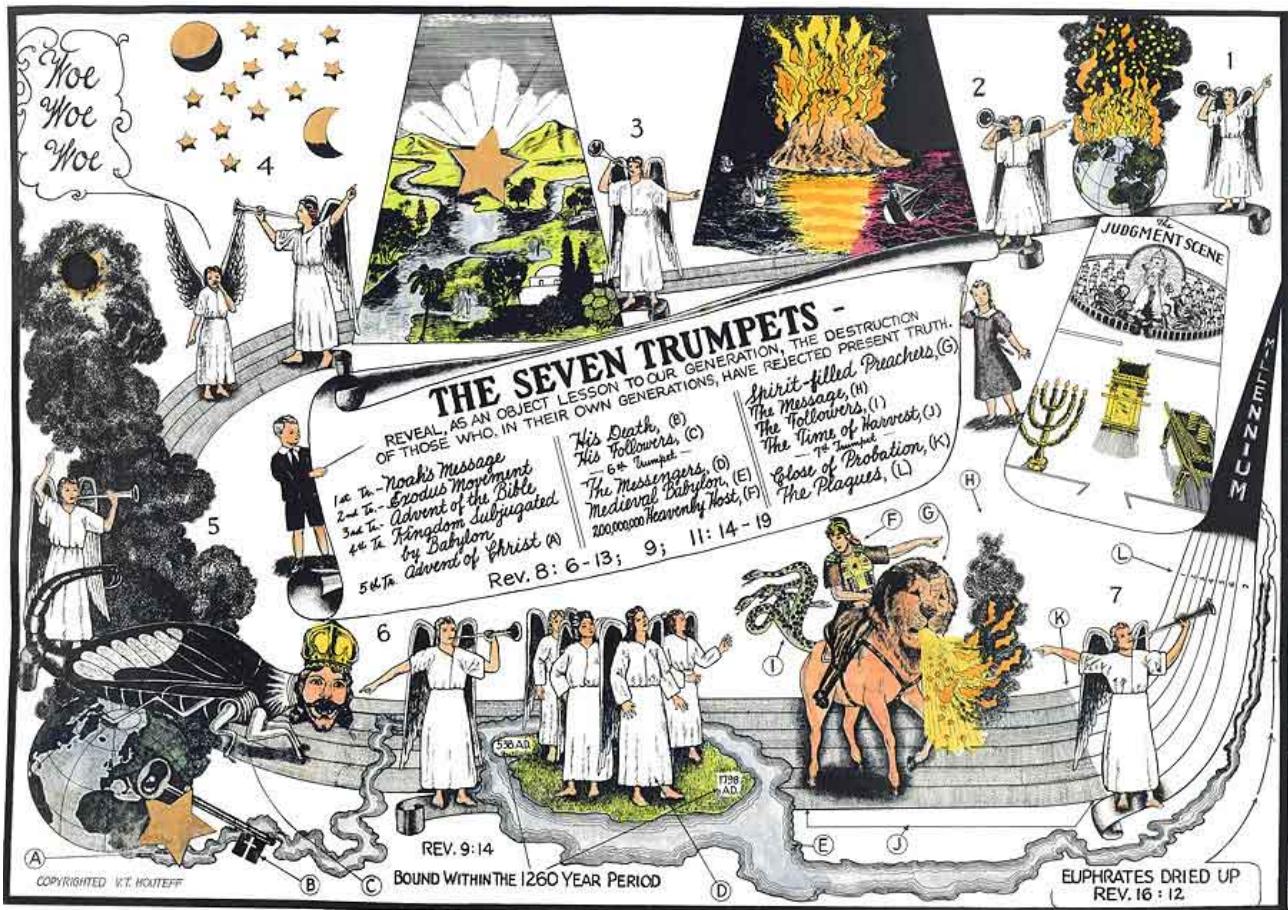

В.Т. ХАУТЕФФ

Последнее предупреждение

“долго ли вам хромать на оба колена?”

(3 Цар.18:21)

Последнее Предупреждение

Авторское Право 1935, 1940, 1942 гг.

Все права защищены

В.Т. ХАУТЕФФ

ПАМФЛЕТ №5

Для того, чтобы каждый жаждущий Истину смог получить ее, этот памфлет будет высылаться бесплатно. Он облагает только одним требованием — обязательством к своей собственной душе все испытывать и держаться хорошего. Единственные условия, привязанные к этому бесплатному предложению - это золотые нити Эдема и багровые веревки Голгофы — узы, которые связывают. [2]

СЕМЬ ТРУБ

ЗАПИСИ АВТОРА ОТКРОВЕНИЯ

Откровение 8:6-13, 9:1-4, 13-19

ГЛАВА 8, СТИХИ 6-13. “И се́мь Ангелов, имею́щие се́мь труб, пригото́вились труби́ть. Первый Ангел востру́бил, и сдела́лись град и огнь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.

Второй Ангел востру́бил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сдела́лась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.

Третий ангел востру́бил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде “полынь”; и третья часть вод сдела́лась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горы.

Четвертый Ангел востру́бил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи.

И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!” [3]

ГЛАВА 9, СТИХИ 1-4. “Пятый Ангел востру́бил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на чехах своих.”

СТИХИ 13-19. “Шестой Ангел востру́бил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвеннника, стоящего пред Богом, говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тысячи тем; и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиациントвые и серные; головы у коней — как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили.”

С тех пор как Иоанн записал этот впечатительный символизм, история церкви неоднократно на своих страницах вынуждена была [4] отметить, что каждая предпринятая попытка раскрыть эту тайну, в результате еще более заграждала ее мистикой и путаницей. Следовательно, чтобы снять покров таинственности, необходимо для начала найти

Причину замешательства.

Сам факт того, что девятнадцать веков любопытства к этому пророчеству сделали его еще более непроницаемым, является самым убедительным доказательством того, что Бог управляет Писаниями и открывает Их только во время назначенное свыше. Истинность этого утверждения окончательно подтверждается словами ангела: “Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего” (Дан. 10:21).

И “когда же приидет Он, Дух истины”, — говорит Христос в более широком смысле этой же самой истины, — “то наставит вас на всякую истину” (Ин. 16:13).

Будучи преждевременными и без побуждения Духа Истины, человеческие усилия, соответственно, не смогли обнаружить и объяснить истину о “трубах”. И так как Писание никогда не раскрывалось без Вдохновения, то изложения невдохновленных умов, следовательно, являются личным толкованием, о котором Библия предупреждает: “никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою” (2 Пет. 1:20). [5]

Следовательно, прежде чем человек сможет подняться по лестнице Истины, он должен освободиться от ошибочных теорий, которые держат его в темноте. И чтобы освободить себя от такого груза заблуждений и достигнуть верхней ступени лестницы Истины, он должен тщательно исследовать и “все испытывать” с

Открытым разумом.

«Не читайте Слово Божье в свете предвзятых мнений, но со всяким прилежанием и молитвой. Если при чтении вам открывается новое понимание, которое расходится с вашим собственным мнением, тогда не старайтесь, во что бы то ни стало, приспособить к нему Слово Божье. Напротив, стремитесь согласовать его со Словом Божиим. Не допускайте того, чтобы ваши прошлые привычки и убеждения оказывали давление на ваше мышление.» (Вести для молодежи, с. 260)

Эта первая необходимость срочно противостоит тем людям, которые были склонны принимать за неоспоримые истины Библии, теории, которые являются результатом

Добавления к или опущения чего-либо из Писаний.

Любое объяснение пророчества, которое добавляет что-либо или опускает какую-либо часть, относящуюся к Писанию, для того, чтобы согласовать толкование, может быть только ложным. Когда Дух Божий толкует Писание, Ему никоим образом не нужно ничего в Нем менять, чтобы толкование [6] соответствовало раскрываемому пророчеству. Более того, истинное толкование, во время раскрытия Писания, всегда содержит урок об истине для нашего времени “необходимой нуждам Божьего народа” (Великая борьба, с. 609). Зная это, Сатана постоянно

Прокладывает путь для греха против Святого Духа.

Никто не теряет спасение за веру в ложное толкование пророчества когда истина о нем еще не была раскрыта. Если только ложное толкование не уводит его в сторону от какой либо другой истины. И все же такие люди находятся в большой опасности, поскольку, как показывает история, очень немногие из таких заблуждающихся готовы смирить себя, отказавшись от своих заблуждений, и принять истину, когда она им становится известна. Они, следовательно, постоянно рискуют согрешить против Святого Духа. И, хорошо понимая это, Сатана искажает пророчества прежде, чем они раскрываются свыше. Он хорошо осознает, что многие, не желая быть исправленными и менять свои заблуждения на откровения истины, тем самым встанут на путь к вечной погибели. Таким образом, крайне важно, чтобы исследователь истины укрепил себя честностью и смирением, в то время как мы, для исследования, поворачиваем свет истины на

Популярные теории.

Начнем с того, что обратим внимание читателя на книгу пресвитера Урии Смита, изначально [7] озаглавленную *Размысления о пророчествах Даниила и Откровения*, а позднее *Даниил и Откровение*, в которой объясняется, помимо прочего, тема “семи труб”. Тут читатель заметит, что пресвiter Смит не является оригинальным автором толкования пророчества о трубах. Авторами были господа Кит, Кларк, Барнс и др. «До этого момента», — говорит пресвiter Смит, — «Кит наглядно показал нам как звучат первые пять труб» (*Даниил и Откровение*, с. 506).

Затем в этой же главе, и в комментариях к книге Откровение 9:17, мы читаем: «Когда турки, будучи на лошадях, разряжали свои огнестрельные ружья, наблюдателю издалека казалось, что огонь, дым и сера выходили из рта лошадей, как показано на прилагаемом листе» (Там же, с. 510). «Барнс считает, что так и было», — отмечает Смит, — «и утверждение Гиббона подтверждает эту точку зрения» (Там же, с. 510, примечание).

Таким образом ясно, что толкование семи труб в *Размыслениях о пророчествах Даниила и Откровения* не произошло из деноминации Адвентистов седьмого дня. Но одобрение этой книги создает впечатление, что это толкование является учением деноминации Адвентистов седьмого дня. Другими словами, теории невдохновленных людей, имеющих печать одобрения церкви АСД, создают впечатление у прихожан церкви АСД, что они являются подлинными библейскими учениями АСД. Это доказывает, что большинство Адвентистов седьмого дня [8], наряду с другими, не спрашивают: «истина ли это и находится ли она в гармонии со Словом Божиим, но: кто защищает данную точку зрения» (*Свидетельства для проповедников*, с. 105). И если теория приходит через популярный источник, они, как правило, бесспорно принимают ее!

Прекрасный тому пример, что они без колебаний аплодируют таким искажениям как приписывание “головам львов” (символизм Откр. 9:17) значения голов арабских лошадей, а змееподобным хвостам (Откр. 9:19) — значения хвостов обычных лошадей (о чем свидетельствует прилагаемая иллюстрация) для того, чтобы связать трубы с войнами турок!

Но что еще хуже, они без колебаний соглашаются с тем, что “огонь, дым и сера” исходят, не изо ртов подобных львиным, как видел Иоанн, но из ружей в руках турок!

Принятие этих добавлений к и опущений из Священного Писания (Откр. 22:18, 19) показывает, что они являются жертвами ошибочного представления, из-за которого они считают себя правыми, в то время как они совершенно неправы (*Свидетельства*, т. 3, с. 252, 253).

Тот факт, что они поддерживают эту практику подрывает веру в Библию, ибо если автор Откровение ошибся в одном месте, то разве он не может также ошибаться и в других местах? И если мы не можем доверять написанному [9] в книге Откровение, тогда как мы можем доверять остальным книгам Библии?

И если вдохновленные пророки не смогли точно передать то, что они видели, то как это могут сделать невдохновленные исследователи их Писаний? [10] Итак, тот, кто учится быть “всегда готовым всякому, требующему у вас отчета в вашем упоминании, дать ответ с кротостью и благоговением” (1 Пет. 3:15), не затруднится ответить на вопрос:

Действительно ли Иоанн рассмотрел все как следует?

Конечно же провидец с Патмоса был грешным человеком, как и мы; но Тот, кто диктовал его письмо, великий и непогрешимый Я есмь, Попечитель и Корректор Писаний, следил за тем, чтобы Иоанн верно записал то, что видел, ибо точность символизма является вопросом жизни. Действительно, такого не может быть, чтобы Господь поставил под угрозу наше спасение, показав видение настолько далеко от Иоанна, что он не смог точно разглядеть и записать его, и тем не менее ожидая спасти нас через него.

Если Иоанн не смог рассмотреть видение как следует, как обманчиво подразумевают эти так называемые опытные и ученые люди, то разве это не говорит о том, что Богу безразлично вводит ли Он нас в заблуждение или нет касательно истины, которая необходима для нашего спасения? Если нет и Иоанн ошибся, тогда почему Бог не исправил Его? Разве Он не мог поправить Своего пророка?

“Второй Ангел”, - говорит Иоанн, - “вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвца, и все одушевленное умерло в море” (Откр. 16:3). [11]

Если Иоанн не смог, как утверждается, точно увидеть откуда вышли “огонь, дым и сера”, тогда как он мог увидеть, что “все” творение, как он говорит в только что процитированных словах, умерло на дне моря? Что из этого наиболее трудно увидеть с большой точностью?

Одобрение и преподавание таких толкований является показательным доказательством того, что сейчас по всей церкви распространяется мрак, который окутывает как прихожан, так и стражей, которые заявляют, что являются “опытными людьми”, упомянутыми в *Свидетельствах*, т. 5, с. 293, и освященными в Памфлете №4: *Последние новости для “Матери”*, пересмотренное издание, сс. 32-35. Эти люди, хотя и чрезвычайно “не сведущи в слове”, как видно из вышеупомянутых наблюдений, запрещают, чтобы что-либо новое, в чем они не видят никакого света, было представлено перед людьми. И несмотря на тот факт, что такие совершенно незаконные и затемняющие свет запреты разработаны для того, чтобы всегда удерживать народ в своих заблуждениях, прихожане, тем не менее, принимают их без вопросов, и почитают тех, кто их разрабатывает, как мудрых и верных друзей. А всех, кто отказывается быть связанными такими ограничениями, “изгоняют” (Ис. 66:5), но в тоже время оставляют множество людей не верящих в Дух Пророчества, и множество других подобных неверующих принимаются в качестве членов на хорошем счету! Таким образом заново воссоздается выдающийся грех Иудеев, который вызвал следующее заявление из уст Спасителя: [12]

“Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?” (Мф. 6:23).

“Враг”, - говорит Дух Пророчества, - “готовится к своей последней атаке на Церковь. Он так искусно прячется, что многие едва ли поверят в его существование; тем более люди не могут поверить в его силу и удивительную трудоспособность. Они в значительной степени забыли о его прошлых делах, и когда лукавый предпринимает очередное наступление, они не признают в нем врага, древнего змея, но считают его другом, делающим доброе дело» (*Свидетельства*, т. 5, с. 294).

О, какая великая тьма покрыла народ! Будешь ли ты, Брат, Сестра, беззаботно сидеть и смотреть как враг окунает их с закрытыми глазами в ад? Господь говорит: “Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя” (Откр. 22:16). Затем Он добавляет страшное заявление: “И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в [13] книге сей” (Откр. 22:18, 19).

Итак, если Иоанн не справился со своей работой, и Писания на самом деле настолько же несовершенны, как рассматриваемые здесь комментарии хотят, чтобы мы поверили, то как тогда Христос смеет обязывать нас, под страхом такого страшного наказания, не искажать Святое Божье Слово? Ибо если Иоанн ошибся в том, что

написал, то мы погибли. И если мы исказим его слова, то мы также погибнем! Что? Разве писания были даны нам для нашего уничтожения, вместо спасения? Даже не думайте! Только что процитированные неизменные слова Иисуса подтверждают, что Его книга является совершенной, и что она не нуждается ни в каких изменениях. Как ни странно, обычно те, кто, начинают изменять Писание, громче всех говорят о том, что мы должны проявлять чрезвычайную осторожность в том, чтобы не увлечься ложным учением. И чтобы подтвердить свои слова, они очень тщательно отгораживают себя от всего нового, что не происходит от них самих. Такие люди никогда не оправятся от своей ужасной слепоты, пока не начнут искать “глазную мазь” (Вдохновение) так, как они ищут золото, ибо только новая истина сможет открыть их глаза, разоблачить их заблуждения, и привлечь их к истине. Сатана, однако, хорошо зная, что их зрение быстро восстановится, если они с открытым сердцем придут к свету, соответственно наполняет их предубеждениями, чтобы удержать их от непредвзятого личного исследования открывающихся [14] истин.

Таковы “теплые” члены церкви, которые не шли в ногу со светом, и в результате были оставлены в тылу продвигающейся истины. В то время как те, кто были недовольны своей степенью просветления, кто был “холоден или горяч”, из поколения в поколение шли в ногу с истиной для нашего времени.

Давайте, поэтому, не забывать важную истину о том, что Божья церковь никогда не сбивалась с пути потому что исследовала новые учения, которые стучались в ее дверь, умоляя принять их. Наоборот, она много раз оставалась в темноте из-за лени, равнодушия и предвзятости в исследовании того, являются ли так называемые “странные учения” от Бога. И к сожалению, такое же положение существует и сегодня.

«Нам следует более всего опасаться врага внутреннего», — говорит Дух Истины, — «нежели внешнего. Препятствия на пути возрастаия нашей силы и успеха исходят более от самой Церкви, чем от внешнего мира» (*Христос - наша Праведность*¹, с. 45).

Сейчас, как и в прошлом, церковные лидеры и служители выступают против каждого нового луча света, и держат народ в неведении о нем. И в тоже время они кормят стадо таким большим количеством заблуждений, покрытых истиной, что овцы умирают духовно.

«Пища, которую готовят [15] для Божьего стада, вызовет духовное истощение, упадок и смерть. Когда те, кто исповедует веру в истину для нашего времени, придут в себя, когда они примут Слово Божье как оно есть, когда они не будут пытаться извратить Писания, то они вынесут из сокровищницы сердца старое и новое, чтобы укрепить себя и тех, для кого они трудятся» (*Ревю энд Геральд*, т. 78, № 25, вторник, 18 июня 1901 г., см. также *Ранние произведения*, с. 62).

Так как это не по вкусу Сатане, то он неустанно трудиться, чтобы этому помешать. И его обольщения настолько сильны, что “козлы” среди “овец” невольно, и против своих вечных интересов, предоставляют себя в качестве орудий для исполнения его смертельных замыслов.

Первоначальное название книги пресвитера Смита, *Размышления о пророчествах Даниила и Откровения*, говорит о том, что он был нехитрым и честным при ее написании. Слово “размышления” означает идею, теорию, а не абсолютную истину, и показывает, что он просто рекомендовал эту книгу своим читателям, как источник, из которого они смогли бы извлечь для себя что-то ценное. Он, конечно же, добавил его потому что понимал, что во время “раскрытия свитка” (*Свидетельства*, т. 6, с. 17), когда книги Даниила и Иоанна Богослова будут освещены, читатель заменит свои “размышления”, если они ошибочны, на истину, как это всегда делают смиренные последователи Христа. [16]

Однако, выходя за рамки скромного замысла этого автора, деноминация опустила слово “размышления” (первое слово первоначального названия) из более поздних изданий книги. И сегодня некоторые в руководстве пытаются заставить нас поверить, что сестре Уайт было показано будто ангел руководил рукой пресвитера Смита в то время, как он пересказывал теории невдохновленных людей! Отсюда совершенно очевидно что, несмотря на то, что большие отрывки этой книги подрывают непреложность Писания, защитники этой книги будут держаться за заблуждения любой ценой — даже за счет истины! Действительно, то как они превозносят человеческие выдумки как будто бы те имеют печать Вдохновения, и в то же время обесценивают точность книги Откровение, показывают, что это Сатана подвел их к таким объяснениям.

И опять таки, в то время как с одной стороны эти комментаторы заявляют, что знают о видении Иоанна больше чем сам Иоанн, с другой стороны эти защитники трудов Урии Смита действуют так, как будто они знают о его опыте с Вдохновением больше, чем он сам, ибо он никогда не утверждал, что был под вдохновлением, в то время как они заявляют, что был. А теперь, когда апостол Иоанн, пресвитер Смит и сестра Уайт мертвы и не могут выступить в свою защиту, толпы живых людей, спящие под одеялом своих грехов, не в состоянии обнаружить дьявольскую западню. В этом для нас есть урок - принимать совет Господа, доверять Его слову даже до “йоты и черты” (Мф. 5:18), и если необходимо [17] - не доверять никакому смертному существу (Ис. 2:22)!

¹ Так же в *Избранные вести*, том 1, с. 122

Если те, которые имеют великий свет, и которые открыто говорят, что “соблюдают заповеди Божии и имеют веру Иисуса”, смеют таким образом обращаться с Библией и Духом Пророчества, стоит ли удивляться, что существует так много сомнений по поводу вдохновления Писания и почти бесчисленное количество его толкований?

Наше поведение как АСД слишком точно исполнило пророчество против Лаодикийцев, таким образом неизгладимо поставив на нас ярлык, приобщив нас к этому народу. Поэтому давайте исповедуем наши грехи, и с радостью примем совет Отца: «Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3:17, 18). Помазав таким образом глаза, ищущий истину обнаружит что

Сестра Уайт никогда не говорила что эта книга Вдохновлена.

Любые оставшиеся сомнения о том, что сестра Уайт не говорила и не могла сказать, что книга *Размышления о пророчествах Даниила и Откровения* вдохновлена, полностью рассеиваются [18] пресвитером Артуром Л. Уайтом в следующем письме:

«Среди наших опытных сотрудников есть те, которые думали, что Госпожа Уайт писала о том, что она в своем видении видела как ангел стоял возле пресвитера Урии Смита и помогал ему писать вышеупомянутую книгу. Однако, после тщательного исследования ее рукописей нам не удалось обнаружить такое утверждение среди ее трудов, и мы уверены, что такого утверждения не существует в печати... Пресвитер А. К. Бордо несколько лет назад сделал следующее заявление:

“Много лет назад, когда покойный пресвитер Урия Смит писал *Размышления о пророчествах Даниила и Откровения*, пресвитер Джеймс Уайт и Елена Уайт будучи в Эносбурге, штат Вермонт, получили по почте сверток корректурного оттиска *Размышления о пророчествах Откровения*, высланного им братом Смитом. Брат Уайт зачитал некоторые отрывки своим собеседникам, и выразил большое удовольствие и удовлетворение тем, что они были настолько лаконично и ясно написаны. Затем сестра Уайт сказала, что ей было показано, следующим образом:

“Господь вдохновляет брата Смита, управляя его разумом Своим Духом, и ангел управляет его рукой в написании *Размышления о пророчествах Даниила и Откровения*”.

Я присутствовал в то время когда она это говорила.

(Подписано) А.К. Бордо.”» [19]

«Оценивая точность слов, приписываемых г-же Уайт старейшиной Бордо”, - продолжает Артур Уайт, - “нужно иметь в виду, что между событием и его описанием прошло много лет. Мы не можем быть твердо уверенными в том, что она имела в виду, что пресвитер Смит был вдохновлен до такой степени, что его труды были непогрешимы.

Пресвитер У.К. Уайт свидетельствует, что присутствовал в то время, когда пресвитер Смит убедился в необходимости сделать тридцать восемь исправлений в ранней редакции *Размышления о пророчествах Даниила и Откровения*, но это никак не умаляет его энтузиазма в продаже этой замечательной книги.

Иногда, когда их просили рассмотреть какое-либо толкование пророчества, ... наши братья и сестры отказывались честно выслушать его, и ошибочно оправдывали свои действия, говоря, что г-жа Уайт поставила штамп божественного одобрения на эту книгу. Эта позиция противоречит здравому смыслу и *Свидетельствам*.

Для заверения, только что процитированные заявления завершается следующими словами:

“Утверждение подготовлено У.К. Уайтом и А.Л. Уайтом, офис Эмсхавен, св. Елена, Калифорния, 22 февраля 1934 г.”

Из того что этот документ противоречиво [20] говорит касательно продажи этой книги, наши братья еще раз показывают, что даже близко не заботятся о том, чему учат и что передают народу, как они хотят чтобы мы думали. Смотрите, что там написано: «...но это [осведомленность об ошибках] никак не умаляет его [У.К. Уайта] энтузиазма в продаже этой замечательной книги! Более осознанное признание в слепоте сложно было бы сделать обдуманно!

Однако не только то, что пресвитер Смит не был вдохновлен, но также и то, что его учения находятся в прямом противоречии с тем, что сестре Уайт было показано в видении, засвидетельствовано в следующем утверждении из ранней публикации АСД:

“Я видела”, - говорит сестра Уайт, - “что все, кто не получит печать Зверя, или его Образа, на чело или на руку, не смогут покупать или продавать (Откр. 13:15-17). Я видела, что число (666) Образа Зверя (двурогий зверь из 11-го стиха) было сформировано, и что именно зверь (с десятью рогами из 1-го стиха) изменил

Субботу, и Образ Зверя (двурогий) следовал за ним, и соблюдал папскую, а не Божью Субботу» (*Слово к малому стаду*, с. 19).

Противореча этому небесному посланию, *Размысления о пророчествах Даниила и Откровения* относит число “666” к римскому папе. [21]

Из этого мы видим, что пресвитер Смит не имел то же самое Вдохновение, которое двигало сестрой Уайт. Хотя, как ее последователь, он находился под ее влиянием, все же его книга показывает, что он также находился под влиянием трудов невдохновленных авторов. Так как его книга содержит как учения из ее трудов, так и других авторов, то, следовательно, является смесью истины с заблуждением.

Но самая непростительная часть всего этого — это то, что ведущие братья полностью проигнорировали вдохновленное видение касательно числа 666 (Откр. 13:18), и вместо него почти единогласно приняли эти традиции и учения человеческие. Печальный исход в том, что они перестали видеть свет, противостояли Духу Христа, и, следовательно, стали неверными служителями — непригодными и дисквалифицированными как лидеры Его народа. И тем не менее, вдобавок, они продолжают при этом самодовольно убеждать себя в том, что являются “опытными людьми”, которые единственны способны выяснить и принять решение касательно того, является ли весть, приходящая к Божьему народу от Бога или нет! Присвоение власти, которую никто не имеет права возлагать на себя, является деспотичным порождением эгоизма и

Вопиющего противоречия.

«Я часто думаю о сестре Уайт и ее трудах», — пишет некий служитель АСД одной из наших конференций в Калифорнии, в попытке подорвать уверенность одного брата в трудах сестры Уайт. [22] Он продолжает: «Я читаю их для себя. Но из того, что я показал вам, ни Генеральная Конференции, ни она сама, ни кто-либо еще, не воспринимают ее всерьез; они берут только то, что им подходит и отбрасывают все остальное».

В то время как руководители АСД исключают тех, кто принимает *Жезл*, утверждая, что он противоречит трудам сестры Уайт, они закрывают глаза на такое откровенно подрывное утверждение, только что процитированное, и позволяют его автору получать зарплату и продолжать его нечестивую работу. Если бы они были честны в деле исключения приверженцев *Жезла*, то никогда не оставляли бы и не поддерживали бы служителей, которые открыто учат и пишут против трудов сестры Уайт. Они исключали бы прежде всего их.

Более того, если только что процитированный служитель прав в том, что он пишет относительно Генеральной Конференции, тогда исключать кого-либо за изучение *Жезла пастуха* по ложному обвинению, что он противоречит трудам сестры Уайт, и в то же самое время оставлять себя (с их неверием в ее труды) на своих постах является, является мягко говоря, вопиющим противоречием. Или даже если он обвиняет их ложно, тогда оставлять его на должности было бы еще одним и очень странным несоответствием.

Действия большинства, полностью подтвержденные только что процитированным признанием, неизбежно обличают ведущих братьев [23] не как безоговорочно принимающих вдохновленные труды сестры Уайт, но как использующих их только для удобства и выгоды, как маску, с помощью которой они обманывают рядовых членов церкви, и таким образом закрывают от них свет.

Принимая на себя эту самозванную привилегию, они изгоняют как само зло тех, кто не принимает их решений, в то время как оставляют на хорошем счету большинство, которое хотя и скрывает сомнения и неверие в Дух Пророчества, слепо доверяет им, и повторствует их желаниям. Исключая тех, кто не согласен с ними, и поддерживая тех, кто превозносит их, хотя они не верят в Дух Пророчества или нарушают Божьи заповеди, эти люди по сути ставят себя выше Бога! Не побудит ли это церковь прислушаться к следующему совету? —

«Вместе с тем остерегайтесь отвергать то, что является истиной. Наш народ находится в великой опасности оказаться в зависимости от людей и сделать плоть своей опорой. Люди, не привыкшие исследовать Библию самостоятельно или взвешивать доказательства, доверяют лидерам и принимают их решения. Поэтому многие ваши слушатели отвергнут именно те вести, которые Бог посыпает Своему народу, если эти руководящие братья не примут их» (*Свидетельства для проповедников*, с. 106).

“Вы не имеете права руководить,” — продолжает [24] Дух Истины, — “если вы делаете это не по Божьему указанию. Находитесь ли вы под Божьим руководством? Осознаете ли вы свою ответственность перед Ним? ... То, что эти люди должны стоять на святом месте, чтобы быть Божьим голосом для Его народа, как мы когда-то верили была Генеральная Конференция — уже в прошлом. Сейчас мы нуждаемся в реорганизации” (*Бюллетень Генеральной Конференции*, 34-я сессия, том 4, экстра №1, 3 апреля 1901 г., с. 25, кол. 1, 2), вместо того, чтобы в пустую задавать вопрос:

Почему Он допустил заблуждения?

Спросить “Почему Бог допустил, чтобы заблуждения проникли в среду Его народа и так широко распространялись” — это тоже самое, что спросить: “Почему Он допустил заблуждениям проникнуть в среду Его древнего народа до такой степени, что они в конце концов настолько потеряли из виду главную цель всей церемониальной системы — Великий Непогрешимый Ориентир, долгожданного Сына Божьего — что не только потеряли Его из виду, но когда Он пришел, отвергли и распяли Его между ворами!”

Причина, по которой еврейский народ оказался в такой тьме и на таком трагическом пути заключается в том, что они отвергли и убили пророков, которых Бог посыпал, чтобы исправить их заблуждения, до тех пор пока “не было [им] спасения” (2 Пар. 36:16). Опыт нынешней церкви во всем имеет параллели с опытом евреев. А на деле «Ангел сказал: “Вы еще хуже их”» [25] (*Свидетельства*, т. 1, с. 129). Уже с самого начала современный Израиль говорил о *Свидетельствах*: «мы будем верить только в ту часть, которая, как нам кажется, исходит непосредственно от Бога, но отвергнем все остальное.» (*Там же*, с. 234).

“Если бы Господь в наши дни дал видение непосредственно такой категории людей,” — далее раскрывает Дух Пророчества, — “указывая на их ошибки, укоряя их в самоправедности и осуждая их грехи, они восстали бы подобно жителям Назарета, когда Христос показал им их истинное состояние” (*Свидетельства*, т. 5, с. 689).

Наступил уже час пробудиться к призыву:

“Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый!” “Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою” (Ис. 52:1, 60:1). Не оставайтесь больше слепыми и предвзятыми, но придите и давайте честно вместе рассудим — во-первых, являются ли трубы

Символическими или буквальными?

Только когда мы получим правильный ответ на этот вопрос, у нас будет ключ — верное толкование — чтобы открыть эту великую символическую сокровищницу истины. Отправляясь на поиски, давайте начнем, по логике, с начала видений Иоанна о трубах.

ГЛАВА 8, СТИХ 7. “Первый Ангел [26] вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела”.

Мы знаем, что в результате буквального смешения “огня”, “града” и “крови”, огонь расплавит лед и сожжет кровь. Однако не таков был результат смешения этих трех элементов (“града”, “огня” и “крови”) при звучании первой трубы. Поэтому, они неизбежно должны толковаться символически. И это еще подтверждает и то, что огонь сжег “всю зеленую траву”, и только “третью часть деревьев”. Такое противоестественное обстоятельство делает неизбежным вывод, что сухая трава, которую легче сжечь, осталась целой и невредимой; в противном случае не уточнялось бы какая именно трава была сожжена огнем. Но поскольку неестественно, чтобы сухая трава была не тронута при сгорании зеленой травы, то “зеленая трава” и “деревья”, следовательно, символизирует нечто живое, и подверженное повреждению, в то время как сухая — нет.

И в заключение, как доказательство для “меры доброй, утрясенной ... и переполненной” (Лк. 6:38), что трубы являются символическими, мы обращаем ваше внимание на основные события, которые должны произойти в связи с некоторыми другими трубами.

При звучании второй трубы, “большая гора”, как бы пылающая [27] огнем, “низверглась в море”. Если бы “гора” не была символической, то после того, как она была ввернута в “море”, либо волны потушили бы огонь, либо огонь превратил бы воду в пар. Вместо этого, однако, часть моря стала “кровью” — что совершенно нелогично, а также не подтверждается историей.

Очевидно, что “гора”, “огонь”, “корабли” и “твари”, а также их “жизнь” — являются образами. Также как должно быть и “море”, ибо только те “твари”, которые были в “море”, и которые были “одушевленными” — “умерли”, показывая тем самым, что были еще и те, которые не имели жизни, но которые, тем не менее, продолжали жить. Если существа не были символическими, то было бы лишним говорить, что те, которые “имели жизнь” “умерли”. Поскольку, если они не имели жизни, как они могли умереть? Кроме того, настояще море никогда не остается без движения, но всегда волнуется. Соответственно, если бы это было буквальное море, то было бы невозможно ограничить “кровь” в пределах “третьей части моря”.

Если “звезда”, которая при звучании третьей трубы, “пала на третью часть рек и на источники вод”, была бы не символической, а буквальной, то она бы сбила землю с ее орбиты и уничтожила бы ее!

При звучании четвертого ангела, “третья часть” “солнца”, “луны” и “звезд” была “поражена”. Так как невозможно [28] поразить небесные светила, это значит что те, о которых говорится как о “пораженных”, явно являются символическими. Это становится вдвойне очевидным, учитывая, что даже если бы они были

буквальными, и одна их часть была бы поражена, то две части, которые остались непораженными излучали бы более чем достаточно света, чтобы предотвратить мрак.

Из “дыма”, который, при звучании пятой трубы, появился из “кладяя бездны”, вышла сказочная “саранча”, подобно которой не существует. “Саранча”, “дым” и “бездна”, таким образом, должны означать нечто другое. И кроме того, поскольку личное местоимение “он”² относится к звезде, она, следовательно, является образом мужского лица.

Такого не может быть, чтобы лошадь, как в шестой трубе, имела хвост змеи, голову льва, и уста, изрыгающие огонь, дым и серу — это совершенная фантастика! Эти неестественные и нелепые сочетания показывают, что правда о семи трубах должна быть открыта только с помощью ключа символического толкования, и, следовательно, сама Библия должна объяснить

Природу труб.

То, что между различными последствиями семи труб и различными последствиями семи язв существует особая параллель, ясно видно в следующих пунктах: [29]

1. Как элементы первой трубы (“град и огонь, смешанные с кровью”), так и содержимое “чаши” во время излития первой язвы одинаково падают на “землю” (Откр. 8:7; 16:2).
2. Как “гора”, при звучании второй трубы, так и содержимое “чаши” при излитии второй язвы одинаково впадают в “море” (Откр. 8:8; 16:3).
3. Как “звезда” третьей трубы, так и содержимое “чаши” третьей язвы одинаково падают “на реки и источники вод” (Откр. 8:10; 16:4).
4. Как при звучании четвертой трубы, так и при излитии “чаши” четвертой язвы, затрагивается солнце (Откр. 8:12, 16:8).
5. Как при звучании пятой трубы, так и при излитии пятой язвы одинаково наступает тьма (Откр. 9:2; 16:10).
6. Как с шестой трубой, так и с шестой язвой, в центре внимания находится “река Евфрат” (Откр. 9:14; 16:12).
7. И, проводя седьмую параллель, седьмая труба и седьмая язва показывают одинаковые детали: небесный храм; исходящие из него громы, молнии и голоса; землетрясение и град (Откр. 11:15; 16:17-21) — второе пришествие Христа. [30]

Эти совпадения, без малейшего сомнения, показывают, что природа и цель семи труб являются такими же, что и природа и цель семи язв: разрушительными (для нечестивых после окончания их испытательного срока).

Однако же не следует понимать, что разрушения, показанные в семи трубах, являются одними и теми же временными событиями, что и соответствующие им разрушениями семи последних язв. Такое заключение невозможно из-за того, что, при звучании шестой трубы, голос сказавший ангелу: “освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате”, прозвучал “от четырех рогов золотого жертвенника” (Откр. 9:13, 14). То, что, при звучании шестой трубы, жертвенник находится в святом отделении святилища, доказывает, что эта труба звучит до того, как Святое-Святых было открыто для служения. Если бы оно использовалось, то “голос” обязательно исходил бы из него - оттуда, где находится престол. Следовательно, эта труба должна была прозвучать до того, как дверь в Святое-Святых была открыта и престол занят.

Таким образом, также как семь язв показывают суды, которые посетят живых нечестивых после того, как они отвергнут весть в заключительный период истории этого мира, так и семь труб показывают, как будет видно, последовательные разрушения каждого [31] поколения нечестивых, испытательный срок которых был закрыт вследствие отвержения ими Божьего послания для их поколения. В итоге трубы завершатся теми, кто отвергнет Его послание сегодня.

Эта простая истина о том, что каждый период разрушения следует только после соответствующего периода запечатления, подтверждается тем, что символическая саранча, которая вышла при звучании пятой трубы, мучает только тех людей, которые “не имеют печати Божьей на чelaх своих”. Все это показывает не только то, что каждая труба следует за периодом запечатления, но и то, что трубы показывают наказание тех, кто не получил печать в свой конкретный период.

СТИХИ 1, 6. “И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса...И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.”

Выражения “чему надлежит быть вскоре” (Откр. 1:1) и “покажу тебе, чему надлежит быть после сего” (Откр. 4:1) говорят о том, что Откровение дано с одной конкретной целью - показать “чему” надлежит быть не

² В английском переводе Библии короля Иакова.

до, а после времени Иоанна, и только лишь между прочим упомянуть прошлое, для того, чтобы положить необходимое основание, на котором можно строить будущее.

Например, видение Даниила [32] о четырех зверях было дано, чтобы конкретно показать, что “малый рог” (Дан. 7:8) четвертого зверя будет угнетать святых Всеышнего (Дан. 7:25), а не для того, чтобы в частности предсказать развитие Вавилонской, Мидо-Персидской, Греческой и Римской империй. Так как эти империи уже были показаны в видении большого истукана второй главы, которое, в свою очередь, главным образом предназначено показать, что царства этого мира будут ухудшаться, и, в конце концов, будут разбиты царством Христа, которое будет править всем миром. Однако, чтобы помочь нам сразу же увидеть истину об этих последних событиях, пророчество начинается с Вавилона, и затем устремляясь вперед охватывает взлет и падение великих исторических царств, и заканчивается установлением царства Христа и концом этого мира (Дан. 2:44).

И снова: хотя одиннадцатая глава Даниила и не была дана преимущественно для того, чтобы показать, что произошло в течение длительного периода времени, который она покрывает, начиная с Мидо-Персидской империи, и заканчивая “временем конца”, тем не менее привлекает наше внимание к этой длинной линии пророческой истории для того, чтобы определить для нас “царя северного” “во время конца” - того кто “придет к своему концу и никто не поможет ему” (Дан. 11:45).

Итак, хотя все такие пророчества неизбежно представляют нашему вниманию события, которые происходили столетия назад - они, [33] подобно Откровению, предназначены “показать” Божьему народу, “чему надлежит быть вскоре”. Следовательно, исполнившиеся пророчества, как видно, используются Писаниями только как основание для той части пророчества, которая еще должна исполниться.

В целом, трубы и печати изображают события, которые относятся к будущему относительно времени Иоанна, и которые происходят на небесах, хотя они также изображают сходные события. Из этих связанных событий некоторые способствуют, а некоторые являются следствием главного пророческого события. Первые, само собой, предшествуют ему, а вторые, само собой, согласно истории, следуют за ним.

Эта двойная истина отчетливо объяснена в связи с ее последним этапом. Когда дверь в небесном святилище была открыта и начался Суд (событие, которое должно было произойти после времени Иоанна), все исторические события связанные с трубами и печатями раскрывались одно за другим, по мере того как каждый последующий период поступал на рассмотрение перед трибуналом. Другими словами, когда дверь во святилище открылась, периоды, изображенные трубами и печатями, поступили на рассмотрение перед Тем, Кто сидит на троне, и Кто держит в своей правой руке книгу, в которой показаны события труб и печатей.

Возвращаясь собственно к трубам, [34] мы рассмотрим утверждение, что “семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить” (Откр. 8:6). Хотя они не начали звучать до тех пор, пока последняя из семи печатей не была открыта, из этого нельзя сделать вывод, что события, изображенные в трубах, должны обязательно происходить после событий, изображенных в печатях. Скорее это просто показывает, что поскольку печати имеют дело с одним вопросом, а трубы с другим, то события, связанные с ними не могут быть записаны в одно и то же время - но сначала одно, затем другое, в их логическом порядке.

Таким образом, Иоанн прежде всего записал особенности о печатях, а затем о трубах. Первыми идут печати, потому что они показывают на суде несколько периодов запечатления святых, которое непременно предшествует соответствующим трубным периодам уничтожения тех, кто не получил печать. Естественно, первая печать должна предшествовать первой трубе, вторая — второй трубе, и так далее, как иголка и челнок, а не все семь печатей должны предшествовать всем семи трубам.

Таким образом видно, как события печатей предшествуют событиям соответствующих труб, и как, в результате, “саранча” знала, кто получил, а кто не получил печать, и, следовательно, знала, кого “мучить”, а кого нет.

Так как каждый период печатей логически предшествует каждому периоду разрушения, было необходимо, [35] чтобы печати и трубы были последовательно изложены в таком порядке. Таким образом было показано, что те, кто в каждый период отверг истину, которая была им представлена, не были запечатлены, вследствие чего были уничтожены Божими судами. Итак, по мере того как одна тема раскрывает последовательные периоды запечатления, другая тема, соответственно, раскрывает последующие периоды разрушения, вместе показывая, что в совокупности они охватывают один и тот же отрезок времени. (За изложением “печатей” читайте Памфлет №15: *К семи церквям - Раскрытие семи печатей*).

Также как из алфавита можно складывать слова, фразы и предложения в предопределенную структуру мысли, устойчивую и последовательную, также и Библия, когда ей позволяют разъяснять саму себя, удивительно строит свои роскошно разнообразные материалы (образы, символы, притчи, аллегории, числа и т. д.) в возвышающееся откровение - в предопределенную, совершенным образом скординированную, спасающую жизнь истину. Соответственно, также как каждая буква, слово или фраза предложения играет определенную ей роль в том, чтобы давать согласованное выражение подразумеваемой мысли, так и каждое

писание имеет определенную ему роль в раскрытии библейских истин. Когда каждое писание в правильном соотношении тщательно соединяется в картину открытой истины, каждое подводя к другому писанию и проливая на него свет, тогда весь великий замысел предстает во всем торжественном могуществе своей громадной завершенности и величия. [36]

“Число семь”, — говорит Дух Пророчества в отношении значимости этой основной цифры в Библии, — “означает полноту” (*Деяния Апостолов*, с. 585).

Следовательно, истина о семи трубах должна охватывать все разрушения, следующие за каждым запечатлением с момента основания мира. Более того, так как верно то, что они предстали на рассмотрение перед небесным трибуналом тогда, когда суды сели и раскрылись книги, и то, что они начинают с первых жителей земли, — становится вдвойне ясно, что хотя они и открываются во время суда, но охватывают в своей взаимосвязи, также как и печати в своей, всю человеческую историю.

Так как предварительные наблюдения расчистили путь для связанного изучения труб, мы приступим к их изучению в том порядке в котором они записаны, начиная с

Первой трубы.
Откровение 8:7

СТИХ 7. “Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела”.

Учитывая, что трубы символически описывают уничтожение нечестивых после отвержения ими Божьих вестей; и учитывая, что число “семь”, означая полноту, охватывает весь период [37] испытательного срока и до второго пришествия Христа, звучание первой трубы, поэтому, нужно искать настолько далеко в истории, насколько давно произошло первое уничтожение толпы нечестивых в результате отвержения направленной к ним Божьей вести. Так как потоп был первым таким разрушением, то очевидно, что первая труба на рассмотрении суда, показывает проповедь Ноя, его цель в построении ковчега и причину, почему Бог потопил древний мир.

Теперь, используя разум в качестве глашатая для символизма, чтобы он мог говорить сам за себя, он говорит нам о том, что “град и огонь, смешанные с кровью”, которые упали “на землю”, означают нечто, возникшее за пределами самой земли. В противном случае нельзя было сказать, что они “пали на землю”. Кроме того, эти три элемента (град, огонь и кровь) представляют собой нечто, состоящее из трех частей, и будучи неограниченными какой-либо частью или частями “земли”, соответственно “пали” на всю землю.

Желая понять символизм, который практически определяет сам себя, изучающий увидит по ходу дела, что предмет его изучения будет не только становится яснее и яснее, где одна истина согласуется с другой, и вместе укрепляет целое, но и то, что он имеет в себе волнующий урок истины для нашего времени. Видя это, он будет знать, что назначенное небом время для раскрытия труб пришло и принесло с собой показанную здесь глубокую истину [38].

Затем, когда он продолжит, в свете этого понимания, интересоваться значением “огня” (берясь за него в первую очередь, поскольку он является самым распространенным из трех элементов), он будет руководствоваться тройным свидетельством - тем, что Божье присутствие в “кусте” было явлено Моисею посредством пламени огня (*Исх. 3:2, 19:18*); что Господь уподобляет Свое Слово огню (*Иер. 23:29*); и что в день пятидесятницы Святой Дух явился в “языках как бы огненных” (*Деян. 2:3*).

С учетом этих трех случаев, излитие огня на землю очевидно символизирует нисхождение Святого Духа со словами Истины, в которых Отец и Сын, так же как Отец в Сыне (*Ин. 14:9*). Таким образом, через Дух, Чье вездесущее влияние не может быть ограничено, наш Господь “сойдя, проповедал” жителям прежде чем пришел потоп. Через Которого наш Господь также “ожил” (*1Пет. 3:18, 19, 20*).

Далее, поскольку Слово заявляет, что “душа тела в крови” (*Лев. 17:11*), то поэтому “кровь” здесь является символом смертной жизни.

И простой вопрос, который Бог поставил перед Иовом: “видел ли сокровищницы града, которые берегу Я на время смутное, на день битвы и войны?” (*Иов. 38:22, 23*) - показывает, что “град” символизирует разрушение. [39]

И град, будучи замороженной водой, означает уничтожение водой — потопом, который не может быть символизирован водой в ее жидкой форме, поскольку жидкую воду символически означает “жизнь” или “людей” (*См. Ин. 4:14 и Откр. 17:15*). Град, поэтому, является единственным элементом, который может в совершенстве символизировать разрушение водой.

Итак, этими тремя элементами (град, огонь и кровь) образно описывается весть, которую проповедовал Ной, а именно: разрушение водой (градом); строительство ковчега для спасения смертных (крови); и сила Святого Духа (огонь), с помощью которого весть была принесена и провозглашена. Другими словами, Дух Истины

(огонь) в вести Ноя предоставил ковчег для сохранения жизней (крови) всех, кто слышал Его голос и вошел в него. Однако для всех, кто не принял Его голос и не вошел в ковчег, весть принесла разрушение потопом (градом).

Когда Ной понял, что Богом данная ему работа подошла к концу, потому что нечестивая толпа “унижала, подвергала нападкам, насмешкам и отвержению” его весть, он и его семья вошли в ковчег. Затем пришел потоп, и все, кто не искал укрытия в ковчеге, были унесены бушующими водами.

Таким образом, жертвы потопа символизируются третьей частью “деревьев” и “зеленой травой” (Откр. 8:7), [40] которые были сожжены (обречены на погибель силой Святого Духа, против Которого они согрешили), и которые характеризуют два класса людей.

Но почему “сгорели” вместо “утонули”? Давайте не будем забывать, что здесь мы изучаем истину посредством символов. Разрушение, обозначенное буквальным значением слова “утонул”, было бы фактическим, а не символическим, и, таким образом, искали бы ключ толкования. Ибо если не каждое слово является символом, то как мы смогли бы отличать те, которые являются таковыми, от тех, которые нет? И как мы будем знать, посредством каких мы можем определить истину? Слово “утонул” не будет символически означать “быть уничтоженным”, но скорее погруженным в жизнь — в толпу людей (Откр. 17:15).

Например, если кто-то совершил убийство и будет осужден законом, который требует смертной казни, тогда орудие казни лишит его жизни. Но что является причиной его смерти — преступление или орудие казни? Преступление, конечно. Ибо если обвиняемый оказывается невиновным — закон не может применить наказание. [41]

Также и с допотопными людьми — они погибли не из-за того, что пришел потоп, ведь каждый, кто желал, мог войти в ковчег. По сути, если бы они все покаялись, у Бога была бы причина остановить потоп. Но они совершили непростительный грех против Святого Духа, отвергнув весть Ноя и отказавшись войти в ковчег — грех, который навлек на них наказание божественного закона (потоп).

То, что “зеленая трава” и “деревья” являются символами двух классов живых существ, сразу же видно из сна Навуходоносора, в котором он видел себя подобным “дереву”, а простой народ в его царстве — подобными “полевой траве” (Дан. 4:10, 14, 15, 20, 22; Ис. 40:6, 7). И Иисус, говоря о людях на ответственных должностях, сказал, что “всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь” (Мат. 3:10). Поэтому ясно, что простые люди, уничтоженные потопом, символизируются “зеленой травой”, а их лидеры “третьей частью деревьев”. “Истребилось всякое существо”, — говориться в Писании, — “которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, — все истребилось с земли, остался только Ной и что [было] с ним в ковчеге” (Быт. 7:23).

Только потому что третья часть была сожжена, а две части [42] соответственно остались, должны ли мы считать, что спасенных было в два раза больше, чем потерянных? И поскольку только восемь человек спаслось, должны ли мы сделать вывод, что только четыре души (дерева) были потеряны?

К такому выводу можно прийти только если отбросить правила толкования. Всегда помните, что мы изучаем пророческие события через символы. Не позволяйте разуму отвлекаться от символического к буквальному исчислению тех, кто погиб, и тех, кто остался жить.

Этому мы находим объяснение в “третьей части звезд” “с неба” (Откр. 12:4), которыми являются нечестивые ангелы, которых Сатана увлек за собой. Следовательно “третья часть деревьев” — это нечестивые правители допотопного мира. Две трети звезд, или ангелов, оставшихся на небе, были праведными. Соответственно, две трети деревьев, которые не были сожжены, символизируют праведных, которые пережили потоп. Если бы Вдохновение утверждало, что две трети были сожжены, а одна треть осталась, а не наоборот, то это утверждение было бы символически неверным, потому что образная “треть” в трубах всегда означает нечестивых, независимо от их числа.

Почему все, кто был в ковчеге, символизируются деревьями, а не травой? Потому что траве, по сравнению с деревьями, не хватает подходящих характеристик, таких как рост, прочность, устойчивость и [43] долгая жизнь. Соответственно трава не могла бы как логически, так и согласно Писанию, символизировать обитателей ковчега как прародителей всех народов после потопа.

Таким образом, подобно тому, как в одном коротком стихе Писания рассказана вся история потопа, в символизме первой трубы мы видим не только прекрасную простоту и точность рассказа о прошлом, но также значительную экономию времени и письменных принадлежностей, учитывая, что в то время они дорого стоили. Эта же высшая мудрость прослеживается и далее, во

Второй трубе
Откровение 8:8, 9

СТИХИ 8, 9. “Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.”

Поскольку исполнение первой трубы приводит к потопу, следовательно, время второй трубы нужно искать в первом послепотопном разрушении, которому предшествовала весть. И, чтобы определить ее начало, нам нужно только вспомнить, что согласно Писаний гора изображает церковь или царство (Зах. 8:3; Ис. 2:3). Значит “большая гора”, будучи охваченной огнем, как это было с кустом, из которого Бог говорил к Моисею (Исх. 3:2, 4), [44] может означать только то, что Божье присутствие находилось среди и вокруг Его народа. И, как мы знаем, в то время они были Израильским движением, первой послепотопной церковью с вестью - церемониальной системой. Ведя эту могущественную армию Господа, впереди шел столп огненный, а защищая их сзади следовал столп облачный.

После того, как гора была охвачена огнем, она была “низвержена в море”. Море, хранилище вод, представляет собой исконную обитель “людей, народов, племен и языков” (Откр. 17:15). Следовательно, в то время как оно представляет собой мир в целом - место где обитают народы (воды) - оно точно определяет место, где появляется церковь (гора). Это подтверждается словами пророка: “Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю (место, где зародился мир - Палестина), и все, наполняющее его, острова и живущие на них” (Ис. 42:10).

Имейте ввиду, что только “третья часть моря (мира) сделалась кровью”, а также, что Израильское движение символически охватило только “третью часть моря” — тех язычников, с которыми это движение вступило в тесный контакт, особенно в обетованной земле. Тогда совершенно очевидно, что “гора” является символом ветхозаветной церкви.

Когда “гора” (церковь) [45] низверглась в “море” и “третья часть моря сделалась кровью” - “третья часть одушевленных тварей, живущих в море” “умерла”. Опять же, “кровь”, конечно же, представляет собой смертных. Поскольку это так, то следовательно третья часть “моря” (мира), которая стала “кровью” (жизнью), была той частью, в которую “гора” “низверглась” - той частью, в которую был приведен Божий народ. Соответственно, та часть (Палестина) стала спасительным убежищем для тех, кто полностью присоединился к этому движению, но разрушением для тех, кто этого не сделал; также как Ноев ковчег был спасительным убежищем для тех, кто вошел в него, но средством уничтожения для тех, кто остался снаружи.

Относительно третьей части существ, которые умерли, Библию можно было бы обвинить в чрезмерном излишестве, если говоря о том, что они “одушевленные” Она бы подразумевала смертную жизнь, ибо как они могли бы умереть не будучи одушевленными? Следовательно, они были образами только тех живых, которые имели право на вечную жизнь, и которые однажды приняли ее, но позже, через беззаконие, потеряли ее. Таким образом, только символическая “третья часть” всех, кто имел вечную жизнь, но грехом оттолкнул ее (“умерла”), была уничтожена.

СТИХ 9, последняя часть. “...и третья часть судов погибла.”

Поскольку “море” является символом старого мира, то “корабли” должны соответственно символизировать то, что предназначено [46] для укрытия и перевозки людей, и что, хотя и обещает перевозить их безопасно через море (мир), не добирается до противоположного берега. Они, следовательно, могут изображать только языческие религии и их храмы, которые предлагают своим приверженцам переход в загробный мир. Но, будучи непригодны для плавания, они потерпели крах. Как они, так и их храмы были уничтожены Израилем в ответ на повеление Господа: “Истребите все места (храмы — “корабли”), где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истиканы богов их, и истребите имя их от места того” (Втор. 12:2, 3).

В другом случае, при других обстоятельствах, когда церковь образно проходит по сухе, а не по воде, вместо судов она символизируется колесницами (Читайте Памфлет №2: *Великий парадокс веков*).

Идеально вписываясь в соответствующие первые два периода древнего мира, первые две трубы дают гарантию, что последующие периоды также идеально символизируются последующими трубами. Следовательно, истина касательно третьего периода символизируется [47]

Третьей трубой
Откровение 8:10, 11.

СТИХ 10. “Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод”.

Так как “звезда” упала с неба - это ясно показывает, что она может представлять собой только некий небесный объект, исходящий на землю. То, что она горит подобно “светильнику” указывает на предмет, имеющий силу давать свет, и единственным таким предметом, приходящим с небес, является Слово: “Слово Твое”, - подтверждает псалмопевец, - “светильник ноге моей и свет стезе Моеей” (Пс.118:105). И поскольку звезда падает только на “третью часть” рек (народы — Откр. 17:15), она показывает, что является символом ветхозаветных Писаний, ибо именно ветхозаветные Писания в то время не были доступны всем народам (рекам) на земле, а только символической (не буквальной) третьей части из них.

Хотя звезда упала только на третью часть “рек”, она осветила все “источники вод”. Этот факт показывает, что ветхозаветные Писания попали в руки двух классов людей — “реки” и “источники”. Первые представляют собой народы, которые вступили в тесный контакт с Библией. (Например такие как “воды реки, бурные и большие — царя Ассирийского”, Ис. 8:7). [48] А вторые представляют собой Его избранный народ (двенадцать колен Израиля), в ком Его Слово было водами жизни, делая их живыми источниками. Таким образом, “кто верует в Меня”, - сказал Сам Господь, - “у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой” (Ин. 7:38), и “источник Иакова будет защищен в земле пшеницы и молодого вина” (Втор. 33:28³).

СТИХ 11. “Имя сей звезде “полынь”; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки”.

Горькая и ароматическая трава полынь действует как слабительное и тонизирующее средство. Смысл этих качеств должен открыть символическое значение слову “полынь”. Так как слабительное обладает неким очищающим качеством, то слово “полынь” должно, прежде всего, символизировать очищающее средство. И поскольку Слово Божье может убрать причину и последствия духовной слабости, и восстановить здоровые функции и тонус греховной души, оно, очевидно, является единственным средством, которое, в этой взаимосвязи, подходящее символизируется “полынью”.

Следовательно, очистительное и тонизирующее действие этой горечи означают, что Слово Божье, хотя поистине и горькое для плотского вкуса, но для искреннего человека, который любит Его за то хорошее, что Оно приносит (очищает сердце и душу), является сладкой радостью; в то время как для бесчестного человека, чей плотской вкус является его богом, и [49] который не любит истину, Слово на вкус как желчь. И это так вдвойне, поскольку мирской путь они любят больше чем путь спасения, а Слово это осуждает.

Ароматические качества травы показывают, что те, кто едят Слово Божье, каким бы горьким оно не было для их плотского вкуса, найдут в Нем превосходный аромат небесного влияния, благодаря которому они будут выдыхать “запах, живительный на жизнь”.

Первые три трубы, постепенно открывающие важные истины, показывают, что оставшиеся четыре трубы, по мере приближения к периоду, для пользы которого были даны суммарные уроки всего символизма, должны открыть еще более важные уроки. И именно это исследователь этого вопроса увидит, как только приступит к изучению

Четвертой трубы.
Откровение 8:12

СТИХ 12. “Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи”.

Поражение звезд, луны и солнца - символов всей солнечной системы, от которой зависит существование жизни - показывает, что эти небесные объекты представляют собой нечто, без чего вся [50] земная жизнь перестала бы существовать. Поэтому, без сомнения, в этом случае, они должны изображать Божью церковь — свет и жизнь мира. Таким образом, совершенно ясен двойной урок - этот мир существует только благодаря церкви и без ее света и оживляющей энергии жизнь на земле вымерла бы так же быстро, как если бы солнце и луна перестали бы влиять на землю.

Видя, однако, что это толкование основывается не только на логике, но также и на самом Писании, следовательно, к нему мы обратимся за последним словом в нынешней связи. И его мы находим во сне Иосифа и его толковании: “вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне...и побранил его отец его и сказал

³ Новый Русский Перевод

ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья приедем поклониться тебе до земли?” (Быт. 37:9, 10).

Во время Иакова, его семья была (1) хранилищем негласного Слова Божьего, (2) святым храмом, и (3) собранием святых. Поэтому, будучи всеми тремя, она была живой церковью Бога. Иаков соответственно толковал солнце, луну и звезды как символы его семьи - как свет тогдашнему миру.

И тот факт, что отец, мать [51] и двенадцать сыновей составляли церковь в то время, является убедительным доказательством того, что солнце, луна и звезды являются образами церкви Божьей в трех частях, первая из которых символизируется

Пораженным солнцем.

Солнце, будучи великой, освещющей и оживляющей физической силой всей солнечной системы очевидно изображает Слово Божье в церкви — великую, духовную, светоносную и жизнеобеспечивающую силу в мире. Следовательно, тот факт, что оно было поражено, показывает, что свет церкви на тот момент потускнел. И это последовательно приводит нас к символу

Пораженных Луны и Звезд.

Отражая свет солнца там, где солнце не может излучать его, луна соответственно символизирует церковь, посылающую весть (свет) из Слова (солнца) в этот темный мир. Эта символическая взаимозависимость между луной и солнцем показывает, что без церкви Само Слово не может светить на землю. И поскольку свет от Слова (солнца здесь символизируемого) был церемониальной системой, которая не может осуществлена без специальной структуры, то “луна”, следовательно, символизирует скинию или храм, посредством которого свет (весть о жертвенной системе) отражался. А поскольку это так, то звезды, соответственно, являются образами церковного членства. И, следовательно, [52] поражение их вместе с солнцем и луной символически показывает наказание древнего Израиля.

Но только третья их часть была поражена. Отсюда следует, что Израильская нация делится на три части, одна из которых была поражена. И поскольку история этого народа охватывает три различных периода: 1) от исхода из Египта до овладения обетованной землей; 2) от завладения обетованной землей до Вавилонского плены; и 3) от освобождения из Вавилона до пришествия Христа); следовательно во время одного из этих периодов они были “поражены”.

Из толкования этих солнечных символов (“солнца”, “луны” и “звезд”), нельзя отрицать, что четвертая труба показывает наказание, которое пришло на Иудейский народ в период царей. Ибо именно в эти дни храм, служение в храме и его народ были “поражены”; т. е. народ (звезды) был уведен в Вавилонский плен, храм (луна) уничтожен, и служение (солнце) отменено на некоторое время. Это привело к духовной тьме на земле, как изображено “тьмой” “третьей части” “дня” и “ночи”.

Это великое разрушение было вызвано Иудейскими лидерами, потому что “они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, [53] так что не было [ему] спасения. И Он навел на них царя Халдейского, — и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого: все предал [Бог] в руку его. ... И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя Персидского, доколе, во исполнение слова Господня” (2 Пар. 36:16-17, 19-21). “И сыновей Седекии закололи пред глазами его, а [самому] Седекии ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон” (4 Цар. 25:7).

Итак, поскольку религиозное служение, здание храма и народ были поражены, то свет, который когда-то светил через них, потух на более чем семьдесят лет, пока храм не был отстроен заново и жертвенное служение не было восстановлено. Поэтому очевидно, что “день” (та часть земли, где солнце светит напрямую) означает “обетованную землю”, а “ночь” (та часть земли, где свет солнца отражается луной и звездами) означает языческие земли.

Тогда ясно, этот символизм показывает, [54] что когда народ был взят в плен и священные сосуды были изъяты, и затем перестали использоваться, настала духовная тьма. Эта истина подтверждается параллельной истиной в физическом мире (из которой черпается символизм), что за день и ночь земля совершает полный оборот вокруг своей оси, и каждый сантиметр ее поверхности в течение 24 часов в какой-то момент затемняется. Соответственно, символизм показывает, что религиозная система древнего Израиля была единственным духовным светом во всем древнем мире, а сам Израиль был единственной церковью, признаваемой Автором Писаний.

Какая же это знаменательная истина для разобщенного христианства! Пусть она наставит всех, кто избрал ходить во свете, чтобы

Избегать чужих ошибок.

О, насколько ужасна мысль о том, что кто-то может закрыть свое сердце и тем самым стать глухим к мольбам Духа Божьего! Подумайте, сколько горя и страданий можно было бы избежать, если бы люди не были бы столь горды и самонадеянны! Былым лидерам Израиля было слишком унизительно признать свои ошибки и принять наставления от скромных слуг Божьих, пророков. Но игнорирование истины не сохранило им высокий статус в глазах людей, как они этого ожидали. Как и убийство пророков не исправило ситуацию и не покрыло их грехи, а также не заставило замолчать Бога, [55] но вместо этого, со временем, разоблачило их полное невежество и опозорило их перед всем миром.

Если Божий народ в нынешнее время будет повторять ошибки иудеев, тогда по силе наказанию, выраженному в словах “там будет плач и скрежет зубов” (Мф. 24:51), не будет ровни ни в коем веке. Более того, простого осознания, что ты вот-вот вошел в Рай, но не сумел, и оказался погруженным в ад, будет достаточно, чтобы пронзить кого-либо снова и снова мучительными угрызениями совести! Поэтому давайте широко откроем наши сердца пока будем читать печальную мольбу Господа:

“Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст” (Мф. 23:37, 38). “Глас Господа взыскивает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим: слушайте жезл и Того, Кто поставил его” (Мих. 6:9). И за отказ слушать его Голос помните, что

Бог может поразить, а человек - нет.

Также как никто, кроме Бога, не может причинить ущерб небесным телам, также, как показывает символизм, никто не может нанести вред [56] церкви, когда она полностью подчинена Богу, и, следовательно, находится под Его защитой. Таким образом, через символы, Он уверяет Свой народ в том, что Он не позволит никакому злу подобраться к ним, кроме того, что они сами на себя навлекут, и которое он позволит для их блага. Псалмопевец говорит: “не дремлет и не спит хранящий Израиля” (Пс. 120:4). “...ибо касающийся вас касается зеницы ока Его” (Зах. 2:8).

Эти обетования были осуществлены через многих Божьих служителей. А именно, когда движение исхода достигло Черного моря, и позже - реки Иордан, в обоих случаях масса воды “стала стеною”, чтобы позволить людям безопасно пройти и уничтожить их врагов; а также, когда трое евреев были избавлены из огненной печи; Даниил из пасти львов; Мардохей и его народ от казни, спровоцированной Аманом; и Илия от рук Ахава и Иезавели.

Поистине, “если вы будете иметь веру с горячное зерно”, - как говорит Спаситель, - “и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20) хоть нечестивые и приносят с собой

Горе Откр. 8:13

СТИХ 13. “И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба [57] и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!”

Поскольку последние три из семи труб, в отличие от первых четырех, являются трубами горя, то какое-то большое изменение, очевидно, должно произойти между первыми четырьмя и последними тремя трубами.

До этого момента пророческое Слово Божье привело нас к разрушению первого храма и построению второго. Далее оно ведет нас к следующим великим событиям, связанными с трубами - к первому пришествию Христа и Его распятию. И эти события, провожая эпоху Ветхого Завета и встречая рассвет Нового, показывают, что последние три трубы охватывают историю новозаветного периода. Три горя, следовательно, указывают, во-первых на то, как Сатана преследует верующих в своем стремлении удержать их от принятия христианства, а во-вторых, на его преследование язычников, чтобы обратить их в христианство! Первое горе приходит с

Пятой трубой Откровение 9:1-12

СТИХИ 1-4. “Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на [58] землю, и дана была

ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих".

Рассматривая по порядку символы ("звезду", "ключ", "бездну", "дым", "тьму" и "саранчу") пятой трубы, мы прежде всего рассмотрим

Звезду.

Также как и звезда третьей трубы, эта звезда тоже спустилась с небес на землю. И поскольку "звезда" третьей трубы определенно представляет собой появление Библии, то вторая звезда, так как она похожа на первую, должна представлять собой нечто равнозначное Ей.

Так как Библия и Христос дополняют друг друга - каждый является Словом Божиим (Ин. 1:1-14) - и падение первой "звезды" является символом появления Библии, это подталкивает к выводу, что падение второй звезды является символом первого пришествия Христа. Более того, звезда олицетворена как "Ему"⁴ (мужской род) и таким образом ограничивается личностью мужского пола. И наконец, Сам Христос свидетельствует, что Он является "звездой светлой и утренней" (Откр. 22:16). Ему, не будем забывать, был дан

"Ключ от кладезя бездны".

"И увидел я Ангела, сходящего с [59] неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет" (Откр. 20:1, 2).

Поскольку Христос является тем, кто обеспечивает заточение Сатаны, положив тем самым начало тысячелетия, то он единственный может достойным образом символизировать "ангела...который имел ключ от бездны" и "звездой", которой был дан ключ. И поскольку передача кому-либо некой определенной вещи должна предшествовать обладанию этой вещью кем-либо, то глаголы "дан" (Откр. 9:1) и "имел" (Откр. 20:1; 1:18) указывают, конечно, на два различных периода времени. Поэтому очевидно, что Христос получил ключ при звучании пятой трубы — некогда перед началом тысячелетия. Следовательно, в начале тысячелетия у Него уже есть ключ.

Поскольку миссия Христа в том, чтобы освободить людей из темницы греха и смерти (кладезя бездны), и сделать это через проповедь Евангелия, то ключ должен быть образом Евангелия - единственной силы, которая способна освободить тех, кто заключен в темницу

"Кладезя бездны".

Поскольку "кладезь бездны" в Откр. 20:3 является символом земли как тюрьмы во время тысячелетия, то "кладезь бездны" в Откр. 9:1, будучи одним и тем же, также должна символизировать [60] землю как тюрьму в другое время.

Это безоговорочное библейское толкование "звезды", "ключа" и "кладезя бездны" показывает, что земля, во время первого пришествия Христа, стала тюрьмой (бездной) для Божьего народа, и что Христос пришел открыть ее для того, чтобы спасти их.

Тот факт, что Божий народ наделен властью, чтобы держать безду открытой, говорит о том, что если их преодолеют, то бездна закроется и станет тюрьмой, из которой нельзя будет выбраться пока она снова не откроется. И поэтому Сатана, как говорит священная история, атаковал древних иудеев, взял их в плен, и, таким образом, закрыл безду. И зная, что, когда придет Спаситель, Он откроет ее, дракон приготовился "дабы когда она родит, пожрать ее младенца" (Откр. 12:4). Но потеряв из виду младенца Христа, он подстрек Ирода убить "всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже" (Мф. 2:16) в надежде избавиться от Спасителя. Однако, под защитой Провидения, Христос был сохранен от кровавой руки Ирода. Затем, с помощью Евангелия (ключа) Он открыл "бездну" и освободил Свой народ. Вот Его подтверждение:

"Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и [61] послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное" (Лк. 4:18, 19).

И в результате открытия бездны, оттуда вышли

Дым, тьма и саранча.

СТИХ 2. "Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя."

⁴ В английском переводе Библии короля Иакова.

Чтобы понять значение “дыма”, не нужно смотреть дальше церемониальной системы, которая была «Евангелием в миниатюре» (*Деяния апостолов*, с. 14). Там мы наблюдаем восходящий дым от церемониальных жертв, которые, как мы знаем, были прообразом великой жертвы Христа ради человеческого рода.

Следовательно, дым, который исходил из бездны, является символом распятия Христа, а “помрачившиеся солнце и воздух” являются символами “тьмы над всей землей” от “шестого часа … до часа девятого” (Мк. 15:33) когда Он умирал на кресте. И тьма, покрывающая землю на время этих трех часов, показывает, что, как только пробил шестой час, “бездна” была открыта.

Эта четкая последовательность фактов показывает, что с ключом Евангелия (благой вестью спасения через Его пролитую Кровь) Христос [62] открыл Своему пленному народу путь избавления из темницы — “клядезя бездны” греха и смерти.

Таким образом, подводя итог, мы видим, что “звезда” символизирует Христа; “ключ” — Евангелие; “бездна” — землю; “дым” — Его жертву; а помрачение “солнца и воздуха” — “тьму”, которая покрыла этот мир во время Его распятия. Безупречные символы.

СТИХИ 3, 4. “И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на чelaх своих.”

Так как дым символизирует распятие, а саранча вышла из дыма, то единственным выводом может быть, что саранча является символом христиан, появившихся как следствие жертвенной крови, пролитой на Голгофе. И тот факт, что они вредили только “тем людям, которые не имели печати Божьей на чelaх своих”, делает этот вывод еще более неизбежным. Ибо только истинный христианин - тот, который имеет личный опыт с Богом, совершенное знание Его Слова, и кто исполнен Его Духом - может отличить святого от грешника. Только он может распознать, кто имеет печать, а кто нет, когда последние облачены в поддельную одежду праведности. [63]

Идея о том, что саранча является символом “воинов-сарацинов” не соответствует как Писанию, так и логике, так как, в отличие от саранчи, сарацины убивали всех, кто стоял на их пути. Особенно они тревожили Христиан - тех, кто имел “печать Божью на чelaх своих”. И именно в этом и состоит дело Сатаны - убить всех, кто имеет Божью печать. Однако тем, кого представляет “саранча”, был дан запретительный приказ: “не убивать” (Откр. 9:5) никого. Вместо этого они должны вредить “только тем людям, которые *не имеют* печати Божией на чelaх своих” (Откр. 9:4). По этой причине, а также предыдущей, “саранча” не может символизировать последователей Мухаммеда, или любых других агентов Сатаны.

Если бы христианам не было сказано “не убивать”, они естественно не знали бы, что вошли в период благодати, и последовали бы примеру иудейской нации, когда, как теократии, которой было поручено исполнять Божьи суды, им было велено убивать и изгонять с земли (как было показано в первых трех трубах) как тех, которые отступили от Него, так и тех, которые не признавали Его как единственного истинного Бога. Однако Его повеление саранче “не убивать” вводит значительное изменение в то, как Его народ должен поступать с Его врагами. Великий принцип несопротивления, [64] предписанный в этом повелении, Христос изложил в Своей нагорной проповеди:

“Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую” (Мф. 5:38, 39).

Проповедь о Христе и о Нем распятом была горькой чашей для тех, кто из-за своей любви ко греху и презрению к обличениям, ненавидел Его и Его народ. Поэтому христиане стали большой помехой и досадой для своих противников. Действительно, также как Писания Ветхого и Нового Заветов (“два свидетеля”), которые являются “двуя оливковыми ветвями” — “двуя пророками” (Откр. 11:3, 10) — были великим мучением для нечестивых в течение “сорока двух месяцев” (Откр. 11:2), так и саранча стала таким великим мучением для нечестивых из-за проповеди евангелия. Из-за чего как иудеи, так и римляне преследовали и убивали стольких, сколько позволяло время, таким образом исполняя “первое горе”.

Только подумайте, как много людей обратилось только в день Пятидесятницы — “около трех тысяч душ”! И после этого “Господь…ежедневно прилагал спасаемых к Церкви” (*Деян. 2:41, 47*). От такого внезапного увеличение их численности после распятия,казалось, что христиане скапливаются подобно “саранче”.

Саранчу также нельзя [65] ни испугать, ни побудить защищать себя ни при какой провокации. Человеческое сердце также не чувствует никакой печали или жалости, даже если ее жестоко убивают. Тем не менее, ее нельзя убить человеческой рукой. По этой причине, она является прекрасным символом несокрушимой храбрости и кротости ранних христиан перед лицом жестокого угнетения бессердечными врагами, и неспособности последних добиться исчезновения христианства.

СТИХ 7, первая часть: “По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну.”

Лошадей готовят к бою посредством хорошей дрессировки. Этот факт говорит о том, что ранние христиане быстро и умело маршировали с вестью как лошади в боевом порядке.

СТИХ 7, вторая часть: “и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые”.

Этот стих настолько очевиден, что не нуждается в толковании. Саранча имеющая “как бы венцы … золотые” означает, что их носители наделены чистой и превосходной властью: властью Христа. И таким было исключительное наделение властью членов ранней христианской церкви. Христос закрепил эту власть за ними в Своем утверждении:

“и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на [66] небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах” (Мф.16:19).

СТИХ 7, третья часть: “лица же ее — как лица человеческие⁵”.

Заметьте, что саранча имела человеческие лица, символизирующие интеллект, но следует особо отметить, что они являются мужскими. Если бы они были женскими, то символ был бы неправильным, ибо женское лицо, естественно, не характеризует бойца.

СТИХ 8, первая часть: “и волосы у ней — как волосы у женщин”.

Так как волосы женщины являются для нее честью (1Кор.11:15), а “женщина” символизирует церковь (Иер. 6:2), то женские волосы показывают, что “саранча” была связана с церковью, и что церковь является ее славой. “так что мы сами”, - Павел говорит, - “хвалимся вами в церквях Божих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами.” (2Фес.1:4).

СТИХ 8, вторая часть: “а зубы у ней были, как у львов”.

Хотя лев является самым страшным из зверей, если у него не было бы зубов, он был бы едва страшнее собаки. То, что у саранчи были зубы львов означает, что ранние христиане имели значительно большую потенциальную силу защитить себя и убить каждое животное (человека), которое не принадлежало к их роду (христианству), чем древний Израиль имел против язычников в их дни. По [67] этой причине “саранче” сказано было не убивать.

Проявление силы, которой они обладали, наблюдается в судьбе Анании и Сапфирь, которые, как только Петр разоблачил их лицемерие, упали мертвые к ногам апостола (Деян. 5:1-11). Если Петр, без особых усилий со своей стороны, имел достаточную силу, чтобы уничтожить лицемеров в своем присутствии, то он, несомненно, имел такую же силу уничтожить язычников, которые пытались замедлить продвижение Евангелия.

СТИХ 9, первая часть: “На ней были брони, как бы брони железные”.

Библейское значение “брони” — это “вера и любовь” (1Фес. 5:8) — единственная защита христианина. И броня саранчи была “как броня железная” - из самого сильного металла известного в мире. Следовательно, вера этих бесстрашных воинов креста была настолько несокрушима, и их любовь ко Христу и Его народу настолько чиста и непобедима, что “всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе” (Деян. 5:42), хотя за это их убивали как саранчу. О, какой контраст между этими храбрыми рабами-любви Христа и большинством исповедующих христианство сегодня!

СТИХ 9, вторая часть: “шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну”.

Как мы до сих пор наблюдали, символы [68] пятой трубы показывают, что, хотя первых последователей Христа безжалостно преследовали и убивали, тем не менее они открыто и бесстрашно собирались на линии фронта, чтобы провозглашать Евангелия Христа. Показывая личный пример их бесстрашных усилий, Павел говорит: “я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам…не зная, что там встретится со мною” (Деян. 20:20-22).

Как много из нынешний учеников Христа будут рисковать своей жизнью ради проповеди Евангелия? Даже в мирное время большинство христиан скорее отправят миссионера делать работу, которую повелевает Господь, чем будут делать ее сами. В таком служении посредством заместителя, как бы по доверенности, они не

⁵ “...as the faces of men” (“как лица мужские”) в переводе Библии Короля Иакова.

отличаются от кукушки, которая подкладывает свои яйца в гнезда других птиц, чтобы они высиживали и заботились о них. А некоторые, из-за незнания о величии Христа и Его способности защитить, и из-за слепоты по отношению к своему долгу и “воздаянию”, даже стыдятся открыто исповедовать Его на слове и на деле.

(10-ый стих будет объяснен после 11-го стиха).

СТИХ 11. Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион.

Истинные христиане, как подданные [69] Царства Христа, имеют над собой Христа, их Царя. Потому как он правил ими как в ветхозаветное (1Кор.10:1-4), так и в новозаветное время, Он является их Царем в обоих периодах. Следовательно, ветхозаветные писания, первоначально написанные на еврейском языке, дают Ему имя Аваддон, в то время как новозаветные Писания, первоначально написанные на греческом языке, дают ему имя Аполлион.

В пылающем свете этого символа, - усиливающим освещение от целого ряда символов, частью которых он является, и который никакой человеческий разум не смог бы придумать или таким образом правильно истолковать, - Христос явно является царем Своего народа как в новозаветном, так и в ветхозаветном периодах, и Автором Писаний как на еврейском, так и на греческом языках. И из этого факта следует, что, так как Он является “Словом” (Библией в человеческом облике), Его еврейское имя, Аваддон, также является названием ветхозаветных Писаний, а Его греческое имя, Аполлион, также является названием новозаветных Писаний.

Показывая, что он признает авторитет Христа над церковью не только в период Нового Завета, но также в период Ветхого Завета, Павел в своем послании к Коринфянам, заявляет: “Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши...все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же [70] духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос” (1Кор. 10:1-4).

Горе тому, кто принимает один Завет и отбрасывает другой, или не обращает никакого внимания на оба, либо ставит традиции выше обоих Заветов!

Аваддон - еврейское имя Христа, указывающее на Него как на “губителя”, показывает, что в ветхозаветный период Он погубил многих Своих врагов; в то время как Аполлион - Его имя по-гречески, указывающее на Него как на “истребителя”, показывает, что в новозаветный период Он истребит всех нечестивых. (Какая замечательная точность в этих символических обозначениях!) И эта истребительная работа ярко изображена в следующей кульминационной сцене:

“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”. И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих [71] на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих” (Откр. 19:15-18).

Следовательно для тех, кто принимает Христа как своего Царя - Он является Спасителем, в то время как для тех, кто не хочет позволить Ему править над ними (Лк.19:14) - Он является губителем. Отсюда, соответственно, проклятия, или суды, падают (как показывают трубы) на тех, кто отвергает учение и авторитет Библии, и кто в результате не имеет печати.

Эти мрачные факты серьезно призывают нас не забывать предупреждение Библии о том, что наше отношение к Ней приведет к одному из двух результатов — к жизни или к смерти.

СТИХ 10, первая часть: “у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала”.

Мы видели, что “саарнча” является символом воинов креста. Мы знаем, что хвост животного является задним членом его тела; другими словами - его тыльным отрядом. Таким образом, у нас нет другого выхода, кроме как прийти к заключению, что хвосты саранчи символизируют тыльный отряд церкви — ее последователей. Кроме того, то, что хвост соединен с телом, показывает, что как служители, так и рядовые члены раннехристианской церкви были неразрывно связаны во Христе (Рим. 12:5) - содействуя один другому. Так гласит Писание: “ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали [72] к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду” (Деян. 4:34, 35).

СТИХ 10, вторая часть: “и в хвостах ее были жала”.

Хвосты, символизирующие новообращенных и в то же время имеющие жала, очевидно говорят о том, что стремительный рост последователей религии Христа был жалом - мучением для нечестивых. В своем отчаянии

они впоследствии кричали: “что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть [сего]; но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей. И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса” (Деян. 4:16-18), ибо “весь мир идет за Ним” (Ин. 12:19).

СТИХИ 5, 6. “И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев... В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них”.

Так как “саранча” является символом последователей Христа после распятия, и так как ей было велено не сопротивляться ее врагам, то “пять месяцев”, соответственно, начались с того времени. И поскольку мы далее видим, что смерть еще не от кого не убегает, но все еще правит над всеми, то “пять месяцев”, таким образом, являются символическим временем [73], и длится от распятия до времени, когда “смерть убежит” от некоторых; то есть до времени, когда некоторые станут неуязвимыми перед смертью.

СТИХ 10, третья часть: “власть же ее была — вредить людям пять месяцев”.

Также тот факт, что трубы являются образными, служит еще одним доказательством, что эти пять месяцев являются образным временем. Но почему этот период, в который саранча, христиане, имеют власть мучить людей, ограничена “пятью месяцами”? Следует отметить, что 144'000 называются “первыми плодами”, обозначая, что они запечатлены в начале “жатвы” — в начале времени отделения “плевел” от “пшеницы”. Для того, чтобы объяснить “пятимесячный” период - перейдем к притче о “жатве”.

В Памфлете №3 под названием *Жатва*, время от крещения Христа до окончания испытательного срока показано как двенадцать образных месяцев — шесть от крещения Христа и до Его распятия, пять от распятия и до сбиивания первых плодов (144'000, Откр. 14:4), оставляя один месяц для сбиивания вторых плодов (великого множества, Откр. 7:9).

В течение пяти образных месяцев “саранче” было повелено мучить тех, кто не имел печати Божьей, но не убивать их. Это повеление означает, что, по истечении этого периода, [74] ограничение на убийство перестанет действовать, и с того момента нечестивые будут не только мучимы, но и убиваются. В то время “четыре ангела” из Откр. 9:15 приготовятся, “чтобы умертвить третью часть людей”.

Эти несколько взаимосвязанных фактов представляют прочную цепь доказательств, что в христианскую эру, в течение пяти образных месяцев, Бог отерочил Свою месть благодатью. И отсюда неизбежно следует, что те христиане, которые исполняли смертный приговор над теми, кто с ними не был согласен, работали против Христа, а не за Него. Ибо как христианам (саранче) им было повелено не убивать, но благословлять даже тех, кто “обижал” их (Матф. 5:44). Действительно, тем, кто ударил их по “одной щеке”, они должны были подставить “другую щеку”. И если кто-то забирал их “верхнюю одежду”, они должны были отдать ему также и свою “рубашку” (Лк. 6:28, 29).

После истечения пяти образных месяцев ограничения, в течение которых они не должны были убивать, некоторые станут неуязвимыми для смерти, чтобы завершить работу Евангелия, и, если необходимо, ради выполнения своих обязанностей, будут

Рады умереть, но не смогут.

ГЛАВА 9, СТИХ 6. “В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них”.

Опыт первых учеников Христа [75] объяснит, почему, по истечении “пяти месяцев” люди пожелают умереть, но не смогут. Несмотря на великое преследование верующих, ранняя христианская церковь видела великую нужду мира и это призывало ее проповедовать Евангелие Христа ценой своей жизни. И несмотря на жестокую смерть, что ожидала их, они с верой и мужеством в Господе, несли свет Евангелия людям также постоянно, как солнце проносит свои лучи над землей.

“...пришел в Асию”, - свидетельствует приговоренный к смерти апостол, - “все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению Иудеев...”

И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию...

Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушааете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса.” (Деян. 20:18, 19, 25-27, 21:12, 13).

Проповедуя во имя Христа, [76] христиане во времена Павла действительно *искали смерти*. Почитая великой привилегией и честью умереть за Него, они хотели этого, если другие, через их смерть, могли обрести вечную жизнь.

Хотя в наши дни Божий народ должен будет пройти через “время тяжкое, какого не бывало” (Дан. 12:1), когда земные суды исполнят слова: “чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя” (Откр. 13:15), тем не менее Слово говорит: “но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге” (Дан. 12:1).

О, какое обетование и какое заверение! Кто может постигнуть могущество Божье и славу этого долгожданного избавления? Те, кто его вообще ожидают и кто полностью доверяют Богу ради блага Его народа выйдут “к Нему за стан, нося Его поругание” (Евр. 13:13).

Таким образом, держа курс против любого мирского покровительства (посредством провозглашения вести для этого “часа”), они будут как “овцы среди волков” (Мф. 10:16) “искать смерти”. И хотя и рады “умереть” ради Христа, или как автор Откровения говорит, - и хотя “пожелают умереть”, - им дано обетование, что “смерть убежит от них”, что значит, что они не смогут умереть. Даже меч нечестивых, поднятый, чтобы убить их, сломается и [77] упадет “как соломинка” (*Ранние произведения*, с. 34), делая их совершенно неуязвимыми.

“В тот день”, — говорит Господь, — “кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее” (Лк. 17:31, 33). Иными словами, только те, кто “пожелают умереть” ради Христа, обретут вечную жизнь.

“Одно горе (пятая труба) прошло; вот, идут за ним еще два горя” (Откр. 9:12), и следующее начинается в

Шестой трубе.

Откровение 9:13 по 11:14

ГЛАВА 9, СТИХИ 13, 14. “Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате”.

Так как повеление “освободить четырех ангелов” вышло от “золотого жертвенника”, это говорит о том, что шестая труба прозвучала какое-то время до того, как завеса во Святое-Святых небесного святилища была поднята. В противном случае голос пришел бы от престола — из Святого-Святых. (Для детального объяснения поднятия завесы читайте Памфлет №3: *Жатвеа*). Но, как уже было показано, мы все еще находимся в периоде пятой трубы, что вызывает вопрос: как тогда могла шестая труба звучать до того [78], как закончились события пятой трубы.

Следует отметить, что хотя каждая из труб начинается в определенное время, они тем не менее накладываются друг на друга, и все семь простираются до второго пришествия Христа. Это видно в существовании всех семи истин. Потоп (первая труба), движение исхода (вторая труба), дарование ветхозаветных Писаний (третья труба), пленение церкви (четвертая труба), первое пришествие Христа и последующие события (пятая труба) — все они сегодня звучат громче, чем когда-либо прежде. И поскольку эти истины являются Евангелием на сегодняшний день, то очевидно, что хотя трубы и идут в последовательном порядке и каждая начинается в разное время, они все продолжают с силой двигаться до конца мира, прекращаясь вместе с ним. Поскольку отвержение одной истины равносильно отвержению всех семи - значит отвергнуть одну истину то же, что отвергнуть и всю истину.

С 14-го стиха 9-й главы Откровения начинается описание шестой трубы и заканчивается 14-м стихом 11-й главы Откровения, который объявляет: “Второе горе (шестая труба) прошло; вот, идет скоро третье горе”. Соответственно, каждое пророческое событие, записанное между Откр. 9:14 и Откр. 11:14, должно исполнится в период шестой трубы — между первым и вторым горем.

Во свете этого факта мы видим, что [79] “два свидетеля” из Откр. 11:3 должны были “пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, облеченные во вретище”, во время звучания шестой трубы. Фраза “будут пророчествовать 1'260 дней” будучи в будущем времени, показывает, что в то время, когда эта труба начала звучать, период 1'260 дней был все еще в будущем.

Голос, который прозвучал от золотого жертвенника, сказал “шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате” (Откр. 9:14). Для того, чтобы определить, кем являются “четыре ангела”, мы должны сначала понять буквальное значение реки Евфрат.

Столица древнего Вавилона была построена по обеим сторонам Евфрата, разделяя, таким образом, город на две части. Река также была источником воды, снабжая крепостной ров вокруг города. Так что поскольку древние Вавилоняне были первыми, кто построился на берегах Евфрата, и поскольку первоначальное применение символа должно быть связано с первыми поселенцами, “великая река Евфрат” выступает в качестве образа “вод … где сидит блудница” (Откр. 17:15) — современный Вавилон. Эта важная истинна подкрепляется

тем, что древний Вавилон уже не существует, в то время как пророчество предполагает существование Вавилона в наши дни.

Существование современного Вавилона подразумевает повторение [80] условий и событий существенно характеризующих древний Вавилон в связи с Божиим народом. Следовательно, их пленение в Вавилоне - образе (Иер. 29:10), должно иметь параллель в Вавилоне - прообразе. Поэтому совершенно очевидно, что “ангелы, связанные при великой реке Евфрате” должны быть образом христианской церкви во время ее пленения в прообразном Вавилоне — “великом городе”, появившемся после времени Иоанна.

Более того, слова, - “освободи четырех ангелов, связанных”, - прозвучавшие от золотого жертвенника, убедительно показывают, что когда “голос” говорил, церковь (ангелы) уже была в плену и должна была быть освобождена.

СТИХ 15, первая часть. “И освобождены были четыре Ангела”.

Исполнение повеления “освободить четырех ангелов”, что означало освободить церковь из ее Вавилонского плена, привело к освобождению церкви от долгого рабства и тиарии церковно-государственного правления, к восстановлению Библии среди Божьего народа, так что они могли изучать ее и поклоняться, не боясь и не угождая никакому человеку, и неся ответственность только перед своей совестью и перед Богом. Вследствие распада церковно-государственного союза “четыре ангела” были освобождены.

СТИХ 15, последняя часть: “...приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей”. [81]

Исполнение предсказания Иосии Литча (который подсчитал, что “час и день, и месяц и год” в Откр. 9:15 составляет 391 год и 15 дней, принимая день за год как в Иез. 4:6) является лучшим подобием истины, который только можно найти в толковании труб Урией Смитом. Неудивительно, что сторонники его толкования делают все возможное, чтобы люди продолжали верить в него, решительно утверждая, что книга *Великая Борьба* поддерживает позицию, установленную предсказанием Литча.

“В 1840 году”, - говорит упомянутая книга, - “замечательным образом исполнилось другое пророчество, вызвав широкий интерес. За два года до этого события Иосия Литч, один из видных служителей, проповедующих о близости Второго пришествия Христа, опубликовал толкование 9-й главы Книги Откровение, предсказывая падение Османской империи. Согласно его подсчетам, это должно было произойти в августе 1840 года...

В указанное время Турция через своих послов приняла покровительство союзных держав Европы и подпала под зависимость и контроль христианских народов. Все произошло точно в предсказанное время» (*Великая борьба*, с.334, 335).

Передать то, о чем говорит *Великая борьба*, совершенно допустимо, но сказать, что она поддерживает толкование Иосии Литча о том, что “час”, “день”, [82] “месяц” и “год”, по-бibleйски означают “391 год, и 15 дней” и заканчиваются в 1840 г., недопустимо. Кроме того, событие, которое произошло в 1840 г., не исполнило библейское предсказание, по простой причине того, что в конце “часа, дня, месяца и года” четыре ангела должны были “умертвить третью часть людей”. А на деле, в тот день, когда предсказание Литча исполнилось, никаких убийств не произошло, и Турция, вместо того, чтобы быть свергнутой, без кровопролития перешла под защиту европейских государств! Более того, “четыре ангела”, а не страна (ибо страна никогда не символизируется ангелом) должны были быть освобождены, и затем они должны были умертвить “третью часть людей”, в то время как турки никого не убивали, и вместо того, чтобы стать свободными, попали под протекторат. И еще, Иоанн слышал, что число тех, кто должен был убивать, было точно 200'000'000 кавалеристов (“конного войска”), но у Турции никогда не было так много кавалеристов за все время ее существования!

Мы уже видели, что “огонь”, “дым” и “серебро” являются символическими, а не буквальными, и, следовательно, не исходят как залп из огнестрельного оружия турков. Поэтому мы вынуждены и далее исследовать их значение. Тем самым мы узнаём, что в Откр. 9:20 символический огонь, дым и серебро приводят к “язвам”. Поэтому не с помощью огнестрельного оружия, а с помощью язв [83] всадники убивают “третью часть людей”.

Поскольку “прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить” (Откр. 9:20), то цель в убийстве третьей части людей явно не эгоистичная, но в том, чтобы помочь людям покаяться.

Возвращаясь к предсказанию Литча, мы ясно видим, что *Великая борьба*, в том, что она говорит о предсказании, не пытается объяснить тему труб. Она всего лишь записывает историческое событие. Поэтому ее утверждение: “В 1840 году замечательным образом исполнилось другое пророчество, вызвав широкий интерес»

не должно быть истолковано как поддержка толкования пророчества Иоанна Богослова Иосией Литчем, но как запись исполнения его предсказания, основанного на Откровении. Поэтому именно интерпретация Литча, а не Библии или *Великой борьбы*, произошла “точно в предсказанное время”.

Но кто-то может спросить: но если дата в Откр. 9:15, на которой было построено предсказание Иосии Литча не исполнилась в то время, на которое он указывал, то тогда что заставило турок именно в это установленное время принять протекторат христианских наций? Заставил ли Сатана [84] Турков хитростью принять условия в день, предсказанный Литчем, чтобы опередить и дискредитировать эту замечательную истину о трубах, и, таким образом, прочно укрепить свои заблуждения в церкви?

Что касается этого, мы не знаем, но одно мы знаем точно: несмотря на его ненамеренно неверно истолкованное Писание, в тот самый день, в который он предсказал произойдет “падение Оттоманской империи”, некая сила поставила империю под “покровительство союзных держав Европы”.

Таким образом, хотя в назначенный день что-то определенно произошло с Турцией, еще более определенно то, что это не было исполнением Библейского пророчества. Однако достаточно сказать, что Господь обратил предсказание Литча в благословение:

«Когда это стало известно, многие убедились в верности принципов пророческих толкований (о 2'300 днях) Миллера и его единомышленников, что придало новый импульс Адвентистскому движению. Ученые и влиятельные люди присоединились к Миллеру в проповеди Слова и в издательской деятельности, и в период с 1840 года по 1844 год их работа приняла широкий размах» (*Великая борьба*, с. 335).

Однажды люди противились астрономическим выводам Галилея и даже заставили его отречься от позиции, что земля круглая. Но противостояние истине не сделало землю плоской. Точно также противостояние [85] четким доказательствам того, что Откровение 9:15 не исполнилось в 1840 г., или, собственно говоря, попытка заслонить свет на любую другую библейскую истину, ни в коем случае не сделает ее темнее и не погубит ее, но только очернит и погубит себя.

Так как на протяжении всего этого времени, противники Нынешней Истины, в интересах своих любимых идей, смущали умы рядовых членов церкви тем, что искажали учения Жезла, то сегодня они, без сомнения, будут делать то же с утверждением этого памфлета и *Великой борьбы* касательно предсказания Литча. Поэтому пусть те, кто привык разрешать другим думать за них, но кто заботится о своем вечном благополучии, будут предупреждены о смертельной опасности такого пути, и пусть остерегаются отвергать то, что является истиной. Дух пророчества говорит: «Наш народ находится в великой опасности оказаться в зависимости от людей и сделать плоть своей опорой. Люди, не привыкшие исследовать Библию самостоятельно или взвешивать доказательства, доверяют лидерам и принимают их решения. Поэтому многие ваши слушатели отвергнут именно те вести, которые Бог посыпает Своему народу, если эти руководящие братья не примут их» (*Свидетельства для проповедников*, с. 106).

Далее, продолжая, мы обратим наше внимание на истину касательно четырех ангелов, “приготовленных на час и день, и месяц и год, [86] для того, чтобы умертвить третью часть людей” (Откр. 9:15, последняя часть).

Сноска на полях ставит предлог “в” вместо предлога “на”. В таком случае стих читается так: “в час, и день, и месяц, и год”. Еще более точный перевод будет читаться так: “в час, и в день, и в месяц, и в год”. Так обозначаются четыре точки во времени, “в” которые четыре ангела должны были приготовиться “умертвить третью часть людей”. Как мы видели, “третья часть” в трубах представляет тех, кто отвергает Божьи призывы к покаянию и спасению. Соответственно, приготовление ангелов к четырем последовательным событиям для окончательного исполнения смертного приговора над “третьей частью людей” показывает, что эти люди отвергнут четыре этапа вести (четыре учения), каждый из которых открывается последовательно:

1. Единственное откровение истины, относящееся и приходящее “в час” — это провозглашение ангельского призыва “убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его” (Откр. 14:7).

2. Единственное откровение истины, относящееся и приходящее “в день” — это предупреждение о “дне мщения” (Ис. 63:4), “великом и страшном дне Господнем”, который должен быть объявлен обещанным “Ильей пророком” (Мал. 4:5); *Свидетельства для проповедников*, с. 475.

3. Единственное откровение, относящееся [87] и приходящее “в месяц” — это “дождь...поздний” (Иоил. 2:23) в первый месяц⁶ — свет ангела, который осветит землю своей славой (Откр. 18:1; *Ранние произведения*, сс. 277, 278). “И будет после того”, - говорит Господь, - “излию от Духа Моего на всякую плоть” (Иоил. 2:28). Это славное пророческое обетование предусматривает силу, которой Бог наделит Своих вестников. Они будут провозглашать весть, открывающуюся во время “позднего дождя”. “В нужное время”, - говорит Дух пророчества, - “Он посыпает Своих преданных вестников, чтобы они совершали работу наподобие той, что

⁶ В переводе Библии Короля Иакова. В Синодальном переводе - “дождь...поздний, как прежде”.

совершил Илия.” (*Свидетельства*, т. 5, с. 254). Для дальнейшего изучения позднего дождя, читайте *Жезл Пастуха*, т. 2, сс. 256-257).

4. И наконец, единственное откровение, относящееся и приходящее “в год”, которое готовит четырех ангелов к тому, чтобы “умертвить третью часть людей”, говорит Господь, является “годом Моих искупленных” (Ис. 63:4). И этот “год” искупления Его народа, конечно же, является временем запечатления и избавления 144'000 искупленных, которые избежали уничтожения, предписанного в Иезекииля 9. О них Господь говорит: “И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам...на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою и представлят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу [88]...на святую гору Мою, в Иерусалим...в дом Господа в чистый сосуд” (Ис. 66:19, 20).

Эти четыре вести готовят четырех ангелов к тому, чтобы “умертвить третью часть людей” — всех, кто не принял спасительную истину Евангелия, открытую в четырех вестях. Подводя итог, они являются: 1) теми, кто закрывает свои уши от провозглашения о суде, который открывается “в час”; 2) теми, кто не прислушивается к серьезному предупреждению о дне Божьего отмщения, которое открывается “в день”; 3) теми, кто не получил поздний дождь, который приходит “в месяц”; 4) и теми, кто не присоединился к “Его искупленным” (144'000), которые запечатлены “в год”. Все, кто отказался подготовится к славной земле после провозглашения этой истины, погибнут по повелению ангельских всадников, число армии которых было “две тьмы тем”.

СТИХИ 16-19. “Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиациントовые и серные; головы у коней — как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны [89] змеям, и имели головы, и ими они вредили.”

Эти стихи сразу же вызывают вопрос: кем являются эти 200'000'000 “всадников” и “коней” — эта армия, которая должна “умертвить третью часть людей”?

Отвечая на этот вопрос, следует помнить, что кроме того, что “четыре ангела” должны “умертвить третью часть людей”, они также символизируют четырехкратную весть, представленную в предыдущих параграфах. Следовательно, несомненно, “конное войско” является образом служителей, которые провозглашают последнюю весть.

То, что символ представляет евангельских служителей, в дальнейшем подтверждается в Зах. 14:20. Там кони используются как символы проповедников, которые звонят в колокола⁷ — т.е. дают предупредительную тревогу, весть спасения. Поэтому также как и “саранча”, они представляют собой Божьих вестников, но при различных обстоятельствах. (Для более полного рассмотрения этого символического значения лошадей, читайте Памфлет №2: *Великий парадокс*).

Таким образом, так как кони представляют собой евангельских вестников и руководятся всадниками (божественными существами), отсюда сразу же следует, что “всадники” являются образами ангельского воинства, которое ведет и направляет святых в их работе провозглашения вести [90] и, впоследствии, в убийстве третьей части людей, которые ее отвергают. Но так как всадники, а не лошади, убивают в бою, то это сверхъестественные существа (ангельские всадники) являются теми, кто на деле будут убивать. Поэтому у них “брони огненные (защита Духа), гиациントовые и серные”.

В чем тогда, можно спросить, заключается “сила” эти коней? Эти 200'000'000 лошадей, как мы узнали, символизирует великую армию служителей евангелия, из чьих уст исходит весть, означающая жизнь или смерть. Это значит, что сила у них в устах. Следовательно, “огонь”, “дым” и “серы”, “выходящие из уст их”, являются образами вести, которую они провозглашают: сила Святого Духа (“огонь”), жертва Христа (“дым”), и разрушительные Божьи суды (“серы”). Из-за этой трехкратной вести “умерла третья часть людей” (Откр. 9:18).

“Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, — погибнут, и такие народы *совершенно истребятся*” (Ис. 60:12).

“Поднимите знамя”, — говорит Господь, — “на открытой горе (святой церкви Божией), возвысьте голос (проводите евангелие); махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным Моим (служителям — “тме тем коней”) и призвал [91] для [совершения] гнева Моего сильных Моих (ангельское воинство — “тьму тем всадников”), торжествующих в величии Моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа (от войска из Откровение 9:16), мятеший шум царств и народов, собравшихся вместе: Господь Саваоф *обозревает* боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю.

⁷ “уборы” в русском Синодальном переводе Библии.

Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего. От того руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых — за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; сделаю то, что люди будут дороже чистого золота [92], и мужи — дороже золота Офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его” (Ис. 13:2-13).

“И молился Елисей, и говорил: Господи! открай ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея” (4 Цар. 6:17).

Если бы наши глаза были открыты, как глаза “слуги”, мы также увидели бы ангельское воинство вокруг “Елисеев” сегодня.

А теперь касательно того, что увеличило число проповедников со 144'000 до 200'000'000, Господь говорит: “Из них (из тех, кого 144'000 приведут из “всех народов” после исполнения Ис. 66:16 — очищения церкви) буду брать также в священники и левиты, говорит Господь” (Ис. 66:21). Сам факт такого множества служителей говорит сам за себя: они заняты сбором урожая в мире.

В этом обетовании Бог понятным языком предсказывает, что многие из тех, кого Он приведет в церковь после очищения, присоединятся к 144'000 в провозглашении вести для всего мира, когда земля осветится от славы ангела (Откр. 18:1). [93]

Тогда, говорит Господь: “сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя... И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева... Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения — в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота твои — славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны — светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой — славою твою” (Ис. 60:10, 14, 18, 19).

«И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: “это Мой народ”, и они скажут: “Господь — Бог мой!”» (Зах. 13:8, 9).

Две вымершие части и одна спасенная вместе составляют три части. “Одна треть” (Откр. 9:15) будет убита огнем, дымом и серой (Откр. 9:18) прежде, чем закончится испытательный срок. Оставшиеся нечестивые, после завершения испытательного срока, будут поражены семью последними язвами (Откр. 16) [94] и явлением Его пришествия (2 Фес. 2:8), и составят другую треть. Спасенные, последняя треть — это те, которые “останутся” на земле (Зах. 13:8).

СТИХ 17. “головы у коней — как головы у львов”.

Лев, царь зверей, является сильным и бесстрашным. Соответственно, последнее евангельское служение, которое символизируется здесь львиными головами, бесстрашно распространяет евангельскую истину и торжествует над всеми народами.

Пророчески наблюдая ее покоряющую силу, пророк Иоиль говорит: “народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет... Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него.

Вид его как вид коней, и скачут они как всадники; скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют.

Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих. [95] Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет” (Иоил. 2:2-10).

“И будет остаток Иакова”, — говорит Михей, — “среди многих народов как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены” (Мих. 5:7-9).

“И будет в тот день”, - добавляет Господь, - “сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли... В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень [96] перед ними” (Зах.12:3, 8).

СТИХ 19. “ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их”.

Как мы уже отмечали, единственная сила в устах Божьего народа — это Слово, которое они провозглашают: “Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные” (Евр. 4:12).

“Сила... в хвостах их” — в том, что следует за ними — это сила их новообращенных. Это подтверждается тем же значением хвостов саранчи, которые (как объяснялось ранее) представляет собой обращенных ранним христианским служением. Тогда, соответственно, хвосты лошадей представляют собой обращенных христианским служением последних дней. Имеющие “хвосты ... подобные змеям, и... головы... [которыми] они вредили” они являются “народом многочисленным и сильным, какого не бывало от века и после того не будет в родах родов” (Иоил. 2:2). Они являются непобедимой Божьей армией!

Таким образом, Божий народ, в заключительной работе для мира, превзойдет в силе даже раннехристианских учеников. Такие вера, мудрость, решительность и усердие, какими другие люди никогда не обладали, облечет каждого верующего соответствующей силой, какой никто другой никогда не обладал. [97]

В результате перед ними “у всех лица побледнеют”, и ничто не одолеет их — даже “врата ада”.

Также, как быстрый прирост обращенных (“хвостов”) к церкви в прошлом вызывал ярость врагов Христа, которые хотели держать людей под своим контролем, так и присоединение великого множества к церкви сегодня будет “мучить” тех, кто хочет держать людей под своим контролем сегодня. Сам факт того, что змееподобные хвосты имеют головы, которыми “они вредили”, означает, что обращенные в церкви будут принимать активное участие в провозглашении евангелия.

Каждый конь имеет голову подобную льву и змееподобные “хвосты” — одна смотрит вперед, а другой наблюдает сзади. Поэтому они могут представлять только одно неразрывное войско, “полки со знаменами”, собирающиеся “шествовать по всему миру от победы к победе.” (Пророки и цари, с. 725).

Комбинация этих символов — всадник, голова льва, тело лошади и змееподобные “хвосты” — в сравнении с составом “саранчи” показывает, что в то время как ранние христиане были убиваемы своими врагами подобно беспомощной саранче, нынешний Божий народ, как непобедимые лошади, не будет страдать от кого-либо. Ангельские существа, которые сидели на них — это те, кто, хотя и невидимы для человеческого глаза, ведут “каждого [98] своею стезей” (Иоил. 2:8), и которые, “имея на себе брони огненные, гиациントовые и серные”, сделают так, что любой меч, поднятый против святых, сломается и упадет “как соломинка” (Читайте Ранние произведения, с. 34, 285; Великая борьба, с. 631; Очерки жизни, с. 102).

СТИХИ 20, 21: “Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодействии своем, ни в воровстве своем”.

Тот факт, что “прочие же люди, которые не умерли” от “огня”, “дыма” и “серы”, не раскаялись, является убедительным доказательством того, что в завершающих событиях шестой трубы и в начале событий седьмой, проповедование евангелия должно завершиться и испытательный срок закончиться: “в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он *вострубит*, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам” (Откр. 10:7).

Затем будет сказано: “Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще” (Откр. 22:11).

Теперь, продолжая очередность шестой трубы, мы перейдем к [99]

Событиям, имеющим место прямо перед звучанием седьмой трубы

Откровение 10

СТИХИ 1-3, 8-10: “И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев...

И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.

(Мы опустили четвертый стих, потому что он имеет дело с семью громами, о которых Иоанну было сказано не писать, и которые остаются нераскрытыми).

Этого “могущественного ангела”, который “поставил…правую ногу свою на море, а левую на землю” (Откр. 10:2), и который повелел Иоанну съесть книгу, давно определяют как весть, которая была провозглашена Уильямом Миллером и его соратниками на море и на земле - по всему миру, начиная с 1831 г. (*Великая борьба*, с. 331), и которая привела к разочарованию [100] 1844 г. (Эта тема рассматривается более широко в Памфлете №6: *Зачем погибать?*, пересмотренное издание, сс. 59-63).

Великая радость и мысль о том, что Христос грядет осенью 1844 г., захватившая верующих тогда, для них действительно была “сладка как мед”. Но когда долгожданный час пришел, и расстроил их радостные ожидания, сладкая надежда обернулась “горьким” разочарованием. Не только потому, что они должны были дольше оставаться на этой проклятой и несчастной земле, в конвульсиях греха и утомленные смертью, вместо того, чтобы войти в землю, где “смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет” (Откр. 21:4), но также потому, что над ними издевалось множество нечестивых, которые ненавидели идею о том, что мир тогда подходил к своему концу.

В этой великой радости ожидания и горечи разочарования исполнилось предсказание: “она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем” (Откр. 10:10).

10-ый стих, 10-ой главы, как мы видим, привел нас обратно к разочарованию 1844 г. Также мы видим, что стихи 10 и 11 являются последовательными. Поэтому очевидно, что последний должен привести нас к следующему большому событию, которое должно было принести свет, надежду и мужество к на тот момент обескураженной церкви. Касательно предсказания ангела о том, что должно последовать, Иоанн говорит: [101] “И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих” (Откр. 10:11).

Чтобы исправить неправильное понимание Дан. 8:14, пророческое Слово Божье объявило: “тебе надлежит опять пророчествовать”, т.е. *повторить* проповедь о пришествии Христа на землю. Но поскольку Его народ был тогда сильно смущен и не в состоянии согласовать Писания, Бог послал в их среду 17-летнюю Эллен Г. Хармон, чтобы быть Его глашатаем. Ей было дано видение относительно великого разочарования и сориентации первых плодов - 144'000 (Читайте *Ранние произведения*, сс. 13-20).

К этому времени было понятно, что утверждение “святилище очистится” не означало, что Христос очистит землю в 1844 г., но чтобы исполнить Дан. 7:9-10 Он должен был очистить небесное святилище. Это и было тем самым событием, которое открыло печати и протрубыло в трубы, и которое, как мы видели, Иоанну было сказано будет “после этого” (Читайте Откровение, главы 4 и 5). Исходя из этого понимания, маленькая группа верующих, которые впоследствии назвали себя “Адвентисты седьмого дня”, объединилась в организацию, и ревностно двинулась вперед с целью сориентации “рабов Бога нашего” (144'000). Эта задача казалась им непреодолимой, и встречала насмешки со всех сторон. [102]

Когда долгожданное число (144'000) живых членов церкви наконец было достигнуто в 1917 году, а мир еще едва был затронут вестью, лидеры деноминации озадачились, но только потому, что потеряли из виду истину о том, что в “сети” (евангельскую церковь) попалось как хорошее так и плохое, как и предсказывал Христос:

“Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился (когда потенциальное число было достигнуто), вытащили на берег и, сев, *хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон*” (Мф. 13:47, 48).

В результате они начали подвергать сомнению и по-разному оправдывать свою прежнюю позицию как по количеству людей, которые должны быть собраны, так и по поколению, которое станет свидетелем конца, вплоть до того, что сегодня вопрос 144'000 стал для них одним из наиболее запутанных и обсуждаемых библейских тем.

Но сегодня весть в Жезле Пастуха показывает, что 144'000 (у которых в устах нет лукавства) являются назначенным числом первых плодов служителей, запечатленных в церкви, которые будут отделены от непосвященных. И так как число запечатленных намного меньше чем число членов церкви это, к сожалению, напоминает нам о том, как много среди них “плевел”.

Поскольку первостепенной целью и [103] надеждой деноминации АСД с самого ее основания было сориентирование 144'000, она должна быть наиболее знакома с этой темой, чем с какой-либо другой, и всегда быть готовой “всякому, требующему…отчета…дать ответ” о причине ее “упования” (1Пет. 3:15). Однако, к

сожалению, это не так. Вместо этого, они наиболее невежественны по поводу того, кого и что представляют из себя 144'000, чем, возможно, по любой другой известной библейской истине. И что еще более печально, многие из ее учителей, которые отказываются принять это “самое потрясающее откровение” (*Свидетельства для проповедников*, с. 445), настаивают на том, что понимание этого вопроса не является необходимым для спасения их душ. И таким образом они говорят, что “богаты, разбогатели, и ни в чем не имеют нужды” (Откр. 3:17), подразумевая тем самым, что Бог поместил в Библию что-то второстепенное! Этим они сами себя обрекли оставаться несчастными, жалкими (беспокойными), нищими (нуждающимися в истине), слепыми (невежественными) и нагими (без праведности Христа), и, впоследствии отвергающими слова: “Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться... и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть” (Откр. 3:18).

И что еще печальнее, даже после того как нашим братьям было ясно показано, что 144'000 являются только “первыми плодами”, и что вторые плоды должны по-прежнему быть собраны, они отказываются принять это, упрямо следя роковым действиям, которые с самого начала [104] заводили в яму каждое руководство при раскрытии новой вести.

Естественно не сумев понять то, что “ангел” имел ввиду, когда сказал: “тебе надлежит опять пророчествовать” перед *многими* “народами и племенами, и языками и царями” (Откр. 10:11⁸), но не перед *всеми*, они слепо настаивают, что им поручено и они готовы “пророчествовать” перед *всеми*; то есть, закончить работу по всему миру. И это несмотря на их плачевное Лаодикийское состояние!

Символизм трубы теперь привел нас ко времени сбириания “первых плодов” (144'000). Первые плоды предполагают наличие вторых плодов, так как не может быть *первых*, где нет *вторых*. Поэтому, также как существует пророческое поручение по сбирианию первых плодов из “народов многих”, также должно быть и поручение по сбирианию вторых плодов из “всех народов”. Более того, так как с начала сбириания “первых плодов” из многих народов (с 1844 года) произошло важное событие и прозвучала весть, из этого следует, что с началом сбора вторых плодов (великого множества из всех народов) тоже должно произойти важное событие и провозглашена весть знаменующая это. Эта логика приводит нас к пророчеству Исаии:

“Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом... [105] и пошло из спасенных от них к народам: ...которые не слышали обо Мне и не видели славы Мой: и они возвестят народам славу Мою” (Ис. 66:16, 19).

Действие в 20-м стихе показывает, что поражение в 16-м стихе производит отделение первых плодов в церкви. Более того, если бы церковь не была бы местом поражения, то тех, кто избежал его, Бог не смог бы послать к народам (язычникам), потому что они сами были бы язычниками, а не христианами, и в таком случае он послал бы язычников к язычникам! И поскольку спасенные должны идти к язычникам, чтобы провозглашать им Его славу, то поражение, очевидно, имеет место перед закрытием испытательного срока, и не вредит тем, кто в это время не знают Его славу.

Стих 20-й из Исаия 66 также открывает то, что те, кто избежал поражения от Господа, будут посланы не ко “многим”, но ко “всем народам”. И также он показывает что вместо того, чтобы привести только 144'000, спасенные представляют “всех” своих братьев “от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, — подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистый сосуд” (Ис. 66:20).

ГЛАВА 11, СТИХ 1. “И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь [106] храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем”.

Хотя последний стих (11-й) из Откр. 10 приводит нас к возникновению деноминации АСД, и к поручению идти ко “многим народам”, он не раскрывает ту весть, которую деноминация должна была провозглашать. Поэтому 11-я глава, будучи продолжением 10-й, должна ее раскрыть.

Во времена периода шестой трубы буквальный храм не существует. Таким образом, его измерение (Откр. 11:1) может относиться только к духовному храму, состоящему из живых камней (святых), как описано в Еф. 2:20-22, или к образу небесного храма. В любом случае, предложение “измерь... поклоняющихся в нем” должно образно означать “посчитай их”, ибо поклоняющихся не измеряют, но пересчитывают. Ввиду этого факта, мы вынуждены заключить, пока не доказано обратное, что как храм, так и жертвенник и поклоняющиеся в нем должны быть образом какого-то класса верующих. И все три должны быть измерены (посчитаны) после разочарования 1844 г. и в течение времени существования движения АСД.

Учитывая, что в церкви находятся как “хорошие”, так и “плохие” члены, совершенно очевидно, что это измерение, или подсчитывание, является ничем иным как следственной работой и оценкой их верности истине.

⁸ В Синодальном переводе Библии говориться “тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих.”

Значит эта работа заключается в оставлении в книгах имен только тех, кто [107] претерпит до конца и достигнет стандарта — характера Христа. Следовательно неопровергимо, что измерение, или подсчитывание, образно изображает работу следственного суда.

Таким образом учение о следственном суде, вместе с учением о собирании и подсчитывании 144'000, составляет истину для нашего времени, порученную деноминации АСД в 1844 г. И эти две великие истины, вместе с дополнительной вестью для наших дней (*Ранние произведения*, с. 277), деноминация АСД должна была провозглашать перед “народами и племенами, и языками и царями многими” (Откр.10:11).

“Следственный суд” решает дела тех, кто исповедовал веру в Бога, и чьи имена впоследствии были записаны в книгах (Дан. 7:10), включая тех, которые не претерпели до конца. Он определяет, какие имена должны остаться, а какие быть вычеркнуты. Только когда следствие закончится и святилище будет очищено от недостойных членов книги будут показывать точное число имен, которые останутся и будут считаться достойными вечной жизни.

Однако, наиболее важная часть этой работы — это не подсчет, а отделение - заседание трибунала, чтобы собрать, говоря языком притч, “хорошее в сосуды, а худое [108] выбросить вон” из “сети” (Мф. 13:48), которая содержала мертвых от времени Адама до 1844 года, после чего она снова была брошена для поимки 144'000 живых святых.

Следственный суд над мертвыми, следовательно, происходит только в небесном храме, в то время как следственный суд над живыми происходит в небесном, а также в земном храме. В то время как записи делаются в книгах небесного храма, люди под следствием находятся в земном храме для последующего разделения (Мф. 22:11-13) (См. Мал. 3:1-3). И поскольку измерение является образом этой самой работы, то оно приводит к заключению, что “храм”, “жертвенник” и “поклоняющиеся в нем” должны образно представлять три класса подсудимых.

Храм и жертвенник (неодушевленные предметы) должны описывать два класса неодушевленных святых — два класса умерших святых. Жертвенник, к тому же, очевидно не может быть установлен в храме прежде, чем тот будет построен. И более того, он имеет меньший размер, чем сам храм. Тогда естественно он должен символизировать класс святых, который не только следует за тем, что символизируется храмом, но и который также пропорционально намного меньше.

Таким образом храм, первый и наибольший объект, должен представлять первую и наибольшую часть мертвых праведников, от времени Адама и [109] до начала суда в 1844 г. В то время как жертвенник, особый и меньший объект, должен представлять собой особую и меньшую часть праведных мертвых — праведников, которые умерли начиная с 1844 года, и которые должны воскреснуть в особое воскресение из Дан. 12:2 (*Ранние произведения*, с. 285).

А те, кто “поклоняются в нем”, будучи живыми святыми, которые должны быть измерены, могут быть только 144'000-ми - теми, кого деноминация должна была собрать с 1844 года для вознесения.

СТИХ 2. “А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца.”

Но для чего оставлять двор? Почему бы не измерить и его? Ведь так как он является частью строения, то также должен быть символом святых. Очевидно потому, что он представляет “великое множество людей, которого никто не мог перечесть (измерить), из всех племен и колен, и народов и языков” (Откр. 7:9) — которые придут последними из язычников. “Двор”, другими словами, является символом неизмеримого (неисчислимого) урожая вторых плодов, принесенных после измеримой (исчисленной) жатвы первых плодов — 144'000. Он не измерен (не исследован), поскольку представляет тех, среди кого нет “плохих”, чтобы выбросить вон, ибо они собраны после очищения небесного храма (Дан. 8:14) — [110] после суда над мертвыми — после отделения “плохих” из среды “хороших”, как показано в притче о сети (Мф. 13:47, 48). Они являются теми, кто по имени “народ Мой” (Откр. 18:4) призваны выйти из Вавилона, и которые, без единого нечистого среди них (Ис. 52:1), приходят в уже очищенную и живую церковь Божью. (Для более подробного рассмотрения темы следственного суда, читайте наш Памфлет №3: *Жатва*, третье издание).

“Сорок два месяца” (учитывая что в месяце тридцать дней и принимая день за год - Иез. 4:6) представляют пророческий период в 1260 лет; с 538 г. по 1798 г. н.э. (См. *Жезл Пастуха*, т. 2, сс. 142, 261). Упомянутые здесь “язычники” являются теми, которые “попирают святой город” (церковь), что обращает наше внимание на предсказание Учителя касательно судьбы святых в течение этих сорока двух месяцев:

“...и падут (церковь) от острия меча, и отведутся в плен (из обетованной земли) во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников” (Лук. 21:24) - время, когда язычники покинут Иерусалим, а Израильтяне войдут в него.

Оккупация обетованной земли язычниками в наши является прообразом [111] ее оккупации в прошлом. И когда древний Израиль вернулся из Египта в обетованную землю, времена язычников исполнились. Подобным образом и сегодня, когда прообразный Израиль, 144'000 бесхитростных служителей Божьих, будут запечатлены и взяты на гору Сион к Агнцу, исполняются “времена язычников”.

(Мы опускаем Откровение 11:3-12 в этом обсуждении, поскольку эти стихи рассматриваются в *Жезле пастуха*, т. 2, сс. 270, 283-289; в пересмотренном Памфлете №2: *Великий парадокс веков*, сс. 47-48; и в *Великой борьбе*, сс. 286-288).

СТИХ 13. “И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному.”

“Час”, “землетрясение”, “десятая часть”, “город”, “семь тысяч” убитых, и “прочие”, чтобы поддержать целостность всего символизма труб, должны тоже быть символическими.

Приходя к кульминации символизированного события “прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному”. Никто кроме тех, кто “соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа” не могут по-настоящему убояться и воздать Ему славу. Соответственно, в этой связи, “прочие” непременно являются образом праведных (“пшеницы”) в той части города [112], который пал. Из чего следует, что “семь тысяч” погибших являются образом неправедных (“плевел”) находящихся в нем. Следовательно, десятая часть символизирует церковь, которая была очищена первой — в которой плохие (плевелы) отделены от хороших (пшеницы). Поэтому очевидно, что остаток города, в этом случае, является остатком христианского мира — христианства в целом.

Таким образом “землетрясение” происходит не во всем христианстве, но в церкви, из которой отделяются первые плоды — 144'000.

Давным-давно через Дух Пророчества (*Ранние произведения*, с. 270) церковь АСД была предупреждена об этом просеивании. А теперь, в этом наглядном откровении виден ее роковой исход — уничтожение всех, кто не убоялся и не воздал Богу славу. Образно, подсчет семи тысяч “погибших” в церкви охватывает тех, кто не скорбит и не воздыхает о мерзостях (Иез. 9:4), и которые, как следствие не получают знак (Иез. 9:4) или печать (Откр. 7:3-8) Божьего одобрения. Все, кто составляют этот класс отрезаны, оставляя остаток, который был “объят страхом” — тех, которые *скорбели и воздыхали* о мерзостях, и которые следовательно *получили* знак или печать, и избежали уничтожения. Это те, которые [113] “восторжествуют в величии Господа” (Ис. 24:14) — воздадут “славу Богу небесному”.

10-я и 11-я главы Откровения охватывают ряд событий, отличающихся от событий главы 9. 13-й стих из 11-й главы приводит нас только ко времени исполнения начертания и убийства (Иез. 9) в церкви, или к началу Громкого Клича Вести Третьего Ангела. Глава 9, стихи 20 и 21 ведут нас к завершению Евангелия и собиранию святых. “Второе горе (шестая труба) прошло; вот, идет скоро третье горе” (Откр. 11:14) —

Седьмая труба *Откровение 11:15-19*

СТИХ 15. “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.”

Звучание седьмой трубы объявляет о том, что “царство мира соделалось [царством] Господа нашего”, как ангел и объяснил: “но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он *вострубит, совершиится тайна Божия*, как Он благовествовал рабам Своим пророкам” (Откр. 10:7). Таким образом мы видим, что по мере того как события шестой трубы идут к своему [114] концу и начинаются события седьмой, работа Евангелия (тайна Божья) должна быть завершена.

СТИХИ 16-18. “И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели 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.”

Как показано на титульной странице этого памфлета, “двадцать четыре старца” являются частью следственного трибунала в небесном святилище. (Для более широкого объяснения того, кем являются “старцы”, читайте *Жезл пастуха*, т. 2, сс. 187-221). Соответственно, слова, которые они говорят в то время, когда седьмой ангел начинает звучать, показывают, что судебная работа “Ветхого днями” (Дан. 7:9, Откр. 4:3), Агнца (Откр. 5:6), “тьмы тем и тысячи тысяч” ангелов (Откр. 5:11), “старцев” и “животных” была почти окончена. Их слова

также показывают, что время воскресения — время святым получить награду вечной жизни, а Христу погубить тех, кто губил землю — пришло. Поэтому ясно что “время [115] судить мертвых” (Откр. 11:18) будет происходить в течении тысячелетия и будет окончательным судом нечестивых.

СТИХ 19, часть первая. “И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.”

Так как земной храм является образом небесного - это значит, что небесный храм имеет два отделения — святое и Святое-святых. В день искупления (суда) в земном храме дверь в Святое-святых открывалась, а дверь в святое закрывалась. Это служение символизировало начало прообразного искупления (суда), когда дверь Святое-святых в небесном храме открывалась, а дверь во святое закрывалась. Другими словами, когда внутренняя дверь была открыта, внешняя дверь была закрыта, делая, таким образом, из двух отделений одно (см. Лев. 16:2, 17; Откр. 4:1, 15:5; *Ранние произведения*, с. 42). Поскольку во время суда храм был закрыт, то никто снаружи не мог бы видеть “ковчег Его свидетельства” до тех пор, пока суд не будет завершен и дверь, которая была закрыта, не будет снова открыта в соответствии с Откр. 15:1, 5-8.

Следовательно, исполнение пророческих слов “*отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его*” (Откр. 11:19), как это было в начале суда, произойдет после [116] того, как суд завершится; т. е. после окончания времени испытания, когда дверь храма будет открыта. И после того, как трибунал покинет храм, “один из четырех животных” даст “семи Ангелам семь золотых чащ, наполненных гневом Бога” (Откр. 15:7), и “наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто” не сможет “войти в храм, доколе” не окончается “семь язв семи Ангелов” (Откр. 15:8). (Для дальнейшего объяснения Откр. 15смотрите *Жезл пастуха*, т. 2, сс. 170-173).

И наконец, тот факт, что семь труб будут звучать только после завершения Евангелия, является заключительным доказательством того, что тема труб имеет дело с уничтожением нечестивых, чей испытательный срок закроется из-за отвержения вестей, которые Бог посыпал им.

Может ли кто-то, взойдя на нынешние высоты божественного откровения, имея полную картину конфликта веков, как она проходит перед Судебным троном, тем не менее не понять, что от его охотного повиновения вести для этого часа зависят его вечная участь. Если есть кто-то, кого не убедило это последнее предупреждение, то “если бы кто и из мертвых воскрес”, не поверил бы (Лк. 16:31). Он переживет неописуемую трагедию: его имя будет вычеркнуто из книг. [117] Он прекратит свое существование. Его душа ослабнет с “плачем и скрежетом зубов” (Мф. 8:12). Он исчезнет с земли — будет потерян навсегда.

Однако тот, кого убедился, и кто ходит во свете, испытает невыразимую радость: он получит “знак” (Иез. 9:4), “печать” (Откр. 7:2, 3) Божьего одобрения. Его грехи будут вычеркнуты. Его имя будет неизгладимо вписано в книгу жизни Агнца. Он будет свидетелем того, как Михаил восстанет и спасет его от “времени тяжкого, какого не бывало” (Дан. 12:1). Он вернется в среду избавленных Господом, и придет на Сион с “песнями, и радость вечная будет над” его головой. Он “найдет радость и веселье, а печаль и вздохание удалятся” (Ис. 35:10). Он унаследует землю — будет навеки спасенным!

—о—

“если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте.”

(3Цар. 18:21)