимое возвращение Христа начали исследовать Библию, чтобы найти подтверждение новому взгляду на Его пришествие.

Сторс указал на то, что притча сообщает хронологию времени задержки и раскрывает движению седьмого дня истинный полночный крик. Время задержки, утверждал он, продлится пол года; наш Господь говорит «в полночь», во время задержки прихода Жениха. Это видение длилось «2300 вечеров и утр», или дней. «Вечер», или ночь является половиной пророческих дней и таким образом шестью месяцами. Это весь период времени задержки. **Настоящий громкий клич начался где-то в середине июля и распространился с большой скоростью и силой, с такими проявлениями Духа, которые не сопровождали клич 1843 г. Сейчас действительно звучал клич «выйдите Ему навстречу».**⁵⁶

Таким образом, элемент времени «в полночь» (Мф.25:6) был интерпретирован в контексте 2300 дней из Дан.8:14 и согласно принципу

---

⁵² «Седьмой месяц» 1844 г., с.7, 8.

⁵³ Сторс «Выходите навстречу», с.1.

⁵⁴ См. выше, с.40.

⁵⁵ Сторс «Хронология Господа», [источник МС – на англ.яз., римеч.переводчика] 3 окт.1844 г., с.102.

⁵⁶ Сторс «Выйдите навстречу», с.2. «Адвентистский вестник», 30 окт. 1844 г., с.93. «Жизнь Дж.Уайта», с.165. Е.Уайт ВВ, с.398, 426-428. Согласно Бэйтсу Сноу возвестил полночный крик в Бостоне 20 июля 1844 г. Затем эта весть была представлена в Конкорде, Нью Хэмпшир; в первой половине августа она была представлена в Экстере.

«день за год». Он датировал начало времени задержки «мартом или апрелем» 1844 г. и окончание 10-ого дня седьмого месяца, как «не позже 22 или 23 октября: но, возможно, и раньше».⁵⁷ **Сторс утверждал, что полночный крик прозвучал в «полночь» в середине времени задержки «во второй половине июля», когда Бог вложил эту весть всердца некоторых Своих слуг и на основании Библии они увидели, что Бог дал всю хронологию и продолжительность времени задержки ранее. Об этом сообщается в Мф.25 гл. «В полночь раздался крик, СМОТРИТЕ, ЖЕНИХ ИДЁТ; ВЫЙДИТЕ НАВСТРЕЧУ ЕМУ».** Это является последним предупреждением!⁵⁸

Именно притча из Мф.25 убедила миллеритов в том, что они выполняют важную роль в заключительных событиях истории спасения. Самоидентификация тех, кто участвовал в движении седьмого месяца, с девами из притчи помогла им в большой степени в их миссионерской деятельности. В этой притче спящие девы были разбужены полночным криком, сообщающим о том, что идёт Жених. Тех, кто проповедовал полночный крик, это побудило сообщать об определённом времени прихода Жениха с большим усердием и уверенностью. Так Сторс сообщил, что это последнее предупреждение прогрессировало в течение сентября 1844 г. «со скоростью молнии»⁵⁹ Относительно влияния этого на верующих он сообщил следующее:

Как этот клич завоёвывает сердца людей так, что фермеры оставляют свои фермы, не убирая урожай... Слышится громкий плач и люди посвящают

---

⁵⁷ Сторс «Выйдите навстречу», с.2. Для того, чтобы разъяснить неясность насчёт даты 10-ого дня седьмого месяца согласно григорианскому календарю, Хэйл опуликовал 22 окт.1844, как дату дня искупления для еврейского народа согласно календарю караитов («Седьмой месяц», с.60). Хотя предлагалась дата 23 октября 1844 г. («Новый год», с.117), издательства также опубликовали дату 22 октября, как дату паруссии. Также предполагалось, что событие может произойти между 22 и 24 октября («Время в Иерусалиме», 19 окт.1844 г, с.132). В последнем выпуске опубликованные взгляды отдавали предпочтение 22 октября (Хаймс). Из-за обстоятельств относительно вариаций между луной и сбором урожая, по которому караиты определяли начало года, могло иногда случиться так, что год раввинов и караитов начинался в один и тот же месяц. Это приводило к тому, что появлялась возможность того, что 7-ой месяц мог начаться и с новолуния в сентябре 1844 г. (Пиви «Седьмой месяц», с.75). Издание «Седьмой месяц», 11 сент.1844 г., с.45.

⁵⁸ Сторс «Выйдите навстречу», с.2.

⁵⁹ Сторс «Хронология Господа», с.102.

себя Богу как никогда ранее. Есть такая уверенность в этой истине, какой не было в предыдущем кличе...⁶⁰

Во время этого даже «табак и трубки» были оставлены, как «пустое и никчёмное занятие», которое не укрепляло ни тело, ни прославляло Бога.⁶¹

Многие старались сделать всё возможное, чтобы предупредить как можно большее количество людей и возвестить им весть об истинном полночном крике. Главным мотивом, побуждающим всё это рвение, согласно Сторсу, было пробудить спящих дев – тех, кто верил в пришествие в 1843 г.⁶² Общий настрой среди участников движения седьмого месяца был таков, чтобы те, кто возлюбил Христа и Его пришествие, проявил веру в эту весть посредством принятия её в преддверии Его скорого и неизбежного пришествия, а также посредством отделения себя от падшего Вавилона перед тем, как окончится время испытания и судьба каждого будет определена.

3. Второе или, великое, разочарование

Незадолго до ожидаемого события почти все миллериты участвовали в провозглашении вести истинного полночного крика движения седьмого месяца и утверждали, что «сроки были приняты почти повсеместно всеми адвентистами».⁶³ Миллер ожидал, что время испытания для человечества закончится за несколько дней до 22 октября, утверждая «я твёрд в своём мнении относительно того, что (13 октября) будет последним днём времени испытания для грешников и в течении приблизительно 15 дней они узрят Его, того, кого они презрели и отвергли».⁶⁴ Издательство «Адвентистский вестник» выпустило следующее утверждение 16 октября:

Мы чувствуем, что приблизились к самому торжественному и важному моменту; и на основании света, который мы имеем, мы можем с уверенностью сказать, что десятый день седьмого месяца должен ознаменоваться славным явлением нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы, таким образом, чувствуем, что наша работа ещё не завершена и что мы должны выйти навстречу Жениху и поправить наши светильники... Теперь мы чувствуем, что наши беды закончились, что победа одержана и

---

⁶⁰ Сторс «Выйдите навстречу», с.2.

⁶¹ Бэйтс «SLG», с.67.

⁶² Сторс «Выйдите навстречу», с.1.

⁶³ Издание «Встречи в кущах», 16 окт.1844 г., с.88.

⁶⁴ Миллер «Седьмой месяц», с.122, См. также Бэйтс «SAWN», с.40,41

наша борьба завершена. Теперь мы желаем смириться перед могущественной рукой Бога, чтобы Он мог принять нас в Своё славное пришествие.⁶⁵

Когда прошёл четверг, 22 октября, миллериты пережили великое разочарование, которое могут описать лишь те, кто пережил его. Хирам Эдсон, миллерит с методистскими корнями сказал: «Наши ожидания были велики и мы все ожидали Господа до полуночи. Затем минул день и наши переживания стали более очевидными. Наши величайшие надежды и ожидания не исполнились и мы разразились такими рыданиями, какие никогда раньше не испытывали. Казалось, с этим не могла сравниться даже потеря земных друзей. Мы плакали и плакали до самого заката. В глубине своего сердца я воскликнул: «Мой адвентистский опыт был самым богатым из всего моего христианского опыта. Если я потерпел неудачу в этом, то чего тогда стоило всё остальное? Может ли Библия ошибаться? Неужели неба, золотого города и рая не существует также, как не существует Бога? Могло ли это всё оказаться хитрой выдумкой? Неужели нашим надеждам и чаяниям никогда не суждено сбыться? ...»⁶⁶

Некоторые миллериты объявили об отказе от своей веры и либо вернулись в свои церкви, либо и вовсе оставили христианство. Тем не менее, многие из тех, кто отделился от церквей, остались верны, веря, что возвращение Христа может произойти в любое время. Теперь их внимание и усердие было обращено больше на то, чтобы ободрять и поддерживать друг друга, ожидая знамений относительно второго пришествия.

Д. Вывод

Во время периода 1843-1844 гг. произошло изменение во взглядах миллеритов. Вавилон был определён как римско-католическая церковь, так и протестантские церкви. Вавилон характеризовало не только отвержение вести о полночном крике, о часе суда, но и быстро растущее среди протестантов анти-миллеритское движение. Всё это свидетельствовало о падении Вавилона. Это добавило ещё одну весть для провозглашения миллеритами – призыв выйти из Вавилона.

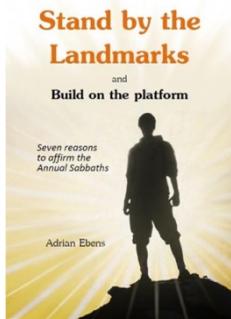
⁶⁵ Издание «Нашим читателям», 16 окт.1844 г., с.88.

⁶⁶ Эдсон МС (неполное), «Опыт в адвентистском движении», с.8,9; См. также Дж.Уайт, Жизнь, с.180-182.

В этот период были предприняты различные попытки определить точную дату пришествия Христа, также делались попытки определить временные границы 1843 г. и время второго пришествия Христа. Несколько раз на протяжении года устанавливались даты. Неудача относительно дат не умалила пыл, надежды и евангельскую деятельность миллеритов, т.к. многие были уверены, что второе пришествие произойдёт в течение 1843 г. Каждая неудача приближала их к паруссии и они с ещё большим воодушевлением ожидали следующей даты. Эти ожидания, мотивированные желанием спасти человечество, выражались в ревностной миссионерской деятельности по предупреждению других о предстоящих событиях. Когда в конечном итоге 1843 г. подошёл к концу и Христос не пришёл, миллериты пережили великое разочарование. Миссионерский труд многих заметно замедлился. **Дальнейшие исчисления времени и изучения очищения святилища в свете прообразов Ветхого Завета и Дня Искупления привело к появлению большого движения – седьмого месяца – которое предсказывало, что второе пришествие произойдёт 22 октября 1844 г., в 10-ый день седьмого месяца согласно караитам. Это движение привело к возрождению миссионерской деятельности, которая имела название «полночный крик» и имела отношение к притче о десяти девах.** Будучи убеждёнными вескими аргументами, миллериты выступили вперёд с вестью предупреждения. Когда Христос не вернулся в предсказанное время, наступило второе великое разочарование.

Книги, схожие по данной теме, доступные на maranathamedia.com

«Держитесь ориентиров»

Адвентистское движение было основано на местописании из книги Откровение 14:12, повествующее о тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса. Эта книга рассказывает о том, как праведность Христа проявляется в послушании всем десяти заповедям.

«Что насчёт праздников?»

Что насчёт праздников?

Вопросы и ответы
относительно установления,
постановлений и определения времени

Гарри Халлуэлл и Ларри Йонс
Март 2016 г.

Книга «**Что насчёт праздников?**» отвечает на множество таких вопросов, как:

Необходимо ли сегодня соблюдать установления? Что в себя включают постановления? Включают ли праздники в себя моральные принципы? Необходимо ли соблюдать праздники для того, чтобы быть спасённым?

«Разоблачение завета Августина»

Из этой книги вы узнаете, как разработанная Августином система заветов помешала излитию Духа Святого в Позднем Дожде в благовестии самой драгоценной вести в 1888 г.

Движение седьмого месяца, полночный крик и календарь караитов

«Из всех религиозных движений со дня апостолов не было иного настолько свободного от человеческого несовершенства и происков сатаны, как движение осенью 1844 г. Даже сейчас по прошествии времени, все участвующие в том движении и твёрдо стоящие на платформе истины, до сих пор ощущают святое влияние той святой работы и несут свидетельство того, что всем этим руководил Бог» ВБ, с.402.

«Когда я молилась у семейного алтаря, на меня снизошёл Святой Дух и мне казалось, я поднимаюсь всё выше и выше над этим мрачным миром. Я обернулась, ища в этом мире адвентистский народ, но не могла найти их, когда голос, обращённый ко мне, сказал: «Посмотри, взгляни выше». В этот момент я подняла свой взор и увидела прямой и узкий путь, простиравшийся над миром. По этой дороге адвентистский народ шёл к городу, находящемуся на другом конце пути. Позади них сиял яркий свет, который освещал им весь путь и который, как сказал мне ангел, назывался полночный крик. Этот свет сиял на протяжении всего пути так, чтобы они не преткнулись. Пока они взирали на Иисуса, находящегося перед ними и ведущего их к городу, они были в безопасности» Ранние произведения, с.14