

Последняя труба

Быстро сменяя друг друга, отзвучали первые шесть труб. После четвертой трубы Иоанн “слышал одного ангела [орла; ВП, СЕО и СП], летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить!” (8:13). Пятая труба возвестила о первом “горе” из трех – терзающей саранче из бездны. Затем прозвучало второе сообщение: “Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя” (9:12). Вслед за этим прозвучала шестая труба: четыре ангела, превратившиеся в “адских всадников”.

Когда это страшное войско исчезло из виду, мы уже было приготовились к седьмой трубе – и к третьему горю. Вместо этого мы увидели интерлюдия, изучение которой заняло у нас пять уроков. Но даже все это долгое время нам не было позволено забыть о последней трубе. Сильный ангел “клялся... что времени уже не будет; но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия” (10:6б, 7а).

На протяжении почти двух глав седьмой ангел стоял наизготовку с инструментом в руке в ожидании только сигнала. И вот в последних стихах главы 11 мы слышим сообщение, которого все время ждали: “Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе” (11:14). Наконец, “и седьмой ангел вострубил...” (11:15а).

Эти резкие слова эхом отдаются в нашей голове, и мы ждем, какое откроется горе. До

сих пор каждая новая труба открывала более страшную картину, чем предыдущая: “град и огонь, смешанный с кровью” (8:7); вода, “которая сделалась кровью”, и вода, превратившаяся в яд (8:8–11); затмение вселенной (8:12), терзающая саранча (9:1–11), адское войско (9:13–19). Какие еще жуткие трагедии откроют последняя труба и третье горе?¹

В Писаниях звук “последней трубы” (1 Кор. 15:52) ассоциируется со вторым пришествием Христа:

И пошлет ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их (Мат. 24:31; см. 1 Фес. 4:14–17).

Тогда произойдет “явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа...” (2 Фес. 1:7–9).

Мы приготовились к чему угодно (как мы думаем), но все же вкус победы, который ощущается в сцене, следующей за звучанием седьмой трубы, может застать нас врасплох:

И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих,

¹В сообщениях о “горе” подразумевается, что каждое новое “горе” будет страшнее предыдущего. В определенном смысле третье горе действительно наиболее трагично, потому что тогда будет поздно что-либо менять.

пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь,² что Ты приял силу Твою великую и воцарился. ...

И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его... (11:15–19).

В сцене *действительно* присутствует элемент “горя”: стих 18 говорит о Божьем гневе и гибели нечестивых. К тому же седьмая труба как бы предвещает вторую половину книги, в которой речь идет о семи чашах гнева (главы 15 и 16). И все же текст сосредоточен на триумфе Божьих планов и Божьего народа. Этим стихи напоминают нам, что у фантастических сцен, открытых первыми шестью трубами, была цель: исполнение Божьего плана в отношении тех, кто остался верным Ему.

Сильный ангел из главы 10 еще раньше поклялся, что, когда вострубит седьмой ангел, “совершится тайна Божия” (10:6б, 7а). Выражение “тайна Божия” означает Божий план искупления в Иисусе и через Иисуса.³ Божий план искупления исполнится тогда, когда наступит “день искупления” (Еф. 4:30) – когда все спасенные соберутся вокруг престола. Поэтому в Отк. 11:15–19 нам дается еще одна волнующая возможность мельком взглянуть на радость, ожидающую искупленных.⁴

Эти стихи написаны для того, чтобы утешить ранних христиан, и они должны укрепить нас с вами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДЫ (11:15, 17)

Текст начинается, как считает Уест, с “ключевого стиха всей книги Откровение”: “И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось Царством⁵ Господа⁶ нашего и Христа Его,⁷ и будет царствовать во веки веков”⁸ (ст. 15).

Мы возвратились к сцене престола, описанной в главах 4 и 5. “Громкие голоса” могут принадлежать четырем животным (4:6–9) или сводному небесному хору (5:11, 12; 7:9, 10). Не так важно, кто говорил, как важны сами слова: голоса возвестили о том, что “царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его”.

Когда мы подойдем к главе 13, то кратко рассмотрим некоторые царства мира, которые многие века противодействовали Божьему правлению. Одно из наиболее могущественных из них существовало в то время, когда писалось Откровение: это Римская империя. В 11:18 о непокорности этих царств говорится языком, заимствованным из Пс. 2:1–5:⁹ “И рассвирепели язычники...” В первых стихах Пс. 2 христиане видели указание на сотрудничество римлян и иудеев в распятии Иисуса (Деян. 4:25–28), но отнести их можно к *любому* народу и к *любой* группе людей, пытающихся сорвать Божьи планы и цели.

Несомненно, за многими разнообразными царствами, которые правили человечеством за всю его историю, стоит единственный источник власти: дьявол, “князь мира сего” (Иоан. 12:31).¹⁰ В стихе 15 употреблено единственное

²Слов “и грядешь” нет в греческом оригинале (см. ВП, СЕО и СП). ³См. урок “Маленькая книжка с большим смыслом”. ⁴Вполне возможно, что стихи 11:15–19 просто рисуют картину победы Божьего дела над Римской империей, но язык текста больше соответствует изображению конца света. Например, определение Бога как того, Который есть и был (ст. 17), но не как того, Который “грядет” (см. сноску 2), оставляет неоспоримое впечатление, что в повествовании мы подошли к концу света (см. обсуждение ст. 17 далее в этом уроке). Как мы отмечали во вступлении, книга Откровение вновь и вновь подводит нас к концу – а затем возвращает в исходное положение, и все начинается снова, но с несколько иной точки зрения. Эта картина “конца всего” сменится повествованием о рождении Иисуса в главе 12. ⁵В тексте первоисточника слово “царством” отсутствует, но его подсказывает грамматическая конструкция. ⁶Слово “Господь” (господин, властитель, правитель) может означать как Отца, так и Сына. В данном случае оно означает Отца. ⁷“Христа Его” (буквально “Его Помазанника”) – это ветхозаветное мессианское выражение (см. Пс. 2:2), исполненное в Иисусе. ⁸Кто будет царствовать, Отец или Сын? Некоторые, опираясь на 1 Кор. 15:24–28, уверенно говорят, что Отец – и могут быть правы. С другой стороны, в нашем тексте только что было подчеркнуто, что царство будет принадлежать совместно “Господу нашему и Христу Его”, что указывает на совместное правление. Маунс считает, что “единственное число... подчеркивает единство этого совместного владычества”. Бисли-Мюррей говорит, что вопрос о том, кто имеется в виду, Отец или Сын, наверное, несуществен для Иоанна, “поскольку для него Господь и Христос суть неразрывное единство”. ⁹Псалом 2 считается “царским псалмом”; в Израиле его использовали в связи с царскими делами, например, во время коронации нового царя. Непокорность народов, о которой говорится в псалме, имела непосредственное отношение к тому факту, что, когда короновался новый царь, соседние народы старались воспользоваться смутным временем и покорить Израиль. Вдобавок к этому, иудеи считали, что Пс. 2 содержит скрытое указание на Мессию и конечное восшествие на престол Царя царей и Господа господствующих. Пс. 2 часто цитируется в Новом Завете. ¹⁰При необходимости вы можете здесь прерваться и подчеркнуть, что сатана имеет только ту власть, которую Бог ему позволяет иметь – и что Бог допустил сатане и его пособникам властвовать над миром в Своих собственных целях. Однако чтобы понять главную мысль Отк. 11:15–19, вовсе не обязательно понимать эту трудную тему.

число: “царство мира”. В стихе 15 выражено ожидание того времени, когда Бог устранил всякую непокорность и “будет царствовать во веки веков”. Двадцать четыре старца присоединили свои голоса к хору и запели: “Благодарим Тебя, Господи Боже... что Ты приял силу Твою великую и воцарился” (ст. 17).

Пожалуй, стоит сказать о двух моментах, которым стихи 15 и 17 не учат: во-первых, они не учат, что Бог не царствовал до этого и что Он начнет править лишь по окончании христианской эры. Бог правит всем творением с тех пор, как словом Своим повелел ему быть (см. Исх. 15:18; 1 Пар. 29:11; Пс. 9:36; 28:10). На предыдущих занятиях мы подчеркивали, что сцена престола в главах 4 и 5 учит тому, что Бог *по-прежнему* у власти, все *по-прежнему* в Его руках.

Во-вторых, стихи 15 и 17 не учат, что Божье царство будет установлено только лишь по завершении этой эры. В начальных стихах Откровения Иоанн называет себя “соучастником... в царствии” (1:9). Так как Бог всегда царствовал над Своим творением, то у Него всегда было царство. Кроме того, особое мессианское царство, обещанное ветхозаветными пророками, уже было установлено.¹¹

Мессианское царство “приблизилось” в дни служения Иоанна Крестителя и Иисуса (Мат. 3:2; 4:17). Иисус говорил, что Его царство придет “в силе” еще при жизни Его учеников (Мар. 9:1). Эта “сила” пришла, когда вознесшийся Господь послал Духа на Своих апостолов в день иудейского праздника Пятидесятницы (Деян. 1:8; 2:1–4). Сошествие Духа было доказательством того, что Иисус воссел по правую руку от Бога и начал царствовать.¹² Это позволило Бисли-Мюррею сказать, что “царствование началось, когда Христос взшел на Свой престол”. Ладд в подтверждение этой мысли говорит, что “возвеличенный Иисус с момента Своего воскресения / вознесения воссел на престоле по правую руку от Бога как Господь и Мессия (Деян. 2:34–36; Евр. 1:3; Отк. 3:21).” Начиная с Деян. 2, спасенные автоматически становились подданными Христова царства (Кол. 1:13).

Если стихи 15 и 17 не учат тому, что Бог станет царствовать лишь по окончании хрис-

тианской эры, и не учат тому, что мессианское царство будет установлено лишь в будущем, тогда *чему* они учат? Они учат тому, что придет время, когда все противодействие Божьему правлению будет сломлено. Они учат тому, что придет время, когда все люди признают Божье владычество (см. Рим. 14:11). Короче говоря, они воспевают конечную *победу* Божьего дела!

Господь хотел, чтобы Его народ знал, что сражение будет трудным, но победа неизбежна. Церковь будет триумфально шествовать, одерживая одну победу за другой, пока, наконец, ее главнокомандующий не водрузит знамя победы на холме вечности. Глассон пишет:

Мы иногда говорим: “Все кончено; осталось только крикнуть”; под этим мы подразумеваем, что результат состязания настолько очевиден, что, хотя оно может еще продолжаться какое-то время, конец его предрешен. Так и здесь – с той лишь разницей, что победные крики уже начались.

ВСЕОБЩЕЕ СЛАВОСЛОВИЕ (11:16–18)

Объявление победы в нашем тексте сменяется всеобщим славословием. Как и прежде, двадцать четыре старца¹³ пали пред престолом и воздали хвалу Богу (ст. 16). В главе 4 они восславляли Его как Творца (ст. 10, 11); в главе 5 они поклонились Ему как Искупителю (ст. 8–10); теперь они провозглашают Его Победителем и Царем:

...Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был... что Ты приял силу великую и воцарился. И расширили язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю (ст. 17, 18).

Их хвалебная песнь может служить “«оглавлением» для остальной части книги Откровение” (Уирсби).

Господь будет царствовать безраздельно (ст. 17)

Вначале они говорили о безраздельном правлении Бога: “Благодарим Тебя, Господи

¹¹См. дополнительную статью “Установление царства / церкви”. ¹²Многие премиллениарии признают, что “в некотором смысле” Иисус царствует уже сейчас, но все же настаивают, что мессианское царство будет установлено только тогда, когда Иисус вернется на землю и будет царствовать в буквальном смысле тысячу лет, находясь в Иерусалиме. Библия учит, что Иисус уже *сейчас* правит Своим царством. ¹³О двадцати четырех старцах читайте в уроке “Чему надлежит быть после сего”.

Боже Вседержитель, Который еси и был... что Ты приял силу Твою великую и воцарился” (ст. 17). О Божьем правлении будет подробнее сказано в главе 19 (см. ст. 6, 15, 16).

Обратите особое внимание на фразу “Который еси и был...” (без слов “и грядет”; см. греческий оригинал, а также ВП, СЕО и СП). В главе 1 о Боге сказано, что Он тот, “Который есть и был *и грядет*” (ст. 4; выделено мной; см. ст. 8). В главе 4 четыре животных восхваляли Бога, говоря: “Свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть *и грядет* (ст. 8; выделено мной). Однако в 11:17 слова “Который... грядет” опущены¹⁴ – потому что в этом видении мы попадаем в то время, когда Господь *уже пришел*, чтобы покарать нечестивых и воздать должное верным.

Господь будет судить праведно (ст. 18а, в)

Важнейшим признаком установления Богом Своей власти над всем творением будет судный день. Некоторым не нравится думать о Боге как о судьбе, но Меррил Тенни указывает:

Бог любящий должен быть также Богом судящим, ибо как Он может любить Свой народ и позволять им страдать бесконечно? Или как Он может позволить злу умножаться безгранично подобно сорнякам на заброшенной грядке? Дела людей судить надо, потому что без судного дня праведные так и не будут признаны, а неправедные так и не будут наказаны...

...Праведность требует, чтобы неравенство было устранено, а справедливость восстановлена.

Далее двадцать четыре старца говорили о Божьем суде: “И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время¹⁵ судить мертвых” (ст. 18а). Мы еще увидим демонстративное неповиновение “язычников” в главах 13, 17 и 19. О Божьем гневе будет особо сказано в таких стихах, как 14:10; 16:19 и 19:15. “Время” суда будет выразительно описано в последней части главы 20.

Относительно “рассвирепевших” язычников Уирсби задает уместный вопрос: “Отчего это язычники так разгневались?” Он пишет:

Ведь Господь был к ним добр и милостив. Он удовлетворял их потребности (Деян. 14:15–17; 17:24–31), давал им землю и ми-

лостиво откладывал суд, чтобы дать людям возможность спастись. Более того, Он послал Своего Сына, чтобы Он стал Спасителем мира... Что еще Он мог сделать для них?

В псалме 2 задается тот же вопрос:

Зачем мутятся народы и племена замышляют тщетное? Восстанут цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. “Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их” (Пс. 2:1–3).

На вопрос, почему разгневались народы, есть ответ: “*потому, что они хотят все делать по-своему...* Подобно подросткам, народы хотят сбросить с себя все ограничения...” (Уирсби).

Настанет день, и Бог ответит на ребяческий гнев народов Своим праведным гневом. Греческие слова, переведенные в стихе 18 как “рассвирепели” и “гнев”, происходят от одного слова. Бог не судит произвольно; наказание будет соответствовать преступлению (см. Гал. 6:7). Та же самая мысль высказывается в последней части стиха 18, где заявляется, что Он “погубит губивших землю” (ст. 18в). Гневающиеся познают Божий гнев. Губители будут погублены.

Те из нас, кто живет в обществе, где много внимания уделяется экологии, могут увязать слова “губивших землю” со злоупотреблением природными ресурсами. Так тоже можно понять этот стих, но Святой Дух имел в виду более серьезные вопросы, нежели безоглядная эксплуатация гигантского шара по названию Земля, чьи “разгоревшиеся стихии [однажды] растают” (2 Пет. 3:12).¹⁶ Греческое слово, переведенное здесь как “губившие”, “означает, – пишет Хейли, – не уничтожить, а «изменять к худшему, портить» (Тейер) – как моль ест одежду (Лук. 12:33), как злоба повреждает умы (1 Тим. 6:5)”. Дух говорил о тех, кто *испортил* эту землю, – тех, кто наполнил ее безнравственностью, богохульными учениями и безбожием.

Христиане, жившие в дни Иоанна, наверное, в своем списке губителей земли отвели самое первое место Римской империи, но эти слова так же смело можно отнести и к тем нашим современникам, кто “повреждает умы” (1 Тим. 6:5), кто портит мир, в котором живем мы с вами.

Господь милостиво вознаградит (ст. 18б).

Судный день будет не просто днем “сведе-

¹⁴СБ содержит слова “и грядешь”, но эта вставка не находит подтверждения в рукописях. ¹⁵Греческое слово *кайрос* (“время”) часто означает “надлежащее время”. ¹⁶Я не пытаюсь умалить усилия по охране природы; я хочу только, чтобы вы увидели вещи через призму вечности. Многие более обеспокоены этой преходящей, тленной землей, чем “новой землей” (Отк. 21:1), новым (духовным) жилищем для новых (духовных) тел.

ния счетов” с теми, кто противился Богу. Это будет волнующее время, когда Бог признает и вознаградит Своих. Как говорили двадцать четыре старца, это будет “время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим”¹⁷ (ст. 18б).

Между словами, обозначающими вознагражденных, есть определенные различия. Например, в то время как все христиане являются святыми (“отделенными” для служения Богу), не все христиане – пророки (говорящие от имени Бога). Однако слова “рабы”, “пророки”, “святые”, “боящиеся имени Твоего” и “малые и великие” не указывают на пять или шесть различных групп. Просто это выразительный способ сказать, что *все* верные будут вознаграждены – независимо от того, кто они, независимо от их служения, независимо от того, считал их мир “важными” или нет.

Разве не утешительно сознавать, что Господь знает и ценит все, что вы делаете, и однажды вознаградит вас?

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика наша награда на небесах... (Мат. 5:12).

...каждый получит свою награду по своему труду (1 Кор. 3:8).

...в воздаяние от Господа получите наследие (Кол. 3:24).

Он... ищущим Его воздает (Евр. 11:6).

Наблюдайте за собою... чтобы получить полную награду (2 Иоан. 8).

В последних главах Откровения нам будут даны намеки относительно нашего вознаграждения, хотя наш разум не способен осознать все чудеса, которые Бог приберегает для верных. “Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»” (1 Кор. 2:9). Те несколько ключевых слов, которые мы имеем, наполняют нас чувством благоговения и нетерпеливого ожидания.

Обещание Божьего вознаграждения вер-

ным поддерживало ранних христиан в трудные времена. Точно так же оно может поддерживать и нас, когда мы попадаем в трудные ситуации.

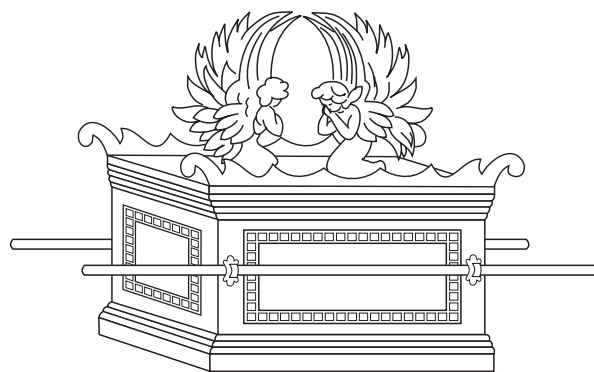
ЗАВЕРЕНИЕ В БОЖЬЕЙ ВЕРНОСТИ (11:19)

Утешения в нашем тексте еще не закончились. В стихе 19 мы видим Божий ответ на слова восхваления. Вдруг песня смолкает, и в глаза Иоанну бросается новое видение божественной славы:¹⁸

И отверзся храм Божий на небе,¹⁹ и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град (ст. 19).

Несомненно, это видение наполнило восхищением и радостью сердца тех, кому были известны иудейские понятия. Тем же, кто не знаком с ветхозаветными образами, нужны некоторые пояснения.

О ковчеге завета говорится в Исх. 25:10–22. Это был обитый золотом деревянный ларец длиной 112 см, а высотой и шириной 75 см. Крышку ларца, которая также называлась “седалищем милосердия” (см. СП), украшали два херувима,²⁰ лицами обращенные друг к другу и к крышке. Говоря о ковчеге, Бог обещал Моисею: “Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов,

Ковчег завета

¹⁷Слова “малым и великим...” повторяются в 13:16; 19:5; 20:12. ¹⁸Похоже, Иоанну на этот раз позволено только мельком заглянуть внутрь храма. Он снова откроется ему в 15:5. ¹⁹Мы уже отмечали различие между тем храмом, который было велено измерить Иоанну (11:1, 2), и храмом на небе (см. урок “Соответствуем ли мы?” в выпуске “Откровение, ч. 5”). В Откровении часто упоминается храм *на небе* (см. 3:12; 7:15; 14:15, 17; 15:5, 6). ²⁰Кратко о херувимах можно прочитать в уроке “Чему надлежит быть...”.

которые над ковчегом откровения...” (Исх. 25:22). Для иудеев ковчег был синонимом Божьей славы и Божьего присутствия.

Внутри ковчега находились два плоских камня с выбитыми на них десятью заповедями (Втор. 10:3–5).²¹ Эти заповеди были сутью завета, который Бог заключил с Израилем (см. Втор. 5:2–22), отсюда и название “ковчег завета”.²² Слово “завет” было очень дорого иудеям.²³ Палмер пишет:

Слово “завет” более всех других слов Ветхого Завета напоминает Израилю о неизменном и надежном обещании Бога. Иеремия говорит о надежде на мессианское спасение языком завета: “И заключу с ними вечный завет...” (Иер. 32:40). Сейчас это драгоценное слово опять вспоминают и вновь о нем заявляют.

Ковчег стоял в святом святых²⁴ – сначала в скинии (Исх. 26:33, 34), а позже в храме (3 Цар. 8:6).²⁵ Его мог видеть только раз в год (в день очищения) один человек (первосвященник), когда он через завесу проходил в святое святых, чтобы очистить себя и людей (Лев. 16:11–17; см. Евр. 9:7). Не было выше чести в иудаизме, чем быть допущенным в само присутствие Божье и увидеть драгоценный ковчег.

Памятуя эту предысторию,²⁶ можно представить себе волнение ранних христиан, когда открылась эта сцена: “И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его” (ст. 19а). Открытие святого святых означало обещание Божьего личного присутствия (21:3),²⁷ а сам ковчег был напоминанием того, что Бог есть Бог завета, исполняющий Свои

обещания.

Величайшая красота небес – не вымощенные золотом улицы, не сверкающие реки и экзотические деревья, а личное присутствие нашего верного Господа. Там, наконец, “скиния Бога [будет] с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их” (21:3)!

Текст завершается небесным “фейерверком”, отображающим Божью силу и мощь: “И произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град” (ст. 19б).²⁸

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таково было видение “последней трубы”. В некотором смысле, мы не увидели заключения к видению последней трубы, потому что, как уже говорилось, седьмая труба служит как бы вступлением ко второй половине книги и особенно к семи чашам гнева. И все же мы увидели достаточно, чтобы исполниться трепетом перед моментом, когда “вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся” (1 Кор. 15:52б)! На надгробии отца Глена Пейса, проповедника из Юдсонии, есть такие слова: “В надежде на славное воскресение”.

На похоронах Уинстона Черчилля в конце траурной церемонии горн просигналил “отбой”, что обычно делалось, когда умирал государственный деятель Англии. Затем, как и просил Черчилль, прозвучала “побудка” – сигнал, приказывающий проснуться и встать. Так Черчилль подтвердил свою веру в воскресение. А какие чувства вызывает звучание последней трубы у вас – радостное ожидание или страх?

²¹Кроме каменных скрижалей, в ковчеге или около него помещались сосуд с манной и расцветший посох Аарона (Исх. 16:32–34; Чис. 17:10; Евр. 9:4). Очевидно, эти вещи либо перестали туда ставить, либо в какое-то время были утеряны (3 Цар. 8:9).²²Название “ковчег завета” мы находим в Чис. 10:33; 14:44; Втор. 10:8; 31:9, 25, 26. Поскольку таблички, содержавшие десять заповедей, назывались “откровением” (Исх. 31:18), то ковчег более привычно называли “ковчегом откровения” (см. напр. Исх. 25:22; 26:33, 34; Лев. 16:13).²³Слово “завет” означает соглашение между двумя сторонами. Ветхий Завет был Божим соглашением с Израилем. Новый Завет – это соглашение между Богом и христианами. Бог всегда соблюдал и всегда будет соблюдать Свою часть соглашения.²⁴В глубокой древности израильтяне иногда несли ковчег завета перед собой в знак того, что их ведет Бог (см. напр. Исх. 25:22; 26:33, 34; Лев. 16:13).²⁵См. схематичное изображение храма в уроке “Соответствуем ли мы?”.²⁶Вот еще одна историческая деталь, знакомая ранним читателям: в последние дни израильского царства ковчег был утерян. По иудейскому преданию, ковчег спрятали, чтобы его не уничтожили вместе с храмом. Более вероятно, что ковчег был уничтожен в то время, когда в 586 г. до н.э. вавилоняне разрушили храм и Иерусалим (4 Цар. 25:9). Некоторые полагают, что ковчег мог взять египетский царь, когда забрал другие драгоценности из храма (3 Цар. 14:25, 26). (Конечно, что случилось с физическим ковчегом – неважно. В Отк. 11 нам говорится, что его духовный аналог находится на небесах – и вот это действительно важно).²⁷Когда Иисус умер на кресте, завеса храма разодралась (Мат. 27:51), символизируя тот факт, что путь к Богу теперь открыт (см. Евр. 10:19–22). То, что было начато Иисусом, найдет свое завершение, когда мы, наконец, попадем на небеса.²⁸Все это символы Божьей силы и справедливости, которые мы не раз видели прежде в Откровении. Этот текст объединяет символы Божьей заветной любви и символы Его праведного гнева.

Видение седьмой трубы было дано для того, чтобы поддержать гонимых христиан. Бог хотел, чтобы они знали, что враги могут убить их, но не одолеть. Он хотел, чтобы Его народ знал, что на самом плохом жизнь никогда не кончается. Он хотел, чтобы они знали, что, если они останутся верными, то в конце придет победа!

Когда зазвучит последняя труба, чем будет для вас этот день – днем победы или днем поражения? Если вы еще не готовы к приходу Господа, приготовьтесь к этому событию сегодня же!²⁹ *

Вопросы для повторения

1. Мы неоднократно подчеркивали, что трубы означают предупреждение, и мы также видели, что трубы предваряли какое-либо событие. Седьмая труба не только несет элемент предупреждения, говоря о том, что произойдет с теми, кто противится Богу, если они не покаются, но и сообщает о судьбе верных Богу. Каково содержание этого сообщения?

2. Исходя из урока, скажите, чему учат стихи 11:15 и 11:17 – и чему *не* учат.

3. Как вы думаете, есть ли значение в том факте, что знакомые нам слова “и грядет” при описании Бога в стихе 17 в оригинале опущены?

4. Почему важно подчеркивать, что Бог есть Бог не только милосердия, но и осуждения?

5. Согласно описанию в 11:14–19 Божьего суда, каким образом наказание соответствует преступлению?

6. Когда вы читаете слова “губившие землю”, о ком *вы* думаете?

7. Утешительно ли для вас знать, что Бог вознаградит ваши усилия? (Как мысль о вознаграждении можно примирить с библейским учением о том, что мы не зарабатываем свое спасение?)

8. Что означает слово “завет”? Почему это слово было утешительным для иудеев? Как оно может утешить нас?

9. Расскажите о физическом ковчеге завета и о значении его духовного аналога на небесах.

10. Если кто-то не приготовился к звучанию “последней трубы”, что нужно этому человеку сделать?

Учителям и проповедникам

Меррил Тенни в своей книге по Откровению опубликовал урок с разбором главы 11, где упор делается на теме “Вечное царство”. Весь текст он разбил на три раздела: (1) Сила царства; (2) Программа царства и (3) Вечность царства.

²⁹Если вы используете этот урок в качестве проповеди, см. последнюю сноску в конце урока “Божьи Свидетели”, где говорится, что можно сказать слушателям о том, как подготовиться к приходу Господа.