

Конец зла

Судьба дьявола была решена давным-давно. В судный день Сидящий на престоле скажет тем, кто будет слева от Него: “Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный *дьяволу и ангелам его*” (Мат. 25:41; выделено мной). Как небеса приготовлены для христиан (Иоан. 14:1–3), так и ад тоже является приготовленным местом – изначально приготовленным для дьявола.

Отк. 20 повествует о водворении сатаны в это уготованное для него место. По книге, его приспешники погибли раньше,¹ но это не уничтожило зло. Не может быть абсолютной победы над злом до тех пор, пока не будет уничтожен источник зла. Можно весь день сметать паутину, но пока вы не убьете паука, паутина будет появляться снова и снова.

В начале Отк. 20 мы видели дьявола ограниченным в своих действиях; теперь мы увидим, как он будет уничтожен совсем. Словами невозможно выразить всю важность этого события. В офисе одной местной газеты на стене в рамке помещены газеты с заголовками главных событий. В одном из них большими буквами сказано: “Соединенные Штаты объявляют войну”. В другом – “Война закончилась”. А вот еще совсем не такой уж старый заголовок: “Люди ходят по Луне”. Если бы Отк. 20 было опубликовано в газете, то заголовок был бы напечатан пятиаршинными буквами: “САТАНА ПОБЕЖДЕН!” Какая это должна быть радость

для всех Божьих детей!

Поскольку в этом уроке мы продолжаем изучать двадцатую главу, нам нужно поговорить о некоторых оставшихся сложных вопросах. Но не забывайте о цели этой главы. Ведь именно здесь мы говорим: “Прощай, сатана, – *скатертью дорожка!*”

НЕОБЪЯСНИМОЕ “ЗАЧЕМ?” (20:1–3, 7, 8)

Основная часть нашего урока начинается там, где заканчиваются стихи 1–3. В этих стихах перед нами разворачивалась такая картина:

И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. И он взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время (ст. 1–3).

Затем, в стихах 7 и 8, мы читаем: “Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей...” Обратите внимание, что сатана не осуществляет побег из тюрьмы – это Господь освобождает его условно.² Эти странные слова вызывают поток недоуменных вопросов, и самый трудный из них – “зачем?” Очевидно, должна исполниться какая-то бо-

¹Можно повторить, что, как мы отмечали на с. 1 урока “Чарь царей и Господ господствующих”, враги Христа выходили на сцену в определенном порядке, а покидали ее в обратном порядке. ²Здесь ни в коем случае нельзя упустить ту истину, что в Откровении еще раз провозглашается: что бы ни происходило, *всем управляет Бог.*

жественная цель,³ но что это за цель?

В Откровении не много таких мест, где большинство комментаторов сходятся во мнении, и это одно из них. Практически единодушно на вопрос “зачем?” отвечают: “Мы не знаем”. Дональд Гатри пишет: “Это кратковременное освобождение – один из самых загадочных эпизодов в книге, полной тайн”. Фрэнк Пэк отмечает: “Для всех комментаторов является загадкой, зачем нужно освободить [сатану] «на малое время»”. Некоторые авторы строят догадки о причинах такого освобождения, другие говорят: “Подождем – увидим”; но большинство отвечают что-то вроде: “Мы не можем знать наверняка”.⁴

Если вас интересуют их рассуждения, то вот примеры: *может быть*, Бог освободит сатану, чтобы испытать человечество, как Он испытывал Иова (Иов. 1; 2) и как дьявол хотел испытать Петра (Лук. 22:31). *Может быть*, это нужно для того, чтобы объяснить, почему, когда придет Иисус, Ему будет трудно найти веру на земле (Лук. 18:8). *Может быть*, поскольку сатана подражал другим божественным качествам,⁵ это будет дешевая имитация дьяволом второго пришествия Христа (дозволенная Богом, чтобы показать абсурдность). *Может быть*, это “освобождение” нужно для того, чтобы напомнить христианам, что им ни в коем случае нельзя терять бдительность (1 Пет. 5:8). *Может быть*, Бог освободит сатану и позволит ему совершить самое худшее, на что тот способен, чтобы обнажить, когда ему придется встретиться лицом к лицу с Богом, присущую дьяволу слабость. Некоторые из этих предположений представляются маловероятными, другие в какой-то степени звучат правдоподобно, но все они относятся к категории домыслов.

Большинство из вышеприведенных предположений строится на допущении, что освобождение дьявола произойдет незадолго до второго пришествия Иисуса. А не состоит ли часть трудности в том, что мы неправильно расставляем события этого отрывка во времени?

НЕУМЕСТНОЕ “КОГДА?” (20:3, 7)

Одной из проблем (возможно, *главной*) с которой мы сталкиваемся в вопросе освобождения, является то, что “малое время” (ст. 3)

идет *после* “тысячи лет”: сатана скован на тысячу лет, и в это время царствуют убитые за веру святые. Затем, когда все, кажется, идет хорошо, внезапно дьявол оказывается на свободе и принимается за свои старые злые дела. Нас вводит в замешательство *время* его освобождения.

Возможно, нам нужно откорректировать свой взгляд на временной аспект этого отрывка. Не забывайте, что перед нами видение, в котором используется символический язык. Следует ли нам в такой ситуации воспринимать буквально короткий период времени, который идет вслед за более продолжительным? Помните, как мы это уже подчеркивали, что “тысяча лет” – не столько период времени, сколько *понятие*? В таком случае нам, возможно, не следует воспринимать и “малое время” как некий определенный отрезок времени. (См. заметку “Мысли по поводу «малого времени»” далее по тексту). Ведь этот символ мог быть задуман для передачи *понятия*. Какого понятия? Вот некоторые варианты.

Как указывалось в одном из предыдущих уроков,⁶ слова “малое время” могут просто противопоставляться “тысяче лет”: освобождение сатаны было коротким и незначительным по сравнению с тем периодом, когда он был “скован”. Сатана всегда ограничен Божьей волей; все его действия контролируются Богом.

Может быть, фраза “малое время” означает здесь, по сути, то же самое, что и в 12:12: “...потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени”. Эти слова означают, что дни сатаны сочтены, и ему это известно. В главе 12 сатана изображен как побежденный враг; в главе 20 он – враг скованный. В обоих случаях мы видим, что он намерен нанести как можно больше вреда за то “малое время”, что у него осталось.

Может быть, слова “малое время” указывают на то, что будут случаи, когда обстоятельства на короткое время будут снимать ограничения дьявола.⁷ Ранее мы подчеркивали, что сатана скован крестом и евангелием. Что же тогда можно сказать о тех временах, когда евангелие не проповедовалось, и тех местах, где люди не имели возможности услышать о кресте? Печально, но такие ситуации существова-

³Слово “должно быть” в стихе 3 является переводом греческого слова *деи*, которое указывает на “нравственную необходимость”. ⁴Такие мнения высказываются независимо от избранного подхода к толкованию Откровения. ⁵При изучении двух зверей в главе 13 мы отмечали, что у сатаны есть свои имитации “божества”, “воскресения” и т.п. (См. уроки “Смотри, слушай, соображай” и “Великий обманщик”. ⁶См. с. 6 уроке “Скованный сатана”. ⁷Строгие претеристы (см. с. 5 в уроке “Хорошее начало полдела откачало”) убеждены, что “малое время” относится ко всплескам гонений уже после победы христианства над Римской империей.

ли, существуют и будут существовать в мире. В таких случаях сатана имеет неограниченную власть над людскими сердцами и жизнью.

Возможно, этого будет достаточно, чтобы вы задумались над тем, какое понятие может быть вложено в слова “малое время”.

Прежде чем оставить тему “Когда”, хочу предложить еще один – последний – вариант. Заметьте, что и в стихе 5, и в стихе 7 говорится об окончании “тысячи лет”. В отношении стиха 5 я предположил, что “... окончание «тысячи лет» должно означать конец нашей с вами эры: когда Христос вернется, мертвые воскреснут,

и все будут судимы”. Если таков смысл этой фразы в стихе 5, то таковым он может быть и в стихе 7. В таком случае “малое время” – это не некий период времени незадолго до возвращения Христа, а мгновенное событие *во время* Его возвращения. Иными словами, дьявол будет освобожден для того, чтобы быть уничтоженным. Считайте это “судным днем дьявола”.

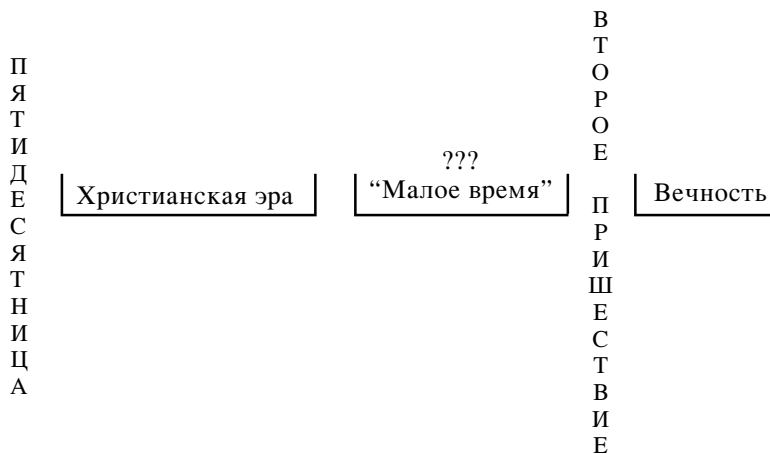
Тут можно возразить, что в видении, кажется, проходит какое-то время, когда сатана обманывает народы и собирает армию из дальних уголков земли. Однако не забывайте, что это символ и его не следует воспринимать бук-

Мысли по поводу “малого времени”

Изучая Отк. 20, трудно не думать временными категориями. Комментаторы – даже те, кто утверждает, что “тысячу лет” нельзя воспринимать буквально, – неизменно под “малым временем” сатаны понимают реальный период времени и относят его к концу нашей христианской эры.

В пору моего детства и юности противники премилленизма утверждали, что “тысяча лет тождественна христианской эре”. В этом есть большая доля истины,¹ но тут же кроется и проблема: большинство согласно с тем, что христианский век будет продолжаться до второго пришествия Христа, но “малое время” сатаны также должно быть до прихода Иисуса.² Если “тысяча лет” – это христианская эра, тогда где должно быть “малое время”? В дни моей юности от “малого времени” – если о нем вообще говорилось – обычно отмахивались с помощью примерно такого небрежного определения: “это короткий период времени в конце христианского века”. Однако в тексте говорится, что он должен наступить *после* “тысячи лет”. Таким образом, если “тысяча лет” тождественна христианской эре, а “малое время” понимать как буквальный период времени, то это “малое время” должно быть тем периодом, который наступит после христианского века, но до второго пришествия, как показано на схеме.

Видите, в чем здесь проблема? Это бы означало, что христианская эра не может длиться вплоть до самого второго пришествия. Вот почему в других уроках я подчеркиваю, что “тысяча означает завершенность, полноту”, не делая акцента на временном аспекте. И именно поэтому я говорю,³ что “«тысяча лет» – это то время, когда сатана скован, а умершие христиане живы и царствуют; это наше с вами время”. “Наше с вами время” – это и *есть* христианская эра; тем не менее, существует едва уловимое (но важное) различие между тем, чтобы сказать именно так и сказать, что “тысяча лет” тождественна христианской эре.

¹Те, кто говорит, что “тысяча лет тождественна христианской эре”, по существу говорят то же, что и я, только я считаю, что мой способ выражения помогает избежать некоторых трудностей. ²Когда вернется Христос, настанет судный день, и неправедные будут брошены в ад (20:11–15). Сатана тоже будет брошен в ад практически в то же самое время (20:10). Поэтому его “малое время”, предшествующее ввержению его в ад (20:7–9), должно быть до второго пришествия Христа. ³См. комментарии в конце урока “Царствуем со Христом!”.

важно. О времени здесь, как мы его знаем, может вовсе не идти речь. Возможно, цель этого символа – показать, что “тысяча лет” не изменила дьявола (он остается обманщиком и Божиим врагом), и потому он заслуживает того, чтобы его бросили в озеро огненное.

Ну что, вы достаточно запутались? Позвольте мне высказать три мысли в связи с вопросом “когда?”: (1) вам совсем не обязательно понимать и помнить все многообразие возможных толкований “малого времени”; (2) перечисляя возможные объяснения, я ставил перед собой цель показать, что мы не можем уверенно ответить на вопрос, “когда” будет это “малое время” сатаны; (3) все это я делал для того, чтобы подготовить вас к следующему утверждению: в конечном итоге, вопрос “когда” вообще не имеет отношения к тому, что Святой Дух хотел передать нам. В 20:7–10 важно не “почему?” и не “когда?”, а “что?»: *какова будет вечная судьба дьявола?*

ВАЖНОЕ “ЧТО?” (20:7–10)

Помня о том, что это символические стихи, присмотримся к ним поближе.

Обман

Мой шурин, “Крошка” Тибблс, работает с заключенными. Он говорит, что в стране более половины освободившихся не извлекают никакого урока из своего опыта и снова попадают в тюрьму. В видении Иоанна сатана пробыл в заключении тысячу лет, но так ничему и не научился. Только освободившись, он тотчас же принялся за старое: “Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы...” (ст. 7).

Народы, как сказано, находятся “на четырех углах земли”. Эти слова не имеют ничего общего с расстоянием:⁸ речь здесь идет о всемирности. “Четыре” – это число человечества.⁹ “На четырех углах земли” просто означает “во всем мире”.

Народы названы “Гогом и Магогом” (ст. 7б). Эти странные названия стали неотъемлемой частью фольклора, которым окружена воображаемая битва, названная людьми “Арма-

геддон”.¹⁰ Для нашего уха эти названия звучат довольно зловеще, но в первом веке они были привычны для осведомленных христиан. Именно Гог и Магог, по словам Барклея, “врезались глубоко... хоть и загадочным образом, в сознание иудеев”. Магог был одним из сыновей Иафета (Быт. 10:2; см. также 1 Пар. 1:5). Очевидно, потомки Магога выросли в целый народ, и их земля стала именоваться “Магог” (Иез. 38:2; 39:6). “Гог” было имя сына Иоила (1 Пар. 5:4). По неясным для нас причинам пророк Иезекииль взял эти два слова и использовал имя Магог в качестве символа сил, направленных против Израиля,¹¹ назвав их правителя именем “Гог” (Иез. 38:2).¹²

Невдохновенные апокалиптические писатели взяли лексику Иезекииля и использовали оба имени в общем смысле, обозначив ими врагов Мессии. В таком вот общем смысле эти имена используются в Отк. 20:8. Это не какие-то конкретные народы, существовавшие при Иоанне или в наши дни, а символ *всех* “не познавших Бога и не покоряющихся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа” (2 Фес. 1:8). Мак-Гигган говорит: “Они – это все и никто в частности”. Кэрд пишет: “Шапку Гога может надеть на себя всякий, кому она подходит”.

Этот отрывок учит тому, что дьявол всегда может найти кого-нибудь себе в услужение. Его два главных союзника – зверь и лжепророк – если и исчезли, то это не остановило его. Он просто быстренько нанял на службу Гога и Магога.

И еще одно, что вам следует знать о пророчестве Иезекииля: в нем особо акцентируется излитый на Гога и Магога *гнев Божий* (см. напр. Иез. 39:6). Поэтому в Отк. 20 Гог и Магог олицетворяют не только Божьих врагов, но также Божьих врагов, *обреченных на скорое поражение*.

Полный решимости

Сатана обманывал народы с той целью, чтобы “собрать их на брань” (с. 7е). Это та самая война, о которой мы читали в 16:14–16 и 19:19¹³ – последняя решающая битва между

⁸Сенсуалисты обычно помещают эти народы подальше от США. ⁹Символическое значение числа “четыре” см. урок “Здесь драконы!”. ¹⁰См. урок “Битва, которой никогда не было и никогда не будет”. ¹¹Возможно, Магог в какое-то время, не раскрытое в Библии, воевал с израильянами. Может быть, имя было выбрано потому, что этот народ жил на каком-то расстоянии от израильян и о нем мало что знали. ¹²Многие комментаторы считают, что в Иез. 38 и 39 Гогом назван Антиох Епифан. Антиох Епифан был ненавистным сирийским правителем, осквернившим иудейский храм. Его действия привели к маккавейскому бунту и к короткому периоду свободы иудеев в промежутке между Заветами. Другие же считают, что Иезекииль подразумевал древний Вавилон. ¹³См. урок “Битва, которой никогда не было и никогда не будет”, а также комментарий к 19:19 в уроке “Царь царей и Господь господствующих”.

Сатана и его силы (20:8, 9)

добром и злом.¹⁴

В конце стиха 7 говорится, что “число” собравших сатаной войск было “как песок морской” (ст. 7z). По мере приближения описания к кульминации мы должны вообразить себе, по возможности, самое огромное войско. Собравшиеся в это гигантское войско “вышли на широту земли” (ст. 8a). Это не географическое местоположение,¹⁵ а просто часть символики.

Они “окружили стан святых и город возлюбленный” (ст. 8б). “Стан” и “город” символизируют не две отдельные группы людей, а одну: народ Божий. Хейли пишет, что “два слова указывают на разные аспекты одной и той же группы, Господней церкви”. Суит отмечает: “«Стан святых» и «город возлюбленный» – это две стороны одного тела, Вселенской Церкви...” В главе 12 нам было сказано, что “рассвирепел дракон... и пошел, чтобы

вступить в брань с... сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа” (ст. 17). До самого конца последователи Иисуса испытывают на себе враждебность сатаны и Божью любовь.

Стан отличается от города, но оба эти слова говорят нам что-то о церкви. “Стан” говорит об *ответственности*: это слово связано со странствиями по пустыне (см. Евр. 13:11, 13). Оно напоминает нам о том, что все мы странники в чужой земле (Евр. 11:13).¹⁶ Слово “город” предполагает *награду*: для иудеев “город возлюбленный” был плотским Иерусалимом, но христиане “приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к *небесному* Иерусалиму” (Евр. 12:22; выделено мной).¹⁷ Именно там христиане имеют общение с Господом.¹⁸

Представьте себе стан / город, окруженный несметными полчищами сатаны. С земной точки зрения, перевес не в пользу Божьего народа кажется непреодолимым. Вы сможете в полной мере оценить, что произойдет дальше, только если ощутите явную безнадежность. Сатана предпринял свое последнее великое наступление (подчеркиваю слово “последнее”).

Побежденный

Что же случилось, пока силы дьявола готовились нанести сокрушительный удар? “И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их” (ст. 9).¹⁹

Слова “от Бога” встречаются лишь в некоторых рукописях и отсутствуют в других, более древних. Хотя, возможно, это более поздняя вставка, но она выражает верную мысль. Бог излил огонь на Содом и Гоморру (Быт. 19:24), использовал огонь для наказания Надава и Авиуда (Лев. 10:1, 2) и обещал послать огонь на иезекииловскую землю Магог (Иез. 39:6). Вот так однажды придет и Господь, “в пламенеющем огне совершающий отмщение” (2 Фес. 1:7, 8).

Заметьте: как и в каждом из предыдущих изображений этой “брани”, на самом деле никакого сражения не было. Коффман комменти-

¹⁴В дополнение к причинам, приведенным ранее относительно того, что все три описания являются одной и той же войной, подумайте вот о чем: тот же образный строй, что использован при описании Гога и Магога, был использован и в связи со вторым описанием войны в главе 19. См. также комментарий к 19:19 в уроке “Царь царей и Господь господствующих”. ¹⁵См. урок “Битва, которой никогда не было и никогда не будет”. ¹⁶Некоторые авторы упоминают, что так как греческое слово, переводимое “стан”, иногда употребляется в Новом Завете в отношении *военного* лагеря, то данное слово может быть ссылкой на духовную битву, которую должны вести христиане (Еф. 6:10–18). ¹⁷См. также Гал. 4:26. ¹⁸Мы узнаем больше о небесном Иерусалиме, когда будем изучать главы 21 и 22. ¹⁹И еще раз, чтобы подчеркнуть, что в 20:8, 9 описывается та же самая сцена, что и в главах 16 и 19, я попросил Брайана Уоттса видоизменить рисунок для тех глав так, чтобы получилась сцена “брани”, соответствующая главе 20. Он добавил дракона и стан плюс разрушающий огонь с неба. Как я уже говорил, такой подход, может быть, и не относится к большому искусству, но, надеюсь, подкрепляет ту мысль, что во всех трех отрывках говорится об одной и той же “брани”.

*Сатана ввержен в озеро
огненное и серное (20:10)*

рует: “А была ли война-то? Бог сказал, и дело было сделано. Бог полностью расквитался со злом одним яростным ударом”. “Божья сила настолько сокрушительна, что, когда Он желает уничтожить врага, не может быть даже видимости битвы” (Моррис).

Обреченный

Что же произошло с самим сатаной? “А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк [см. 19:20], и будут мучиться день и ночь во веки веков” (ст. 10).

В образах Откровения дракон вначале был “низвержен на землю” (12:9), затем ангел “низверг его в бездну” (20:3). И, наконец, в нашем тексте он “ввержен в озеро огненное” (20:10). “Так заканчивается история этого гордого

духа, который так долго обманывал и терроризировал человечество” (Францман), – того, “чей образ отбрасывает мрачную тень на длинную трагическую долину человеческой истории” (Крауч).

Прежде чем оставить стих 10, уместно будет высказать четыре мысли.

(1) Дьявол сейчас не в аду. Он будет брошен туда только в конце времен. Его союзники – такие, как Рим – уходят из истории, но сам сатана будет все еще здесь при пришествии Господа.

(2) Дьявол будет брошен в ад для наказания. Существует распространенное заблуждение, что дьявол является в аду главным надзирателем и что он наслаждается мучениями тех, кто попал туда. В поэме английского поэта Джона Мильтона (1608–74) *Потерянный рай* сатана говорит: “Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах”. Возможно, Милтон и был великим поэтом, но теологом он был плохим. Сатана отправится в ад не для того, чтобы осуществлять над ним контроль, а для наказания. Не он будет мучить – он сам будет терпеть мучения.

(3) Ад будет ужасен. В изучаемом нами отрывке он передан образом “озера огненного и серного” (ст. 10а). В других местах он изображается как “тьма внешняя”, где “будет плач и скрежет зубов” (Мат. 22:13). Это то место, “где червь... не умирает и огонь не угасает” (Мар. 9:48).²⁰ Как говорит Эллисон, тот факт, что в описании используются символы, “не дает нам права лишать его истинного значения. Символы всегда выражают *меньше*, чем сама истина” (выделено автором). Читая пугающие слова Писаний, мы содрогаемся при мысли о том, каким жутким будет ад!

(4) Ад будет навечно. Некоторые пытаются истолковывать ад как полное уничтожение, “аннигиляцию”,²¹ но в отрывке говорится, что дьявол и его прежние союзники “будут мучиться день и ночь во веки веков” (ст. 10б). Как отмечает Леон Моррис, “нет ни перерыва, ни конца”.

²⁰См. комментарий к 19:20 в уроке “Царь царей и Господь господствующих”, а также краткое обсуждение “озера огненного и серного” в уроке “Пять фактов, которые вы должны знать о суде”. ²¹Иногда я говорю, что сатана будет “уничтожен” или “пойдет в погибель”. Надеюсь, что никто не истолковал эти слова в смысле полного уничтожения, превращения в ничто. Человек может сказать другому: “Я уничтожу тебя!” – но это обычно не означает, что он намеревается сделать так, чтобы тот перестал существовать. Скорее, он планирует уничтожить какие-то стороны его деятельности или жизни. Вот так же в конечном итоге будет положен конец деятельности сатаны. Его влияние прекратится, но сам он будет продолжать жить – в аду.

Вот так описывается конец сатаны: конец его деятельности, конец его влиянию, конец его искушениям и конец его издевательств над человечеством. “Прощай, сатана, – и скатертью дорожка!”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы провели три урока по одному из самых трудных разделов Откровения. И наверняка для вас, как и для всех, что-то в Отк. 20:1–10 так и осталось не вполне ясным, и какие-то детали по-прежнему кажутся загадкой. Вам, несомненно, захочется продолжить изучение этого отрывка с молитвой о том, чтобы Бог дал вам свежее восприятие и понимание. Занимаясь этим, всегда помните, что главная мысль заключена не в деталях, а в общей картине. Пэк так кратко выразил суть стихов 1–10:

...Великой главной истиной этих стихов является тот факт, что верные Господу после смерти разделят Его славу и что гибель сатаны со всеми его приспешниками неизбежна и гарантирована. Воспринимая это великое обетование как обращенное к нам, мы можем жить с надеждой и в ожидании победы, которую обеспечил нам Господь.

Как-то один человек расспрашивал артиста цирка, воздушного акробата, для чего под тем местом, где он выступает со своими партнерами, натянута сетка. Артист сказал, что сетка внизу нужна для того, чтобы они не сломали себе шеи, а потом добавил: “Без сетки мы бы так нервничали, что, скорее всего, упали бы. Если бы не было сетки, мы бы не решились на некоторые трюки из тех, что мы исполняем”.

Такие гарантии, как те, что дает нам Отк. 20:1–10, – это Божья “страховочная сетка” для Его народа. Такая “страховочная сетка” дает возможность христианину осуществлять то, что иначе он никогда бы не осуществил.

Можете ли вы назвать эти гарантии вашими? Можете ли претендовать на Божьи обещания? Позвольте, я выскажу это иначе: можете ли вы назвать себя Божьим чадом, Его верным

чадом? Если нет, то сейчас самое время обратиться к Нему в вере и послушании.²² *

Вопросы для повторения и обсуждения

1. Для кого изначально был приготовлен ад?
2. Почему, чтобы полностью уничтожить зло, необходимо устранить сатану?
3. Как *вы* думаете, зачем сатана будет освобожден на “малое время”? (Ваше мнение ничуть не хуже любого другого!)
4. Поскольку “тысяча лет”, по существу, символизирует понятие (полноту), то возможно ли, чтобы “малое время” тоже символизировало понятие? Если ваш ответ – “да”, то как вы считаете, какое это может быть понятие?
5. Исходя из нашего урока, скажите, извлек ли сатана какой-нибудь урок из “тысячелетнего” заключения?
6. Приведите библейскую предысторию имен Гог и Магог. Что они символизируют в Отк. 20?
7. Что такое “стан” / “город” в стихе 9? Что говорят нам эти слова о Господней церкви?
8. Повторите то, что мы изучали ранее о так называемой “битве при Армагеддоне”. Было ли фактическое сражение в двух предыдущих описаниях этой “битвы”? Что произошло в первых двух случаях? Что произошло на этот раз?
9. Что случилось с сатаной после поражения его войска? Был ли он послан в ад, чтобы быть там надзирателем?
10. Будет ли ад ужасным? Как можно избежать его?

Учителям и проповедникам

Вот несколько альтернативных названий для этого урока: “Гибель несущего гибель”, “Лебединая песня сатаны”, “Судьба и обреченность сатаны” и “Скатертью дорога!”

²²Если вы будете использовать этот урок в качестве проповеди, расскажите слушателям, как стать христианином и как заблудшее дитя Божье может вернуться к Нему. См. сноску 37 в уроке “Царствуем со Христом!”.

“Геенна”

Хотя слова *геенна* в Откровении нет, Иоанн называет такое место “озером огненным”. *Геенной* (сокращенное от “долины сына Енномова”) называлась долина, лежавшая к югу и западу от Иерусалима (современное ее название – *Вади эр Рабаби*). Как место культового поклонения, где приносились человеческие жертвы (4 Цар. 23:10; 2 Пар. 33:6; Иер. 7:31), оно приобрело дурную славу. Благодаря пророческому осуждению этого места ужасной греховности (Иер. 7:32; 19:6) в апокалиптической литературе его стали отождествлять с адом вечного наказания. К новозаветным временам долину начали использовать как свалку отбросов. От огня, тлевшего в кучах разлагавшегося мусора, поднимались клубы дыма. Иисус и другие считали ее подходящим символом для “озера огненного”, последнего пристанища умерших грешников (Мат. 5:22; Мар. 9:43).

Из работы Роберта Маунса и других источников

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