

“Царь царей и Господь господствующих”

Наш прошлый урок вращался вокруг брака Агнца: “Наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя” (19:7); “Блаженны званные на брачную вечерю Агнца” (19:9). Таким образом, мысленно и эмоционально мы подготовились к возгласу: “Вот, жених идет” (Мат. 25:6), – и к появлению Христа в ослепительном брачном одеянии. Иисус *действительно* появляется, но – как часто случается в Откровении – не так, как мы ожидаем. На сцене врывается не жених, а царь-воин:

И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем; Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого; Он был облечен в одежду, обагренную кровию. Имя Ему: Слово Божие. ... Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет 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 (19:11–16).

Я уже давно не напоминал вам, что наиболее важным является общее впечатление от видения. Не полнитесь перечитать стихи 11–21. Какие слова в этот момент приходят вам на ум? Каким бы ни был ваш ответ, он, вероятно, прямо или косвенно будет иметь отношение к сло-

ву “победа”. Эти стихи – о *победе*: победе над врагами Христа и христианства, в частности победе над зверем и лжепророком (ст. 19, 20), а также над их пособниками (ст. 21).

Враги Агнца были представлены читателю в следующем порядке: (1) дракон (12:3), (2) зверь из моря и зверь из земли (13:1, 11) и (3) Вавилон великий (14:8; 16:19; 17:1, 5). А их уход со сцены мы наблюдаем в обратном порядке: (1) Вавилон в главах 17 и 18, (2) два зверя в главе 19 и, наконец, (3) дракон в главе 20.¹ Увидев падение Вавилона, мы готовы к смерти зверей – этих, казалось, непобедимых, наводящих ужас зверей из главы 12. Ранее было предсказано, что первый зверь “пойдет в погибель” (17:8; см. также 17:11), и в этом уроке мы увидим исполнение этого предсказания (19:20).

Нашим текстом в этом уроке будет 19:11–21. Цель этого отрывка – описать поражение двух зверей, но так, что в центре внимания оказывается Тот, кто сделал возможным их погибель: Царь царей и Господь господствующих. Как отмечает Эфирд, “Здесь автор пытается изобразить не то, *как* будет проходить суд, а то, *кто* будет осуществлять его”.

У НЕГО ПОЛНАЯ ВЛАСТЬ (19:11–16)

Иоанн начинает так: “И увидел я отверстие небо” (ст. 11*a*). Ранее дверь в небо приоткрывалась для того, чтобы показать сидящего на Своем престоле Бога (4:1, 2), но для этого

¹Это не обязательно означает, что они были побеждены в разное время. Просто это апокалиптический прием подведения к кульминации. Кульминацией является окончательное поражение дракона в главе 20.

видения обзора через дверной проем было явно недостаточно. Поэтому перед апостолом открылись все небеса, и он увидел Христа в полной силе и славе.

Барклей пишет: “Перед нами один из наиболее драматичных моментов Откровения – появление побеждающего Христа”. Бисли-Мюррей говорит: “Описание пришествия Господа в этом отрывке – одна из наиболее сильных и впечатляющих картин в Откровении”.

Когда небеса открылись, взору Иоанна предстал “конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный” (ст. 11б). Вокруг всадника на белом коне из 6:2 могут возникать разногласия,² но в отношении Сидящего на белом коне из главы 19 все ясно. Абсолютно все согласны с тем, что это Иисус: у Него внешние признаки Иисуса (ст. 12, 15) и титулы Иисуса (ст. 11, 13, 16).

Большинство описательных терминов этого раздела можно найти в книге и раньше. Как и всадник из главы 6, Иисус был на белом коне, потому что “белый конь является символом победы... именно на белом коне восседал римский военачальник, когда праздновал победу”.³

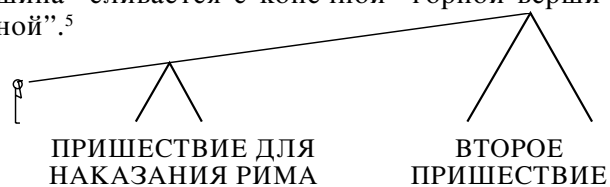
Ранее Иисус был назван “свидетелем верным и истинным” (3:14).⁴ Здесь Он именуется “Верным и Истинным” (ст. 11б), потому что демонстрирует, что Ему можно верить, на Него можно положиться: Он обещал вернуться, чтобы вознаградить праведных и осудить нечестивых, и Он держит Свое слово.

Следующее утверждение в нашем тексте подчеркивает цель Его прихода: Он “праведно судит и воинствует” (ст. 11б). В первый раз Он пришел как Спаситель; во второй раз Он придет как Судья. В отличие от земных судей, на которых оказывают влияние личные пристрастия, общественное мнение, а порой даже алчность, Иисус будет судить праведно и справедливо.

Мы еще раз должны остановиться, чтобы решить, имеется ли здесь в виду второе пришествие в конце времен или пришествие Гос-

пода с целью наказания врагов христиан первого века (иными словами, Римской империи). Не приходится сомневаться, что для первых читателей Откровения главным должно было быть последнее: (1) как было сказано выше, в дни Иоанна два зверя олицетворяли Римскую империю (или императора) и органы принуждения к поклонению императору; (2) непосредственный интерес для первых читателей представляло падение Рима, а не конечное поражение зла; (3) в тексте употреблено настоящее время (“судит” и “воинствует”), указывающее на то, что подразумевается ближайшее, а не весьма отдаленное действие.

Но снова, однако, ближайшая “горная вершина” сливается с конечной “горной вершиной”.⁵

Если этот отрывок и подразумевал конкретных врагов христианства, то неизменным уроком для читателей каждого поколения является следующий: *никакой* враг Господа, каким бы могущественным он ни был, не сможет устоять против Его силы. В конце концов *все*, кто противится Ему, падут. В этом смысле 19:11–17 перекликается с такими великими отрывками о втором пришествии, как 2 Фес. 1:7–9.

Но вернемся к нашему тексту. Как и в 1:14, о глазах Иисуса говорится, что они “как пламень огненный” (ст. 12б).⁶ Ничто не может укрыться от Его взора. Чтобы Судья был праведен и справедлив, Он должен быть всеведущ.

Следующая деталь для нас нова: “И на голове Его много диадем” (ст. 12б). Ранее мы видели, что на Иисусе был венец победителя (*стефанос*; 14:14), но впервые о Нем сказано, что на Его голове венец правителя (*диадема*). К тому же, на Нем не один, а “много” венцов. Если в подчинении правителей было несколько

²Относительно того, кто такой всадник на белом коне в главе 6: Христос или некая форма империализма, мнения разделились почти поровну (см. обсуждение этого всадника в уроке “Когда христиане молятся”). Однако, как заявляет Эдвард Майерс в отношении главной мысли 19:11–21, “Есть – или нет – подобие между всадником здесь и всадником в главе 6, не существенно”. ³Барклей. Господне войско тоже было верхом на белых конях (ст. 14) – что также указывает на победу. ⁴В 1:5 Он назван “свидетелем верным”. См. обсуждение 1:5 на с. 5 урока “Доколе, Владника?” и комментарии к 3:14 на с. 2 урока “Церковь, которая почитала себя достигшей, ч. 1”. См. также с. 1 и 2 урока “Церковь, которая почитала себя достигшей, ч. 2”. ⁵Первый пример горных вершин см. на с. 3 урока “Слава Богу, мы победили!”. ⁶То же слово мы находим в 2:18. См. обсуждение 1:14 на с. 4 и 5 урока “Подобный Сыну Человеческому” и обсуждение 2:18 на с. 2 урока “Церковь, членом которой была Иезавель”. ⁷В музеях я видел много корон, вставленных одна в другую так, что казалось, будто это одна корона. Чтобы подчеркнуть, что на Иисусе их было *много*, я попросил художника Брайана Уоттса нарисовать несколько корон вокруг головы Иисуса.

народов, то они обыкновенно надевали не одну, а несколько корон.⁷ На драконе и на звере из моря тоже было много диадем (12:3; 13:1), но их правление было вторичным и недолгим. Только у Христа “всякая власть на небе и на земле” (Мат. 28:18).

Стих 11 дает Иисусу определение “Верный и Истинный”. Стих 12 добавляет: “Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого” (ст. 12в).⁸ В древнем мире имя раскрывало характер и природу человека: кто он и что он. Поэтому Робертс, наверное, прав, когда называет это потаенное имя Иисуса “наивысшей тайной Его существа и природы”. Мы не можем знать об Иисусе всего, особенно пока мы во плоти.

Далее нам говорится, что Иисус “был облечен в одежду, обагренную кровию” (ст. 13а). Это может быть кровь мучеников, возмездие за которых совершал Иисус (6:10; 16:6; 17:6; 18:24; 19:2). Это может быть и собственная кровь Иисуса, посредством которой будет одержана победа (1:5; 5:9; 7:14; 12:11).⁹ Образ этот, как представляется, взят из Ис. 63, где описывается, как Бог возвратился, отомстив врагам Израиля. Пророк тогда спросил Господа: “Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя – как у топтавшего в точиле?” (Ис. 63:2). Ответ был таким:

Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их в гневе Моем и попирал их в ярости Моей; *кровь их брызгала на ризы Мои*, и Я запятнал все одеяние Свое (ст. 3; выделено мной).

Это может указывать на то, что на одежде Иисуса была кровь Его врагов. О топтании винограда в давящем прессе будет сказано двумя стихами ниже, но настоящее время (продолженное действие) мы видим во всей 19 главе Откровения: Он “судит [постоянно судит] и воинствует [постоянно воинствует]” (ст. 11) и “Он топчет [постоянно топчет] точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя” (ст. 15г).¹⁰ На белом коне скакал не необстрелянный новобранец, а выдавший виды Ветеран, и Его залитое кровью одеяние свидетельствовало о прошлых

битвах и прошлых победах.

Далее мы читаем, что “имя Ему – Слово Божие” (ст. 13б). “Слово” – это по-гречески *логос*. Иисус олицетворяет Собой Божье Слово; Он есть совершенное и полное Откровение Божьей сути (Иоан. 14:9). “Слово” – одно из наиболее часто употребляемых Иоанном определений Иисуса; фактически, апостол был единственным новозаветным писателем, который так Его называл (Иоан. 1:1, 14; 1 Иоан. 1:1).¹¹

Стих 14 расширяет сцену, говоря о том, что Иисус возглавлял войско: “И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый”. Многие предполагают, что это войско состояло из Христовой невесты (церкви, христиан), потому что несколькими стихами ранее невесте было дано “облечься в виссон чистый и светлый” (ст. 8). Да, одежда практически та же самая, но, скорее всего, таким было стандартное платье для тронного зала (см. 4:4).¹² Все же более вероятно, что “воинства небесные”, “облеченные в виссон белый и чистый”, были Божьими ангелами. Во всей Библии об ангелах пишется как о Божьем небесном “воинстве” (см. Ис. Н. 5:14, 15; 3 Цар. 22:19; 1 Пар. 12:22; Дан. 7:10; Мат. 26:53). Иисус неизменно изображается грядущим со Своими святыми ангелами (Мат. 25:31; Мар. 8:38; Лук. 9:26; 2 Фес. 1:7).

Питерс пишет: “Идея, будто христиане, достигнув небесного покоя, вновь выступят на войну со злом, чужда Писанию”. Коффман комментирует с юмором: “Господь никогда не говорил, что соберет Своих овец для проведения кампании по уничтожению волков!”

Было войско составлено из святых или из ангелов, не имеет, однако, большого значения. Просмотрите текст – и вы увидите, что войско ничего не делает, кроме того, что следует за Иисусом. Леон Моррис говорит: “[Иисус] бьет врага Словом, но не войском... Войску отведена одна роль: быть фоном для Слова. Оно – надлежащая свита, но Он не зависит от него”.

В стихе 15 ясно сказано, что именно *Иисус* покоряет Своих врагов: “Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы.

⁸Некоторые толкователи исписали целые страницы домыслами о том, что это за имя, в то время как текст ясно говорит, что “никто не знает” (см. СЕО) этого имени, кроме Иисуса. ⁹Принадлежность крови не имеет ничего общего с основной идеей отрывка, поэтому я не имею ничего против того, чтобы считать ее кровью Иисуса; но все же мысль о том, что это кровь врагов Иисуса, больше согласуется с контекстом и предпосылкой Ветхого Завета. ¹⁰Апокалиптической литературе присущ прием, когда *предвосхищаются* некоторые детали, о которых прямо говорится лишь спустя некоторое время. ¹¹Это еще одно указание на то, что апостол Иоанн и Иоанн, написавший книгу Откровение, – одно и то же лицо. ¹²Это логично, чтобы “*святые ангелы*” (Мар. 8:38) изображались в белой/светлой одежде. Два ангела возле гроба Иисуса были “в одеждах блистающих” (Лук. 24:4).

Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя”. В оригинале эмфатически выделено местоимение “Он”.¹³ Текст однозначно утверждает: “Он пасет их жезлом железным”; “Он топчет точило вина ярости и гнева Бога”.

Символизм стиха 15 использовался в книге Откровение и раньше.¹⁴ Святой Дух выставляет образ за образом, подчеркивая, что Иисус придет, чтобы осудить, покарать и уничтожить грешников. Лэдд пишет:

Некоторые толкователи придерживаются той точки зрения, что такое изображение Христа не соответствует представлению о благом и милостивом Христе, которое мы встречаем в остальных книгах Нового Завета. Это просто не соответствует истине; повсюду в Новом Завете неизбежным аспектом всей работы Иисуса является элемент победы в результате суда (см. Мат. 13:41,42; 25:41; Рим. 2:5; 2 Фес. 1:7; 2:8).

Стих 16 – кульминационный: “На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих”. Моисей говорил израильтянам: “Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык” (Втор. 10:17). Навухо-

Иисус, Верный и Истинный, на белом коне (19:11)

доносор признавал, что Бог Даниила “есть Бог богов и Владыка царей” (Дан. 2:47). Павел называл Бога “Царь царствующих и Господь господствующих” (1 Тим. 6:15). В Откровении это божественное определение отнесено к Иисусу.¹⁵ Ранее, в главе 17, мы читали: “Они [зверь со своими союзниками] будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей” (17:14). Теперь же это священное имя написано “на одежде и на бедре Его”: Иисус есть “Царь царей и Господь господствующих”.

Это имя было на видном месте, где каждый мог его ясно увидеть и узнать.¹⁶ Оно опроки-

¹³В греческом языке местоимения обычно не употребляются, а выражаются грамматически глагольным окончанием. Греческое слово *патэй* (топчет) буквально означает “он топчет”. Когда перед глаголом *добавляется* местоимение, оно избыточно и потому эмфатически подчеркивает, кто является совершителем действия. В данном случае в греческом тексте добавлено местоимение *аутос* (форма местоимения “он”): *аутос патэй*; таким образом, фраза указывает на то, что именно “Он топчет”.¹⁴Об исходящем из Его уст мече см. в комментариях к 1:16 на с. 4, 6 и 7 урока “Подобный Сыну Человеческому”, а также к 2:12 на с. 1, 2 урока “Церковь в Цитадели греха”. О жезле см. в комментариях к 2:26, 27 на с. 6 и 7 урока “Церковь, членом которой была Иезавель” и к 12:5 на с. 6 урока “Знай своего врага”. О точиле см. комментарии к 14:19, 20 в уроке “Пришло время жатвы!”.¹⁵Тот факт, что эта лексика, обычно относящаяся к Богу, применена теперь по отношению к Иисусу, является еще одним доказательством божественности Иисуса.¹⁶На всаднике самым заметным местом является его бедро, но точного места написания имени мы не знаем. Некоторые полагают, что оно было написано на той части одежды, которая покрывала бедро. Другие указывают, что на греческом сказано “на одежде и на бедре Его”. (Поэтому на рисунке Брайана Уоттса вы видите надпись на части одежды, покрывающей бедро, а также по подолу). А третьи располагают имя на той или иной части Его одежды или на оружии в области бедра: на Его широком поясе, на рукоятке Его меча или еще где-нибудь. Главное не в точном расположении, а в том факте, что Его имя было на видном месте.

дывало человеческие притязания: императора, может, и называли “царем царей и господом господствующих”, но на самом деле он таковым не был. Имя также заявляло о верховном положении Иисуса: Он один – Царь царей и Господь господствующих. Существует много богов и господ (1 Кор. 8:5), но есть только один Господь над всеми (Еф. 4:5). На свете много правителей, но есть только один Царь над всеми!

ЕГО ПОБЕДА НЕИЗБЕЖНА (19:17, 18)

В стихе 17 центр внимания неожиданно перемещается от Иисуса к “одному ангелу, стоящему на солнце” (ст. 17а), где его можно было видеть.¹⁷ Вестник “воскликнул громким голосом”, чтобы его могли услышать “все птицы, летающие посередине неба” (ст. 17б). Птицы, “летающие посередине неба”, – это большие птицы с сильными крыльями, многие из которых стервятники. Они кружат высоко над землей, выслеживая добычу.

У ангела была добрая весть для всех этих плотоядных: скоро у них будет в изобилии свежая пища. Он воскликнул:

Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней¹⁸ и сидящих на них, трупы всех¹⁹ свободных и рабов, и малых и великих (ст. 17в, 18).

Эти слова предвосхищают жуткую сцену: пропитанное кровью поле сражения с грудой порубленных и искалеченных тел, терзающие мертвечину птицы. Вспоминаются слова Иисуса: “Где будет труп, там соберутся орлы” (Мат. 24:28), а также пророчество Иезекииля о “Гоге в земле Магог” (Иез. 38:2). Пророку было велено:

...Скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве Моей, которую Я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, – и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть и будете пить кровь князей земли... И насытитесь за столом Моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь

¹⁷Солнце может также символизировать славу и / или важность вести ангела (Отк. 1:12; 10:1; 2:1) или же тот факт, что он вышел от источника света (см. 1 Тим. 6:16; 1 Пет. 2:9; 1 Иоан. 1:5. См. также комментарии к Отк. 7:2 на с. 3 урока “Затишье среди бури”).¹⁸Включение в перечень “трупов коней” звучит довольно странно, но эти слова могут и не нести особой смысловой нагрузки, кроме придания завершенности картине.¹⁹Кто такие “все”, должно определяться контекстом: “все”, кто связал себя со зверем. Ясно, что христиан среди них не будет.²⁰Еще один унижительный аспект этой сцены можно увидеть в том, что тела лежат на поле брани, не преданные земле. См. комментарии о смерти двух свидетелей на с. 3 урока “Готовы ли вы умереть?”.

Бог (Иез. 39:17–20).

Гротескное пиршество в Отк. 19:17, 18 названо “великой вечерей Божией”, потому что организовал ее Он. На этой “вечере” разнообразное меню: цари и другие могущественные мужи, тысяченачальники и их воины, а также все те, кто противился Богу, “свободные и рабы, и малые и великие”. У царей не было достаточно власти, у могущественных – влияния, а у тысяченачальников – воинов, чтобы избежать кары. Все были беспомощны перед Господом.

Если поразмыслить, то может оказаться, что ожидающийся пир не так уж и разнообразен, как могло показаться на первый взгляд. Я вспоминаю закусочную в Форт-Уорте, шт. Техас, где предлагалось большое меню, но (насколько я могу судить) каждое блюдо состояло из одних и тех же четырех-пяти компонентов. Победенные в 19:17,18 могли быть и царями, и военачальниками, и могущественными, и великими, но стервятникам были неведомы богатство, власть и престиж. Капитан или рядовой, военачальник, гарцевавший на великолепном боевом коне, или бежавший рядом с его конем слуга – пирующим птицам всякая человеческая плоть была одинаковой на вкус. Вот так смиряются гордые и надменные (Прит. 16:18).²⁰

По всей видимости, перед нами противопоставление “брачной вечера Агнца” и “великой вечера Божией”.

Девятнадцатая глава изображает две резко контрастные сцены, будто нарисованные на одном холсте, – две вечера... Первая купается в небесном свете... вторая погружена во мрак. На одной... многочисленные гости облачены в белые одежды; на другой гостями являются питающиеся падалью животные и птицы. На одной исполняемая небесным хором музыка, хвалебные песни... на другой нет музыки, нет песен, только хруст пожираемых костей (Болдингер).

Кто-то может запротестовать: “Это же отвратительно!” Да; но сам ад отвратительнее. Святой Дух схематично рисует страшную картину, но не забывайте, что страх Господень есть начало мудрости (см. Прит. 9:10). У вас есть

выбор: либо последовать за Иисусом и получить приглашение на брачную вечерю Агнца, либо воспротивиться Господу и стать основным блюдом на великой вечере Божьей.

Обратите особое внимание на тот факт, что исход предстоящей “битвы” не вызывает сомнения. Птицы позваны отобедать трупам врагов еще до того, как с противником завязался бой.

Второе сообщение о “сражении” (19:19–21)

Победа Иисуса несомненна.

ЕГО ВРАГИ ОБРЕЧЕНЫ (19:19–21)

Наконец мы подходим к главной цели нашего текста: изображению гибели двух врагов Господа. Иоанн пишет: “И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством

Его” (ст. 19). “Зверь” – это грозный зверь из моря, с которым мы впервые встречаемся в 13:1, 2 (см. также 13:4, 7, 8). И зверь, и его соратник (зверь из земли, известный также как “лжепророк”²¹ [16:13]), будут разбиты (19:20), но в стихе 19 упоминается только зверь, потому что он лидер. Функция лжепророка состояла в том, чтобы вербовать для него последователей (13:12).

В греческом тексте буквально сказано, что войска собрались “вести войну” (см. ВП), причем слово “войну” употреблено с определенным артиклем, что придает этому слову значение “[ту самую] войну”. Как уже говорилось в одном из предыдущих уроков, это сражение, именуемое в народе “битва при Армагеддоне”, – та самая битва, которая упоминается в следующей главе (20:8).²² Чтобы подчеркнуть, что это та самая война, о которой говорится в 16:13–21, я попросил Брайана Уоттса использовать ту же основную батальную сцену, добавив к ней детали из этой главы: Всадника на белом коне, двух зверей в качестве главнокомандующих и птиц в ожидании пира.

Еще раз заметьте, что, “хотя сцена готова для столкновения, ...никакой битвы нет” (Бисли-Мюррей). Дональд Гатри указывает: “Нет никакого описания какой бы то ни было битвы... Царь-воин побеждает не военной силой, а исходящим из Его уст мечом. Достаточно одной Его разрушающей команды”. Кофман пишет:

Никакой “битвы” здесь нет. Так называемая битва при Армагеддоне, как ее обычно себе представляют, – не более чем человеческая фантазия. Христу не нужны армии – ни ангельские, ни какие-либо еще. Когда придет время, Его слово, которое запустило светила во вселенную, в свое время исполнит и Его волю.

Подобно многим задирам, зверь казался сильным, когда запугивал физически более слабым (13:7, 15), но сник, столкнувшись с превосходящей силой. Его надменные и богохульные заявления (13:5, 6) были пустыми перед силой Агнца.

И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание

²¹См. обсуждение 13:11–17 в уроке “Великий обманщик”. ²²См. урок “Битва, которой никогда не было и никогда не будет”. В качестве дополнительного доказательства того, что в главах 19 и 20 говорится об одной и той же битве, заметьте, что прототип “великой вечери Божьей” в 19:17, 18 находится в Иез. 38 и 39, откуда взяты также и имена “Гог и Магог”, появляющиеся в 20:8.

зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою (ст. 20).

В том огненном озере “они будут мучиться день и ночь во веки веков” (20:10).

Это первое упоминание “озера огненного, горящего серою”, но не последнее (20:10, 14, 15; 21:8).²³ В Откровении нет слова “ад” (греч. *геенна*),²⁴ но Святой Дух явно имел в виду это окончательное место пребывания грешников. “Огонь вечный уготован... дьяволу и ангелам его” (Мат. 25:41), и все, кто упорно идет вслед за сатаной, в конце концов попадут туда.

Во время написания книги использованный здесь символизм предрекал окончательную гибель Римской империи, ее помощников и союзников. Однако никто не будет спорить с тем, что этот символ рисует также “судьбу *всех* подобных режимов, которые когда-либо встанут на борьбу с Богом и Его царством” (Хейли; выделено мной). Придет день, когда “обратятся нечестивые в ад, все народы, забывшие Бога” (Пс. 9:18).

Самым поразительным аспектом этого отрывка является быстрота, с какой было покончено с этими двумя врагами.

Это отражено в краткости повествования: “Одного стиха оказывается достаточно для того, чтобы рассказать, как зверь и лжепророк... были схвачены и брошены живыми в серное озеро” (Францман). Мы уже видели падение Вавилона великого (главы 17 и 18). Когда голова (город Рим) уничтожена, тело (Римская империя) не может долго существовать. Явная легкость победы является напоминанием того, что перед Господом даже самый грозный противник беспомощен, словно младенец. Двум зверям было дано время “погулять”, но здесь мы видим, что они определены в заслуженное место.

Последний стих нашего текста осуществляет две цели: говорит о судьбе тех, кто был обманут зверем и лжепророком, а также исполняет обещание, которое ангел дал птицам: “А прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его; и все птицы напитались их

*Зверь и лжепророк,
брошенные в озеро огненное (19:20)*

трусами” (ст. 21).²⁵ Как сказал Уоррен Уирсби, враги Господа могут “рассматривать Армагеддон как битву, но в глазах Бога это будет всего лишь «вечеря» для птиц небесных”. Так подчеркивается “бесмысленность и тщетность противления Богу” (Бисли-Мюррей).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы уже достаточно изучаете Откровение, чтобы понять, что образы в 19:11–21 не надо воспринимать буквально: в небесах нет конюшен для белых лошадей, на которых скачет Господне воинство, а у Бога нет стаи голодных птиц, готовых поглотить нечестивых. Эти стихи символически рисуют победу Иисуса над Своими врагами. Однако тот факт, что этот отрывок нельзя воспринимать буквально, вовсе не означает, что к нему не следует относиться серьезно. Мы можем последовать за зверем или же за Царем царей и Господом господствующих

²³Мы встречали ссылки на огонь (сожжение) в 17:16; 18:8, 9, 18 и на серу в 9:17, но не на “озеро огненное, горящее серою”. Об “озере огненном” см. в комментариях к 20:10 (урок “Конец зла”), 14, 15 (урок “Пять фактов, которые вам нужно знать о суде”). См. также дополнительную статью о “геенне” в конце урока “Все новое”. ²⁴Словом “ад”, встречающимся в Откровении четыре раза, переведено греческое *гадес*; но, как мы говорили ранее, *гадес* означает невидимый мир умерших, а не место вечного проклятия (греч. *геенна*). ²⁵Кто-то может спросить: “Почему же их тоже не бросили в огненное озеро?” Они будут туда брошены (20:15), но не прежде кульминационного момента, когда в озеро будет брошен дьявол (20:10).

щих – а это очень и очень серьезно.

Известная картина Гетца “Презираемый и отвергнутый людьми” изображает Иисуса в терновом венке посреди оживленной автострады:

Он окружен людьми, занимающими самое разное положение в обществе: вот рабочий с киркой, вот наездник с хлыстом, мать с ребенком, продающий газеты мальчишка, выкрикивающий последнюю сенсацию. Но взгляните еще раз на картину, и вы увидите, что все глаза смотрят *куда угодно, но только не на Христа*. Никто не обращает на Него никакого внимания. Это правдивая картина того, как живет мир (Хендриксен; выделено автором).

Иисуса можно отвергнуть сейчас (Иоан. 12:48), но Его нельзя отвергать вечно. Однажды Он придет во всем великолепии Царя царей и Господа господствующих! И тогда Он отречется от тех, кто отрекается от Него сегодня. И примет тех, кто принимает Его сегодня. Ничто не может быть серьезнее!²⁶ *

Вопросы для повторения и обсуждения

1. Текст нашего прошлого урока подготовил нас к появлению Христа в качестве жениха. А как Он появился вместо этого?
2. Прочтите внимательно 19:11–21. Какое у вас сложилось общее впечатление от этих стихов?
3. Повторите порядок, в котором в Откровении появляются четыре врага Господа – и порядок их ухода со сцены видения.
4. Целью отрывка 19:11–21 является изображение гибели двух зверей, но на что (на кого) обращено наше внимание в первую очередь?

²⁶Если вы используете этот урок в качестве проповеди, призовите слушателей ответить Господу верой и послушанием (Мар. 16:15, 16; Деян. 2:37, 38).

5. Обсудите четыре имени / титула Иисуса в стихах 11, 12, 13 и 16. Обратите особое внимание на фразу “Царь царей и Господь господствующих”. Что это имя / титул добавляет к нашему пониманию Иисуса?

6. Обсудите другие детали описания Иисуса. Какие из этих деталей мы встречали в книге раньше? Какая деталь новая?

7. Из кого, по-вашему, составлено войско из стиха 14, из святых или ангелов? Имеет ли это какое-либо значение?

8. Сравните вечерю из 19:9 с вечерей из 19:17.

9. Вспомните, что мы говорили о двух зверях, когда изучали главу 13.

10. Зверь и его силы собрались, чтобы сразиться с Господом и Его войском, но описывает ли текст “битву” в привычном для нас смысле этого слова?

11. Сколько места уделено в тексте описанию поражения зверя и лжепророка? Как вы думаете, почему об этом говорится так коротко?

12. Почему так важно покориться Иисусу, “Царю царей и Господу господствующих”?

Учителям и проповедникам

Кэрд назвал этот раздел Писаний “Погибель губителя”.

Вот как предлагает изучать 19:11–21 Меррил Тенни: (1) титулы Царя, (2) задача Царя, (3) победа Царя. А вот подход, предлагаемый Джоном Стейси: (1) великий Командир, (2) великая вечеря, (3) великая победа.

Весь урок можно построить на противопоставлении “брачной вечера Агнца” и “великой вечера Божией”. В основу проповеди можно также положить четыре имени / титула Иисуса из нашего текста.

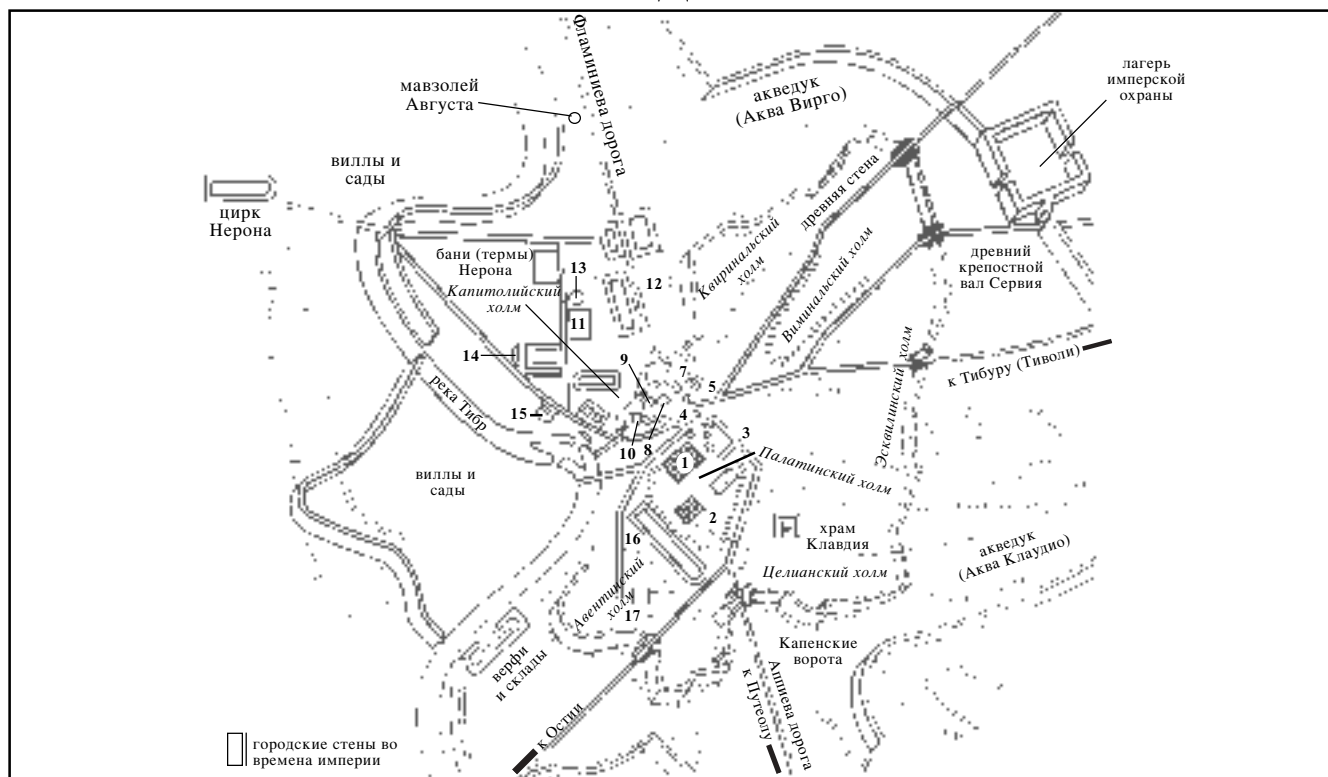

ГОРОД РИМ

1. Дворцы Тиберия и Калигулы
2. Дворец Августа
3. "Священная дорога"
4. Форум
5. Здание сената
6. Форум Августа
7. Форум Юлия
8. Храм согласия
9. Архив
10. Храм Юпитера
11. Бани Агриппы
12. Арка Клавдия
13. Пантеон
14. Театр Помпея
15. Театр Бальба
16. Циркус Максимус (Большой цирк)
17. Храм Дианы

ГОРОД РИМ

Автор: Дэвид Ропер
Из серии: "Откровение"
© 2000, 2003 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрещается