

КАК ПОНИМАТЬ ПРОРОЧЕСТВА

О КОНЦЕ ВРЕМЕН

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

КАК ПОНИМАТЬ О КОНЦЕ
ПРОРОЧЕСТВА ВРЕМЕН

Пол
Бенвер

Пол Бенвер

КАК ПОНИМАТЬ ПРОРОЧЕСТВА О КОНЦЕ ВРЕМЕН

Комплексный подход

Пол Бенвер

«Библия для всех»
Санкт-Петербург
2013

Впервые эта книга была опубликована в США издательством Moody Publishers, 820 N. LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610 под заглавием «Understanding End Times Prophecy: A Comprehensive Approach», авторское право ©1995, 2006 Пола Бенвера. Переводится с разрешения автора.

© Русское издание, ТМАИ, 2013

*Посвящается всем «возлюбившим явление Его»,
вне зависимости от их эсхатологической позиции.*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Список схем и таблиц</i>	8
Предисловие	9
Введение: Жизненная важность библейских пророчеств	11

Часть первая: Понимать основы библейского пророчества

1. Толкование библейского пророчества	17
2. Завет с Авраамом	29
3. Палестинский, Давидов и новый заветы	47

Часть вторая: Понимать основные точки зрения на библейское пророчество

4. Диспенсационализм и богословие заветов	73
5. Премилленаризм	83
6. Церковь и народ израильский	93
7. Амилленаризм	111
8. Постмилленаризм	129
9. Претеризм	145
10. Царство Божье	175
11. Обзор грядущих событий	185

Часть третья: Понимать грядущие пророческие события

12. Претрибуляционизм	193
13. Посттрибуляционизм	221
14. Прочие учения о восхищении	243
• Частичное восхищение	
• Мидтрибуляционизм	
• Восхищение до гнева	
15. Семидесятая седмина Даниила (период скорби)	271
16. Грядущие суды и воскресения	295
17. Грядущее Царство Божье	303

Часть четвертая: Понимать будущее отдельного человека

18. Смерть и промежуточное состояние	317
19. Окончательное вечное состояние	325

Часть пятая: Приложения

<i>Приложение 1: Обзор книги Откровение</i>	335
<i>Приложение 2: Проповедь на Елеонской горе (Матфея 24-25)</i>	339
<i>Приложение 3: Некоторые определения</i>	343
<i>Приложение 4: Пророчества Даниила</i>	347

СПИСОК СХЕМ И ТАБЛИЦ

Божий завет с Израилем	45
Земля обетованная	50
Богословские заветы	75
Диспенсационализм	80
Премилленаризм заветов	85
Диспенсационный премилленаризм	87
Амилленаризм	116
Основные эсхатологические позиции	133
Постмилленаризм	136
Разные аспекты Царства Божьего	184
Обзор грядущих событий	188
Претрибулационизм	200
Семьдесят седмин Даниила	203
События между восхищением и вторым пришествием	218
Теория посттрибулационизма	228
Теория частичного восхищения	244
Теория мидтрибулационизма	250
Теория восхищения до гнева	255
Восхождение и падение антихриста	278
События периода скорби	291
Грядущие суды и воскресения	300
Обзор книги Откровение	337
Главы в третьей части Откровения (6-22)	337
Схема пророчеств Даниила	348

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние несколько десятилетий интерес к пророчествам о последнем времени заметно поутих (за исключением кратковременных всплесков, вызванных обострением ближневосточных проблем). Для Тела Христова эта тенденция пагубна. Мы лишились возможности понимать настоящее, правильно истолковывать то, что происходит здесь и сейчас, поскольку понимание будущего всегда влияет на наши действия в настоящем. Пренебрежение Божьими откровениями о грядущих временах искажает и размывает наше понимание настоящего.

Почему же это произошло? Возможно, потому что нас вполне устраивает наша жизнь здесь и сейчас, и отдаленные времена потеряли для нас всякую привлекательность. Возможно, еще и потому, что в церквях почти не звучит пророческое учение, поскольку считается, что люди не хотят об этом слышать. Церкви, к сожалению, все чаще ориентируются на то, что людям хочется, а не на то, что им требуется. Возможно, наши богословские учебные заведения посвящают этому все меньше времени или затрагивают вопросы эсхатологии слишком поверхностно. Или же мы не хотим признать Бога суверенным Владыкой мира, держащим историю в Своих руках. Мы не хотим признать, что по промыслу Божьему история идет к тому концу, который был предвозвещен издревле святыми пророками, и этот конец наступит в свое время согласно воле Божьей. Возможно, мы забыли, что пророчества о конце времен – это не только последовательность некоторых событий, но и учение о воскресении, Божьих судах, небесах, вечном наказании, и все эти темы чрезвычайно актуальны.

Время от времени появляются яркие книги-сенсации (и они часто нуждаются в пересмотре!). А что касается книг по основам эсхатологии, то они всегда нужны и востребованы. И эта книга именно такая. Она вбирает в себя все лучшее, что наработано д-ром Бенвером за долгие годы преподавания и проповедования основ эсхатологии в Библейском институте Муди и в церквях, где он служил пастором.

Автор по опыту знает, что самое важное по этой теме, и как донести это до слушателя. Материал изложен ясно и просто.

Книга «Как понимать пророчества о конце времен» – бесценный источник информации для тех христиан, которые хотят расширить свое понимание библейских пророчеств. Надеемся, что эта книга будет популярной и поможет христианам не только видеть руку Божью в перипетиях мировой истории, но и подскажет, как найти свое место в этом грандиозном сюжете.

ЧАРЛЬЗ РАЙРИ

ВВЕДЕНИЕ

ЖИЗНЕННАЯ ВАЖНОСТЬ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

Библейское пророчество много пострадало как от врагов, так и от друзей. Есть категория людей, которые совершенно не признают ничего сверхъестественного и отвергают саму возможность предсказаний. Им свойственно рассматривать библейские пророчества просто как фантастические картины, порожденные творческим воображением человека, а иногда как изложение истории под видом пророчества. Человек с такими взглядами никогда не будет относиться к библейским пророчествам с должным почтением.

Но, как ни странно, еще больший ущерб нанесли истинные почитатели пророческих писаний.

Вооружившись свежей газетой и книгой пророка Захарии (или другой пророческой книгой), они делают сенсационные предсказания относительно того, что ждет нас в будущем. И хотя сами они отрицают тот факт, что занимаются предсказанием ближайшего будущего, их пророчества едва ли можно интерпретировать иначе. Пара десятилетий таких предсказаний в проповедях и книгах, и у верующих вырабатывается стойкая апатия к библейским пророчествам. У многих последователей Христа формируется такое отношение: «Когда придет Иисус и наступит конец времен, тогда и придет. А пока что мне надо жить в реальном мире». Такое отношение в корне неверно. Библейские пророчества даны именно для того, чтобы мы жили в реальном мире, здесь и сейчас.

Само Писание постоянно подчеркивает важность учения о будущих событиях. Апостол Иоанн, например, предварил свое Откровение увещанием, что знающие пророческие истины и живущие согласно им блаженны уже *сейчас* (Откр. 1:3). Пророчества даны Богом для того, чтобы оказывать благотворное влияние на нас, живущих в этом мире. Поразмышляем над пятью преимуществами знания библейских пророчеств.

1. БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА НАПОМИНАЮТ НАМ, ЧТО БОГ – СУВЕРЕННЫЙ

В мире хаоса, лежащем во зле, нам необходимо постоянное напоминание об абсолютной власти Бога, Который все держит в Своих руках. Пророк Исаия провозгласил, что всемогущий Творец неба и земли почитает могущество народов и властителей за ничто (Ис. 40:12-26). Он говорит, что для Бога они легче пустоты, капля из ведра, пылинка на весах. Наш Бог – Владыка вселенной, царствующий ныне и вовек (Пс. 2:1-12). И хотя сатана назван «богом века сего», у него нет власти определять, что произойдет на земле, но Он полностью находится во власти Господа Бога (Матф. 28:18-20; Откр. 1:18).

Пророческое Слово провозглашает суверенную власть Бога, напоминая нам, что Его обетования о будущем незыблемы и непреложны. Ни люди, ни бесы не в силах нарушить замыслы всемогущего Бога. Эти истины дают мудрость и утешение верующему, который живет в мире зла и вражды.

2. БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА НАПОМИНАЮТ НАМ, ЧТО БОГ – БЛАГОЙ

Каждый христианин проносит через свою жизнь какую-то боль, страдает от неразрешимых проблем и несправедливости. Пророчества напоминают нам о том, что Бог благ и позволяют заглянуть в финальную главу Божьего замысла о человеке и его жизни, в которой в настоящее время есть и страдания, и боль. Если бы не было загробного мира, и этот мир был бы единственным нашим достоянием, мы имели бы полное право усомниться в благости и любви Божьей. Но пророчества недвусмысленно утверждают, что финал истории несет высшее благо для всех детей Божьих. И благо это таково, что мы не можем даже постичь его во всей полноте. Апостол Павел, претерпевший ужасные испытания, страдания и бедствия, без малейших колебаний заявил: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славой, которая откроется в нас» (Рим. 8:18). Библейские пророчества – это неисчерпаемый кладезь благословенных учений для страждущего народа Божьего. Один автор справедливо заметил, что

Бог Сам решает, что будет происходить в нашей жизни, когда мы подчиняемся Его воле. Иногда будут благословения. Иногда – нет. Лишь потеряв надежду на какие-то формулы, гарантирующие успех, мы обретаем истинную надежду на Бога, Которому можно доверять, даже когда жизнь трещит по швам, ведь в свое время Он возьмет нас домой¹.

¹ Larry Crabb, *Finding God* (Grand Rapids: Zondervan, 1993), 172.

Высшее благо – это возвращение домой. В доме Отца мы обретем полноту общения с Ним и навсегда забудем о смерти, боли и прочих разрушительных действиях греха. Пророчества громогласно возвещают нам благодать Господа.

3. БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА ПООЩРЯЮТ НАС К СВЯТОЙ ЖИЗНИ

Не видя картин, изображаемых библейскими пророчествами, намного труднее жить в святости. Апостол Иоанн как-то написал христианам о пришествии Господа и заметил, что для одних Его внезапное явление будет посрамлением, а для других – радостью (1 Иоан. 2:28). Далее он утверждает, что имеющие такую надежду и с радостью ожидающие пришествия Господа очищают себя от скверны греха (3:3). Веруя в эти истины, они просто не допускают присутствия греха в своей жизни, готовясь к приходу Господа. Верующие, не ожидающие прихода Господа, склонны допускать в свою жизнь грех. Об этом свидетельствовал еще Иисус, сказав, что злой раб в сердце своем не верит, что господин вернется скоро (Матф. 24:48). Иисус учил, что неверие в скорое возвращение Господа потворствует греховному поведению.

Христианин, встающий утром с мыслью: «Господь может вернуться сегодня!», – вряд ли позволит греху овладеть его помыслами. Но тот, кто редко задумывается о реальности загробной жизни, возвращении Господа и судилище Христовом, делает себя уязвимым для греха и искушения. Возможно, именно этим объясняются и грехи, и апатия современной церкви. Не исключено, что многие говорят в своем сердце: «Не скоро придет господин мой».

4. БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА ПОМОГАЮТ НАМ ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

Что для нас самое важное? У каждого из нас много важных целей в жизни, и это вполне понятно. И все же в свете жизни будущего века многие вещи обретают большую значимость по сравнению с другими, и мы начинаем понимать, что должно быть на первом месте, а что на втором. Апостол Петр говорил о грядущем суде и дне Господа, увещевая христиан соотноситься с этими истинами (2 Пет. 3:10-13).

Многие христиане, строя свои жизненные планы, вообще не задумываются о грядущем Царстве. Те же, кто ожидает Царства Божьего с его радостями и наградами, по-иному смотрят на отведенное им время и возможности. Цели и устремления часто подвергаются переоценке перед лицом бу-

душей жизни. Пророчества помогают нам принимать правильные решения в настоящем, поскольку напоминают о том, что имеет непреходящую ценность.

5. БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА ДАЮТ НАМ НАДЕЖДУ

Если кто-то в нашем мире и должен жить с твердой уверенностью в будущем, то это дитя Божье. Если кто-то в нашем мире и должен быть свободен от пораженчества, страха и уныния, то это человек, уповающий на Господа Бога. Конечно, никто из нас не застрахован от боли, испытаний и даже угнетения, но мы не должны быть рабами этих состояний. Нас ожидает великая радость, блаженство и слава в благословенном явлении нашего Господа (Тит. 2:13). «Возрадуемся и возвеселимся» (Откр. 19:7). Эти слова сказаны о будущем в напоминание о том, что к нам грядет блаженство. Неверующий может сомневаться в своем будущем и выдавать желаемое за действительное, а верующий смотрит в завтрашний день с твердым упованием, что Господь непременно исполнит все обещанное.

Меняет ли что-то библейское учение о конце времен? Безусловно! Бог хочет преподать нам множество истин о том, чему надлежит быть вскоре, и эти истины должны изменить нас уже сейчас. Он хочет, чтобы пророчества преобразили наше мышление, наши поступки и представления о Боге. Разумеется, мы не достигнем полного осмысления каждого аспекта этой обширной доктрины, но нам открыто достаточно, чтобы Святой Дух мог озарить наши сердца пониманием этих истин и произвести в нас должные перемены.

Часть первая

**ПОНИМАТЬ ОСНОВЫ
БИБЛЕЙСКОГО ПРОРОЧЕСТВА**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТОЛКОВАНИЕ

БИБЛЕЙСКОГО ПРОРОЧЕСТВА

Каждый верующий согласится, что Бог может мастерски выражать Свои мысли. Через творение Он явил Свое бытие, мудрость и силу. Через Писание Он явил Свою личность, замыслы и намерения. Но если это так, то почему же нам настолько трудно понять их истинный смысл? Умные люди постоянно спорят о том, что же Бог хотел сказать роду человеческому. Между ними нет согласия относительно того, как мир был создан, каким образом наступит его конец и что происходит между этими двумя точками. Проблема, конечно, не в умении Бога доносить Свои мысли, а в способности человека их понимать. И, пожалуй, ни одна часть Божьего Слова не вызывает столько разногласий, сколько библейское пророчество. Поэтому, прежде чем в подробностях изучать грядущие события, необходимо уделить время вопросу о том, как толковать пророческие Писания.

Немного ясности в море сомнений

У многих христиан библейские пророчества вызывают скептицизм и недоумение. Многие убеждены, что только люди, обладающие особым даром истолкования, могут понимать сложные библейские пророчества с такими невообразимыми деталями, как зверь с десятью рогами или саранча подобная коням, но с лицами как у людей. Другие же настолько пресытились престранными истолкованиями и несбывшимися прогнозами, что впали в некий эсхатологический агностицизм, провозгласив себя ничего не понимающими в пророческой литературе.

Эта позиция вполне понятна для человека, который некогда был полностью уверен, что антихрист – это один из современных ему известных политиков, или несколько раз ожидал восхищения церкви в некий объявленный день. Подходя к истолкованию библейских пророчеств, необходимо помнить несколько моментов, ясно открытых нам в Писании.

1. Бог дал нам пророчество, чтобы его понимали

Апостол Иоанн в начале книги Откровение заявляет, что это «откровение Иисуса Христа» (Откр. 1:1), то есть, раскрытие истины о том, что намерен совершить Иисус, Царь и Судья. Господь явил нам пророческие истины, чтобы они изменяли нас. Из этого следует, что истины эти постижимы. Если пророческое слово важно Господу, оно должно быть важно и нам.

2. Бог дал нам помощь для понимания пророческого Слова

Когда мы родились свыше и вошли в Божью семью, мы были помазаны Святым Духом (1 Иоан. 2:20, 27), и это помазание позволяет нам понимать Божьи истины. До обращения наши умы были омрачены, и мы были неспособны правильно понимать Божьи слова. Теперь же мы не только способны понимать Божьи слова, но и Святой Дух помогает нам, когда просвещает истину так, чтобы мы могли познавать ее. Святой Дух, Который лишь один знает весь разум Божий, помогает и нам понимать эти мысли, открывая их смысл (1 Кор. 2:11-13). Поскольку это так, то ни один христианин не может сказать, что библейские пророчества невразумительны и понятны только немногим специалистам.

3. Бог дал нам Священное Писание

Каждое слово Писания, которое Бог даровал нам через апостолов и пророков, богодухновенно (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:19-21). И поэтому каждое слово исключительно важно. Вопреки мнению многих, Бог не просто подобрал нам некоторые идеи, а авторы Писания их подхватили и развили – каждый по-своему. Все слова Писания, включая пророчества, значимы и достойны нашего пристального внимания.

Это размышление должно побудить нас тщательно исследовать Писания, чтобы понимать смысл всего сказанного. Ведь если Бог сообщает нам нечто, значит, это нечто можно понять. Как сказал апостол Петр: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему» (2 Пет. 1:19).

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА ВЕРНОГО ТОЛКОВАНИЯ

В свете всего вышесказанного, рассмотрим четыре принципа здравого толкования библейского пророчества.

1. Толкуйте пророческие тексты буквально

Из всех принципов толкования пророчеств этот – самый главный. Но что имеется в виду под буквальным толкованием, ведь всем понятно, что мно-

гие пророческие тексты полны символов и образов? При буквальном толковании мы толкуем отрывок Писания так же, как любое литературное произведение и даже простой разговор.

Например, если я скажу вам, что только что видел на улице трех коричневых псов, вы поймете меня буквально. Вы не станете искать в моих словах скрытый смысл, но примете, что я видел трех (не пять) коричневых (не черных) псов (не котов) на улице (не в парке). В обычной жизни отказ от буквального понимания означает полную неразбериху и бессмысленность всякого разговора. Наш подход к пророческому слову следует той же логике.

Буквальный метод толкования – это метод, при котором каждому слову присваивается то же самое значение, какое оно имеет в обычной, повседневной, общеупотребительной речи. ...Это называется историко-грамматическим подходом к толкованию, то есть, значения слов обуславливаются грамматическими и историческими причинами².

«Чтобы выявить обычные, общеупотребительные значения слов библейского языка, – пишет Пол Тэн, – необходимо учитывать соответствующие правила грамматики и риторики, а также фактические данные библейской истории и культуры»³.

Буквальное толкование опирается на предпосылку, что Бог, желая, чтобы люди Его понимали, использовал для Своего откровения обычные правила человеческого общения.

При буквальном толковании учитывается, что и в обычной человеческой речи, и в Писании используется такой способ выражения как речевые фигуры. Например, если бы я сказал вам: «Как-то вечером я сидел на заднем дворе, и там были миллионы комаров», – вы немедленно узнали бы в слове «миллионы» фигуру речи (в данном случае, гиперболу). Конечно, я не считал комаров, я просто хотел сказать, что их было много. Вы поняли бы мое высказывание в соответствии с обычным словоупотреблением. Если человек говорит: «Я замерзаю!», – мы воспринимаем его слова в обычном смысле. Мы не думаем, что температура его тела упала до 0 градусов Цельсия, просто ему очень холодно. Таким образом, буквальное толкование – это не то же самое, что «буквализм», или «механистический подход к языку», игнорирующий символы образную речь. В свете того, что в пророчествах есть много символов и речевых фигур, необходимо дать более точное определение буквального (нормального, обычного, привычного) подхода к толкованию.

Буквальное толкование – это основной, базовый подход к толкованию библейских пророчеств. Говоря в целом, буквальное толкование – это гер-

² J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 9.

³ Paul Tan, *The Interpretation of Prophecy* (Winona Lake, Ind.: BMH, 1974), 29.

меневтическая система, в основе которой лежит историко-грамматический метод толкования. (*Герменевтика* – это наука о толковании Библии, устанавливающая законы и принципы отыскания смысла текста Писания). Приступая к толкованию пророческого текста, необходимо в первую очередь взглянуть на него с точки зрения обычного словоупотребления и обычных правил толкования, не ища ни образного, ни мистического смысла.

Один автор призывает толкователей Писания «выбрать отправной пункт, и этот отправной пункт – понимание документа в соответствии с обычными, принятыми, традиционными нормами речи, что включает, среди всего прочего, и простоту понимания»⁴. Например, когда Бог обещал Аврааму и его потомкам землю Ханаанскую в вечное наследие, а также что Он будет их Богом (Быт. 17:8), как надо толковать этот отрывок? Согласно буквальному толкованию, здесь Бог дает обещание о земле и об отношениях с Ним. При буквальном толковании мы воспринимаем отрывок, как есть, не ища скрытого смысла, поскольку в самом отрывке нет ничего, что побуждало бы нас к этому.

Этот общий подход служит основой для здравого толкования Писания. И все же это далеко не все, как отмечает Эллиотт Джонсон:

Мы обнаружили, что принцип языковой нормы должен быть общим принципом, однако, общий принцип не может предписывать конкретного значения или значений. Общий принцип может лишь указывать на общие смысловые пределы того или иного текста. Таким образом, буквальное толкование, в строгом смысле слова, следует определить как систему смысловых пределов. Эта система основана на общем принципе... что любой текст должен последовательно толковаться в рамках своего контекста. Например, слово «змей» в обычном смысле слова означает животное, и только животное. Однако эта языковая норма вовсе не предписывает, что слово «змей» в Бытие 3:14 может означать только животное. И все же буквальный подход к толкованию предполагает, что сначала надо признать в змее только животное. Затем мы рассматриваем ближайший и широкий контекст и ищем дополнительные указания на возможные смыслы. Змей разговаривает (3:1-5) и рассуждает как враг Божий. Поэтому согласно буквальному толкованию змей – не только животное, но и враг Божий... Ценность буквального подхода, таким образом, в том, что он подчеркивает нормативную роль контекстов при выявлении возможных смыслов и определяет нор-

⁴ Bernard Ramm, *Protestant Biblical Interpretation*, 3d rev. ed. (Grand Rapids: Baker, 1973), 121.

*мативную практику толкования. Вот почему такой подход исключает идеи, не вытекающие из самого текста*⁵.

Именно поэтому при толковании пророческих текстов важно придерживаться буквального подхода. Без него обосновать правильность того или иного толкования просто невозможно. В противном случае высшей инстанцией становится сам толкователь. Если в Бытие 17:8 фраза «земля Ханаанская» означает не конкретное место на Ближнем Востоке, то что она означает? Небеса, церковь? Такие толкования могут быть лишь результатом привнесения в Бытие 17:8 смысла, отсутствующего в тексте. Но при таком аллегорическом или иносказательном подходе толкование уже не привязывается к фактам, а становится плодом творческого воображения толкователя.

Итак, базовым, основным подходом к толкованию пророчеств в Библии должен быть буквальный подход. Затем в пределах этого буквального толкования мы внимательно всматриваемся в конкретные слова и фразы. Следует ли понимать это слово буквально или символически? Иногда ответ приходит сам собой.

В Иоанна 1:28 говорится, что Иоанн Креститель крестил в Иордане. Здесь с толкованием не возникает никаких трудностей. Когда в следующем стихе появляется фраза «Агнец Божий», мы тоже легко понимаем, о чем идет речь. Нам понятно, что слово «агнец» использовано в переносном смысле, чтобы сообщить нечто о реальном человеке, Иисусе из Назарета. В пророчестве Исаии: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его» (Ис. 11:1) мы видим образное описание реальной исторической личности – Иисуса Христа. «Таким образом, необходимо отметить, что буквальный подход к толкованию вовсе не отрицает существования образного языка. Буквальное толкование отрицает лишь то, что образный язык должен уничтожать буквальные истины, которые доносятся с помощью этих образов. Через образы нам открывается буквально воспринимаемая истина»⁶.

Символы – прекрасное средство выразительности. Символы доносят истину точно и наглядно. В 11 главе Откровения апостол Иоанн мог бы потратить несколько страниц на описание духовно-нравственного состояния Иерусалима. Но он назвал его «Содом и Египет». Мгновенно в нашем сознании возникают яркие образы того, что апостол хотел сказать.

Иначе говоря, символы и образы используются для того, что передать некую буквально воспринимаемую истину. Задача толкователя – найти эту

⁵ Elliott E. Johnson, “Premillennialism Introduced: Hermeneutics,” in *A Case for Premillennialism*, ed. Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend (Chicago: Moody, 1992), 17.

⁶ Pentecost, *Things to Come*, 13.

истину посредством исследования образов. Впрочем, некоторые образы таковы, что согласие по их истолкованию едва ли достижимо:

О том, используется ли слово или фраза в переносном или прямом смысле в том или ином контексте, сторонники буквального подхода часто не соглашаются. Некоторые отрывки не вызывают особой трудности, и по ним постепенно вырабатывается общее мнение, тогда как другие вызывают среди толкователей значительные разногласия в отношении того, нужно ли понимать их символически или нет. Но это скорее проблема применения, чем метода⁷.

Например, в Откровение 2:10 Смирнской церкви сказано, что они будут иметь «скорбь дней десять». Означают ли эти десять дней в буквальном смысле полторы недели или это образное обозначение краткого периода времени (а, возможно, и десяти периодов скорби)? Церковь в Смирне была, конечно, у порога гонений, но означают ли десять дней буквально полторы недели, остается предметом споров среди сторонников буквального подхода.

В Откровение 8:8 Иоанн пишет, что треть моря стала кровью в результате Божьей кары. В буквальном ли смысле третья часть океана стала кровью? Или же кровь – это символ некоторого аспекта кары Божьей, который еще не явлен? Трактовка этого стиха вызывает споры среди исследователей. Впрочем, различия во мнениях не означают внутренней противоречивости самого буквального подхода. Как уже говорилось выше, это скорее проблема применения, а не метода. В силу разного опыта, образования, культуры у нас могут быть разные взгляды на конкретные детали текста, такие как, например, буквальность или символичность «крови» в Откровение 8:8. Однако все сторонники буквального подхода согласятся с тем, что этот отрывок говорит о какой-то страшной казни, которая грядет на мир. Даже если они не согласны в отношении буквальности или символичности слова «кровь», они, тем не менее, не отходят от принципа буквального толкования пророчеств и не переводят данное пророчество в плоскость метафор или аллегорий, усматривая за образами, например, духовное обольщение, пришедшее на мир (Ленски), или вторжение вандалов в Римскую империю (Барнс)⁸. Все эти аллегорические трактовки лишний раз показывают, что при отходе от буквального подхода, уменьшается и степень подчиненности толкования тексту.

Отказавшиеся от принципа буквального понимания (например, амилленаристы) подходят к пророчествам как к аллегориям, метафорам. При аллегорическом или мистическом толковании буквальный смысл текста рас-

⁷ Thomas D. Ice, “Dispensational Hermeneutics,” in *Issues in Dispensationalism*, ed. Wesley R. Willis and John R. Master (Chicago: Moody, 1994), 33.

⁸ Gary Cohen, *Understanding Revelation* (Chicago: Moody, 1978), 23-37.

смачивается как второстепенный по отношению к «духовному», скрытому. Сторонники аллегорического подхода исходят из того, что пророческие тексты Писания имеют тайный глубинный смысл. Однако отказ от буквальной трактовки как основной делает процесс толкования Писания слишком произвольным. Как заметил Бернард Рамм: «Опасность аллегорического метода в том, что он затуманивает буквальный смысл Слова Божьего»⁹. Следует добавить, что при этом также теряется всякая объективность толкования, поскольку нет никаких причин, почему одна аллегорическая трактовка более правильна, чем другая. Почему трактовка Барнса о том, что третья труба (Откр. 8) означает нашествие вандалов, должна быть более правильна и авторитетна, чем идея Ленски о том, что третья труба – это обольщение, пришедшее на мир?

Хотя консервативные амилленаристы строго придерживаются буквального подхода в большинстве других областей учения, в отношении пророчеств они предпочли пользоваться аллегорическим методом. Например, они отказались от толкования, что Иисус Христос будет царствовать над Израилем на этой земле когда-то в будущем, и утверждают, что данные пророчества говорят о Его духовном Царстве в сердцах тех, кто принадлежит к церкви. Аллегорический подход кажется особенно неуместным, если применить его совместно с буквальным к такому отрывку как, например, Луки 1:31-33.

В этом отрывке архангел Гавриил благовествует Марии о том, что она, дева, зачнет во чреве и родит Сына, который будет царствовать над народом израильским. Амилленаристы трактуют этот текст о рождении Христа буквально и приходят к выводу, что Христос был физически рожден девой Марией. Однако во второй части благовещения они усматривают метафору, а именно, в словах Гавриила о Царстве Иисуса. Они утверждают, что Царство будет не над «домом Иакова» на «престоле Давида», а над сердцами искупленных святых в церкви Христовой. Последовательный буквальный подход, трактующий текст исходя из обычного словоупотребления, помогает избежать столь непоследовательного и порой сугубо произвольного подхода к толкованию. Этот пример ярко иллюстрирует недопустимость одновременного использования двух противоположных методов толкования.

Таким образом, первое и основное правило толкования гласит, что пророческие тексты следует трактовать буквально. «Использование буквального метода продиктовано самой природой Писания. Во-первых, Писание выражает обетования Божьи с достаточной ясностью – с учетом необходимого контекста. И, во-вторых, Писание очерчивает пределы наших ожиданий в отношении будущих деяний Божьих с достаточной полнотой – с учетом не-

⁹ Ramm, *Protestant Biblical Interpretation*, 30.

обходимого контекста»¹⁰. Буквальный подход к толкованию Слова Божьего, таким образом, позволяет здраво и разумно трактовать пророческие тексты.

2. Толкуйте, сравнивая пророчество с пророчеством

Бог не дал всей полноты пророчеств какому-то одному пророку. На протяжении веков Он открывал всю глубину и широту пророческой картины разным людям. Поэтому, чтобы полнее охватить тот или иной предмет пророчества и избежать ошибочных выводов, необходимо сравнивать пророчества между собой. Апостол Петр сказал, что «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою» (2 Пет. 1:20). Это подразумевает, в частности, и то, что ни одно пророчество Писания не может быть истолковано в отрыве от других, без учета всего, что сказано Богом о рассматриваемом предмете.

О грядущем Царстве говорится в 20 главе Откровения, откуда мы узнаем, что оно будет длиться тысячу лет. Однако мы допустим серьезную ошибку, если заключим, что в 20 главе Откровения Бог сказал решительно все о тысячелетнем Царстве. Ветхозаветные пророки много говорили об этой теме, и чтобы верно понять Откровение 20, мы должны услышать Исаию, Даниила, Иеремию и других.

Если бы мы ограничились своим пониманием антихриста сведениями из 7 главы Даниила, картина была бы неполной, потому что об этом предмете писали также апостолы Павел и Иоанн. Поскольку Бог – автор всех пророческих Писаний, логично считать, что Он не будет противоречить Сам Себе. Бог говорит последовательно и однозначно, поэтому разумно ожидать от Его пророчеств внутренней цельности. Встречая места, трудные для понимания, не следует забывать об этой внутренней цельности библейских откровений. Трудности – не противоречия. Нужно помнить, что один текст может толковаться при помощи другого, поскольку Бог – автор обоих.

Авторы Нового Завета часто цитируют ветхозаветные пророчества. Этому есть множество причин, и в том числе – указание на исполнившиеся пророчества и сопоставление того или иного древнего пророчества с пророчеством, данным новозаветному автору. Новозаветное откровение может дать нам более полное и ясное понимание ветхозаветного отрывка, однако и ветхозаветный отрывок, так или иначе, содержит то же самое откровение – прямо или косвенно. Например, пророк Даниил трижды упоминает «мерзость запустения». В пророчествах Даниила приводятся сроки этого события и ряд его характеристик. Однако слова Господа Иисуса в 24 главе Матфея – ценнейшее пояснение к этой малопонятной фразе.

¹⁰ Johnson, “Premillennialism Introduced: Hermeneutics,” 21.

Вместе с тем толкователь не должен пренебрегать откровениями Ветхого Завета, заключив, что они якобы ниже по значимости, чем более глубокие, «духовные» новозаветные истины. Такие отрывки как Исаия 2:2-4, описывающие золотой век, грядущий на землю, нельзя лишать значимости посредством метафорических истолкований. Говоря об аллегорическом толковании таких мест Писания амилленаристами, один постмилленарист заметил, что они «оставляют огромное множество пророчеств без объяснения, и те становятся просто бессмысленными»¹¹. Ветхозаветные пророчества нельзя сбрасывать со счетов. Их смысл только расширяется и углубляется новозаветными откровениями, но не отменяется и не изменяется.

Таким образом, при толковании пророчества необходимо сопоставлять Писание с Писанием. Это даст более полную и ясную картину того, что Бог намеревается совершить, а, возможно, укажет и на то, когда и как это произойдет.

3. Толкуйте с учетом возможных временных интервалов

Пророки, провозглашая Слово Божье, часто не знали, что исполнение их пророчеств будет разделено временными промежутками. «Авторы этих текстов Священного Писания как бы взирали на предсказываемые события издали, и, видя их как ряд горных вершин, не понимали, что между вершинами лежат огромные долины времени. Это особенно справедливо в отношении событий первого и второго пришествий Христа»¹².

Когда в пророчестве говорится о нескольких событиях, выстроенных в ряд, это вовсе не значит, что они исполнятся одновременно или сразу друг за другом.

Например, Захария предсказывал первое пришествие Христа, сказав: «Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле» (9:9). Это пророчество исполнилось во время торжественного входа Христа в Иерусалим. Но далее пророк говорит, что владычество Мессии будет над всей землей (ст. 10), а это пророчество исполнится только при втором пришествии Христа. Маловероятно, что Захария заранее знал, что между первой и второй частью пророчества пройдет несколько тысяч лет.

То же самое можно сказать и о других пророках. Исаия говорил, что Христос пришел «благовествовать нищим... исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение... проповедовать лето Господне благоприятное» (61:1-2). Иисус Христос Сам истолковал этот отрывок в Луки 4:16-21, сказав, что эти слова относятся к Его первому пришествию.

¹¹ Loraine Boettner, *The Millennium* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1958), 119.

¹² Leon Wood, *The Bible and Future Events* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 24.

Он даже специально остановил чтение в середине предложения и пояснил, что эти слова исполняются сейчас. Однако Исаия в своем тексте продолжает говорить о «дне мщения Бога нашего», что, несомненно, относится ко второму пришествию Господа. Знал ли Исаия, что между первой и второй частью его пророчества пройдет несколько тысяч лет? Скорее всего, не знал.

Такой телескопический эффект много раз встречается у пророков и выявляет временные промежутки в исполнении пророчеств. Ключевой текст, который мы будем подробно изучать позднее, Даниила 9:24-27, содержит промежуток, который крайне важно учитывать для правильного толкования этого пророчества. Конечно, мы можем узнать о таких временных интервалах в исполнении пророчеств только благодаря прогрессирующему Божьему откровению.

4. Толкуйте образные выражения по Писанию

Исследования в области человеческого общения показывают, что мы усваиваем гораздо больше информации, когда мы ее не только слышим или читаем, но еще и *видим*. Поскольку пророки не использовали в своих пророчествах ни схемы, ни графики, и поскольку у них не было программы «PowerPoint», им приходилось полагаться только на средства языка. Некоторые пророки все-таки прибегали к наглядным пособиям и действиям, но в целом Слово Божье доносилось с помощью языка. Символы и образы стали неотъемлемой частью того, что провозглашали пророки. Как уже говорилось, за символами и образами стоят вполне буквальные истины. При истолковании образов целесообразно знать и выделять три типа пророческих символов: 1) раскрываемые ближайшим контекстом, 2) раскрываемые широким контекстом, 3) раскрываемые культурно-историческим контекстом.

В первую очередь необходимо изучить ближайший контекст. Некоторые пророчества истолковываются прямо в тексте самими пророками. Иногда в тексте появляется ангел-толкователь, чтобы объяснить тот или иной символ, а иногда это делает Сам Господь Иисус.

В Откровении 17 апостол Иоанн видит «великую блудницу, сидящую на водах многих». Некоторые образы поясняются самим ангелом далее по тексту. Он говорит Иоанну, что «воды» – это многочисленные народы, племена и языки (ст. 15). В знаменитом видении Иезекииля о сухих костях Сам Господь поясняет, что сухие кости означают весь народ израильский (Иез. 37:11). Если бы не это объяснение, мы наверняка бы пустились в бесконечные жаркие дискуссии о том, что означает этот символ.

Далее необходимо учесть широкий контекст. Вторая категория пророческих символов – это те, смысл которых раскрывается через другие от-

рывки, находящиеся вне ближайшего контекста. Например, в одном месте Библии использовано большое количество образов, а в другом они повторяются уже другим автором. Нет ничего удивительного, например, в том, что у Даниила, писавшего более, чем на век позже Исаии, использован тот же пророческий символ, что и у Исаии. У новозаветных авторов было в распоряжении целое наследие символической литературы Ветхого Завета, и под водительством Святого Духа, истинного автора Писания, они использовали многие из доступных им образов. Это особенно относится к символике новозаветной книги Откровение, где

насчитывается триста сорок восемь аллюзий к еврейскому канону, которые можно проследить и по вербальному сходству, и по контекстуальной связи. Из них около девяноста пяти повторяются, так что в действительности упоминается около двухсот пятидесяти ветхозаветных отрывков, в среднем более чем по десять на каждую главу Откровения¹³.

Благодаря такой статистике видно, что для понимания книги Откровение крайне важно знать Ветхий Завет, поскольку только так толкователь может избежать излишних спекуляций и домыслов.

В Откровение 12:14, например, жене даются два крыла большого орла, чтобы она могла бежать от змея. Сама глава указывает на то, что жена – это народ израильский, а змей – сатана. Но что такое крылья большого орла? Значит ли это, что в последний день Израиль будет восхищен по воздуху? Скорее всего, нет. Образ крыльев орла встречается в Исход 19:4 и Исаия 40:28-31 и относится к заботе и избавлению любящего Господа. Таким образом, Откровение 12:14 говорит, что Бог спасет Свой народ в последний день так же, как Он спас его во времена Исхода. Таким образом, этот отрывок указывает не на способ спасения, а на факт спасения.

Еще один пример – Откровение 11:3-4, где говорится о двух свидетелях, которые «суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». Откровение 11:4 невозможно истолковать верно, если прежде не изучить использованный здесь образ из 4 главы Захарии. Итак, наличие в тексте образов и символов – это не повод для фантазирования. Тот факт, что используемые одними авторами образы повторяются у других авторов, задает четкие параметры для толкования. Наличие символов не дает толкователю права выводить из текста произвольный смысл.

И, наконец, необходимо изучить культурно-исторический контекст. Некоторые символы отражают культурно-исторические особенности времени, в которое жили пророки. Значение этих образов раскрывается уже не через другие образы Писания, а через анализ исторической эпохи, в кото-

¹³ Merrill C. Tenney, *Interpreting Revelation* (Grand Rapids: Eerdmans, 1973), 101.

рую создавались эти записи. Например, «белый камень» из Откровения 2:17 и «столп» из Откровения 3:12 – это реалии исторической эпохи, в которую жил апостол Иоанн. Чтобы яснее понять заложенный Богом смысл этих стихов, важно разобраться со значением символики первого века.

ЗДРАВОО ТОЛКОВАНИЕ ПРОРОЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Надеемся, что вышеизложенные правила толкования пророческих текстов подчеркнули важность наших герменевтических принципов. Без четких принципов толкования невозможно правильно понимать пророчества. Пророческие тексты могут быть трудными из-за того, что в них описываются события, которые еще не произошли. Однако поскольку некоторые пророчества уже исполнились в буквальном смысле, мы можем быть уверены, что еще не исполнившиеся пророчества (или исполнившиеся не полностью) также исполнятся буквально. Мы верим, что Иисус Христос в буквальном смысле вернется на землю и будет царствовать после второго пришествия, потому что Он в буквальном смысле пришел на землю в первое пришествие и родился от девы Марии в Вифлееме.

Изучая пророческое слово, необходимо проявлять должное прилежание и усердие, полагаясь на водительство Святого Духа, Который, будучи автором Писания, направляет нас в постижении Божьей истины. Только так у нас сформируются твердые убеждения в отношении библейских пророчеств. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь твердые убеждения в отношении пророчеств, хотя многие скажут, что излишняя уверенность указывает на узость взглядов. Но ведь такая уверенность может быть и результатом ясного мышления. Впрочем, твердая личная позиция в отношении эсхатологических истин не дает нам права нападать на людей, исповедующих другие взгляды. К сожалению, дискуссии по эсхатологическим вопросам часто сопровождались и до сих пор сопровождаются взаимными нападками и высокомерным отношением верующих друг к другу. Нет ничего плохого в том, чтобы подвергать ту или иную позицию здоровой критике с точки зрения Писания. Но нападать на людей, придерживающихся других взглядов, ставя под сомнение их интеллект или личные качества, – это уже совсем другое. Отстаивая свою позицию, мы должны быть живым подобием Христа, который, как известно, был полон благодати и истины.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗАВЕТ С АВРААМОМ

Любой человек, когда-либо собиравший пазл из тысячи частей, знает, что при этом не стоит брать первый попавшийся кусочек и пытаться выяснить, на какое место картинка его поставить. Даже имея изображение на крышке коробки, с таким подходом вы скоро устанете и бросите это занятие. Всем собирателям пазлов известна главная заповедь: «Сначала собери края пазла». После сборки края у вас уже есть рамка. Остальные части картинка теперь значительно легче собрать, хотя для некоторых отдельных кусочков все же трудно найти правильное положение.

То же самое относится и к нашему «эсхатологическому пазлу». У нас есть множество частей, но они разбросаны по всему Писанию. Определить, как их соединить, очень сложно. Важно сначала собрать рамку, края картины, прежде чем переходить к внутреннему содержанию. Рамка для библейских пророчеств – это библейские заветы.

Когда мы, наконец, правильно поймем библейские заветы, мы сможем разложить все остальные части картины по местам без оговорок, предположений и сомнений. Говоря о важности библейских заветов для понимания пророчеств, мы, прежде всего, имеем в виду завет с Авраамом, завет с Давидом и Палестинский завет. В Писании есть и другие заветы, но именно вышеперечисленные существенны для понимания событий последнего времени.

ПОНЯТИЕ ЗАВЕТА

В Ветхом Завете собственно заветом назывался договор между двумя сторонами, оговаривавший их общие интересы и ответственность друг перед другом. В большинстве случаев это были двусторонние соглашения, по которым обе стороны принимали на себя определенные обязательства. Завет с Моисеем на горе Синай – типичный пример двустороннего, или условного, завета.

В отличие от этого, односторонний, или безусловный, завет, хотя и касался обеих сторон, но за его исполнение несла ответственность только одна сторона. Таким был завет с Авраамом.

Для культуры древнего Ближнего Востока заветы были обычным явлением, что подтверждается многочисленными текстами Писания. Заветы заключались между отдельными людьми, как, например, в случае с Авраамом и Авимелехом, когда они договорились о колоде в Вирсавии (Быт. 21:22-34). Также обычной практикой было заключение заветов между народами, и именно поэтому Господь однозначно запретил Израилю вступать в союз с некоторыми племенами (Исх. 23:23-33). К заветам относились очень серьезно, и исполнение их считалось делом священным. В противном случае репутация стороны, нарушавшей договор, считалась запятнанной.

Как правило, завет оговаривал некоторые благословения для тех, кто исполнил его условия, и проклятия для тех, кто не исполнил. Таким образом, когда Бог вступил в завет с Авраамом, это было вполне обычным делом. Конечно, это не значит, что люди могли запросто вступить в завет с Богом Всемогущим. Это значит лишь то, что Авраам и его потомки отлично понимали, что такое завет.

Следует также отметить, что речь не идет о так называемом богословии заветов. В рамках богословия заветов все Писание пытаются понимать в контексте богословских заветов дел, искупления и благодати. Данная точка зрения рассматривается позже.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕТА С АВРААМОМ

Тексты, описывающие завет с Авраамом и его конкретные положения, записаны в нескольких местах книги Бытия (см. 12:1-7; 13:14-17; 15:1-21; 17:1-27; 18:17-19; 22:15-18). Этот завет был заключен между Богом и Авраамом и его потомками Исааком и Иаковом. В 17 главе Бытия Господь возвестил Аврааму:

И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом... Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным и потомству его после него (Быт. 17:7-8, 19).

Завет Авраама состоит из трех основных обетований. Во-первых, это *личные* благословения Авраама, во-вторых, благословение его потомков, то есть *всего народа*, и, в-третьих, благословение *всех народов*. Так Бог пообещал благословить Авраама и возвеличить его имя.

Личное благословение включало не только обещание, что от Авраама произойдет великий народ, но и то, что он станет отцом многих народов, и

многие цари будут его потомками. Ему также было обещано Богом процветание и земля Ханаанская в вечное наследие. Благословения, обещанные потомкам Авраама (*народу*), придут через Исаака и Иакова. Среди них – гарантия продолжения его великого рода, земля Ханаанская в вечное наследие и постоянство вечного завета с Авраамом. Благословение, обещанное *всем народам*, заключалось в том, что все народы будут благословлены через потомков Авраама по плоти.

Хотя завет был заключен с Авраамом и его потомками, это не значит, что Бог забыл про языческие народы. Через иудеев в мир пришли великие духовные благословения. Через вождей и пророков Израиля Бог явил Себя миру. Через Моисея, пророков и других древних иудейских авторов мы получили богодухновенное Священное Писание. Но, конечно, главное благословение пришло через Господа Иисуса Христа, который Своей смертью на кресте даровал спасение всем народам.

Из этих трех обетований каждое уже в какой-то мере исполнилось. Но некоторые обещания все еще ожидают исполнения. Исполнившиеся обетования исполнились буквально, не символически, и это позволяет нам сделать вывод, что все обетования непременно будут исполнены так же.

Те части завета с Авраамом, которые уже исполнились, исполнились в своем буквальном прочтении (в соответствии с историко-грамматическим методом толкования Библии, то есть, не аллегорически и не символически). На основании этого можно предположить, что все обетования завета с Авраамом будут исполнены так же¹⁴.

Разумно также предположить, что способ, которым Бог исполняет обетования, не мог измениться с буквального на аллегорический. Ведь если бы произошло так, и условия завета изменились, то это было бы ясно открыто его участникам. Об исполнении обетований речь пойдет далее.

ХАРАКТЕР ЗАВЕТА С АВРААМОМ

Пожалуй, самое важное, в чем нужно определиться в отношении завета с Авраамом, это его характер. Какой перед нами завет, условный (двусторонний) или безусловный (односторонний)? От ответа на этот вопрос зависит подход к изучению этого завета.

Если завет с Авраамом условный (его исполнение зависит от постоянного послушания Израиля Богу), то придется заключить, что Израиль, как народ, утратил право на благословение из-за грехов и беззаконий и уже не может ожидать исполнения обетований по завету. Обещанные благослове-

¹⁴ Renald E. Showers, *There Really Is a Difference!* (Bellmawr, N.J.: Friends of Israel, 1990), 59.

ния перешли на церковь Иисуса Христа, в которой и произойдет их исполнение. Если же завет с Авраамом безусловный (его исполнение зависит только от Бога), то у израильского народа есть надежда на будущее, поскольку еще не все обетования завета исполнены до конца.

Большинство толкователей придерживаются мнения, что не все положения завета с Авраамом были полностью исполнены ко времени окончания Ветхого Завета. Поэтому открытым остается вопрос, как Бог исполнит эти обетования – буквально, то есть, благословением Израиля, или аллегорически, то есть, благословением церкви.

Условный завет?

Некоторые исследователи считают этот завет условным. Как писал Лорейн Беттнер, сторонник постмилленаризма:

Те, кто называли себя Израилем, по сути дела, перестали быть таковыми с точки зрения пророчеств и завета, поскольку потеряли право на принадлежность к израильскому обществу, когда отвергли Мессию, и после этого все обетования завета Авраама и все обетования Божьи стали принадлежать оставшимся верными и только им. По этой причине они и стали истинным Израилем и Иудеей, семенем Авраамовым и христианской церковью... Возможно, это прозвучит грубо, но с Израилем покончено. Впрочем, правильнее будет сказать, что Бог уже не имеет с ним дел как с народом¹⁵.

Беттнер рассматривает завет с Авраамом как условный, и поэтому заключает, что Израиль как народ, утратил свои благословения.

Придерживающиеся такого мнения указывают на ряд условных положений в завете с Авраамом, а именно:

Вопреки мнению, которое нам часто навязывают, завет с Авраамом не был безусловным. В противном случае, зачем Богу говорить Аврааму такие слова: «Ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их» (Быт. 17:9)? Сначала Бог говорит, что сделает Он («Я – вот завет Мой с тобой», ст. 1-8). Затем Он говорит Аврааму, что должен делать он («И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди...», ст. 9-14)... Бог потребовал от Авраама и его потомков верности в хранении милостивого дара Божьего. Есть и другие свидетельства в пользу того, что обетование земли было условным, зависящим от верности народа¹⁶.

¹⁵ Loraine Boettner, *The Millennium* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1958), 318-19.

¹⁶ Joel Green, *How to Read Prophecy* (Downers Grove, Ill: InterVarsity, 1984), 101.

Джозел Грин, опираясь на вышеприведенное мнение о земле, подтверждает его стихами из Левит 26:27-33, в которых сказано, что непослушание Израиля приведет к потере земли и аннулированию благословений завета с Авраамом.

Богослов Освальд Аллис, сторонник амилаенаризма, также полагает, что Израиль утратил обетования завета в результате непослушания:

В самом тексте завета с Авраамом действительно нет указаний на то, что благословения завета зависят от послушания. Однако эта зависимость недвусмысленно подразумевается и ясно следует из двух фактов. Первый – послушание есть необходимое условие для получения благословений при любых обстоятельствах... Второй – в случае с Авраамом на послушании делается особый акцент¹⁷.

Аллис на этом основании считает, что завет с Авраамом был условным.

Далее он ссылается на Бытие 22:18, где Бог сказал Аврааму: «И благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего». И на Божьи слова к Исааку в Бытие 26:4-5: «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоём все народы земные за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать».

Некоторые также усматривают условный элемент в следующих двух отрывках: в словах Бога в Бытие 17:1-2: «Ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя», – и в первом тексте установления завета в Бытие 12:1-3. Слова в Бытие 12 рассматриваются как обещание благословений при условии, что Авраам оставит свою страну и отправится в Ханаан.

Безусловный завет?

Действительно ли эти стихи означают, что завет с Авраамом был условным, зависящим от послушания Авраама и его потомков? Сначала может показаться, что Бог ставит Аврааму некоторые условия в текстах, описывающих завет. Однако при внимательном анализе этих и других отрывков Писания становится понятно, что этот важнейший библейский завет безусловен по самой своей сути.

Бытие 12:1-3. Это первый текст, описывающий завет с Авраамом. Есть ли в этих стихах подразумеваемое условие? Среди сторонников безусловного завета есть те, кто считает, что Авраам действительно должен был покинуть Ур Халдейский и отправиться в Ханаан, чтобы получить обетования завета. Однако после выполнения им этого условия завет стал безусловным.

¹⁷ Oswald T. Allis, *Prophecy and the Church* (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1978), 33.

Важно проследить связь между послушанием и получением благословений завета. Подтверждение или неподтверждение Богом условий завета зависело от послушания Авраама, а именно от того, оставит он Ур Халдейский или нет. Как только Авраам сделал этот шаг, послушался Бога, Бог немедленно подтвердил с ним безусловный, непреложный завет¹⁸.

Кроме первоначального условия оставления своей страны и перехода в землю обетованную, в завете нет никаких условий. Это скорее пророческое возвещение Богом того, что Он намеревается совершить¹⁹.

Эта точка зрения подчеркивает безусловный характер завета и дает толкователю твердое основание для интерпретации других пророческих текстов.

Еще один аргумент в пользу безусловности завета с Авраамом заключается в том, что слова Бога «пойди из земли твоей» (Быт. 12:1) были не условием, а призывом, приглашением.

За этим повелительным наклонением следует два имперфекта, а затем несколько когортативных имперфектов в стихах 2-3. Справедливо ли приравнивать повеление к формальному условию для Божьего благословения?... Ударение всего отрывка падает на когортативы, которые подчеркивают намерение, а не обязательство... Призыв «пойди», таким образом, – это приглашение получить дар обетования верой²⁰.

По мнению некоторых, Бытие 12:1-3 содержит только первое из нескольких условий, данных Аврааму. Они уверены, что в течение своей жизни Авраам выполнил все условия Бога, и Бог утвердил божественный завет клятвой (Быт. 15 и 22), сделав его с этого момента безусловным: «Поэтому к завершению рассказа об Аврааме обетования завета достигают уровня клятвы, и потому они безусловны и непреложны по своей сути. Последующие упоминания о клятве в Ветхом Завете явно подразумевают безусловность завета»²¹.

В первом описании завета с Авраамом в Бытие 12 еще можно усмотреть некоторое предполагаемое условие, которое Авраам выполнил, отправившись в Ханаан. Мы, разумеется, не знаем, что сделал бы Бог, если бы Авраам остался в Уре Халдейском. Возможно, премудрый Бог все равно устроил

¹⁸ J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 74.

¹⁹ John F. Walvoord, *The Millennial Kingdom* (Findlay, Ohio: Dunham, 1963), 150.

²⁰ Walter C. Kaiser, *Toward an Old Testament Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1981), 93.

²¹ Robert B. Chisholm Jr., "Evidence from Genesis," in *A Case for Premillennialism*, ed. Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend (Chicago: Moody, 1992), 54.

бы обстоятельства так, чтобы завет был исполнен – Самим Богом. Но Авраам не остался в Уре, и поэтому мы не можем знать, что было бы. После того, как Авраам послушно прибыл в Ханаан, Бог на протяжении какого-то времени несколько раз подтверждал Свой завет, дополняя и расширяя его, но не добавляя никаких условий.

Бытие 17:1-2; 22:16-18; 26:3-5. Чтобы показать безусловность завета с Авраамом, необходимо разобраться с тем, что содержится в 17, 22 и 26 главах Бытие, поскольку в этих отрывках, как может показаться, изложены некоторые условия. Ренальд Шауэрс приводит важные доводы по этим трем отрывкам Писания:

Эти утверждения исходят из уст Божьих много лет спустя после заключения завета в Бытие 15. После того как завет был формально утвержден, никаких условий не последовало. Согласно Галатам 3:15, после заключения завета к нему нельзя ничего добавлять. Сказать, что такие отрывки как Бытие 17:1-2, 22:16-18 и 26:3-5 указывают на условность завета с Авраамом, равносильно утверждению, что Бог добавил к завету некоторые условия после его заключения и тем самым нарушил принцип Галатам 3:15²².

Уолтер Кайзер отмечает, что грамматически утверждения в Бытие 17:1-2 и 12:2-3 очень схожи и поэтому должны пониматься одинаково. Другими словами, главное в Бытие 17 – это Божье намерение благословить Авраама (как в 12 главе), а не наложить на него обязательства²³. В отношении отрывков Бытие 22 и 26 он говорит, что эти главы делают акцент не на новых условиях завета, а на возможности расширения личных благословений Авраама.

Мы полагаем, что условия были наложены не на обетования, а только на участников завета, которые смогут получить эти непреложные и вечные обетования. Если условие веры не соблюдалось, патриарх просто передавал благословение дальше, не наследуя напрямую никаких личных благословений... Обетование, конечно, было дано не в 22 или 26 главе, а много раньше. Но в каждой из этих глав присутствует важный момент испытания или передачи²⁴.

Некоторые усматривают условие в Бытие 17, где Бог дает Аврааму заповедь обрезания. Однако обрезание было дано Аврааму не как условие завета (который уже существовал), а как знамение завета. Отказывавшиеся от

²² Showers, *There Really Is a Difference!* 62.

²³ Kaiser, *Toward an Old Testament Theology*, 93.

²⁴ Там же, с. 94.

обрезания, конечно, теряли благословения, обещанные Богом, но из-за этого народ не терял завета с Богом.

Отсутствие условий в этом завете может кого-то привести на мысль, что, поскольку Бог гарантировал исполнение завета, ничего не зависело от того, что делали Авраам, Исаак, Иаков и все их потомки. Однако это не так. Если участник завета отказывался «ходить перед Господом», он терял благословения завета. Это тонкое различие важно уяснить. Грех и непослушание ведут к потере благословений, но не к отмене завета. Благословения завета действительно ставились в зависимость от послушания человека, однако окончательное исполнение обетований завета с Авраамом зависит только от Бога. Он намерен исполнить обетования завета, даже если Израиль окажется неверным.

Те из нас, кто верит в вечную безопасность верующих, несомненно, усмотрят параллель между нашим положением во Христе и заветом Бога с Израилем. Будучи спасенными, мы взираем в будущее, ожидая дня нашего прославления и окончательного спасения от греха и смерти. Бог обещал привести Своих детей к славе, таково Его явленное намерение (Рим. 8). Может ли мое непослушание отменить Божье намерение? Нет. Но тогда какая разница, слушаюсь я Бога или нет? Каждый понимает, что разница огромна. От послушания зависят благословения в настоящей жизни, способность служить другим и награда в будущем веке, но наше окончательное спасение от послушания не зависит.

То же самое относится и к народу израильскому в рамках завета с Авраамом. Их непослушание не отменяет завета с Богом, но напрямую влияет на то, получают ли они благословения, и может даже на время отсрочить исполнение завета. Например, непокорность в Кадес-Варни привела к тому, что Бог отложил вход израильтян в землю обетованную на сорок лет. И все же, в конце концов, Израиль вошел в землю Ханаанскую. Божьи обетования не были отменены непокорностью и неверием Израиля. В заключение можно сказать, что

в рамках завета отдельный израильтянин получал такие личные благословения при условии послушания, которых он не мог получить, если был непослушен. Например, когда Израиль был послушен, их жизнь в земле Ханаанской была полна благословений. Когда они были непослушны, они лишились земли и были уведены в плен. Окончательное исполнение завета с Авраамом, впрочем, никогда не ставилось под вопрос, и даже во времена отступничества им давались однозначные заверения в том, что следующие поколения вернутся из плена и останутся народом²⁵.

²⁵ John F. Walvoord, *Israel in Prophecy* (Grand Rapids: Zondervan, 1988), 42.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА БЕЗУСЛОВНОСТИ ЗАВЕТА

Утверждение завета (Быт. 15:7-21)

Бытие 15:7-21. Третий библейский отрывок, показывающий безусловность завета с Авраамом, описывает утверждение этого завета в 15 главе Бытие. Авраам выразил Богу свое беспокойство по поводу обещанного наследника, поскольку до сих пор Бог не дал ему сына. Бог заверил Авраама, что у него будет сын, и тот поверил слову Господа. Бог похвалил веру Авраама и ободрил его, утвердив их завет таким способом, который был знаком и понятен Аврааму.

В те времена, когда люди заключали договор, или завет, они приносили животное в жертву и рассекали его на две части. Части укладывались друг напротив друга, а вступающие в договор проходили между ними и тем самым торжественно утверждали завет кровью. Знакомый с этим обычаем, Авраам ожидал, что Бог велит и ему, как одной из сторон завета, пройти между частями жертвенного животного, но Бог этого не повелел. Только Бог прошел между частями рассеченных животных. Этим Он ясно показал, что только Он ответственен за выполнение условий завета. Чарльз Райри называет это действие Божье поразительным и отмечает:

Это означало, что Бог поклялся в верности Своим обетованиям и взял их исполнение только на Себя. Авраам такой клятвы не давал. Он крепко спал, хотя и осознавал, в чем состоит Божье обетование... Ясно, что завет с Авраамом никак не зависел от действий Авраама; его исполнение целиком и полностью было возложено на Бога²⁶.

С. Льюис Джонсон также ссылается на действия Бога и заключает, что «обетования были безусловными, непреложными, то есть, целиком и полностью зависели от Бога и Его извечных намерений, что ясно следует из необычного утверждения завета (Быт. 15:7-21)... Бог символически прошел между частями жертвы, не предлагая Аврааму сделать того же». Он добавляет, что Бог взял только на Себя обязательства «по выполнению условий завета, тем самым гарантировав Свою верность обетованиям Своим Словом и Своей силой»²⁷.

В отличие от типичных двусторонних договоров, в которых условия выполняются обеими сторонами, исполнение завета с Авраамом целиком и

²⁶ Charles C. Ryrie, *Basic Theology* (Wheaton, Ill.: Victor, 1988), 454-55.

²⁷ S. Lewis Johnson, "Evidences from Romans 9-11," in *A Case for Premillennialism*, ed. Campbell and Townsend, 220.

полностью зависело от Божьей верности. Это весомый аргумент в пользу безусловности завета с Авраамом.

Другие отрывки

В дополнение к вышеприведенным стихам есть и другие отрывки, подтверждающие то, что Бог не отменил Своего завета по причине беззаконий и отступничества Израиля. Далее приведены лишь некоторые из многочисленных текстов, говорящих в пользу такого вывода:

Бытие 50:24 «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову».

Вопреки множеству грехов и беззаконий со стороны патриархов, которые подробно описаны в книге Бытие, Бог, по утверждению Иосифа, не отменил Своего завета.

Исход 2:24 «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом».

Более чем три века спустя после смерти Иосифа Бог снова подтверждает Свой завет как действующий, несмотря на то, что Израиль был неверен и виновен в идолопоклонстве.

Второзаконие 9:5-6 «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих... дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову... ибо ты народ жестоковыйный».

Это заявление было сделано Богом непосредственно перед входом Израиля в землю Ханаанскую. Оно еще раз подтверждает тот факт, что причина Божьего благословения вовсе не в верности израильтян. Это результат Божьей верности.

Второзаконие 4:31 «Господь, Бог твой, есть Бог милосердый; Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им».

Еще в начале своего служения Моисей сказал, что наступит время, когда Израиль впадет в идолопоклонство и отступит от Господа. За это отступничество Бог найдет на него наказание в виде рассеяния между народами. Но ради завета с Авраамом, который останется в силе даже при непокорности израильтян, Бог не уничтожит народ, но возвратит их в обетованную землю и воссоединит с Собой.

4 Царств 13:23

«Но Господь умилосердился над ними, и помиловал их, и обратился к ним ради завета Своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица Своего доныне».

В период царей Израиль и Иуда периодически впадали в идолопоклонство и непокорность. До эпохи царей Израилем правили судьи, которым то и дело приходилось спасать Израиль от многочисленных бед, навлеченных нравственным разложением и духовным упадком. Слова в 4 Царств 13:23 были сказаны почти через шестьсот лет тому же самому народу, с которым некогда был заключен завет, хотя все эти долгие годы народ непрестанно грешил. У Бога были все основания расторгнуть Свой завет с Израилем в течение этого времени, если бы не одно обстоятельство – клятва, данная при заключении завета. Исполнение завета зависело только от Бога.

Михей 7:18, 20

«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит милость... Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых».

Пророк Михей, обличавший Израиль во множестве тяжких грехов, был совершенно убежден, что Бог не оставит Своего завета, заключенного с клятвой. Он знал, что наказание Израиля неотвратимо, но был уверен, что у народа есть будущность и надежда, поскольку Бог даровал патриархам непреложные обетования.

Луки 1:67-73

«И Захария... пророчествовал, говоря: “Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему... как возвестил... что... помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам”».

Престарелый священник Захария, размышляя над минувшими столетиями, провозгласил по вдохновению от Святого Духа, что Бог непременно исполнит Свой святой завет и клятву, данную Аврааму.

Деяния 3:25-26

«Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: “И в семени твоём благословятся все племена земные”. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших».

Эти слова апостола Петра были сказаны спустя несколько месяцев после того, как народ израильский отверг Иисуса Христа, однако апостол утверждает, что завет остался в силе. Ренальд Шауэрс подчеркивает важность употребленного здесь времени глагола: «Петр использует настоящее время (вы – сыны), указывая тем самым, что иудеи все еще остаются сынами завета, и завет не отменен из-за их непокорности. Единственной причиной, почему завет с Авраамом мог оставаться в силе, несмотря на то, что Израиль отверг Христа, был его безусловный характер»²⁸.

Евреям 6:13,17-18

«Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою... Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду».

Автор Послания к евреям черпает твердую надежду на спасение в том, что Бог некогда заключил завет с Авраамом. «Завет Авраама оставался источником утешения и надежды для евреев, которые жили при написании Послания к евреям (около 60 г. н. э.), несмотря на то, что за несколько десятилетий до этого народ отверг Христа»²⁹. Из рассуждений автора послания понятно, что он считал завет с Авраамом действующим и не расторгнутым, хотя израильтяне и совершили множество беззаконий, включая страшный грех отречения от Мессии.

Неверие и непослушание Израиля не отменили завета и его обетований. Отдельные личности или группы израильтян могли потерять благословения, однако сам завет оставался в силе. Несмотря на их отступничество, Бог возвестил через пророка Иеремию, что доколе пребудут солнце, луна и звезды, Израиль останется народом Божиим («народом предо Мною навсегда», Иер. 31:35-37). Так же и пророк Иезекииль, обличив отступничество и непокорность народа, завершил свои предсказания уверенным возвещением грядущего восстановления Израиля (Иез. 20). Таким образом, понятно, что исполнение завета с Авраамом целиком и полностью зависит от верности Бога.

Убедительные доводы

Есть убедительные доводы в пользу того, что завет с Авраамом был безусловным, и что его исполнение полностью зависело только от Бога. Во-

²⁸ Showers, *There Really Is a Difference!* 66.

²⁹ Там же, с. 76.

первых, завет был дан без упоминания каких-либо условий. Если в первом описании завета и присутствовало подразумеваемое условие (оставить родство и отправиться в землю Ханаанскую), то оно было однозначно исполнено. При повторном возвещении завета с Исааком и Иаковом (Быт. 26 и 28) к нему не было добавлено никаких условий. Во-вторых, утверждения в Бытие 17, 22 и 26, в которых можно усмотреть дополнительные условия, на самом деле их не содержат. Эти утверждения были сделаны много лет спустя после утверждения завета и относятся к намерению Бога благословить Авраама еще больше. В-третьих, формальное утверждение завета в Бытие 15 ясно указывает на его безусловный характер. И, в-четвертых, десятки мест Писания однозначно говорят о том, что завет с Авраамом оставался в силе несмотря на многочисленные и серьезные проступки израильского народа.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВЕТА С АВРААМОМ

На какое время был заключен завет с Авраамом? Бог несколько раз однозначно засвидетельствовал, что этот завет вечный. Кроме того, Он несколько раз повторил, что земля Ханаанская дается Израилю в вечное наследие. Перед нами бессрочный завет. Израиль навсегда останется народом Божиим и никогда не будет отвержен. Как сказал Джон Валвурд:

Еврейское слово, переведенное как “вечный”, – это олат, что означает “навсегда”. Даже если это и не подразумевает бесконечной длительности, это слово, тем не менее, указывает, что завет длится, пока существует нынешняя земля. Это самое выразительное слово, которым в древнееврейском языке можно обозначить вечность. Поскольку эти обетования повторно возвещаются Исааку и Иакову, и на них постоянно ссылаются авторы Ветхого Завета, можно заключить, что Израиль никогда не перестанет быть народом Божиим³⁰.

Несколько раз в Писании к завету с Авраамом применяются такие слова как «навсегда» или «вечный», включая такие тексты как Бытие 13:15; 17:7, 13, 19; 1 Паралипоменон 16:16-17 и Псалом 104:8. Пророк Иеремия неразрывно соединяет существование вселенной с существованием завета между Богом и народом израильским. Пока существуют солнце, луна и звезды, завет между Богом и Израилем остается в силе:

Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью... Если сии уставы перестанут дей-

³⁰ Walvoord, *Israel in Prophecy*, 48.

ствовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. (Иер. 31:35-36)

Эти отрывки подчеркивают вечный характер завета с Авраамом. Другие отрывки говорят о других библейских заветах и открывают ту же истину (напр., 2 Цар. 23:5; Пс. 88:4-5; Иер. 32:40; Иез. 37:24-28). Вечный характер завета с Авраамом указывает на то, что израильский народ будет существовать в союзе с Богом всегда. «Писание ясно учит, что перед нами вечный завет, утвержденный на милостивых обетованиях Бога. На пути их исполнения могут быть задержки, отсрочки, периоды наказания, но сам вечный завет не может быть отменен, ибо Бог не может отречься от Себя»³¹.

В свете этих утверждений, указывающих на вечный характер завета, а также в свете библейского учения о том, что завет не отменяется неверием и отречением Израиля, мы можем твердо и с уверенностью сказать, что у израильского народа есть будущее в Божьем замысле.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТА С АВРААМОМ

По вопросу исполнения обетований, данных Аврааму, нет единого мнения. Вопрос этот может быть сложным и неоднозначным, и все же некоторые ключевые моменты помогут нам сделать ряд взвешенных и здравых выводов.

Кто с кем заключил завет?

Ответить на этот вопрос несложно: Бог заключил завет с Авраамом и его потомками. Разумно также заключить, что исполнение завета будет касаться тех же сторон. Таким образом, рассматривая конкретные обетования завета, мы можем установить, исполнились ли они в жизни Авраама или его потомков.

Кто такие потомки (семя) Авраама?

Это самый главный вопрос во всей полемике об исполнении завета. Амилленаризм придерживается мнения, что семя Авраамово – это духовные потомки Авраама, то есть, верующие всех веков. Именно духовное семя Авраамово, то есть, имеющие веру, получают благословения завета, поскольку в Галатам 3:6-9 сказано, что «верующие суть сыны Авраама». Истинные верующие в церкви, как иудеи, так и язычники, как считается, наследуют благословений завета.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо уяснить тройкое употребление в Писании термина «семя Авраамово».

³¹ Charles C. Ryrie, *The Basis of the Premillennial Faith* (New York: Loizeaux Bros., 1958), 53.

Во-первых, термин «семья Авраамова» употребляется в отношении физических потомков Авраама, в частности, потомков через Исаака и Иакова. В книге Бытие мы ясно видим сужение понятия «семени Аврамова» до сынов Иакова, что исключает потомков Измаила, шестерых сыновей, рожденных от Хеттуры, Исава и других (хотя на них, конечно, распространяются всеобщие обетования завета).

Во-вторых, термин «семья Авраамова» употребляется в отношении истинно верующих израильтян. В Ветхом и Новом Заветах четко видно разделение Израиля как нации, поскольку некоторые истинно верующие, а другие – нет. В этом отношении весьма ценны наблюдения д-ра С. Льюиса Джонсона по 9 главе Римлянам:

Павел пишет: «ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Есть мнение, будто Павел здесь включает всех истинно верующих язычников в понятие «все израильтяне». Такой вывод служил бы оправданием фразе «не то, чтобы Слово Божье не сбылось», поскольку понятие «Израиль» достаточно широко и включает в себя и верующих иудеев и верующих язычников. Однако это неверно. Из текста этого не следует (см. ст. 1-5). Апостол скорее подчеркивает то, что он уже говорил ранее в своем послании (2:28-29; 4:12). Здесь говорится о разделении внутри народа. Те, «которые от Израиля» – это физическое семя, естественные, этнические потомки патриархов (через Иакова, или Израиля). Когда Павел еще раз употребляет это слово в 6 стихе, он говорит об избранных из этого народа, подобных Исааку и Иакову. Апостол отказывается применять ко всему этническому Израиллю термин «Израиль» в более глубоком смысле верующего этнического семени. О язычниках здесь вообще не говорится. К тому же значение слова «Израиль» можно легко вывести из термина «израильтяне» в 4 стихе, где он может обозначать только этническую принадлежность к народу³².

Ясно, что многие из обетований завета не исполнятся лишь для естественного семени. Израильтяне так же должны иметь веру, быть духовным семенем.

В-третьих, термин «семья Авраамова» означает язычников, которые теперь во Христе благодаря личной вере в Него. Они тоже духовное семя Авраама (Гал. 3:6-9). Язычники названы семенем Авраама в том смысле, что они наследуют обетование, которое дано «всем племенам земным» (Быт. 12:3). Поэтому духовное семя Авраама включает в себя и верующих язычников. Следует, однако, отметить, что о языческих верующих не сказано, что через них исполнятся обетования, данные физическим наследникам Авраама. По соответствующему отрывку из Галатам 3 Валвурд пишет:

³² Johnson, “Evidences from Romans 9-11,” 200-201.

Сам отрывок... ясно показывает, что язычники, названные семенем Авраама, подпадают под обетование, данное язычникам, а не физическому потомству Авраама. Павел цитирует ту часть завета с Авраамом, которая относится к язычникам, а именно: «И благословятся в тебе все племена земные». В этой связи Павел делает вывод: «Верующие суть сыны Авраама». Это означает, что им дарованы обетования для племен земных, а не обетования, дарованные лично Аврааму и его потомкам по плоти. В настоящем веке язычники являются семенем Авраама, потому что они «во Христе Иисусе» (Гал. 3:28)³³.

Чтобы понять, каким образом будет исполнен завет с Авраамом, необходимо учитывать все три определения семени Аврамова. Неверно брать любое из положений завета и настаивать, что оно исполнится только для одной категории семени Авраама – верующих язычников, которые суть духовные потомки Авраама. Есть обетования, которые относятся к Израилю как к нации, а есть обетования, которые охватывают не только народ израильский, но и все племена земные.

Могут ли исполнение завета быть перенесено на кого-то другого?

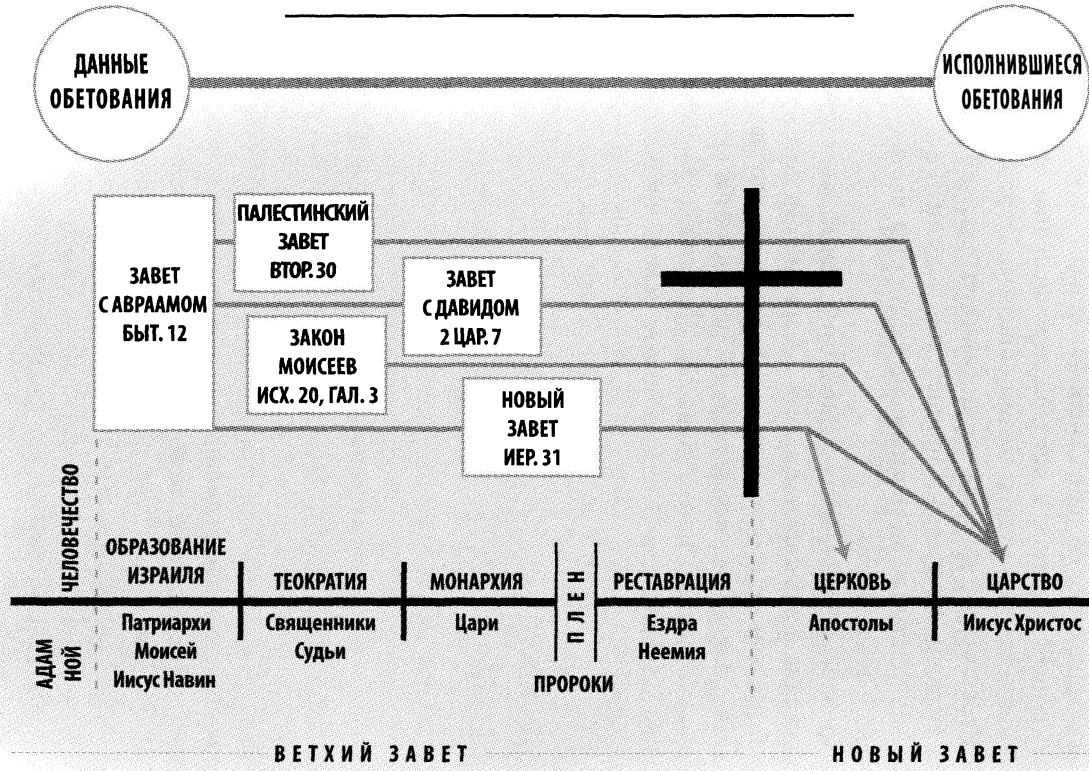
Третий вопрос поможет нам сделать ряд здравых выводов в отношении того, как будет исполнен завет с Авраамом. Согласно апостолу Павлу (Гал. 3:15-19), ответ на заданный вопрос – твердое «нет». Апостол настаивает, что после утверждения завета в нем ничего нельзя менять. Ни положения договора, ни вовлеченные стороны. Завет был заключен с Авраамом и его потомками, таким он и остается.

Все ли обетования завета исполнились?

И снова ответ «нет». Часть обетований, несомненно, уже исполнилась. Как явствует из Книги Бытия, Авраам получил буквальное исполнение обетований, данных лично ему. Бог даровал ему процветание, возвеличил его имя, подарил ему сына от Сарры и благословил через него многочисленные племена земные. Вместе с тем, очевидно, что некоторые из ключевых положений завета еще не исполнились, а поскольку завет безусловный, следовательно, их исполнение относится к будущему. Об этих положениях речь пойдет в следующей главе, в которой рассматривается палестинский завет, завет с Давидом и новый завет. (См. также схему «Божий завет с Израилем» на следующей странице).

³³ Walvoord, *Israel in Prophecy*, 37.

БОЖИЙ ЗАВЕТ С ИЗРАИЛЕМ

ЗАВЕТ С АВРААМОМ И ДРУГИЕ БИБЛЕЙСКИЕ ЗАВЕТЫ

Завет с Моисеем был условным заветом, заключенным между Господом и израильским народом на горе Синай. Этот завет не включал язычников, а был конституцией Израиля, в которой перечислялись законы и установления, охватывавшие все аспекты жизни общества. Этот завет не был дан для спасения Израиля или кого бы то ни было; его целью было наставлять и защищать Израиль до времени пришествия Мессии (Гал. 3:6-4:7). Завет с Моисеем был условным и временным, он не был частью безусловного и вечного завета с Авраамом.

Палестинский же завет, завет с Давидом и новый завет представляют собой продолжение и расширение завета с Авраамом, и потому по своей сути они тоже безусловные и бессрочные. Их также можно назвать «подразделами» завета с Авраамом, поскольку они расширяют и углубляют обетования, изначально данные Богом Аврааму. Например, Бог обещал дать Аврааму землю Ханаанскую. В палестинском завете приводятся дальнейшие подробности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПАЛЕСТИНСКИЙ, ДАВИДОВ И НОВЫЙ ЗАВЕТЫ

В целом, землю израильскую едва ли можно назвать «хорошей» – по целому ряду причин. Во-первых, это сравнительно небольшая территория, которая едва ли сравнима по красоте и великолепию с такими странами, как, например, Швейцария или Австрия. Во-вторых, она значительно уступает многим странам по объему природных ресурсов. Однако с точки зрения исторической значимости этой земле нет равных. К тому же, нет ни одной другой земли, к которой относилось бы такое количество библейских пророчеств. Значимость этого места отражена в завете с Авраамом и в палестинском завете.

ПАЛЕСТИНСКИЙ ЗАВЕТ (ЗАВЕТ О ЗЕМЛЕ)

Характер палестинского завета

В палестинском завете есть четыре основных аспекта, которые расширяют обетования о земле в завете с Авраамом. Во-первых, Бог с самого начала Своих отношений с Авраамом обещал ему землю (см. Быт. 12:1; 13:14-17; 15:7; 17:7-8). Палестинский завет – это подтверждение Божьего намерения даровать Израилю землю и одновременно откровение ряда дополнительных важнейших истин, касающихся земли (Чис. 34:1-12; Втор. 30:1-10).

Во-вторых, поскольку палестинский завет – это уточнение обетований о земле, данных Аврааму, то он тоже безусловен по своей сути. *Окончательное* исполнение этого завета не зависит от каких-либо условий. Как и в завете с Авраамом, неисполнение условий завета о земле могло обернуться потерей обещанных благословений, но самого завета не отменяло. В Ветхом Завете подробно описаны грехи народа, за которые тот лишился права жить на земле обетованной. Но, как мы скоро увидим, эти грехи не отмени-

ли завета. Все условия относились к получению или неполучению благословений, а не к окончательному исполнению завета.

Некоторые считают, что этот завет условный, аргументируя это формулировкой Второзаконие 30:1-3: «Когда... тогда». Следует, однако, заметить, что здесь единственный условный элемент – это время, когда обетования будут исполнены. Сам же завет непреложен, но время исполнения обетований зависит от обращения народа. Условие, относящееся ко времени, однако, не делает условным весь завет³⁴.

В-третьих, поскольку палестинский завет – это составная часть завета с Авраамом, то он тоже вечный. Как при первом возвещении завета с Авраамом (напр., Быт. 13:15; 17:8), так и в поздней истории Израиля (напр., Иез. 16:60) о земле говорится как о вечном наследии сынов Авраамовых. О Боге говорится, что Он вечный (Быт. 21:33), и о завете говорится, что он вечный. Словом «вечный» подчеркивается его бесконечная длительность. Вечный характер завета важен для понимания характера его исполнения. Необходимо помнить, что вечное наследие коренным образом отличается от временного или частичного.

В четвертых, есть существенная разница между обладанием землей и жизнью на ней с получением всех ее благословений. Купчая на Ханаанскую землю была вручена Аврааму и, соответственно, всем его потомкам. Земля принадлежит им. Поскольку завет о земле безусловный, Израиль вернется на землю и будет жить на ней, согласно обетованиям. Но это произойдет лишь с приходом Мессии. В промежутке же между заключением завета и приходом Мессии Израиль может временно терять право жить на земле по причине непослушания. Впрочем, это непослушание, как и во времена Ветхого Завета, не отменяет завета.

Исполнение палестинского завета

В ветхозаветные времена обетования завета о земле исполнены не были. Некоторые, хотя и не все, сторонники амилленаризма, полагают, что обетования о земле, данные физическим потомкам Авраама, исполнились во времена Ветхого Завета буквально, и поэтому о дальнейшем их исполнении и речи быть не может. Временем буквального исполнения завета о земле считается либо эпоха завоеваний Иисуса Навина, либо царствование Соломона.

Что касается земли, то владения Давида и Соломона распространились от Евфрата до пределов Египта (3 Цар. 4:21), что также отражено в условиях завета. Израиль не получил в наследие землю, обещанную патриархам. Они обладали ею временно. Право владения землей было утрачено ими по причине непослушания как до, так и после времени Давида и

³⁴ J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 98.

Соломона... Следовательно, мы можем сказать в отношении обетований, данных Израилю в рамках завета с Авраамом, что они исполнились за несколько веков до первого пришествия Христа³⁵.

Подытожить обетования о земле Ханаанской, которую Израиль должен был получить в наследие, можно следующим образом: земля была обещана через Авраама; обетование было подтверждено Исааку, Иакову и Моисею; буквально же оно исполнилось при Иисусе Навине. Некоторые библеисты относят фактическое исполнение обетования ко времени Соломона. Сравните 3 Царств 4:21 и 5:4 с Бытие 15:18³⁶.

Нет нужды говорить, что если эта позиция верна, то многочисленные пророчества о рассеянии, возвращении и обращении Израиля существенно меняют свой смысл. Впрочем, это не слишком аргументированная позиция, и, наверное, поэтому ее придерживаются далеко не все амилленаристы.

Будущее исполнение завета

О будущем исполнении обетований завета о земле свидетельствует как история Израиля, так и выводы, основанные на взвешенном толковании Писания. Ниже приведены три основных аргумента в пользу будущего исполнения пророчеств.

Во-первых, отрывки 3 Царств 4:21-24 и И. Навина 11:23 и 21:43-45 не говорят о том, что завет о земле был исполнен. Когда Иисус Навин записывал эти строки, Израиль еще не владел всей землей. Как отмечает Уолтер Кайзер,

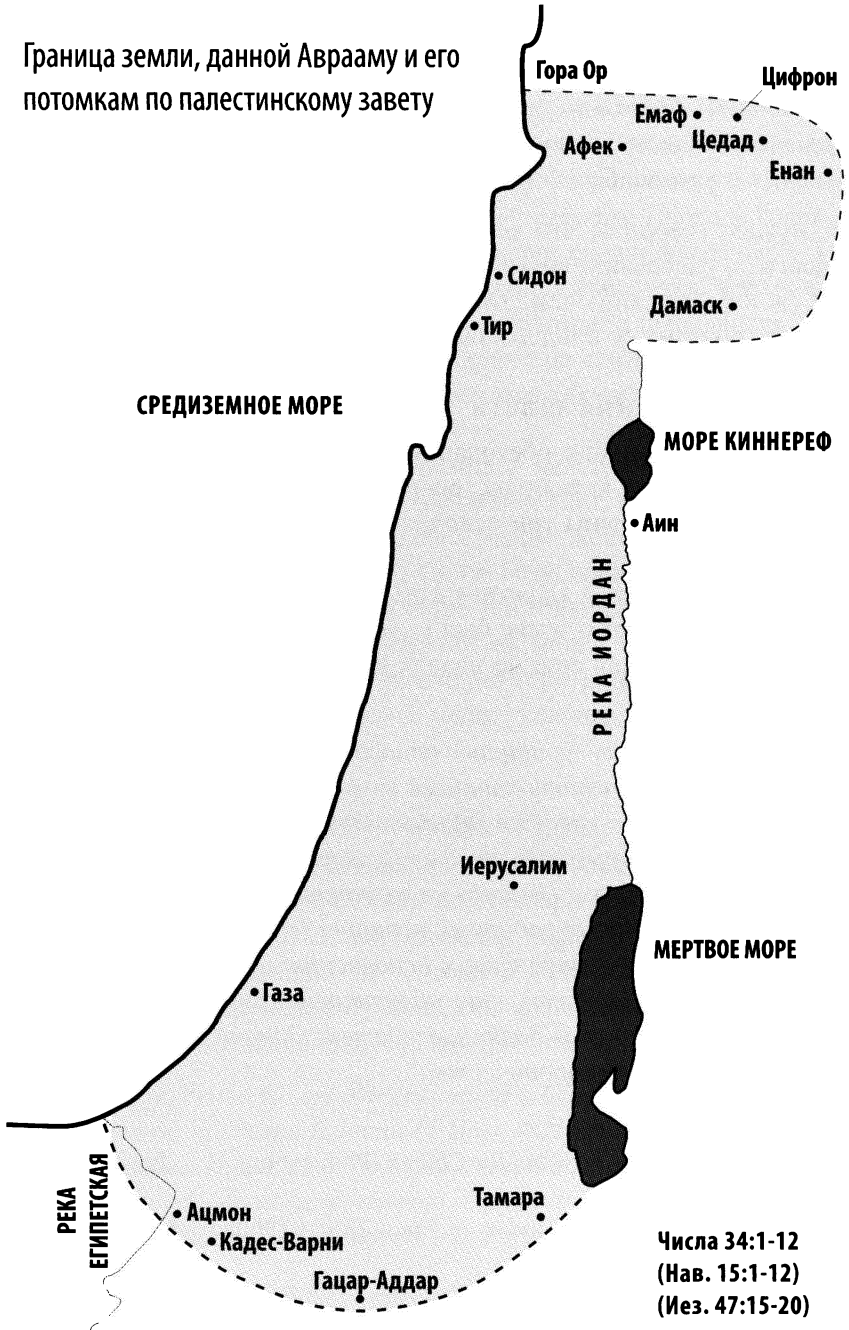
Иисус Навин поразил тридцать одного царя, и теперь каждое колено было в состоянии изгнать хананеев из выделенного им удела. После каждого из отрывков следует перечисление большого числа мест земли обетованной, которые еще не были взяты во владение (Нав. 13:1-7 и 23:4-7). Таким образом, Израиль не захватил всю землю, да и не смог бы захватить ее в тот период своей истории (Суд. 1:21-36). Слова Иисуса Навина отражают отношение к исполнению обетований в Ветхом Завете, а именно тот факт, что обетования начали исполняться, и то поколение получало свою долю наследства. Однако это не было окончательным исполнением пророчества³⁷.

³⁵ Oswald T. Allis, *Prophecy and the Church* (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1978), 58.

³⁶ William E. Cox, *Biblical Studies in Final Things* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1967), 57-58.

³⁷ Walter C. Kaiser, *Toward an Old Testament Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1978), 129.

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Отрывок в 3 Царств 4 также не говорит в пользу уже исполнившегося завета. В дни царя Соломона Израиль не обладал всей землей и не занимал всех обещанных ему пределов. В ряде областей царствовали местные цари, хотя они и платили Соломону дань. Даже та земля, которой Израиль обладал, была в его распоряжении лишь какое-то время, а ведь для исполнения завета требуется вечное обладание землей.

Кроме того, следующие стихи не говорят в пользу исполнения завета о земле, поскольку спустя века после дней Иисуса Навина и Соломона пророки все еще говорили о будущем получении земли (см. Ис. 11:1-12; 14:1-3; 27:12-13; 43:1-8; 49:8-13; 66:20; Иер. 16:14-16; 23:3-8; 30:1-11; 31:31-40; 32:37-44; Иез. 20:42; 34:11-16; 39:25-29; Ос. 1:10-11; Иоиль 3:17-21; Ам. 9:11-15; Мих. 4:4-7; Зах. 8:3-8). Очевидно, что пророки не считали обетования о земле исполнившимися, но ожидали их исполнения когда-то в будущем. И Бог устами пророков постоянно напоминал Своему народу о надежде возвращения Израйля в их исконные земли.

Также тексты в 3 Царств 4, И. Навина 11 и 21 не говорят в пользу окончательного исполнения завета о земле, поскольку Израилем обладал какой-то частью земли в те дни лишь временно, но никак не вечно. А в условиях завета говорилось именно о вечном владении.

Во-вторых, окончательное исполнение завета относится к земному будущему, но не к небесному.

Некоторые амилленаристы соглашаются с тем, что завет будет исполнен в будущем, поскольку очевидно, что в прошлом его обетования не исполнились. Однако ввиду того, что многие ветхозаветные отрывки толкуются ими аллегорически, они полагают, что завет будет окончательно исполнен лишь на небесах. По их мнению, это яркий пример Божьей свободы и творчества – исполнение завета таким способом, которого никто не мог ожидать:

Земля обетованная – это «наследие»... В Новом Завете наследие Авраама, земля обетованная, приобрела новое истолкование – это лучшее, небесное отечество (Евр. 11:8-16). Действительно, ветхозаветная концепция наследия превращена Новым Заветом в универсальную концепцию Царства Божьего... Обетование о земле ожидает окончательного и полного своего исполнения в совершенно новом смысле – в смысле обретения верующим вечной обители с Богом³⁸.

При таком подходе тексты пророчеств понимаются не буквально, а аллегорически. И в данном конкретном случае это толкование вносит изменения в сами условия завета. Конечно, все мы согласны, что Бог в силах сде-

³⁸ Joel B. Green, *How to Read Prophecy* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1984), 104-5.

лать все, что Ему заблагорассудится, и все же главное – это то, что Он Сам явил нам Свои намерения.

Снова и снова мы читаем предельно ясные пророчества о том, что Бог даст Израилю конкретную землю, несмотря на их грехи. Если Бог действительно хотел нам сказать, что у Израиля когда-то будет собственная земля, то едва ли Он мог выразить это яснее и определеннее. Символическое истолкование этих текстов, по словам постмиллениариста Лорейна Беттнера, оставляет «огромное множество пророчеств без какого-либо объяснения, и многие из них становятся просто бессмысленными»³⁹. Однако если пророчество трактовать буквально, то не останется никаких сомнений в том, что когда-то в будущем у Израиля будет собственная земля. Как поясняет Валвурд:

Все пророки единодушно сходятся в одном: Израиль будет возвращен из рассеяния и вернется на свои исконные земли... Обетования о возвращении на землю, четко связанные в Писании с исходным обетованием о земле как о вечном наследии Израиля, дополняются тем фактом, что в истории еще не было окончательного исполнения этих обетований. Из этого следует, что у Израиля есть будущее, и в этом будущем он будет владеть всей землей, обещанной Аврааму и его семени, доколе не преидет нынешняя земля⁴⁰.

В-третьих, основные положения палестинского завета в 29 и 30 главах Второзакония, которые были озвучены Израилю через Моисея в земле Моав, предвозвестили рассеяние израильского народа по всему миру, их последующее возвращение в землю предков, и, наконец, обращение всей нации. Народ, которому было предсказано, что он будет рассеян, – тот же самый народ, о котором сказано, что он будет возвращен в землю как искупленный народ. Речь идет об Израиле.

Народ израильский, понимаемый буквально, некогда обратится к вере в Господа, и Господь окончательно и буквально исполнит все обетования завета о земле. Обетование земли, изначально данное Аврааму, было подтверждено Моисею в рамках палестинского завета, а затем снова и снова повторялось многочисленными пророками на протяжении веков. Характер и способ исполнения этого завета – важнейшая составляющая толкования пророчеств о последнем времени.

³⁹ Loraine Boettner, *The Millennium* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1958), 119.

⁴⁰ John F. Walvoord, *The Millennial Kingdom* (Findlay, Ohio: Dunham, 1963), 183.

ЗАВЕТ С ДАВИДОМ

В мире Ветхого Завета у царей и их потомков не было уверенности в пожизненном правлении. Их часто убивали соперники, которые, восходя на захваченный престол, уничтожали и весь род свергнутого царя. Такая незавидная и трагическая участь постигла многих монархов, власть была отнята у них насильственным путем. Даже северное царство Израиль пережило за свою историю несколько кровавых переворотов. Поэтому вступление Бога в завет с Давидом и обещание навеки сохранить его род на престоле Израиля было чем-то из ряда вон выходящим.

Завет с Давидом, впервые озвученный в 7 главе 2 Царств, является дополнением и расширением обетований, данных семени Авраама. В завете с Авраамом Бог обещал патриарху сына, который родится от Сарры, и от которого впоследствии произойдет великий народ. Также ему было обещано, что от него произойдут народы и цари (Быт. 17). Далее обетования завета сужаются до Исаака и Иакова. Затем они переходят исключительно на колена Иудино, когда Иаков произносит пророчество о том, что «не отойдет скипетр от Иуды» (Быт. 49:10). И, наконец, они сосредотачиваются на одной-единственной семье в колена Иудином, на роде Давида.

Характер завета с Давидом

Как и палестинский завет, завет с Давидом – это продолжение и расширение завета с Авраамом. Из этого можно заключить, что он такой же безусловный и вечный, как и завет с Авраамом.

Вечный характер завета с Давидом очевиден в самих словах Господа, обращенных к Давиду. Он сказал: «Я утвержу престол царство его *навек*... И будет непоколебим дом твой, и царство твое *навек* пред лицом Моим, и престол твой устоит *вовек*» (2 Цар. 7:13, 16; курсив добавлен). Также в Псалме 88:4-5, 36-38 подчеркивается вечность заключаемого завета:

Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему: навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой... Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно; и престол его, как солнце, предо Мною; вовек будет тверд, как луна. Верен Свидетель на небесах.

Завет с Давидом также безусловный. Во всех отрывках, содержащих этот завет, ни о каких условиях не говорится. Он подобен завету с Авраамом в том смысле, что обязательства по его исполнению Бог возлагает только на Себя. Он возвещает, что никогда не отменит этот завет, подтвержденный клятвой, и что он будет исполнен ревностью Господа Саваофа (Пс. 88:5-6; 35-36; Ис. 9:7). Однако следует еще раз сказать, что непослушание ведет к потере благословений как отдельным человеком, так и всем

народом. Завет же при этом не отменяется. Бог наказывал и наказывает Своих детей за грех, но Его милость никогда не отступит от дома Давида. Фрюхтенбаум так говорит о непослушании Саула и реакции Бога на его действия:

От Саула милость Божья отступила из-за непослушания. Но в отношении Соломона дается обещание, что даже если тот не послушает Бога и навлечет на себя наказание, Божья милость не отступит от него вовек. Поскольку завет этот был безусловным, непослушание Соломона и последующее его наказание не могли отменить положений завета и их гарантированного исполнения. Так и произошло в истории, хотя грех Соломона (идолопоклонство) был куда серьезнее, чем грех Саула (самовольно принесенная жертва). Такова сущность безусловного завета... Именно благодаря завету с Давидом Бог не отнял от дома Давида все колена Израиля (3 Цар. 11:13)⁴¹.

Если бы Бог искал повод отменить завет с Давидом, у него была масса причин это сделать. Однако безусловный завет нельзя отменить из-за недостатков той стороны, на которую не было возложено никаких обязательств.

Положения завета с Давидом

Завет с Давидом содержит пять основных положений.

Во-первых, Давиду было обещано, что его имя будет прославлено. Это обещание исполнилось еще при жизни Давида и исполняется на протяжении всей истории.

Во-вторых, Давиду был обещан покой от всех его врагов. Это также исполнилось при жизни Давида, поскольку Бог уже тогда низложил все соседние народы, которые угрожали Давиду войной.

В-третьих, Давиду было обещано, что его *дом* пребудет вовек. Словом *дом* названы физические потомки Давида. Бог дал Давиду заверение, что его род никогда не прекратится.

В-четвертых, *престол* Давида будет утвержден навеки. Престол – это символ царской власти, и Бог дал Давиду обещание, что его потомки всегда будут иметь право на престол Израиля, хотя в истории и будут времена, когда осуществление этой власти будет невозможно. Завет не требовал непрерывной преемственности потомков Давида на престоле Израиля. И опять-таки непослушание приводило к тому, что Израиль терял обещанные Давиду благословения. И все же архангел Гавриил не счел обетование о престоле Давида отмененным, несмотря на то, что со времени правления на пре-

⁴¹ Arnold Fruchtenbaum, *Israelology: The Missing Link in Systematic Theology* (Tustin, Calif.: Ariel Ministries, 1993), 585.

столе Израиля одного из потомков Давида до благовещения прошло почти шесть веков. Он возвестил деве Марии, что она будет матерью давно ожидаемого Мессии и сказал ей: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лук. 1:32-33).

В-пятых, Давиду дается обещание, что завет между ним и Богом вечен и никогда не отменится. В истории будут периоды, когда Израиль не будет царством как таковым, однако, «несмотря на перерывы в существовании царства, *в будущем* оно будет восстановлено, и евреи получают в наследие вечное царство, которому не будет конца»⁴².

Исполнение завета с Давидом

Консервативные богословы единодушно утверждают, что окончательное исполнение этого вечного завета – Сам Господь Иисус Христос, вечный Сын Божий. Иисус назван в Писании Сыном Давидовым (Матф. 1:1; Лук. 1:32) и корнем Давида (Откр. 5:5). Именно в Нем обетования дома, царства и престола находят свое исполнение. Однако в отношении того, *когда и как* обетования завета исполнятся в Иисусе Христе, существуют разные мнения.

Премилленаризм относит исполнение обетования к будущему, когда Господь Иисус придет на землю во второй раз, чтобы царствовать над Израилем тысячу лет. Это тысячелетнее царство имеет свои физические, политические и духовные аспекты и будет предельным и окончательным исполнением завета с Давидом. После завершения тысячелетнего периода царство Христа перейдет в вечное состояние на новой земле.

Амилленаристы и постмилленаристы со своей стороны считают, что исполнение завета с Давидом происходит уже в настоящем, поскольку Христос уже ныне восседает на престоле Давида на небесах и имеет духовное царство. Духовное царство – это владычество Христово в сердцах всех верующих.

Следует также добавить, что внутри богословских школ существуют некоторые разногласия. Есть, например, амилленаристы, которые полагают, что Бог исполнит обетования, данные Израилю как народу, в будущем, возможно на новой земле, в вечности. Среди премилленаристов есть такие, которые видят Христа царствующим на престоле Давида уже сейчас, однако считают, что окончательное исполнение завета с Давидом произойдет только в будущем, с наступлением тысячелетнего Царства на нынешней земле.

⁴² Alva McClain, *The Greatness of the Kingdom* (Chicago: Moody, 1968), 156.

Чтобы сделать разумные выводы о том, как и когда исполнится этот важнейший библейский завет, необходимо принять во внимание ряд факторов. Факторы эти таковы: буквальное исполнение, безусловность обетований и существование двух престолов.

Буквальное исполнение. Как и другие библейские заветы, завет с Давидом нужно понимать буквально. Мы уже отмечали, что два первых положения завета исполнились буквально – имя Давида было прославлено, и Бог даровал ему покой от всех врагов. Это частичное исполнение завета указывает на буквальное исполнение всех остальных обетований, а именно обетований «престола», «дома» и «царства». При буквальном прочтении многочисленных ветхозаветных текстов о завете с Давидом понятно, что Давид, Соломон, пророки Израиля и весь народ ожидал буквального исполнения обетований завета. В первой главе Евангелия от Луки Мария, Захария и многие праведники Израиля ожидали, что Мессия воссядет на престоле Давида и будет царствовать над домом Иакова. Таково было их чаяние и убеждение, и, судя по всему, Бог позволил им жить с этим убеждением и с ожиданием реального земного владычества Сына Давидова.

Авторы Ветхого Завета часто и много говорили об ожидаемом царстве Давида, из чего понятно, что они не видели это обетование исполненным в какой-либо период национальной истории. Они указывали на многочисленные грехи Израиля, но не считали завет отмененным. Более того, восстановлению подлежало именно *то царство и тот престол*, которые были некогда утрачены.

Безусловность обетований. Чтобы завет с Давидом оставался вечным и безусловным, необходимо помнить, что, поскольку завет был заключен с физическими потомками Авраама, Исаака и Иакова, следовательно, обетования должны исполниться именно для них, и переносить их исполнение на кого-то другого не допускается. Поскольку Бог поклялся Своей святостью, что ревность Господа Саваофа совершит все это в свое время, мы можем быть уверены, что Израиль сохранится как народ, вернется в пределы земли обетованной и будет иметь царем Иисуса Христа, великого Сына Давидова.

Существование двух престолов. Престол Давида и престол Бога – разные вещи. Это важнейший момент для тех, кто утверждает, что Христос уже ныне царствует с небес над Своим духовным царством.

Как уже отмечалось, «престол» – это не украшенное золотом кресло царя, а обозначение царской власти. В Писании упоминается много престолов: престол Бога (Откр. 4:2), престол сатаны (2:13), престол благочестивых старцев (4:4), престол антихриста (13:2). Следовательно, образ престола может указывать и на суверенное владычество Божье, и на порочную власть сатаны, и на власть тех, кто поставлен царствовать на время.

Поскольку престолы могут обозначать разные вещи, мы не можем автоматически заключать, что престол Давида (на котором воссядет Христос) –

это тот же самый престол, на котором ныне Христос восседает одесную Отца на небесах. Кроме того, есть достаточное число свидетельств в пользу того, что Христос в настоящее время не сидит на престоле Давида, и что престол Бога и престол Давида – разные вещи.

Престол Давида был утвержден при его жизни, о чем мы читаем во 2 Царств, а престол Божий был утвержден на небесах задолго до Давида (Пс. 92:2). Престол Божий вечен, а престол Давида – нет. Из этого можно сделать вывод, что «поскольку Божий престол на небесах утвержден задолго до появления престола Давида, и поскольку престол Божий утвержден навек (Плач. 5:19), следовательно, Богу не нужно было утверждать престол Давида навеки (2 Цар. 7:16), если эти два престола – одно и то же»⁴³.

Еще одно отличие между престолами заключается в пределах их власти. Божья власть распространяется над всей землей, а власть Давида – в пределах определенной территории. Пределы власти престолов (царской власти) не следует смешивать между собой, даже если с обоими престолами связано одно и то же имя. Смещение власти престолов приводит к неразберихе. Представим, например, что некий д-р Джон Джоунс заведует кафедрой философии в Университете Иллинойса. После этого его избирают губернатором Иллинойса, и он становится главным лицом штата. Эти две должности подразумевают совершенно разные сферы полномочий, и никому в голову не придет смешивать их между собой, несмотря на то, что обе должности занимает один и тот же человек. Даже если Иисус восседает на обоих престолах, это еще не значит, что они – одно и то же.

Следующее отличие этих двух престолов в том, что они находятся в разных местах. Престол Бога находится на небесах (Пс. 10:4), а престол Давида – на земле. «Нет ни малейшего указания на то, что престол Давида хоть когда-нибудь трактовался иначе, чем земной престол Давида, на котором правил сам Давид и на котором будут править его физические потомки, законные преемники. Термин “престол Давидов” означает только это и ничего другого»⁴⁴. Кроме того, нет никаких однозначных свидетельств о том, что престол Давидов был перенесен с земли на небо.

Еще одно интересное различие открывается в словах Иисуса о Его собственном престоле и престоле Отца:

В Откровение 3:21 Иисус проводит четкое различие между Своим престолом и престолом Отца на небесах, на котором Он ныне восседает с Отцом. Иисус сказал: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле

⁴³ Renald E. Showers, *There Really Is a Difference!* (Bellmawr, N.J.: Friends of Israel, 1990), 89.

⁴⁴ Zane Hodges, “A Dispensational Understanding of Acts 2,” in *Issues in Dispensationalism*, ed. Wesley R Willis, John R. Master, and Charles C. Ryrie (Chicago: Moody, 1994), 174.

Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Поскольку престол Давида Бог обещал отдать Иисусу Христу (Лук. 1:32), следовательно, престол Иисуса должен быть престолом Давида. Коль скоро Иисус провел различие между Своим престолом и престолом Отца, значит, они не могут быть тождественны друг другу⁴⁵.

Таким образом, есть достаточно веских аргументов в пользу различия престола Давида и престола Божьего, и в пользу того, что престол Давида находится не на небесах, а на земле. Однако некоторые премилленаристы все же утверждают, что Иисус в настоящее время уже царствует с небес, восседая на престоле Давида. И это нынешнее Его царствование никак не отменяет будущего окончательного исполнения завета с Давидом. Согласно этому взгляду, Иисус вступил на престол Давидов в момент Своего вознесения. Этот измененный вариант диспенсационализма в рамках премилленаризма получил название «прогрессивного диспенсационализма».

Прогрессивный диспенсационализм перенял идею «уже, но еще не» у сторонника богословия заветов Джорджа Лэдда. «Уже» относится к частично исполненным обетованиям завета с Давидом, поскольку Иисус уже царствует на престоле Давида с небес. «Еще не» относится к будущему окончательному исполнению завета в тысячелетнем царстве Христа на нынешней земле. Проповедь Петра в Деяния 2 – основной аргумент в пользу этой позиции.

В Деяния 2:22-36 Петр говорит, что по пророчеству Давида в Псалме 15 его потомок восстанет из мертвых в нетлении и таким образом воссядет на Свой престол (Деян. 2:30-31). Далее он говорит, что это восхождение на престол произошло при вознесении Иисуса на небеса, в соответствии с Псалмом 109:1, где сказано, что Христос был посажен одесную Отца. Петр заявляет (Деян. 2:36), что Иисус стал Господом над Израилем (в Пс. 109:1 слово «Господь» обозначает воцарение) и Христом (помазанным царем) в силу того факта, что Он с небес действовал на благо Своего народа, чтобы благословить их даром Святого Духа... Восхождение одесную Бога, обещанное царю из рода Давида в Псалме 109:1, приписывается Христу в многочисленных новозаветных текстах. И, конечно, об этом свидетельствует Деяния 2:33-36⁴⁶.

Действительно ли можно говорить об уже существующем царстве Сына Давидова ввиду того, что Христос правит с небес на престоле Давида? Действительно ли Иисус воцарился посредством Своего вознесения? Действи-

⁴⁵ Showers, *There Really Is a Difference!* 90.

⁴⁶ Craig Blasing and Darrell Bock, *Progressive Dispensationalism* (Wheaton, Ill.: Victor, 1993), 177-78.

тельно ли духовное владычество над церковью – часть завета с Давидом? Это большой и сложный вопрос, обсуждать который в настоящее время не представляется возможным⁴⁷. Но вместе с тем необходимо выделить ряд общих моментов, которые позволят нам сделать некоторые разумные выводы.

Во-первых, отметим, что если позиция прогрессивного диспенсационализма правильна, то завет с Давидом не мог не претерпеть ряда изменений. Как уже говорилось, завет с Давидом в Ветхом Завете означал дарование царства над землей и народом Израиля. Позиция же прогрессивного диспенсационализма не просто расширяет этот завет, а меняет его условия. Бог, однако, обещал никогда этого не делать: «Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих» (Пс. 88:35). Как сказал один библиеист:

Трудно не прийти к выводу, что такое расширенное царство есть измененное царство... Такое истолкование изменяет престол (Божий престол, а не престол, данный Богом Давиду), изменяет царство (церковь, включающая равным образом евреев и язычников, а не Израиль в земле обетованной с язычниками-прозелитами) и изменяет правление (только духовная власть, а не духовная и политическая власть)⁴⁸.

Во-вторых, если такое существенное дополнение (изменение) действительно имело место, то логично было бы ожидать появления в этой связи однозначных текстов в Писании. Но текстов, которые бы однозначно свидетельствовали об этом, нет, по крайней мере, таких текстов, которые не вызывали бы значительных разногласий. То же можно сказать и о ключевом отрывке, который был только что процитирован – Деяния 2. Действительно ли Петр учит, что воскресший и вознесенный Христос воцарился и в настоящее время царствует на престоле Давида? Прогрессивный диспенсационализм связывает Псалом 15 и Псалом 109 и заключает, что воскресение и вознесение ведут к воцарению Христа на престоле Давида. Однако есть мнение, что объединять эти псалмы неверно, что это приводит к ошибочным выводам. Как указал один автор, наличие связи – вовсе не то же самое, что наличие тождества. Две вещи могут быть связаны между собой, но не быть тождественными. Далее он пишет:

Совершенно неверно связывать Псалом 15 и Псалом 109, ссылаясь на то, что оба текста подтверждают воскресение. Псалом 15 действительно подтверждает, а Псалом 109 – нет. Петр процитировал эти

⁴⁷ Более подробное обсуждение см. в 9 главе книги Charles C. Ryrie, *Dispensationalism* (Chicago: Moody, 1995), и Willis, Master, and Ryrie eds., *Issues in Dispensationalism*.

⁴⁸ Elliott Johnson, “Prophetic Fulfillment: The Already and Not Yet,” in *Issues in Dispensationalism*, ed. Willis, Masters, and Ryrie, 191.

*псалмы, и каждый из них содержит особую идею, для подтверждения двух разных элементов своего высказывания*⁴⁹.

Используя эти два псалма, Петр доказывает своим слушателям-евреям в день Пятидесятницы, что Иисус из Назарета был долгожданным Мессией. Это подтверждается Его воскресением из мертвых (Пс. 15), а благодаря Своему положению одесную Отца (как Мессия Израиля) Он послал Святого Духа (Пс. 109 и Иоиль 2). Сошествие Святого Духа – еще одно подтверждение того, что Иисус – это Мессия. Эти отрывки никак не свидетельствуют о том, что Иисус воссел на престоле Давида в результате воскресения и вознесения.

Другой автор отмечает, что в Псалме 109 нет связи между престолом Давида и десницей Божьей, а ведь это ключевой момент прогрессивного диспенсационализма:

*Хотя Псалом 109 и написан Давидом, совсем не значит, что в нем речь идет о престоле Давида. Даже у Петра (Деян. 2:34-35) этот псалом используется исключительно в подтверждение воскресения, вознесения и нахождения одесную Бога Отца. Одного употребления слова «сиди» в обоих случаях недостаточно, чтобы заключить, что престол Давида тождественен пребыванию одесную Бога. Поэтому аргумент, основанный на сходстве понятий, никоим образом не может быть достаточным и убедительным основанием для достижения согласия*⁵⁰.

Ясно одно – из этого отрывка нельзя делать вывод, что завет с Давидом уже начал осуществляться. Чарльз Райри отметил, что аргументы в пользу уже осуществляющегося царствования Христа «неясны и малоубедительны», поскольку цитируемые тексты, на которых основывается этот вывод, нельзя назвать однозначными⁵¹. Опять-таки, если условия завета с Давидом, столь ясно представленные многочисленными ветхозаветными текстами, действительно претерпели значительные изменения, то разумно было бы ожидать появления в Новом Завете каких-то однозначных подтверждений этого факта.

В этой связи полезно рассмотреть третий момент, относящийся к утверждению, что Христос сейчас царствует на престоле Давида. В Новом Завете много текстов, подтверждающих, что Христос уже восседает одесную Бога (Деян. 7:55-56; Рим. 8:34; Кол. 3:1; Евр. 1:13; 8:1; 12:21; 1 Пет. 3:22). Однако во всех этих текстах упоминается только престол Божий, а не престол Давида (или Иисуса). Эти отрывки говорят об Иисусе, восседающем одес-

⁴⁹ Hodges, "A Dispensational Understanding of Acts 2," 176-77, 178.

⁵⁰ Johnson, "Prophetic Fulfillment," 189.

⁵¹ Charles C. Ryrie, "Update on Dispensationalism," in *Issues in Dispensationalism*, 23.

ную Отца, то есть, имеющем от Бога власть ходатайствовать за нас перед Отцом. Одесную Отца Он осуществляет Свое священническое, а не царское служение как наследник на престоле Давида. Иисус как посредник дарует нам спасение, прощение и Святого Духа. В завете с Давидом именно эти дары не упомянуты, поэтому неудивительно, что ни один из этих отрывков не говорит о престоле Давида (престоле Иисуса).

Четвертый момент, который необходимо разъяснить в связи с данным вопросом, касается хронологии Мессиянского царства, упомянутой в Ветхом Завете. Например, во 2 и 7 главах Даниила царство Мессии (величайшего сына Давида) не установится до тех пор, пока не пройдут все человеческие царства. Царства эти никак не пересекаются. Царство Мессии наступит только тогда, когда минует великая скорбь, а все человеческие царства падут и сгинут с лица земли. В Писании нет никаких упоминаний о том, что Его царство частично будет осуществляться еще до падения человеческих царств. Неразумно отступать от ясного и единодушного свидетельства целого ряда ветхозаветных авторов.

И, наконец, последний момент. Иисус – помазанный Царь, однако быть помазанным царем – это не значит уже царствовать. Иисус ожидает дня Своего второго пришествия, чтобы взойти на престол и исполнить завет с Давидом. Это четкая параллель с самим Давидом, который хотя и был помазан пророком-священником Самуилом на царство, но получил его много лет спустя. Давид действительно был царем, в этом нет сомнений, но Израилем не правил.

Иисус был помазан на царство в момент Своего крещения, а затем Он утвердил Свои притязания на мессиянство учением, чудесами и знамениями. Народ израильский не принял Его верой и послушанием, не признал Его учения и служения и потому утратил благословения, которые мог бы получить. (Как помните, благословения можно было потерять из-за непослушания, однако обетования безусловного завета при этом не отменялись). Царство Давида, таким образом, не было установлено, и Иисус не начал царствовать.

За несколько дней до того, как вожди народа предали Иисуса на смерть, Господь сказал Своим ученикам, что царство Его не наступит сразу (Лук. 19:11-27). В притче о человеке высокого рода Иисус говорит, что тот отправился получить царство в дальней стране; править же он должен был в том месте, где находился изначально. Высокородный человек – это Иисус, а дальняя страна – небеса, где Он и вступит на царский престол. Место же правления Иисуса – не дальняя страна, а то место, где они находились в тот самый момент, то есть, земля обетованная.

В 5 главе Откровения описана сцена, в которой Иисус принимает власть судить мир, и это есть не что иное, как подготовка к царствованию над ним. В тексте святые ангелы и искупленные Божьи возносят громогласную хва-

лу Отцу и Господу Иисусу, возвещая, что Им принадлежат слава, честь и держава. Это метафоры власти. Судя по тексту, суд, предваряющий царство, открывается началом казней сразу же после вскрытия Иисусом печатей суда. Все суды начинаются после того, как «царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15). Согласно тому, что было видно и в Ветхом Завете, Господь воцаряется лишь после того, как закончилась скорбь и пали человеческие царства. Таким образом, Иисус был помазан на царство, но царствовать еще не начал.

В Новом Завете насчитывается пятьдесят девять ссылок на Давида, но ни в одном из этих текстов не прослеживается связи между престолом Давида и нынешней деятельностью Христа на небесах. «К выводу о существовании такой связи можно прийти только посредством аллегорического истолкования многих ветхозаветных и новозаветных пророчеств»⁵². Нет никаких однозначных свидетельств в пользу того, что Христос в настоящее время царствует на престоле Давида, и нет никаких причин истолковывать Писание подобным образом.

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что безусловный завет с Давидом не был исполнен в Ветхом Завете и не исполняется в настоящее время. Он будет исполнен величайшим сыном Давида, Господом Иисусом Христом, при Его втором пришествии. Именно Он будет вечно исполнять этот вечный завет. Согласно хронологии Ветхого Завета, царство Мессии наступит лишь *после* Его возвращения на *нынешнюю* землю и *после* полного низвержения человеческих царств (см. Дан. 2:35, 44; 7:13-14; Зах. 9:10; 14:1-4, 9:11; Матф. 24:27-31; 25:31-33; Откр. 11:15; 19:11-16; 20:1-6). Позднее мы подробно рассмотрим характер и особенности царства Христа на этой земле.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Если допустить мысль, что Мессия воцарился бы на престоле Давида и стал бы править в земле обетованной над необновленным и мятежным народом, в этом сразу почувствовалось бы нечто совершенно невозможное. Для Господа это абсолютно неприемлемо. С момента грехопадения Адама одной из главных целей Бога было спасти род человеческий от греха. Поэтому нет ничего удивительного в том, что основная часть Божьего завета с Израилем – это возрождение людей и прощение грехов. Это и есть новый завет (Иер. 31:31-34; 32:40; Иез. 16:60-62; 34:25-31; 37:26-28; Рим. 11:25-27; Евр. 8:6-13), возвещающий обетования о духовных благословениях и иску-

⁵² John F. Walvoord, *Israel in Prophecy* (Grand Rapids: Zondervan, 1988), 96.

плении Израиля и расширяющий благословения исходного завета с Авраамом. В него включены и материальные благословения, однако они ставятся в прямую зависимость от спасения израильского народа.

Характер нового завета

Новый завет, по сути своей, аналогичен другим заветам, расширяющим завет с Авраамом. Он вечен и безусловен. О его вечности и неизменности свидетельствует целый ряд текстов (Иер. 32:40; Иез. 16:60; 37:26). Безусловность завета очевидна из того, что ни один из текстов, описывающих этот завет, не содержит никаких налагаемых на Израиль обязательств.

С другой стороны, Бог берет на Себя множество обязательств, и на этом делается особый акцент. Бог снова и снова дает обещания сделать что-то на благо Израиля, и тем самым гарантирует окончательное исполнение заключенного завета. Например, Бог говорит: «заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет», «закон Мой вложу во внутренность их», «прошу беззакония их», «грехи их не вспомяну более», «не отвращусь от них» (Иер. 31:31-37). Писание провозглашает, что дело спасения зависит исключительно от Бога, и не может быть никаких сомнений в том, что Бог намеревается исполнить Свой завет, суть которого – спасение.

Стороны нового завета

Бог заключает новый завет с народом израильским. В первом описании нового завета в Иеремии 31:31 Господь говорит: «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Также сказано, что этот новый завет будет заключен с тем же народом, с которым был заключен «прежний» завет. Прежний, или первый завет (завет с Моисеем) был заключен с народом, который Бог вывел из Египта. Бог не выводил из Египта язычников, их не было у горы Синай, они не участвовали в завете Моисея (см. Исх. 20:2; 31:12-17). Поэтому несомненно, что при описании нового завета Иеремия имеет в виду только израильский народ.

Пророк Иезекииль, описывая новый завет (Иез. 34:14; 36:22), не просто обращается к Израилю, но и говорит, что Бог спасет тот самый народ, который обесславил Его имя у язычников. Пророк имеет в виду только израильтян.

Множество библейских отрывков связывают восстановление Израиля в пределах земли обетованной и восстановление Иерусалима с обетованиями нового завета. Эти отрывки однозначно свидетельствуют о том, что новый завет заключается между Господом и израильским народом. Однако возникает вопрос о том, включена ли церковь в этот завет? Этот вопрос будет подробно рассматриваться в разделе «Исполнение нового завета».

Положения нового завета

Обетования нового завета, по большей части, духовные, за исключением ряда материальных благословений, которые касаются земли. В новом завете Бог обещает израильскому народу спасение. Хотя не каждый из дома Израиля или дома Иуды будет возрожден, все же завет говорит о национальном возрождении Израиля. Новый завет обещает возрождение Израиля (Иер. 31:33) и прощение грехов (ст. 34). Он гарантирует внутреннее пребывание Святого Духа, Который сделает возможным полное послушание Господу, не допускающее непокорности и жестокосердия (ст. 33; Иез. 36:27; Ис. 59:21). Присутствие Святого Духа позволит людям достичь подлинного знания Господа (Иер. 31:34).

Все эти удивительные духовные благословения напрямую связаны с возвращением Израиля в землю обетованную. Господь возвещает через Иезекииля: «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим...» (Иез. 36:27-28). При новом завете возрожденный израильский народ сможет жить в послушании Господу, и действительно так будет. Благодаря такому послушанию им будут даны материальные благословения, связанные с землей. Израиль ждет великое процветание и изобилие, восстановление Божьего храма в Иерусалиме, избавление от множества опасностей и многие другие благословения (Иез. 34:25-29; 36:24-36; 37:21-28). Нет никаких сомнений, что пророки Израиля ожидали наступления самой благословенной эпохи в истории народа Божьего.

Исполнение нового завета

Когда бы ветхозаветные пророки ни провозглашали новый завет, они всегда говорили о нем в будущем времени. Исаия (55:3; 59:20-21), Осия (2:18-20), Иеремия (31:31-34; 32:40) и Иезекииль (24:11-31; 36:22-29) взирали в будущее, ожидая времени вступления Господа в завет с Израилем и исполнения всех обетований. Исполнение этого завета всегда было тесно связано с восстановлением Израиля в земле обетованной (Иер. 32:36-41; Иез. 36:24-25; 37:11-14). Пока израильский народ не восстановлен в пределах земли обетованной, а значит, духовное восстановление народа еще не наступило.

Разумеется, ни духовное, ни физическое восстановление не может произойти, пока не будет принесена совершенная жертва за грех. Основание нового завета – искупительная жертва Иисуса Христа на кресте. Но хотя жертвенная смерть Господа и сделала возможным исполнение обетований нового завета, не все обетования, данные Израилю, были исполнены при первом пришествии. Примерно через двадцать пять лет после жертвы Христа апостол Павел все еще ожидал будущего исполнения нового завета для

израильского народа (Рим. 11:1-32). Его последовательные рассуждения о будущем Израиля в 11 главе Римлянам чрезвычайно важны для правильного понимания окончательного исполнения нового завета.

В Римлянам 9-11 Павел упоминает Израиль одиннадцать раз, и каждый раз имеет в виду этнический Израиль, а не язычников или церковь. Он говорит о своих братьях, «родных мне по плоти» (9:3). Из его учения явствует, что многие в Израиле отвернулись от Господа, впали в непокорность и ожесточились в неверии и уповании на собственную праведность. И хотя часть народа всегда сохраняла благочестие, сам народ, как таковой, отступил от Господа (гл. 9 и 10).

Отрывок ясно указывает, что тот же самый народ, который отступил от веры и был временно отвергнут Господом, когда-то в будущем уверует и будет принят Господом (11:7; 11-12, 15, 23-27). Используя образ маслины, Павел объясняет, что некоторые природные ветви (Израиль) отломились, а дикие ветви (язычники) привились и стали «общниками корня и сока маслины» (завет с Авраамом). Далее говорится, что наступит день, когда Бог снова привет к маслине природные ветви, а это есть не что иное, как ожидание окончательного спасения этнического Израиля, окончательного исполнения нового завета. Иначе говоря, грядет день, когда «весь Израиль спасется» (11:26).

Если этот термин читать, не учитывая того, какой смысл он имеет в Писании, то можно прийти к выводу, что это относится ко всем израильтянам без исключения, однако само употребление этого выражения, как, собственно, и учение Писания, доказывает обратное. В рамках библейского словоупотребления оно означает Израиль в целом, а не обязательно каждого отдельного израильтянина (см. 1 Цар. 7:2-5; 25:1; 3 Цар. 12:1; 2 Пар. 1-5; Дан. 9:11). Ключ к его пониманию не только в употреблении этого термина в значении «народ» (Рим. 11:1), но и в характере отвержения Мессии народом, которое было общенациональным (вождями народа и большинством его представителей, но не обязательно каждым отдельным израильтянином). Известно, что именно в таком смысле данное выражение употребляется в раввинистической литературе... Таким образом, Павел учит, что спасется этнический Израиль как целое⁵³.

Ясно, что, по учению апостола, отступление Израиля, его упование на собственную праведность и многочисленные грехи не могут навсегда отлучить народ Божий от обещанного благословения. Апостол учит, что Израиль как народ однажды вступит в новый завет с Господом, и таким образом

⁵³ S. Lewis Johnson, "Evidences from Romans 9-11," in *A Case for Premillennialism*, ed. Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend (Chicago: Moody, 1992), 215.

исполнятся все пророчества Иеремии, Иезекииля и других пророков. Некоторые полагают, что «весь Израиль» обозначает благочестивую часть народа Израиля, который получил спасение по принадлежности к церкви, существующей уже несколько веков. Но если это так, то природные ветви никогда не отламывались от маслины, вопреки тому, что написал Павел. И нет никакой нужды в том, чтобы прививать их обратно, поскольку они всегда были частью маслины. Но все-таки Павел имеет в виду этнический Израиль и ожидает того дня, когда Бог «снимет грехи их», ибо таков Его завет с ними (Рим. 11:27).

У пророков будущее исполнение нового завета (и других безусловных заветов) связано с пришествием Мессии и Его Царства. Новый завет окончательно исполнится не раньше, чем наступит тысячелетнее царство. В те дни Израиль будет возрожден как народ, получит прощение грехов, дар Святого Духа и истинное познание Господа Бога, а также материальные благословения, связанные с возвращением в землю обетованную.

В период, непосредственно предшествующий тысячелетнему царству, Израиль пройдет через семилетний период скорби. Это время дано, в частности, чтобы Израиль обратился к Господу, отрекся от своих грехов и положил конец своему ожесточению (Дан. 9:24). В эти семь лет народ, наконец, начнет понимать, что Иисус из Назарета был давно обещанным Мессией, и обратится к вере. Бог привьет природные ветви к маслине, и Израиль будет готов к пришествию Царя и Его Царства, а также к изобильным благословениям нового завета. Апостол Павел утверждает, что таково непреложное обетование Бога («ради отцов»), а Бог не изменяет Своему слову. «Дары» (обетования завета) и «призвание» (национальное избрание) Божье непреложны (Рим. 11:28).

Окончательное исполнение обетований нового завета произойдет в *грядущем* тысячелетнем царстве Мессии. Именно тогда исполнится все, что изрекли святые пророки. Но если это так, каким образом церковь вписывается в этот новый завет? В Писании есть немало отрывков, свидетельствующих о причастности церкви к новому завету (см. Матф. 26:28; Марк. 14:24; Лук. 22:20; Рим. 11:27; 1 Кор. 11:25; 2 Кор. 3:6; Евр. 8:8-13; 9:15; 12:24).

Определяя связь церкви с новым заветом, необходимо сделать шесть пояснений:

1. Церковь – это не исполнение обетований нового завета, данных Израилю через Иеремию, Иезекииля и других пророков. Как мы уже отметили, перед нами вечный и безусловный завет, который Бог поклялся исполнить. Поскольку завет был заключен с Израилем, исполниться он должен тоже для Израиля. Это исполнение связано со вторым пришествием

Мессии. Церковь никоим образом не исполняет этот завет и не подменяет собой Израиля.

2. Отсутствие у ветхозаветных пророков упоминаний о месте церкви в новом завете не означает, что у нее нет никакой связи с новым заветом. Апостол Павел говорит, что церковь есть «тайна», и потому сама тема церкви, Тела Христова, в Ветхом Завете отсутствует (Еф. 3:3-6). Поэтому нас не должно беспокоить, что ветхозаветные авторы не упоминают церкви, говоря о новом завете.
3. Обещание о благословении язычников звучит еще в завете с Авраамом («и благословятся в тебе все племена земные», Быт. 12:3). Божий замысел спасения всегда включал в себя язычников. Ветхозаветная книга Ионы во многом открывает Божье отношение к ним. Нет ничего удивительного в том, что после креста присоединяющихся к церкви язычников называют приемлющими спасение и благословения по завету с Авраамом (Гал. 3:14; Рим. 11:11-20). Однако то, что церкви (ныне состоящей по большей части из язычников) дана какая-то часть благословений нового завета, не означает, что Израиль не получит тех же благословений и даже больших – когда придет время.

И еще ряд моментов относительно верующих язычников. Язычники, входящие в церкви, получают новозаветные благословения, несмотря на то, что сам завет был заключен с Израилем. Этот момент хорошо виден в Матфея 15:21-28. Здесь Иисус прямо говорит, что Его чудеса предназначены только для Израиля. Ранее ученики уже слышали от Него подобное (Матф. 10:1, 5-6). А здесь к Иисусу приходит язычница и просит об исцелении дочери. Он не делает этого, говоря, что творит чудеса только для Израиля (ст. 24). Но она продолжает настойчиво просить об исцелении, и, в конце концов, Иисус исцеляет ее дочь. Истина о том, что чудеса Иисуса предназначены только для Израиля, не изменилась, однако по вере язычница приобщилась обещанных Израилю благословений.

Предположим, я и моя жена пошли в банк и взяли ипотечный кредит на покупку дома. Мы заключили с представителем банка договор и являемся юридическими сторонами этого договора (завета), который должным образом подписан и заверен у нотариуса (утвержден). Вносить изменения в этот договор не допускается. Наши дети или друзья не участвуют в этом договоре, однако они могут жить с нами, пользуясь всеми благами этого дома. Они могут «приобщиться» благословений дома, не будучи участниками этого договора.

Так же обстоит дело и с церковью. Нам дарована великая честь участвовать в благословениях завета, однако мы не заменили одну из сторон, заключивших этот завет.

4. Церковь имеет участие в некоторых благословениях завета, но не во всех. Как часть Тела Христова, мы, подобно Израилю в будущем, возрождены, прощены и научены Святым Духом, живущим в нас. Но эти благословения не связаны с обетованиями, данными этническому Израилю, о восстановлении в пределах земли обетованной и получении соответствующих благословений. Эти благословения получит только Израиль.
5. Церковь связана с новым заветом через причастие. Когда Иисус в горнице в ночь перед распятием учредил причастие, Он сказал: «Сия чаша есть новый завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лук. 22:20). Поскольку Иисус упомянул именно новый завет, логично заключить, что речь идет о завете, провозглашенном Иеремией. Ученики, скорее всего, поняли Его слова именно так – речь идет о предвозвещенном Иеремией завете спасения. Иисус сказал, что Его смерть и есть установление этого завета.
6. Апостол Павел называет себя и других служителями нового завета во 2 Коринфянам 3. Служение Павла было, в основном, направлено на язычников, то есть именно язычникам Павел провозгласил благословения нового завета.

Таким образом, церковь, став сопричастной духовным благословениям нового завета, получила дар возрождения, прощение грехов и присутствие утешающего и наставляющего Святого Духа. По своему составу церковь, в основном, языческая – по большей части она состоит из тех, кто был привит к маслине, пока в церковь не войдет полное число язычников. Чудесные благословения нового завета изливаются на язычников во всем мире. Однако церковь – это не этнический Израиль, с которым Бог заключил завет. Поэтому церковь не может быть исполнением нового завета. Для исполнения завета требуется пришествие Иисуса Мессии. Только когда Он придет во второй раз, Израиль получит все обещанные духовные и материальные благословения.

СОБРАТЬ КРАЯ ПАЗЛА

Этот первый основной раздел, посвященный заветам, дает нам все необходимые части для составления нашего эсхатологического пазла. Правильное понимание этих заветов необходимо для верного истолкования пророчеств. Подведем краткий итог.

Во-первых, все перечисленные заветы были заключены не с язычниками и не с церковью, а с народом израильским. После утверждения завета ни одно из положений не может быть изменено, а значит, не могут быть изменены и вовлеченные *стороны*.

Во-вторых, эти четыре библейских завета безусловны и вечны. Ни один из них не был исполнен окончательно, а это приводит нас к выводу, что окончательное исполнение – дело будущего. Заветы исполнятся, потому что Бог взял на Себя и только на Себя обязательства по их исполнению, не смотря на немощь и греховность людей.

В-третьих, грех и беззакония могут привести и приводили к потере обещанных благословений как на индивидуальном, так и на общенациональном уровне, однако грехи и беззакония не могут отменить завета.

В-четвертых, нам следует ожидать буквального исполнения заветов. Наш основной подход, как уже отмечалось, предполагает буквальное толкование заветов и пророчеств в целом. Этот подход признает и учитывает существование образного языка, однако толкует текст в соответствии с обычным словоупотреблением. Вооружившись этими выводами, мы переходим к рассмотрению основных точек зрения на библейские пророчества.

Часть вторая

**ПОНИМАТЬ
ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НА БИБЛЕЙСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО**

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМ И БОГОСЛОВИЕ ЗАВЕТОВ

В аэропорту два самолета стоят рядом, и выходы на посадку к ним тоже рядом. Казалось бы, не такая большая разница, на какой из них садиться, если они всего в нескольких метрах друг от друга. Конечно, каждому понятно, что эта разница может оказаться очень большой. Ведь один самолет летит в Сиэтл, а другой – в Канзас-Сити. Человек, который намеревается заняться глубоководной рыбалкой и скалолазанием, будет стараться сесть на нужный самолет, потому что, в конце концов, результат будет сильно отличаться.

Слишком часто христиане не особенно интересуются разными богословскими системами, думая, что не такая большая разница, какую из них выбрать. Однако каждая богословская система куда-то направляется и имеет свое эсхатологическое место назначения. Две основные системы – это диспенсационализм и богословие заветов, и то, какой «рейс» мы выберем, приведет нас в совершенно разные места. Нам необходимо внимательно изучить эти важные богословские системы, поскольку они действительно ведут к различным выводам при изучении библейских пророчеств.

БОГОСЛОВИЕ ЗАВЕТОВ

Как мы уже отмечали, понимание характера и сути библейских заветов (заветы с Авраамом, Давидом, палестинский и новый) напрямую влияет на то, как мы относимся к пророчествам. Заветы имеют ключевое значение для библейской эсхатологии. Любопытно, что название «богословие заветов» произошло не от библейских заветов. В рамках этой системы рассматриваются богословские заветы, сформулированные богословами. Некоторые сторонники богословия заветов считают, что таких заветов три, а другие, что их всего два. Эти богословские заветы обычно называют заветами дел, искупления и благодати. Разное число заветов объясняется тем, что некоторые богословы рассматривают завет искупления и завет благодати как этапы одного и того же завета.

Объяснение богословской системы

Богословие заветов – это система, в которой все Писание рассматривается через призму этих двух (или трех) заветов.

Согласно богословию заветов, Бог изначально заключил с Адамом завет дел, обещав ему вечную жизнь в случае послушания и смерть в случае непослушания. Адам впал в грех, и человек стал смертен. Бог, однако, вступил с человеком в завет благодати, чтобы решить эту проблему – устранить грех и смерть. Христос – совершенный посредник завета благодати⁵⁴.

Богословие заветов как система сформировалось в Европе в XVI-XVII веках. По сути, оно учит, что еще до грехопадения Бог заключил завет с Адамом. Этот *завет дел* обещал вечную жизнь за послушание и смерть за непослушание. Адаму был дан испытательный срок, чтобы посмотреть, как он поступит. Адам согрешил и, будучи прародителем рода человеческого, навлек духовную смерть на себя и на всех своих потомков. В отношении того, упразднен ли в настоящее время первоначальный завет или нет, в богословии заветов нет единого мнения⁵⁵.

После падения Адама Бог милостиво заключил с человеком *завет благодати*, чтобы даровать ему спасение через Иисуса Христа. Луис Беркхоф определяет завет благодати как «милостивое соглашение между Богом, потерпевшей стороной, и человеком, обидчиком и одновременно избранныком Божиим, в котором Бог обещает спасение по вере в Иисуса Христа, а грешник принимает этот дар верой и обещает жить в вере и послушании»⁵⁶.

Завет благодати начался с Авраама (а, возможно, и с Адама) и остается в силе вплоть до возвращения Христа. «Согласно богословию заветов, каждое слагаемое благодати, или каждый библейский завет, есть не что иное, как очередной этап последовательного исторического откровения завета благодати»⁵⁷. На протяжении всей истории этот завет всячески выделяется и подчеркивается. Те, кто верой вступил в завет благодати, образуют единый и единственный народ Божий. Этот народ и есть церковь, истинный Израиль.

⁵⁴ Paul Enns, *Moody Handbook of Theology* (Chicago: Moody, 1989), 503.

⁵⁵ Louis Berkhof, *Systematic Theology* (London: Banner of Truth Trust, 1941), 211-18.

⁵⁶ Там же, с. 277.

⁵⁷ Renald Showers, *There Really Is a Difference!* (Bellmawr, N.J.: Friends of Israel, 1993), 16.

БОГОСЛОВСКИЕ ЗАВЕТЫ

ЗАВЕТ ИСКУПЛЕНИЯ	ЗАВЕТ ДЕЛ	ЗАВЕТ БЛАГОДАТИ		• ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Вечное прошлое	До грехопадения	Старое домостроительство	Новое домостроительство	
		Израиль = Церковь		

Завет благодати основан на завете *искупления*, заключенном между Отцом и Сыном в вечном прошлом⁵⁸. Сын Божий согласился совершить спасение Своей смертью на кресте, а Отец согласился, что Сын будет Икупителем и Главой всех избранных. В рамках завета благодати-искупления Бог в настоящее время осуществляет Свой замысел по спасению избранных. Богословие заветов рассматривает историю и пророчества через призму завета благодати, и этим определяется их подход к толкованию пророческих текстов.

Недостатки богословской системы

В рамках настоящей дискуссии наша цель не в том, чтобы подробно анализировать данную богословскую систему, а в том, чтобы показать, как она влияет на общий подход к толкованию библейских пророчеств. В этой системе существует ряд проблем, которые, так или иначе, искажают суть пророческого Слова.

Во-первых, богословие заветов во многом опирается на аллегорический подход к толкованию Писания.

«Чтобы вписать многочисленные библейские заветы в схему завета благодати, необходимо иное, не буквальное истолкование», – пишет Джон Валвурд. «Это видно хотя бы на примере обетований, данных Аврааму и Израилю, которые понимаются как обетования новозаветной церкви... Богословие заветов... считает, что [обетования этническому Израилю] либо отменены на том основании, что Израиль не выполнил условия завета, либо перенесены на святых в целом»⁵⁹.

Как мы уже отмечали, библейские заветы, о которых идет речь, нельзя толковать подобным образом. Вечные и безусловные заветы с необходимо-

⁵⁸ Berkhof, *Systematic Theology*, 265-71.

⁵⁹ John F. Walvoord, *The Millennial Kingdom* (Findlay, Ohio: Dunham, 1963), 90-91.

стью предполагают исполнение обетований для тех же самых людей, с которыми завет был заключен.

Аллегорическая трактовка искажает саму суть обетований и положений заветов и вносит сумбур в их толкование. Интересно, что в целом богословие заветов придерживается буквального метода толкования (историко-грамматического метода), однако когда дело доходит до пророческих текстов, его сторонники предпочитают другой герменевтический подход – аллегорию. Использование двух методов одновременно значительно ослабляет общую позицию богословия заветов.

Во-вторых, богословие заветов неверно трактует ряд важнейших различий, отмеченных в Писании.

Излишне акцентируя завет благодати как универсальный принцип, богословы заветов не замечают и часто игнорируют некоторые важнейшие библейские различия.

Пожалуй, наиболее очевидный недостаток идеи о завете благодати – это излишне упрощенный взгляд на отношения Бога с человеком. Отмечая и акцентируя схожесть заветов Бога с человеком, богословие заветов игнорирует их различия. Утверждается, например, что завет благодати продолжается от Адама до конца времен, но при этом не проводится никаких различий ни между заветами, ни между вступающими в них сторонами на протяжении всего периода. Тексты, относящиеся к Израилю (напр., Иез. 36:25-28), переносятся на церковь. Сторонникам богословия заветов следует обратить внимание и на другие ключевые библейские разграничения⁶⁰.

Пренебрежение различиями между Израилем и церковью, а также между заветами с Авраамом и Моисеем (и новым заветом), создает большие проблемы в толковании. Эти различия важны, и их необходимо замечать, поскольку от их признания или непризнания зависит общий подход к пророчествам.

В-третьих, библейские заветы (такие как завет с Авраамом, палестинский завет, завет с Давидом и новый завет) – это не просто этапы последовательного откровения завета благодати.

Библейские заветы включают в себя гораздо больше, чем просто осуществление Божьего замысла спасения и искупления избранных. Поэтому их нельзя вписать в схему раскрытия завета благодати без ущерба для смысла. (Этот недостаток богословия заветов связан со вторым).

Эта ошибка становится очевидна, например, при рассмотрении нового завета... Утверждается, что новый завет, описанный новозаветными

⁶⁰ Enns, *Moody Handbook of Theology*, 510.

авторами, – это по сути то же самое, что и завет благодати в Ветхом Завете. В богословии заветов считают, что слово «новый» отнюдь не означает, что есть существенное отличие нового завета, описанного новозаветными авторами, от того, что было в Ветхом Завете... Ошибочность того, что богословие заветов считает каждый библейский завет лишь этапом последовательного откровения завета благодати, очевидна также при рассмотрении Моисеева завета (закона). Моисеев завет, по их мнению, был очередным этапом откровения завета благодати, заключенного за сотни лет до Моисеева завета. Но не вызывает сомнений тот факт, что в Моисеевом завете есть ряд необходимых условий, которых до этого не было. Поэтому, если бы Моисеев завет был следующим этапом завета благодати, то он добавлял бы новые условия к давно утвержденному завету. Такое добавление было бы нарушением принципа, изложенного Павлом в Галатам 3:15, что к утвержденному договору нельзя ничего добавлять⁶¹.

Богословие заветов пытается подогнать все библейские заветы под одну форму богословского завета благодати. Но они просто не подходят. Если позволить библейским заветам возвещать будущее вне рамок богословского завета благодати, то и выводы о том, что ожидает этот мир, будут разительно отличаться от того, что утверждает богословие заветов.

В-четвертых, конечная цель истории в богословии заветов недостаточно широка.

Богословие заветов совершенно верно подчеркивает первостепенную роль благодати Божьей в нашем спасении и считает роль Господа Иисуса Христа ключевой. Некоторые наиболее значимые работы в области сoterиологии вышли именно из-под пера сторонников богословия заветов. Но хотя спасение избранных Божьих и является важнейшей составляющей Божьего замысла, раскрывающегося в истории, эту цель нельзя назвать всеобъемлющей. Игнорировать другие аспекты откровения Божьего о том, что произойдет в истории, – значит заведомо обрекать себя на ошибочные выводы.

Как выразился один автор, богословие заветов совсем «не учитывает значение отдельных исторических эпох, разные типы отношений Бога с людьми – с евреями, язычниками и церковью»⁶². Еще один автор заметил: «Поскольку Бог реализует несколько замыслов в рамках истории, то все эти замыслы – элементы одного всеобщего замысла истории. Соответственно,

⁶¹ Showers, *There Really Is a Difference!* 22-23.

⁶² Lewis Sperry Chafer, *Systematic Theology* (Dallas: Dallas Seminary Press, 1947), 4:156.

всеобщий замысел и конечная цель истории должны быть достаточно широкими, чтобы включать в себя не один, а все промежуточные замыслы Бога»⁶³.

У Бога разные замыслы для церкви, Израиля, язычников, спасенных, не-спасенных, святых ангелов, падших ангелов и самой вселенной. Все эти замыслы нельзя гармонично вписать в одну общую схему богословского завета благодати. Игнорирование разных замыслов Бога часто ведет к неверным эсхатологическим выводам, таким как, например, отрицание будущности этнического Израиля.

ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМ

Вторая из наиболее значимых богословских систем – это диспенсационализм. «Диспенсация» происходит от латинского слова *dispensatio*, которым переводили греческий термин *oikonomia*, что означает «домостроительство, управление». Это сложное слово, состоящее из двух греческих корней, *oikos*, «дом», и *neto*, «распределять». В основе диспенсационализма лежит идея авторитетной передачи некоторой ответственности управляющему, который обязан ее выполнить. «Домостроитель», то есть, управляющий получает четкие указания относительно того, что ему необходимо сделать, и становится подотчетным за надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей. Если обязанности выполнены должным образом, домостроитель получает награду, а если нет – порицание. Невыполнение обязанностей может привести к некоторому изменению в отношениях с ним. Именно так слово *oikonomia* используется в Новом Завете (Лук. 16:1-4; 1 Кор. 9:17; Еф. 1:10; 3:2,9; Кол. 1:25; 1 Тим. 1:4).

Диспенсации

Как богословская система, диспенсационализм рассматривает «диспенсации», или домостроительства, как «четко различимые способы, которыми Бог осуществляет Свои замыслы»⁶⁴. Бог – это верховный правитель, который открывает человеку Свои замыслы и передает ему некоторые обязанности. В Библии насчитывает несколько божественных домостроительств (возможно, шесть – вплоть до текущего момента). Апостол Павел, используя слово «домостроительство» в данном богословском смысле (Еф. 1:10; 3:9; 1 Тим. 1:4), подразумевает, в большинстве случаев, будущее устройство благодати, когда всё будет соединено под единым главою, Христом (тыся-

⁶³ Showers, *There Really Is a Difference!* 20.

⁶⁴ Charles C. Ryrie, *Dispensationalism* (Chicago: Moody, 1995), 28.

четелнее царство). О домостроительстве в настоящем, то есть о церкви, он говорит как о чем-то отличном от прежнего устройства — Моисеева закона.

Чарльз Райри так подытожил основную идею диспенсационализма:

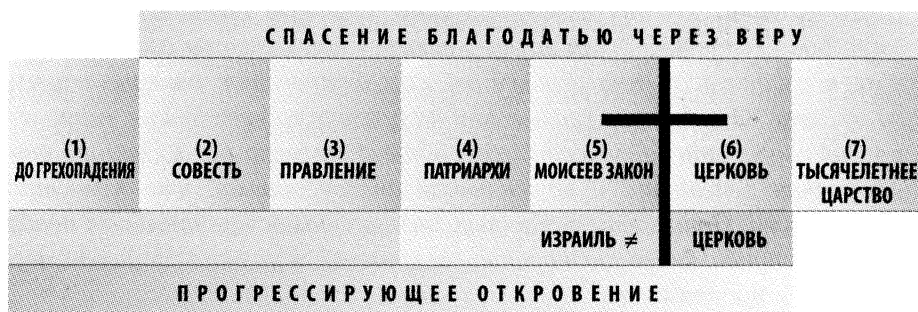
Диспенсационализм представляет Бога хозяином дома. В этом доме-мире Бог “устраивает”, или осуществляет Свои замыслы согласно Своей воле и соответственно разным этапам откровения, раскрывающимся во времени. Эти этапы указывают на различно непохожие типы устройства благодати в осуществлении общего замысла Бога. Эти-то типы устройства благодати и называются диспенсациями, или домостроительствами. Понимание различных Божьих домостроительств необходимо для правильного толкования откровения в рамках соответствующих домостроительств⁶⁵.

Чтобы лучше уяснить сущность богословия диспенсационализма, необходимо разъяснить ряд моментов.

1. Диспенсация – это не период времени. Хотя диспенсация и разворачивается в продолжение некоторого периода времени, по сути своей это не что иное как осуществление Богом Своих замыслов определенным способом. Существуют разные мнения относительно количества библейских диспенсаций, однако главное не то, сколько их, а то, что они разные. (Большинство диспенсационалистов выделяют в Писании семь домостроительств).
2. Разные диспенсации – не разные способы спасения. Бог всегда спасал и спасает по благодати через веру в совершенную жертву Иисуса Христа. Диспенсации – это разные способы осуществления Богом Своего владычества в мире.
3. Каждая диспенсация имеет свои уникальные черты, явленные Богом. Требования, обязанности, благословения и наказания четко оговариваются Богом при возведении соответствующего домостроительства. Новые откровения дают людям новую ответственность. Но это не значит, что в каждой новой диспенсации все новое. Некоторые принципы могут упраздниться, а некоторые – переноситься в новую диспенсацию из предыдущей. Например, право на применение смертной казни, данное в диспенсации человеческого правления (во времена Ноя), было перенесено в диспенсацию закона (время Моисея). И это вполне понятно, поскольку истина Божья не меняется с течением времени. И все же в каждом домостроительстве есть свои уникальные черты.

⁶⁵ Там же, с. 29.

ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМ

Различение Израиля и церкви

Говоря об осуществлении Богом Своих замыслов в мире, диспенсационализм делает ряд важнейших разграничений. Эти разграничения проистекают из самого Писания и позволяют диспенсационалистам делать однозначные выводы относительно событий последнего времени, которые разительно отличаются от выводов богословия заветов.

В богословии диспенсационализма выделяют три ключевых элемента. Первый – это последовательный буквальный подход к толкованию Писания. Второй – четкое разграничение церкви и Израиля. И третий – слава Божья как конечная цель истории.

В первой главе уже говорилось о важности буквального подхода к толкованию Писания (соответственно нормам обычного словоупотребления). В данной главе основное внимание уделяется разграничению церкви и Израиля, то есть, второму ключевому элементу диспенсационализма. Райри называет это разграничение сутью диспенсационализма, добавляя, что данное различие «естественным образом вытекает из последовательного использования историко-грамматического метода и отражает основную цель Бога в отношениях с человеком, а именно, возвеличивание Своей славы посредством спасения рода человеческого и других милостивых деяний»⁶⁶.

Позиция диспенсационализма состоит в том, что у Бога есть отдельный замысел для Израиля и отдельный для церкви. Церковь – это не Израиль и не наследует обетований, данных Израилю. Если же это так, то у Израиля есть свое будущее в замысле Божьем, поскольку многие из данных Израилю обетований еще не исполнились.

⁶⁶ Там же, с. 41.

В противоположность диспенсационализму, богословие заветов по большей части не признает данного разграничения и приравнивает Израиль к церкви. Посредством аллегорического толкования они переносят обетования для Израиля на церковь. Духовные обетования распространяются на всех духовных потомков Авраама и «не ограничиваются этническим Израилем... Духовные обетования продолжают исполняться и сегодня через церковь. А обетования, данные этническому Израилю, либо уже исполнились, либо были отменены из-за неверия народа»⁶⁷.

В Писании, однако, есть множество свидетельств в пользу того, что церковь и Израиль – это не одно и то же, и что ее нельзя считать воплощением обетований, изначально данных этническому Израилю.

То, что Израиль не был исключен Богом из Его замыслов, следует не только из безусловного характера завета и еще не исполненных обетований, но и из того факта, что церковь и Израиль появились в разное время. Церковь Иисуса Христа была основана в день Пятидесятницы (Деян. 2), когда Иисусу Христу была дарована власть «Главы церкви» (Еф. 1). А народ израильский начался с Авраама при даровании завета (Быт. 12). Это указывает на то, что церковь и Израиль – совершенно разные явления. Кроме того, о церкви сказано, что она «тайна», и Бог созидает в ней «одного нового человека» – термин, свидетельствующий о новизне церкви, ее уникальности. Апостол Павел говорит, что человек вступает в церковь посредством крещения Святым Духом (1 Кор. 12:13), а это уже не что иное как служение Святого Духа, которое началось только в день Пятидесятницы (Деян. 2). Следовательно, никто не мог быть частью церкви до дня Пятидесятницы. И, наконец, анализ употребления слов «Израиль» и «церковь» наглядно показывает, что они не используются взаимозаменяемо, а это – дополнительное свидетельство в пользу их разграничения. В пятой главе эти и другие моменты будут рассматриваться более подробно.

⁶⁷ William E. Cox, *Amillennialism Today* (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1980), 37.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ

Человечество всегда грезило о золотом веке. Во всем мире и во все времена люди мечтали о рае, и каждый представлял его себе по-своему. Многочисленные религии утешают своих последователей тем, что в будущем их ждет лучший и более совершенный мир, чем тот, что мы видим сейчас. Но что это за мир, и как человек туда попадает – об этом люди спорили всегда. Быть может, рай нам подарят новые технологии? Образование? Реинкарнация? Божественное вмешательство? А может быть, стоит совершить паломничество в труднодоступные районы Тибета?

Все это волнует сердце человека со времен грехопадения. Библия, однако, недвусмысленно обещает нам, что наступит день, когда человек вернется в потерянный рай. Сердце апостола Павла было переполнено ожиданием славы Божьей, и он свято верил, что эта слава будет дана всем верующим (Рим. 8:18). Упование на грядущую славу укрепляло его в многочисленных страданиях и скорбях.

Библия утверждает, что утопия реальна. Пророки Ветхого Завета предвидели и предсказывали приход золотого века для Израиля и для всех народов. В книге Откровения апостол Иоанн говорит о чудесном дне, когда Царь царствующих вернется на землю, поразит всех Своих врагов и утвердит Свое Царство, которое явится во всей славе. Впрочем, среди читающих Библию и ожидающих прихода Царства Божьего существует множество мнений о том, в каком порядке произойдут эти события.

Все любящие Господа и Его Слово с надеждой смотрят в будущее, ожидая славного пришествия Господа. Но в отношении того, как и когда Господь Иисус явится и будет царствовать, единого мнения нет.

ПОЧЕМУ ВАЖНО УЧЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ ХРИСТА

Премилленаризм, постмилленаризм и амилленаризм стоят на разных позициях и потому приходят к совершенно разным выводам. Изучая данный вопрос, мы не будем идти на поводу у тех, кто отказывается от такого изучения, считая, что эта тема слишком сложна для понимания или вообще не имеет особого значения.

Во-первых, наше понимание тысячелетнего царства, так или иначе, влияет на то, как мы смотрим на мир в целом. Верующие, серьезно относящиеся к исполнению воли Господа, понимают, что от того, каким мы видим тысячелетнее царство, зависит наш образ жизни. Наступило ли уже тысячелетнее царство? Приближаем ли мы тысячелетнее царство, распространяя Евангелие в мире? Относится ли тысячелетнее царство к будущему? Ответы на эти вопросы формируют наше мировоззрение.

Во-вторых, изучение эсхатологии важно еще и потому, что с последним временем связано большое количество библейских пророчеств. Царство Мессии в Писании рассматривается не как второстепенное явление.

В-третьих, замыслы Бога о земле будут полностью реализованы лишь с наступлением тысячелетнего царства. В связи с этим необходимо четко разобраться с исполнением библейских заветов.

Сначала мы рассмотрим позицию премилленаризма. О постмилленаризме и амилленаризме речь пойдет во второй части книги.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «МИЛЛЕНИУМ»

Слово «миллениум» переводится как тысячелетие и происходит от двух латинских слов: *mille*, тысяча, и *annus*, год. В Писании тысячелетним царством (миллениумом) называется период Царства Божьего, во время которого на престол воссядет Иисус Христос. Продолжительность этого тысячелетнего царства однозначно указана в книге Откровение 20:1-6. Премилленаристы утверждают, что пришествие Господа Иисуса Христа произойдет до наступления тысячелетнего царства. И, следовательно, тысячелетнее царство наступит сразу же после возвращения Христа на нынешнюю землю. Все диспенсационалисты придерживаются позиции премилленаризма. А из сторонников богословия заветов лишь часть разделяет эту точку зрения.

ТИПЫ ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМА

Первый тип премилленаризма – недиспенсационный. Его также называют премилленаризмом заветов. Сами же сторонники этой позиции чаще всего называют ее историческим премилленаризмом и объясняют это тем, что этой точки зрения придерживалось большинство Отцов церкви в первые века христианства. Второй тип премилленаризма – диспенсационный.

ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ ЗАВЕТОВ

Премилленаризм заветов учит, что тысячелетнее царство наступит после возвращения на землю Господа Иисуса Христа – Царя царствующих и Гос-

пода господствующих. Большинство придерживается мнения, что это царство будет длиться буквально тысячу лет, хотя есть и такие, кто полагает, что термин «миллениум» указывает лишь на продолжительный период времени. Позиция премилленаризма заветов основана почти исключительно на тексте Откровение 20:1-6, где фраза «тысяча лет» используется несколько раз. В отличие от диспенсационного премилленаризма эта позиция не опирается на тексты Ветхого Завета для обоснования тысячелетнего царства.

Джордж Лэдд, сторонник премилленаризма заветов, отрицал тысячелетнее царство с главенствующей ролью Израиля, поскольку (как и другие в богословии заветов) переносил ветхозаветные пророчества на церковь. В этом пункте позиция премилленаризма заветов схожа с амилленаризмом. Лэдд пишет следующее:

Диспенсационализм формирует свою эсхатологию с помощью буквального толкования Ветхого Завета, а затем подгоняет к этому Новый Завет. Недиспенсационная эсхатология, однако, опирается на прямое учение Нового Завета, признавая, что способ и характер исполнения ветхозаветных пророчеств остается неясным⁶⁸.

Премилленаризм заветов (исторический премилленаризм) не делает четкого разграничения между церковью и Израилем и нередко трактует Ветхий Завет аллегорически. По основным вопросам эта позиция очень схожа с позицией амилленаризма, но значительно расходится во взглядах с диспенсационным премилленаризмом. При таком подходе в премилленаризме заветов обычно считают, что церковь останется на земле на все время скорби и будет восхищена только после семилетнего периода испытаний.

ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ ЗАВЕТОВ

Позиция премилленаризма заветов имеет свои слабые стороны. Во-первых, как уже говорилось, ее сторонники трактуют пророческие тексты Ветхого Завета аллегорически, перенося их на церковь как на духовный Из-

⁶⁸ George E. Ladd, "Historical Premillennialism," in *The Meaning of the Millennium: Four Views*, ed. R Clouse (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1977), 27.

раиль. Во-вторых, этническому Израилю не отводится надлежащего места в Божьем замысле. Безусловный и вечный характер библейских заветов, утвержденных Господом, предполагает получение этническим Израилем ряда благословений. И, в-третьих, есть некоторая неточность в их взглядах на прогрессирующее откровение. Бог действительно открывал Свою истину постепенно на протяжении долгого времени. Верно и то, что Новый Завет дает нам новые истины и раскрывает суть некоторых ветхозаветных истин. Однако эта позиция не признает, что многочисленные ветхозаветные пророчества следует рассматривать как самостоятельные, поскольку их смысл совершенно ясен. То, что у откровения есть свои этапы, вовсе не означает, что Ветхий Завет нельзя понять без Нового Завета. Это не означает, что ясные и недвусмысленные ветхозаветные пророчества следует перетолковывать, изменять и адаптировать.

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСПЕНСАЦИОННОГО ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМА

Из всех типов премилленаризма диспенсационный наиболее распространен и содержит определенные ключевые элементы.

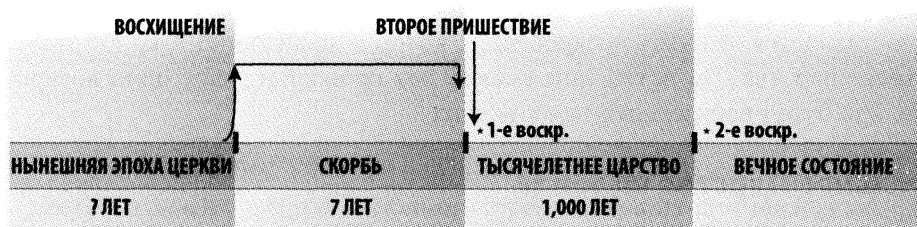
Возвращение Христа до установления его царства

Первый и самый очевидный элемент данной позиции – вера в возвращение Иисуса Христа на нынешнюю землю до наступления тысячелетнего царства. Идея о том, что какое-либо правление Христа в настоящее время может считаться тысячелетним царством, отрицается. Тысячелетнее царство относится к будущему, когда Господь неожиданно и видимым образом вернется на землю и установит Свое Царство. В этом аспекте Царство Христа не может наступить на земле постепенно, в продолжение какого-то периода времени. Оно будет принесено на землю Самим Иисусом Христом, а не человеческими усилиями или церковью.

Два воскресения

Второй элемент диспенсационного премилленаризма – это два воскресения, разделенные периодом в тысячу лет. В Откровение 20:1-6 упоминаются те, кто «жили и царствовали со Христом тысячу лет». Далее говорится, что «прочие... из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Если понимать эти слова без аллегорий, то нам придется заключить, что одно значительное воскресение произойдет до тысячелетнего царства, а другое – после. Буквальное, неметафорическое истолкование этого текста указывает на то, что оба воскресения будут физическими, телесными.

ДИСПЕНСАЦИОННЫЙ ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ

Существует, однако, распространенное мнение, будто первое упомянутое в 20 главе Откровения воскресение не телесное, а духовное, то есть, оно относится к возрождению душ. Первым эту идею высказал Св. Августин, а после него – ряд других богословов, как амилленаристов, так и постмилленаристов. Как мы увидим позже, оба этих лагеря считают началом тысячелетнего царства первое пришествие Христа. Но поскольку в Писании ничего не сказано о телесном воскресении большого числа людей во время первого пришествия Господа, первое воскресение из Откровение 20 перетолковывается ими аллегорически и считается духовным. И все же есть две причины трактовать Откровение 20 как два буквальных, телесных воскресения.

Во-первых, участники первого воскресения однозначно названы верующими, а воскресение верующих происходит намного позже, чем их духовное возрождение.

На уже свершившееся возрождение указывает сам факт, что они были обезглавлены за свидетельство Иисуса и слово Божье, а Иоанн свидетельствует, что их смерть – это не конец, и что они воскреснут. В тексте нет ничего, что указывало бы на возрождение душ, но все указывает на то, что речь идет о телесном воскресении⁶⁹.

Во-вторых, контекст 20 главы Откровение не дает никаких оснований для разделения двух воскресений. Их описания идут параллельно, и если пятый стих говорит о телесном воскресении (с чем соглашаются все), то и четвертый стих должен говорить о том же. Трактовать этот текст аллегорически и усматривать здесь два разных воскресения (вопреки текстовым и экзегетическим свидетельствам) – значит отвергать обычные правила человеческой речи в пользу произвольного толкования, не ограниченного никакими контекстуальными рамками.

⁶⁹ Harold Hoehner, "Evidence from Revelation 20," in *The Case for Premillennialism*, ed. Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend (Chicago: Moody, 1992), 253.

Первое воскресение – это воскресение верующих, которое произойдет до наступления тысячелетнего царства. Это воскресение названо первым не потому, что до него не было других воскресений, а потому что оно противопоставляется другому воскресению, которое произойдет в конце тысячелетнего царства. По истечении тысячи лет произойдет еще одно воскресение. Это будет воскресение неверующих.

Реальное Царство на земле

Третий элемент диспенсационного премиллениаризма – это вера в буквальное тысячелетнее царство на нынешней земле. Иисус Христос будет верховным правителем на земле, с которой снимется наложенное в Эдеме проклятие. Все враги Господа будут побеждены, включая сатану, и все творение признает Господа Царем. В этот период на земле воцарится мир и праведность.

Царство Христа наступит после падения всех земных царств

Четвертый элемент: тысячелетнее царство не наступит до тех пор, *пока не придет конец* всем земным царствам. На это ясно указывает порядок царств в пророчествах Даниила. Согласно 2 и 7 главам Даниила, до пришествия Божьего царства сменится четыре человеческих царства. Четвертое царство будет разделено на два периода, и царство Божье наступит лишь во второй период. Все согласны с тем, что это царство Божье и есть мессианское царство. Порядок смены царств в тексте пророчества указан конкретно: во время второго периода четвертого царства (которое мы понимаем как империю антихриста в последнее время) Бог окончательно и полностью упразднит это человеческое царство и все, что осталось от прежних царств. И речь идет не о постепенном, а о внезапном падении царств. Когда от человеческих царств не останется *ни следа*, только тогда наступит царство Господа. Божье царство никак не пересекается во времени с человеческими царствами. Не будет постепенного и мирного установления Царства Божьего.

Все эти доводы и ясная хронология Даниила исключают предположение, что тысячелетнее царство уже началось с первого пришествия Христа. Церковь – это не тысячелетнее царство, поскольку она сосуществует с человеческими царствами. Церковь не уничтожила все человеческие царства, не положила им конец. Поэтому, согласно диспенсационному премиллениаризму, тысячелетнее царство наступит лишь во время второго пришествия Христа, когда Господь и Царь Иисус Христос явится с небес с великой силой, низвергнет все человеческие царства на земле и установит Свое владычество.

Исполнение завета с Авраамом

Пятый элемент: тысячелетнее царство наступит, чтобы исполнились обетования, данные Аврааму и его потомкам. Таким образом, премиллениаризм отводит Израилю более значимую роль, чем другие эсхатологические позиции.

Буквальная герменевтика

Шестой элемент диспенсационного премиллениаризма – последовательный буквальный подход к толкованию библейских текстов. Буквальное толкование пророчеств Ветхого и Нового Заветов неизменно приводит толкователя к позиции премиллениаризма. И амиллениаристы с этим вполне согласны. Один из них пишет, что «если толковать ветхозаветные пророчества буквально, то их невозможно понять как исполненные или исполняющиеся в настоящее время»⁷⁰. По мнению другого, «мы должны честно признать, что буквальное толкование ветхозаветных пророчеств приводит к такому пониманию земного царства Мессии, в которое верят премиллениаристы»⁷¹. Эти авторы, разумеется, поддерживают идею, что некоторые пророчества можно трактовать аллегорически. (Подробно об истолковании пророчеств говорилось в первой главе). Главное преимущество премиллениаризма состоит именно в последовательной герменевтике буквального толкования.

КРИТИКА ДИСПЕНСАЦИОННОГО ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМА

Сторонники амиллениаризма и постмиллениаризма выдвигают ряд возражений против позиции премиллениаризма. Подробно рассматривать все их аргументы у нас нет возможности, но на некоторых возражениях все же стоит заострить внимание⁷².

1. Только Откровение 20 говорит о тысячелетнем царстве на земле

Прежде всего, выдвигается контраргумент, что в Библии практически нет свидетельств в пользу тысячелетнего царства за исключением Откр. 20,

⁷⁰ Oswald Allis, *Prophecy and the Church* (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1978), 238.

⁷¹ Floyd Hamilton, *The Basis of the Millennial Faith* (Grand Rapids: Eerdmans, 1942), 38.

⁷² Millard J. Erickson, *Millennial Views* (Grand Rapids: Baker, 1977), 104-6.

где ясно говорится о периоде в тысячу лет. Если бы земное тысячелетнее царство Христа действительно было важным и ключевым учением, то, конечно, в Писании о нем говорилось бы гораздо больше.

Действительно, Откровение 20 – это единственное место в Писании, где прямо указана продолжительность времени, тысяча лет. И это четкое указание – огромный вклад апостола Иоанна в учение о наступлении Царства Божьего. Однако было бы несправедливо утверждать, что позиция диспенсационного премиллениаризма основана только на Откровение 20. Фактически все авторы Писания, включая всех пророков во все времена, так или иначе, возвещали, каким будет Царство Мессии, и давали его описания. Они представили нам предельно ясный образ царя из рода Давидова, правящего над домом Израилевым и всеми народами в истине и правде. Объем информации о тысячелетнем царстве огромен, и возражение о том, что позиция премиллениаризма опирается только на Откровение 20, несостоятельна. Даже без Откровение 20 премиллениаризм оставался бы четко аргументированной богословской позицией, которой не хватало бы только сведений о продолжительности царства Мессии.

2. Буквальное толкование слишком грубое

Второе возражение касается буквального подхода к толкованию ветхозаветных пророчеств, на котором основан премиллениаризм. Критики заявляют, что это слишком механистический подход, который не оставляет места для аллегорических трактовок пророчеств и не учитывает того факта, что некоторые пророчества не исполнились буквально. Иногда диспенсационный премиллениаризм обвиняют даже в «излишнем буквализме» или «крайней приземленности»⁷³.

На эту критику премиллениаризм отвечает тем, что буквальная герменевтика – это вовсе не «топорный подход к толкованию», а система, признающая существование образов и символов. Диспенсационный премиллениаризм настаивает на том, что при толковании Библии (и пророческих текстов) необходимо придерживаться историко-грамматического метода, то есть, обычных законов человеческой коммуникации. Придерживаться аллегорического метода только в какой-то одной области богословия – непоследовательно и неверно. Тексты, говорящие о заветах и тысячелетнем царстве, нужно толковать так же, как и тексты о божественности Христа и богодухновенности Писания. И это вовсе не «гипербуквализм». Эсхатология заслуживает тех же принципов герменевтики, что и прочие области богословия.

⁷³ William Cox, *Amillennialism Today* (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1980), 64-68.

3. В этом нет богословской необходимости

Третье возражение против диспенсационного премилленаризма заключается в том, что земное тысячелетнее царство кажется чем-то излишним с богословской точки зрения. Зачем Христу вообще царствовать на земле? Разве установление вечного земного царства после всех казней не делает предварительное тысячелетнее царство Христа на земле чем-то излишним.

Некоторые премилленаристы отвечают, что тысячелетнее царство необходимо для того, чтобы явить всему творению – на небе, на земле и под землей – величие и владычество Христа (Флп. 2:10). И хотя это действительно так, все же главная причина для установления тысячелетнего царства – это окончательное исполнение обетований, данных Аврааму и его потомкам много веков назад. Утвержденные Богом заветы должны исполниться окончательно и во всей полноте, и время их исполнения – тысячелетнее царство. Таким образом, этот период времени имеет прямое отношение к исполнению Богом Своих замыслов относительно этнического Израиля.

4. Царство Иисуса не от мира сего

Следующее возражение против премилленаризма основано на Иоанна 18:36. Здесь Иисус говорит, что Его Царство не от мира сего, а если бы не так, то Его служители подвизались бы за Него. Некоторые усматривают неправоту премилленаризма в том, что он возвещает внезапное и насильственное наступление Царства Божьего, а это якобы противоречит тому, как Сам Иисус обещал установить Свое Царство на земле. Кроме того, Иисус сказал, что Его Царство не от мира сего.

Премилленаризм различает понятия «не от мира сего» и «в мире», и это разграничение ввел Сам Христос одной главой раньше (Иоан. 17:11-16). Царство Иисуса будет «не от мира сего», то есть, не такое по своей сути, как царства мира сего. Это Царство иного порядка, основанное на мире, истине и правде как на наивысших ценностях. Но это не значит, что Царство Христа не присутствует в этом мире. В Иоанна 18:36 Иисус стоит перед Понтием Пилатом и поясняет, что Царство Его иного порядка, то есть, оно не будет установлено привычным образом – посредством вооруженных восстаний и регулярной армии. В Откровение 19 мы читаем, что Господь придет с великой силой и внезапно положит конец всем царствам мира. Сам Господь осуществит суд над родом человеческим. И это свидетельство полностью совпадает с пророчествами ветхозаветных пророков.

5. Израиль занимает место церкви

И последнее возражение в адрес премилленаризма заключается в том, что в этой системе этническому Израилю отводится слишком значительная

роль. Как кажется, при такой значительной роли Израиля в Божьем замысле он практически подменяет собой церковь как главный объект Божьих действий.

В системе премиллениаризма церковь, невеста Христова, вступает с Ним в брак сразу же перед вторым пришествием и таким образом обретает величие и славу (Откр. 19:7-9). С этого момента искупленной церкви отводится в вечности особое место. Однако и Израилю отводится весьма значительная роль. Как уже говорилось выше, основная цель тысячелетнего царства Христа состоит в том, чтобы исполнить обетования, данные Израилю в рамках Авраамова, палестинского, Давидова и нового заветов.

В Ветхом Завете ясно говорится, что Израиль займет особое место в Божьем замысле среди других народов. Ветхозаветные пророки ничего не знали о церкви и потому никак не комментировали отношения между искупленным Израилем и церковью Иисуса Христа в тысячелетнем царстве. Израиль действительно будет иметь особый статус между народами, но это вовсе не означает, что роль церкви в то время будет незначительной.

ИТОГИ

Премиллениаризм утверждает, что Иисус Христос вернется на нынешнюю землю до наступления тысячелетнего царства. Он будет царствовать в силе, славе и величии, и перед Ним преклонятся все живущие на земле. Царство Господа будет осуществляться на той же самой земле, на которую некогда было наложено проклятие, но это проклятие будет снято, и на земле воцарятся мир, праведность и благоденствие. До наступления тысячелетнего царства произойдет воскресение верующих, а после него – воскресение неверующих. Основное предназначение тысячелетнего царства – окончательное исполнение обетований, данных Аврааму и его потомкам. По окончании этого царства наступит новая фаза Божьего Царства, вечное состояние на новой земле.

Позиция премиллениаризма опирается на последовательный буквальный подход к толкованию Писания. При буквальной трактовке пророчеств нельзя не прийти к выводу, что обетования, данные Израилю, не исполнились в прошлом и не исполняются в настоящем. Следовательно, они исполнятся в будущем для этнического Израиля, и в таком случае необходимо провести четкую границу между Израилем и церковью. Разграничение Израиля и церкви – центральный момент позиции премиллениаризма и основная точка разногласий с другими эсхатологическими системами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЦЕРКОВЬ И НАРОД ИЗРАИЛЬСКИЙ

Большинство риэлторов скажут вам, что три самых главных фактора при продаже недвижимости – это (1) место, (2) место и (3) место. Большинство богословов скажут вам, что три самых главных фактора для здорового богословия – это (1) определение терминов, (2) определение терминов и (3) определение терминов.

Совершенно очевидно, что определения терминов «Израиль» и «церковь» крайне важны для толкователя, поскольку именно от них зависит, к каким выводам мы приходим. От определения этих терминов зависит и то, как толкователь понимает многие ключевые отрывки Писания. Если Израиль – это этническая группа, и такое определение сохраняется на всем пространстве Писания, а церковь – это нечто другое, то богословские выводы будут одни. А если церковь рассматривается как «новый Израиль», заменивший этнический Израиль, то богословские выводы будут совершенно иными.

ДВА ОСНОВНЫХ ВЗГЛЯДА

На отношения между церковью и Израилем богословы смотрят по-разному, и в рамках этой краткой главы мы рассмотрим только два основных взгляда.

Израиль и церковь – не одно и то же

Согласно этому взгляду, Израиль – это уникальный народ, избранный Богом для осуществления Его воли и деяний в мире. Израиль – это конкретная этническая группа, происходящая от Авраама, Исаака и Иакова, связанная с Богом отношениями завета. Этот вечный и безусловный завет, заключенный с Авраамом и его потомками, по большей части остается неисполненным для этнического Израиля. Израиль – это единственный народ за всю историю мира, имеющий подобный статус перед Богом и особые отношения с Ним. На это указывает и тот факт, что Бог называет Израиль «сын Мой, первенец Мой» (Исх. 4:22). Кроме того, об Израиле говорится,

что он – избранный народ Божий. Израиль – «народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор. 7:6; см. также Втор. 4:37; 10:15-16; 14:2; 26:19).

Избрание народа израильского Богом для осуществления Его воли и деяний в мире – одна из ключевых библейских и богословских тем. Говоря об этом, необходимо подчеркнуть два важнейших момента. Во-первых, избрание Израиля вовсе не означает, что Бог отверг языческие народы. С самого начала Своих отношений с Израилем Бог четко возвестил, что Он желает благословить и язычников и печется об их спасении (Быт. 12:3; 26:4; 28:14). Особые отношения Израиля с Богом вовсе не означали дарование благословений одному-единственному народу на земле. Напротив, Израиль должен был стать проводником благодати для спасения всех других народов. Во-вторых, избрание Израиля нельзя понимать так, будто каждый этнический израильтянин получит духовное спасение. Иисус и Иоанн Креститель постоянно предупреждали иудеев, что быть потомком Авраама по рождению – вовсе не гарантия принятия в Царство Божье.

Между избранием отдельного человека и избранием народа израильского есть очень важное отличие.

Говоря об избрании, необходимо четко различать индивидуальное избрание и национальное избрание. Первое – сотериологическое понятие, означающее спасение отдельно взятого человека. Это избрание распространяется как на иудеев, так и на язычников, и любой когда-либо уверовавший человек, будь то иудей или язычник, был объектом Божьего индивидуального избрания. Однако при изучении Израиля важно именно национальное избрание, поскольку только Израиль назван избранным народом. Национальное избрание – это не гарантия спасения каждого человека из этого народа, поскольку для этого необходимо индивидуальное избрание... Но национальное избрание – это гарантия того, что цель (цели) Бога в избрании этого народа будут достигнуты, и что избранный народ всегда будет существовать как отдельная этническая группа⁷⁴.

Итак, этнический Израиль уникален, поскольку из всех народов только он состоит в отношениях завета с Богом, и только он был избран Богом как средство для возвращения к Нему падшего человечества.

Церковь же Иисуса Христа отличается от этнического Израиля. Израиль был временно оставлен Богом из-за непослушания и отречения от Иисуса

⁷⁴ Arnold G. Fruchtenbaum, "Israel and the Church", in *Issues in Dispensationalism* (Chicago: Moody, 1994), ed. Wesley R. Willis, John R. Master, and Charles C. Ryrie, 114.

Мессии. Однако была воздвигнута церковь, которая есть нечто совершенно иное, новое. Ее существование не ограничено определенным сроком, и она тоже являет в мире волю и деяния Божьи. церковь, состоящая из верующих язычников и евреев, появилась в день Пятидесятницы (Деян. 2) и будет существовать до момента своего восхищения на небеса.

После осуществления Своих замыслов о церкви Бог восстановит Израиль в его прежнем состоянии, что принесет и языческим народам великое благословение. Восстановление этнического Израиля будет результатом могущественных Божьих деяний, которые осуществляются в продолжение «семидесятой седмины Даниила» (то есть, периода скорби), начинающейся с восхищения церкви из мира. Следует помнить, что уникальное положение израильского народа и милостивые Божьи замыслы на благо всего человечества сосуществовали с самого начала. Одно не требует отмены другого. Для благословения язычников вовсе не обязательно отвергать Израиль.

Такой взгляд типичен не только для диспенсационного премиллениаризма, но и для некоторых других богословских систем. Задолго до появления диспенсационного премиллениаризма были и другие (в том числе пуритане, англикане и католики), кто проводил четкое разграничение между церковью и этническим Израилем⁷⁵. Свидетельства в пользу разграничения церкви и Израиля рассматриваются далее в этой главе.

Церковь – это новый Израиль

Начиная со времен после апостолов, в церкви господствовал взгляд, который получил название *богословия замещения*. Согласно этому взгляду, Бог окончательно и навсегда оставил этнический Израиль из-за их грехов и неверия, и его место заняла церковь. Обетования, данные Израилю в Ветхом Завете, перешли на церковь. Этот взгляд иногда называют «суперсессионизмом» (от англ. *supersession*, «замена»), поскольку утверждается, что Израиль был заменен, или вытеснен Личностью и искупительной жертвой Иисуса Христа и возникшей в результате этого общиной верующих (то есть, церковью). Этого взгляда придерживается большинство сторонников богословия заветов. На этих же позициях стоит и Уэйн Грудем. «Что еще следовало бы сказать, чтобы дать нам полную уверенность в том, что церковь теперь стала истинным Израилем Бога и получит все благословения, обещанные Израилю в ветхозаветный период?»⁷⁶

Луис Беркхоф полагает, что церковь существовала всегда, однако она отличается от этнического Израиля.

⁷⁵ Ronald E. Diprose, *Israel in the Development of Christian Thought* (Rome: Istituto Biblico Evangelico Italiano, 2000), 3.

⁷⁶ Wayne Grudem, *Systematic Theology* (Grand Rapids: InterVarsity, 1994), 863.

После исхода из Египта Израиль не только образовался как народ, но и представлял собой церковь Божью... весь народ составлял церковь, и церковь в то время была ограничена рамками одного израильского народа, однако иноплеменники могли вступить в нее, присоединяясь к народу... По сути новозаветная церковь едина с ветхозаветной. По своей природе церковь и тогда и сегодня состоит из истинных верующих и только из них... И все же искупительный труд Иисуса Христа принес нечто новое. церковь отделилась от этнического Израиля и стала независимым институтом⁷⁷.

Позицию богословия замещения хорошо выразил Уильям Кокс.

В Ветхом Завете Бог дает израильскому народу два типа обетований: этнические и духовные... Духовные обетования и по сей день исполняются в церкви. Все обетования этническому Израилью были либо исполнены, либо отменены из-за неверия народа⁷⁸.

Хотя данный богословский взгляд имеет несколько вариантов, но в целом его представители единодушны в том, что этнический Израиль был оставлен Богом и замещен церковью. Анти-иудейские настроения, которые часто прослеживаются в богословии замещения, навеяны, в частности, трудами некоторых Отцов церкви (таких как Ориген и Иустин Мученик) и решениями соборов. Как отмечает Рональд Дипроуз, «ряд анти-иудейских канонических формулировок были сформулированы в контексте соборов, таких как, Халкидонский собор (451 г.), который в церковной истории считается временем формирования ортодоксальных вероучительных определений». Дипроуз делает вывод: «Таким образом, мы видим параллельное развитие ортодоксального вероучения и официальной анти-иудейской позиции»⁷⁹.

Следует отметить, что после восстановления государственности Израиля в мае 1948 года наиболее категоричные утверждения теории замещения были несколько изменены. Многие отказались от наиболее крайних и нетерпимых взглядов в отношении Израиля, а некоторые даже стали говорить, что у этнического Израиля, возможно, есть будущее и надежда получить какие-то благословения. Однако в целом богословие замещения твердо стоит на том, что Израиль как народ оставлен Богом.

Прежде чем перейти к изложению аргументов в пользу библейского разграничения Израиля и церкви, необходимо отметить несколько наблюдений

⁷⁷ Louis Berkhof, *Systematic Theology* (London: Banner of Truth Trust, 1941), 570-71.

⁷⁸ William Cox, *Amillennialism Today* (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1980), 37.

⁷⁹ Diprose, *Israel in the Development of Christian Thought*, 102.

в отношении самого богословия замещения. Первоочередной вопрос, на который стоит обратить внимание, – это вопрос о наличии или отсутствии в Новом Завете подтверждений данной теории. В истории церкви они действительно имеются, но найдем ли мы их в Новом Завете? Сторонники теории замещения усматривают подобные подтверждения в целом ряде новозаветных текстов. Однако Дипроуз высказывает следующее весьма важное замечание: «Чтобы *богословие замещения* можно было признать библейским, не достаточно лишь текстов, которые *допускают* подобное объяснение. Должны быть тексты, которые прямо его выражают, и не должно быть текстов, которые явно его исключают»⁸⁰.

Замечание Дипроуза более чем уместно, поскольку в Ветхом Завете этническому Израилю выделен особый статус единственного народа, избранного Самим Богом. Если этот статус изменился или перенесен на кого-то другого, то в Новом Завете должны быть четкие указания на этот счет. Но в Новом Завете таких указаний нет. Напротив, есть свидетельства об обратном, особенно в Римлянам 9-11.

К тому же следует отметить, что богословие замещения сформировалось в эпоху ранней церкви и не столько в результате тщательного изучения Писания, сколько под влиянием целого ряда исторических факторов. Во-первых, реальность такова, что евреи действительно отвергли Иисуса как Мессию и были яркими гонителями церкви в первые века христианства. Все это не могло не породить в церкви анти-иудейских настроений, которые затем оказали значительное влияние на некоторых ранних Отцов. Второй фактор, повлиявший на формирование богословия замещения, – это принятие многими ранними Отцами церкви греческого образа мышления и философии. Греческое мировоззрение во многом определило их богословие, как, собственно, и отказ от иудейской картины мира. Все вещественное и физическое (например, этнический Израиль и земное тысячелетнее царство) было отвергнуто в пользу «духовного» и «высокого». Аллегорический метод позволил толкователям перенести обетования, данные этническому Израилю, на церковь. Отцом аллегорического метода в церкви считается Ориген, на которого оказали влияние греки, использовавшие этот метод.

Учитывая все вышесказанное, нам необходимо углубиться в Писание и посмотреть, что в нем действительно говорится об отношениях этнического Израиля и церкви.

⁸⁰ Там же, с. 70.

СВИДЕТЕЛЬСТВА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЦЕРКВИ И ИЗРАИЛЬСКОГО НАРОДА

Сторонники богословия замещения делают значительный акцент на схожести Израиля и церкви. В частности, они ссылаются то, что церковь и Израиль часто описываются с помощью одинаковых терминов, что у них особые отношения с Богом, основанные на избрании, и что они несут в мир Божью истину. Приводятся и другие схожие черты⁸¹. Действительно, между Израилем и церковью существует некоторая преемственность. Впрочем, такая преемственность только естественна, поскольку Бога и Его истину в настоящем веке представляет именно церковь. На церковь, как некогда на Израиль, ныне возложена миссия возвещать миру благовест о спасении. Однако это не означает, что Бог больше не признает Израиль избранным народом и перенес данные ему обетования на церковь. Этнический Израиль сохраняет свое ключевое значение в замыслах Бога в этом мире.

Имеющиеся свидетельства подводят нас к выводу, что Израиль как избранный и состоящий в завете народ не был замещен кем-то другим. Ниже приведены семь аргументов за постоянное разграничение между Израилем и церковью Иисуса Христа.

1. Наличие безусловных, но не исполненных библейских заветов

В Ветхом Завете мы находим неоспоримые доказательства того, что Бог вступил с Авраамом в отношения завета (Быт. 12:1-3; 13:14-17; 15:1-21; 17:1-27; 18:17-19; 22:15-18), а затем лично подтвердил этот завет потомкам Авраама по рождению – Исааку (Быт. 26:24) и Иакову (Быт. 13-17). Языческие народы не были включены в завет в качестве одной из сторон, и не являются участниками последующих заветов, расширяющих исходные обетования, а именно палестинского завета, завета с Давидом и нового завета. Все эти заветы были заключены с этническим Израилем.

Для настоящей дискуссии очень важно понимать характер завета с Авраамом и трех поясняющих его заветов (подробнее см. с. 29-36). Это вечные заветы. Продолжительность этих заветов не ограничена никакими сроками, из чего можно заключить, что Израиль всегда будет оставаться народом, вступившим в завет с Господом Богом.

Поскольку завет с Авраамом вечен, этнический Израиль сохранит свои особые отношения с Богом, пока существуют земля и вселенная. А поскольку мы все свидетели, что вселенная еще существует, а не была уничтожена, мы можем не сомневаться, что народ израильский не потерял сво-

⁸¹ Grudem, *Systematic Theology*, 859-63; Berkhof, *Systematic Theology*, 571-72.

его особого положения пред Богом. Завет с Богом продолжает незыблемо стоять, но не в силу верности или послушания Израиля, а благодаря Божьей милости и верности Своему Слову. «На пути его исполнения могут быть задержки, отсрочки, периоды наказания, но сам вечный завет не может быть отменен, ибо Бог не может отречься от Себя»⁸². Неверность и непослушание со стороны Израиля не может отменить вечный и безусловный завет.

Также ясно, что отдельные люди, как и народ в целом, могли потерять и теряли благословения завета, но сам завет отменен не был. В эпоху вероотступничества и вопиющих беззаконий со стороны Израиля Бог обратился к Своему народу устами пророков Иеремии и Иезекииля и снова подтвердил, что доколе пребудет солнце, луна и звезды, Израиль как народ не исчезнет, но будет «народом предо Мною навсегда» (Иер. 31:35-37). Бог восстановит их, несмотря на ожесточение и непокорность (Иез. 20). Эти истины были высказаны не только ветхозаветными пророками, но и апостолом Павлом в Новом Завете. «Тот факт, что Павел называет израильтян избранным народом, хотя “в отношении к благовестию они – враги”, является веским доводом в пользу того, что постоянное положение Израиля как избранного народа не зависело от его послушания ни в то время апостола, ни во время еврейских пророков (см. Иер. 31:35-37)»⁸³.

Далее отметим, что завет с Авраамом *безусловный*, то есть, его исполнение зависит только от Бога. Когда Бог возвестил Аврааму Свой завет, Он не добавил к нему никаких условий⁸⁴. При дальнейшем возвещении завета Исааку и Иакову условий также не последовало. Утверждения, сделанные позже в Бытие 17, 22 и 26, хотя и могут показаться условиями, по сути таковыми не были (см. с. 32-38). Они были сделаны спустя продолжительное время после утверждения завета (Быт. 15) и выражают Божье намерение благословить Авраама еще более обильно. Таким образом, завет с Авраамом вечный и безусловный.

Еще один важнейший момент для данной дискуссии – подтверждение завета с Авраамом в Быт. 15:7-21 (подробнее см. с. 37-38). Здесь Авраам выказал Богу свое беспокойство об отсутствии обещанного наследника, поскольку у него до сих пор не родился сын. Бог заверил Авраама, что у него

⁸² Charles C. Ryrie, *The Basis of the Premillennial Faith* (New York: Loizeaux Bros., 1958), 53.

⁸³ Diprose, *Israel in the Development of Christian Thought*, 71.

⁸⁴ Если и было подразумеваемое условие, что Авраам должен покинуть свою родину и отправиться в Ханаан, то оно, совершенно очевидно, уже исполнено. Можно только гадать, что Бог сделал бы, если бы Авраам предпочел остаться в Харране или Уре. С нашей точки зрения, Бог все равно исполнил бы Свой завет, но Авраам не получил бы обещанных ему благословений, которые всегда приходят как результат послушания.

действительно будет сын. В Писании сказано, что Авраам поверил слову Господа. Милостивый Бог почтил его веру и ободрил его церемонией утверждения завета. Описанный в 15 главе Бытие порядок проведения этой церемонии был, разумеется, хорошо известен Аврааму, который, несомненно, много раз участвовал в таких церемониях, когда вступал в договорные отношения с людьми. Это совершалось для того, чтобы сделать договор юридически законным. Конечно, в данном случае было вполне достаточно иметь только Божье обетование, однако Бог решил еще более уверить Авраама в Своем намерении, совершив знакомую ему процедуру.

Обычно, когда договор заключался на крови, животных разрубали пополам, а стороны договора проходили посередине. С этого момента стороны считались юридически связанными договором. Однако в данном случае Бог прошел между частями животных один, в то время, пока Авраам находился в пророческом сне. Это неповторимое событие еще раз показало, что Бог поклялся в верности Своим обетованиям Самим Собой и возложил бремя ответственности за исполнение завета только на Себя.

В Галатам 3:15-18 Павел добавляет значительную деталь к осмыслению вышеописанного действия Бога. Он говорит, что после официального вступления договора в юридическую силу ни положения договора, ни его стороны не могут быть изменены. По словам апостола, это в равной степени относится и к человеческим договорам, и к Божьему завету с Авраамом. (Следует отметить, что безусловный характер завета с Авраамом подчеркивается апостолом в этой главе девятикратным использованием слова «обетование» по отношению к завету.) Поскольку завет был заключен с этническим Израилем, его нельзя переносить на другие группы людей или другой народ. Таким образом, обетования, данные этническому Израилю, не могут перейти на церковь или на язычников. Павел говорит, что это просто невозможно! Изменение сторон, участвующих в завете, было бы равносильно неисполнению Богом Своих обетований, а это немыслимо.

Завет был заключен с этническим Израилем, а Бог, поклявшийся Самим Собой исполнить его, поставит Свое имя под удар, если не исполнит обетований именно для физических потомков Авраама. Как уже отмечалось выше, Бог не забыл язычников, но через этнический Израиль действительно «благословятся все племена земные».

Обетования, данные Богом в рамках завета с Авраамом и трех проистекающих из него заветов, по большей части, остаются неисполненными, за исключением личных обетований Аврааму и Давиду. Поскольку многие из обетований до сих пор не исполнены, а сами заветы по характеру *вечные и безусловные*, они непременно должны исполниться когда-то в будущем для

этнического Израиля⁸⁵. Таким образом, существование неисполненных, но безусловных и вечных библейских заветов указывает на то, что церковь и этнический Израиль следует различать между собой.

2. Использование термина «Израиль»

Термин «Израиль» употребляется в Ветхом и Новом Заветах достаточно часто. В Ветхом Завете насчитывается более двух тысяч его употреблений, а в Новом – немногим более семидесяти. На всем пространстве Писания этим термином обозначается конкретная этническая группа. Сторонники богословия замещения, однако, утверждают, что термины «церковь» и «Израиль» используются в Писании взаимозаменяемо. Беркхоф, в частности, пишет: «Мы не должны закрывать глаза на тот очевидный факт, что термин “церковь” (евр. *qahal*, переведенный в Септуагинте как *ekklesia*) постоянно употребляется в Ветхом Завете по отношению к Израилю»⁸⁶. Уильям Кокс соглашается с ним и говорит:

*В Ветхом Завете народ Божий известен под наименованием Израиль. В Новом Завете тех же самых людей именуют церковью. В Писании, как совершенно очевидно, эти термины используются взаимозаменяемо. К церкви применяется термин «Израиль» (Гал. 6:16), а ветхозаветный остаток именуется церковью (Деян. 7:38)*⁸⁷.

Анализ словоупотребления в Новом Завете, однако, говорит не в пользу такого заключения. Новозаветные авторы последовательно различают Израиль и церковь и не используют эти термины синонимично. Термин «Израиль» используется в Новом Завете семьдесят три раза, и в каждом случае он означает этнический Израиль – либо народ в целом, либо верующих евреев в народе⁸⁸.

Богословие замещения, на самом деле, пользуется только тремя случаями употребления слова «Израиль» в поддержку своей позиции – Римлянам 9:6, 11:26 и Галатам 6:16. В Римлянам 9:6 говорится, что «не все те Израильтяне, которые от Израиля». Сторонники теории замещения приводят этот стих в доказательство того, что у слова «Израиль» есть более широкое значение и что оно включает христиан-язычников. Однако в Римлянам 9:1-5 ясно говорится об этническом Израиле как о тех, кому принадлежат великие духовные благословения, в том числе заветы. Неприятие иудеями Ии-

⁸⁵ Подробнее о библейских заветах, в том числе об их положениях и исполнении, говорится во 2 и 3 главах, а также в книге Arnold Fruchtenbaum, *Israelology: The Missing Link in Systematic Theology* (Tustin, Calif.: Ariel Ministries, 1992).

⁸⁶ Berkhof, *Systematic Theology*, 571.

⁸⁷ Cox, *Amillennialism Today*, 46.

⁸⁸ Fruchtenbaum, *Israelology*, 118-20.

суса Мессии, по словам апостола Павла, не отменяет Божьих замыслов. В большинстве своем израильтяне действительно отвергли Божий замысел, но не все. Как и в других местах Послания к римлянам (в главах 9-11 слово «Израиль» используется одиннадцать раз), Павел просто отмечает, что в народе израильском есть как верующие иудеи, так и неверующие. И он противопоставляет этнических израильтян, потомков Авраама физически и духовно, их неверующим собратьям. Это не противопоставление неверующих иудеев церкви; здесь вообще не говорится о язычниках. Следует сказать, что многие сторонники теории замещения соглашаются с этим замечанием и не используют Римлянам 9:6 в качестве аргумента.

В Римлянам 11:26 Павел говорит, что «весь Израиль спасется». Некоторые представители богословия замещения верят, что термин «весь Израиль» включает в себя как обращенных язычников, так и верующих иудеев, однако не все разделяют эту точку зрения. Есть и альтернативное мнение, что «Израиль» в 11:26 тождественен «Израилю» в 11:25, где Павел говорит о грядущем спасении этнического Израиля. Это понимание соответствует контексту Римлянам 9-11 – в этих главах речь идет об этническом Израиле. И, кроме того, упоминание об Иакове в 11:26 дает дополнительный аргумент в пользу того, что здесь подразумевается этнический Израиль.

Таким образом, из семидесяти трех ссылок на Израиль в Новом Завете только одна, Галатам 6:16, рассматривается всеми сторонниками богословия замещения как веский довод в пользу взаимозаменяемости понятий «Израиль» и «церковь». Вопрос сводится к смыслу слов Павла: «...мир им и милость, и Израилю Божию». Богословие замещения в качестве аргумента в пользу своей позиции опирается, главным образом, на перевод слова «и» (*kai*), которое стоит прямо перед фразой «Израилю Божию». При этом вместо основного значения «и» берут второстепенное «то есть». Никто не спорит, что местоимение «им» относится к верующим язычникам. Однако в интерпретации богословия замещения, стих начинает звучать так, будто милость обещана им (верующим язычникам), *то есть*, Израилю Божьему. При таком переводе верующие язычники фактически отождествляются с Израилем Божьим. Впрочем, это истолкование неубедительно с точки зрения грамматики и контекста. Как отмечает С. Льюис Джонсон:

В рамках настоящей дискуссии необходимо вспомнить основной, но часто забываемый герменевтический принцип. Он гласит, что при отсутствии убедительных экзегетических и богословских оснований следует избегать редких грамматических значений, когда обычные значения вполне подходят... Обычное и наиболее распространенное значение союза «и» заменено здесь крайне редким, несмотря на то, что распро-

*страненное и часто встречающееся значение прекрасно соответствует смыслу Галатам 6:16*⁸⁹.

Если сам текст не дает нам достаточных оснований для предпочтения иного значения, следует предпочесть первое – «и» (*kai*). Но ни текст, ни контекст Галатам 6:16 таких оснований нам не дает.

Позиция богословия замещения не просто безосновательна с точки зрения грамматики, но и не учитывает остальные семьдесят два случая употребления термина «Израиль» в Новом Завете. Павел и другие авторы пользуются им для обозначения этнического Израиля, или верующих иудеев в народе. К церкви же термины «Израиль» и «духовный Израиль» просто не применяются.

Кроме того, контекст Галатам 6:16 говорит не в пользу богословия замещения. Это самый конец главы, где Павел объясняет, что никто не оправдывается исполнением закона. Иудеи и язычники спасаются только верой в Иисуса Христа. Апостол увещевает их остерегаться иудействующих лжебратьев, которые настаивали на добавлении закона Моисеева к вере во Христа. Изложив свои доводы в пользу оправдания и освящения иудеев и язычников только верой, апостол подходит к концу главы. В Галатам 6:15-16 озвучено благословение верующим иудеям и верующим язычникам, которые твердо держатся этого правила. В галатийской церкви было две группы верующих – верующие иудеи и верующие язычники. О них и идет речь. Павел не говорит только о верующих язычниках и не называет их Израилем Божиим.

Часто в поддержку отождествления Израиля и церкви приводится довод, что верующие язычники названы «семенем Авраамовым» в Галатам 3:29. И это действительно так. Однако это не значит, что язычники стали исполнением обетований, данных в рамках завета с этническим Израилем. В Писании фраза «семя Авраамово» употребляется в нескольких значениях. Ею обозначаются, во-первых, физические потомки Авраама, и в это понятие могут включаться все потомки рода Авраама. Однако чаще им обозначается род Авраама через Исаака и Иакова. Во-вторых, «семенем» называются верующие израильтяне (см. Рим. 9:8). И, в-третьих, им обозначаются верующие, не состоящие в физическом родстве с Авраамом. Таким образом, язычники тоже названы духовным семенем Авраама, отца всех верующих.

В этой связи важно также отметить, что *духовное семя Авраама никогда не именуется «Израилем»* и не используется как синоним Израиля. О духовном семени Авраама нигде не говорится, что в нем исполнятся обетования, данные Богом физическому семени Авраама. «Данное разграничение

⁸⁹ S. Lewis Johnson, "Paul and the 'Israel of God': An Exegetical and Eschatological Case Study," in *Essays in Honor of Dwight Pentecost* (Chicago: Moody, 1986), 183.

показывает, каким образом церковь причастна обетованиям завета, не будучи народом завета, для которого исполнятся обетования этническому Израилю», – отмечает Пентекост. «То, что мы – духовное семя Авраама благодаря новому рождению, это еще не означает, что мы – его физическое семя»⁹⁰.

Полезное замечание в отношении «семени» делает Арнольд Фрюхтенбаум:

Веским доводом в пользу теории замещения было бы утверждение Писания, что все верующие суть «семя Иакова». Это указывало бы на то, что церковь есть духовный Израиль и что христиане-язычники суть духовные иудеи. Но такого утверждения просто нет. Не все физические потомки Авраама иудеи – в отличие от всех физических потомков Иакова. Само имя Израиль началось с Иакова, а не с Авраама. Если бы существовал хотя бы один стих о том, что церковь есть духовное семя Иакова, то богословие замещения имело бы веский аргумент в пользу своего основного заявления. Но таких стихов просто нет. Они ссылаются исключительно на отрывки, упоминающие семя Авраама, но их недостаточно для обоснования этой теории, поскольку термин «Израиль» имеет более узкое значение, чем термин «Авраам»⁹¹.

Сколько бы ни делалось попыток подтвердить идею, что термины «церковь» и «Израиль» в Писании взаимозаменяемы, это не так. Следовательно, использование термина «Израиль» в Новом Завете говорит в пользу разграничения церкви Иисуса Христа и народа израильского.

3. Начало Израиля и начало церкви

Церковь и Израиль появились в разное время, поэтому они не тождественны друг другу. Фактически, народ израильский появился с того момента, когда Бог призвал Авраама и обещал произвести от него великий народ. Ветхий Завет затем рассказывает о росте, становлении и истории этого народа. О моменте рождения народа израильского особых разногласий нет. Он начался с Авраама и за семь веков стал многочисленным народом со своим законодательством и своей землей. Церкви же в Ветхом Завете мы не находим, поскольку она появилась только в день Пятидесятницы, как гласит 2 глава Деяний. То есть, церковь появилась на несколько веков позже Израиля.

Если церковь зародилась только в день Пятидесятницы, следовательно, в Ветхом Завете ее не было. Важно отметить, что в Матфея 16:18 Господь говорит о церкви в будущем времени: «Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (курсив добавлен). Он не сказал: «Я сейчас создаю церковь

⁹⁰ J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 88.

⁹¹ Fruchtenbaum, *Israelology*, 126-27.

Мою» или «Я уже долго создаю церковь Мою». Создание церкви относится к будущему, из чего можно заключить, что ее не существовало в период земного служения Господа и во времена Ветхого Завета. Апостолы, конечно, не могли понять слов Христа о «создании церкви», но смысл этих слов был открыт им через какое-то время. Объясняя, как поступить с согрешающим братом (Матф. 18:17), Иисус говорит ученикам, что об этом нужно сообщить церкви, или собранию. Апостолы, скорее всего, отнесли эти слова на счет иудейской общины. Слова в Матфея 18:17, таким образом, нужно понимать в свете уже сказанного Христом о будущем созидании церкви (Матф. 16:18).

Чтобы церковь могла существовать, должен исполняться ряд условий. Во-первых, апостол Павел называет церковь «Телом Христовым» (Кол. 1:18, 24 и Еф. 2:16; 3:6; 5:23, 30). Очевидно, что церковь (Тело) не могла существовать и функционировать без Главы, Господа Иисуса Христа. Эту роль Иисус воспринял только после того, как пролил кровь на кресте, воскрес из мертвых и вознесся на небеса. Именно в это время, то есть, после всех этих событий, Отец «все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:22-23).

Во-вторых, церковь (Тело) не могла появиться без крещения Святым Духом. Верующий становится частью церкви, Тела Христова, только посредством крещения Святым Духом (см. 1 Кор. 12:13). Однако это важнейшее служение Духа началось только со дня Пятидесятницы. Без крещения Духом никто не может войти в Тело Христово, и, следовательно, церкви в то время существовать не могло. Даже апостолы не были в церкви – крещение Духом они приняли спустя некоторое время после вознесения Иисуса. В день Своего вознесения Господь сообщил апостолам, что в ближайшем будущем грядет обещанное крещение Духом (Деян. 1:5, 8). Крещение Святым Духом и другие служения Духа начали осуществляться десять дней спустя.

Упомянув о новом служении Духа, апостол Петр называет день Пятидесятницы «началом» (Деян. 11:15). То, что он говорит о «начале» (*arche*), означает, что была некоторая точка отсчета во времени, когда началось нечто принципиально новое⁹². Это новое и есть церковь Иисуса Христа, которая начала свое существование со дня Пятидесятницы.

Апостол Павел, кроме того, говорит, что ее основание – апостолы и пророки Нового Завета, а Христос – краеугольный камень (Еф. 2:20). Из этого можно сделать два вывода: во-первых, церковь началась в дни апостолов, коль скоро они служат основанием церкви. А во-вторых, о церкви не гово-

⁹² Gerhard Delling, “arche,” *Theological Dictionary of the New Testament*, eds. Bromiley and Friedrich (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 81.

рится, что она основана на ключевых фигурах Ветхого Завета, Аврааме, Исааке, Иакове и Давиде. Начало церкви, таким образом, не в Ветхом Завете, и, следовательно, Израиль и церковь – не одно и то же.

4. Уникальность церкви

О церкви, в отличие от Израиля, сказано, что она есть тайна (Еф. 3:1-12; Кол. 1:26-27). В Новом Завете тайной называется истина, не открытая в Ветхом Завете. Согласно «Толковому словарю новозаветных слов», тайна – это «нечто... недоступное для естественного человеческого восприятия и открытое только через божественное откровение угодным Богу образом, в назначенное Им время и только тем, чей ум просвещен Святым Духом»⁹³.

Апостол Павел ясно показывает, что эта ранее неизвестная истина, относящаяся к церкви, была скрыта у Бога до «настоящего времени» (времени новозаветных апостолов и пророков). Тайна же состоит в том, что верующие иудеи будут соединены с верующими язычниками и станут равны в едином Теле Христовом, и что в них будет обитать Сам Христос. В Ветхом Завете спасение язычников было предсказано, однако таких отношений между иудеями и язычниками и между Богом и верующими никогда не существовало. Церковь стала чем-то новым, существенно отличающимся от Израиля.

Также Павел возвестил, что церковь – это «один новый человек» (Еф. 2:15). В смерти Христа произошло примирение между иудеями и язычниками, как и между Богом и человеком. Этот «один новый человек» – не то же самое, что Израиль, и существенно отличается от язычников. «Один новый человек», или церковь, – это не *продолжение* Израиля или язычников; она состоит из верующих иудеев и верующих язычников. Это нечто совершенное новое, и оно указывает на реальное различие между церковью и Израилем.

5. Новозаветные тексты о различии церкви и Израиля

Мы уже привели несколько новозаветных текстов в поддержку данного разграничения, но существует еще целый ряд отрывков, на которые стоит обратить внимание. Как уже говорилось (в цитате Дипроуза), «чтобы *богословие замещения* можно было признать библейским... должны быть тексты, которые прямо его выражают, и не должно быть текстов, которые явно его исключают». У богословия замещения, однако, нет библейских текстов, которые учили бы тому, что народ израильский действительно был оставлен Богом и замещен церковью. К тому же сторонникам этой теории при-

⁹³ W. E. Vine, *Expository Dictionary of New Testament Words*, vol. 3 (London: Oliphants, 1963), 97.

дется ответить на убедительнейшие аргументы Павла в отношении Израиля в Римлянам 9-11, которые никак не совместимы с их позицией.

В рамках настоящего исследования у нас нет возможности подробно разбирать ключевой отрывок Римлянам 9-11. Однако есть другие работы, убедительно показывающие, что у народа израильского есть замечательное будущее, поскольку Бог обещал даровать им особое место в Своих замыслах, а завет Его непреложен⁹⁴.

Наша же задача – напомнить, что Павел употребляет слово «Израиль» в этих главах одиннадцать раз, и каждый раз оно обозначает этнический Израиль, а не язычников и не церковь. Апостол говорит о своих «братьях, родных мне по плоти» (9:3). Павел знал, что большинство израильтян отвергли Бога, впали в непокорность и ожесточились сердцем в уповании на собственную праведность. Конечно, всегда оставалось и сохранялось какое-то число верующих, однако в целом народ отвернулся от Бога (Рим. 9 и 10). И все же в 11 главе Римлянам четко говорится, что тот же самый народ, который некогда отвернулся от Бога и принял временное наказание, вернется к вере и будет снова принят Господом при втором пришествии Мессии. Используя образ маслины, Павел показывает, что некоторые природные ветви (Израиль) отломились и отпали, а дикие были привиты и стали «общниками корня и сока маслины» (завета с Авраамом). Однако грядет день, когда Бог снова привьет к маслине природные ветви, а это и есть предвосхищение дня спасения этнического Израиля и окончательного исполнения нового завета. В тот день «весь Израиль спасется» (Рим. 11:26).

В рамках библейского словоупотребления оно означает Израиль в целом, а не обязательно каждого отдельного израильтянина (см. 1 Цар. 7:2-5; 25:1; 3 Цар. 12:1; 2 Пар. 1-5; Дан. 9:11). Ключ к его пониманию не только в употреблении этого термина в значении «народ» (Рим. 11:1), но и в характере отвержения Мессии народом, которое было общенациональным (вождями народа и большинством его представителей, но не обязательно каждым отдельным израильтянином). Известно, что именно в таком смысле данное выражение употребляется в раввинистической литературе... Таким образом, Павел учит, что спасется этнический Израиль как целое⁹⁵.

Согласно апостолу Павлу, неверие, грех и упование на собственную праведность не навсегда отлучили народ израильский от Божьего благосло-

⁹⁴ Некоторые полезные мысли можно почерпнуть из толкования на Римлянам 9-11 С. Льюиса Джонсона, изложенном в книге *A Case for Premillennialism* (Chicago: Moody, 1992), и из некоторых отрывков книги Arnold Fruchtenbaum, *Israelology: The Missing Link in Systematic Theology* (Tustin: Ariel Ministries, 1993).

⁹⁵ Johnson, "Paul and the 'Israel of God,'" 215.

веня. Он говорит, что грядет день, когда Израиль как народ вступит в новый завет, и предсказания ветхозаветных пророков исполнятся. По мнению некоторых, фраза «весь Израиль» означает исключительно иудейских верующих, которые спасались на протяжении веков как часть церкви. Однако если это так, то природные ветви никогда не отламывались, вопреки тому, что сказано в тексте. И нет никакой нужды их снова прививать, поскольку они и так всегда были частью маслины. Совершенно очевидно, что Павел имеет в виду этнический Израиль и предвосхищает тот день, когда Бог «снимет с них грехи» по завету (Рим. 11:27). Можно ли ожидать более ясного свидетельства в пользу того, что этнический Израиль имеет будущность и не был оставлен и замещен церковью?

6. Внешние отличия

Богословы разных убеждений в целом соглашались с тем, что между церковью и Израилем существует ряд важнейших внешних отличий. Проще говоря, внешне они разительно отличаются друг от друга. Сторонник богословия замещения Луис Беркхоф признает эту разницу: «По сути, Израиль был ветхозаветным вариантом церкви Божьей, хотя по своему внешнему устройству он сильно отличался от церкви Нового Завета»⁹⁶.

И он, разумеется, прав, говоря о значительной внешней разнице между церковью и Израилем. Мы видим в Израиле армию, национальные границы, подати, священство, жертвоприношения, систему управления (судьи, священники и цари), и все это не соответствует новозаветной церкви. Удивительно, что кому-то вообще может придти в голову отождествить эти два института и сказать, что одно есть продолжение другого. Внешние отличия лишней раз доказывают, что Израиль и церковь следует четко различать между собой.

7. Внутренние отличия

Между Израилем и церковью есть также значительные внутренние отличия. Во-первых, главное и основное отличие заключается в том, что церковь состоит только из верующих. В церкви (Теле Христовом) никогда не было и никогда не будет ни единого неверующего, поскольку к церкви человек присоединяется через крещение Духом. Это ее коренное отличие от Израиля, в котором на протяжении всей ветхозаветной истории преобладали неверующие. В этой связи следующее высказывание Беркхофа кажется странным: «Израиль и церковь по своей сущности таковы, что состоят исключительно из истинных верующих»⁹⁷. Об Израиле, в отличие от церкви, уж никак нельзя сказать, что в нем не было ни одного неверующего.

⁹⁶ Berkhof, *Systematic Theology*, 572.

⁹⁷ Там же, с. 571.

Во-вторых, церковь и Израиль существуют при разных заветах. Израиль существовал при Ветхом Завете, а церковь удостоилась чести приобщиться духовных благословений нового завета. (Обратите внимание: новый завет был заключен с Израилем и Иудой и должен исполниться именно для них). Между этими заветами имеются фундаментальные отличия, согласно 2 Коринфянам 3 и Евреям 7-10, и к тому же, как однозначно учат эти стихи, новый завет совершеннее Ветхого. Служение нового завета есть расширенное и углубленное служение Святого Духа. Сами принципы существования церкви существенно отличаются от принципов существования Израиля.

В-третьих, в Израиле Божьим делом занималось левитское священство, а в церкви этим занимаются помазанные, наделенные духовными дарами верующие-священники. В Новом Завете верующим дано служение примирения (2 Кор. 5:18-20). В Ветхом же Завете верующие из колена Асирова или Гадова не могли такого про себя сказать.

Существуют и другие внутренние отличия. Однако все, что было перечислено выше, уже достаточно показывает различие церкви и Израиля. Внутренние отличия указывают, что есть достаточные основания, чтобы различать Израиль и церковь.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

В Писании мы находим множество веских и убедительных свидетельств в пользу того, что церковь Иисуса Христа и Израиль – разные явления, и у каждого из них свое особое место в замыслах Божьих. Церковь – это не Израиль. Израиль не был оставлен и замещен церковью. Если библейские заветы с народом израильским действительно безусловны и еще не исполнились во всех своих аспектах, следовательно, Бог не может не выполнить взятые на Себя обязательства для тех, с кем эти заветы были заключены, то есть, для Израиля. Если понимать Писание прямо, без аллегорий, то невозможно не прийти к выводу, что Израиль означает просто Израиль. При буквальном подходе к толкованию Писания также ясно, что церковь зародилась в другое время, чем Израиль, что она есть «тайна», нечто новое, основанное апостолами и пророками Нового Завета, и что она внутренне и внешне сильно отличается от Израиля.

Все эти свидетельства, а также заверения апостола Павла в Римлянам 9-11, однозначно указывают на то, что Израиль не отвергнут Богом. У церкви есть свое особое место в Божьем замысле, но она не Израиль.

(Эта глава первоначально была опубликована как Paul Benware, "Israel Is Not the Church," The Gathering Storm, Mal Couch, ed. [Grand Rapids: Kregel Publishing 2004]. Используется с разрешения.)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

АМИЛЛЕНАРИЗМ

Если бы можно было провести опрос среди всех христиан, какая из трех позиций по тысячелетнему царству наиболее популярна, то амилленаризм, несомненно, был бы на первом месте. Амилленаризм – это позиция большинства, поскольку ее придерживаются и римско-католическая, и православная церковь, и значительная часть протестантского мира. Это, конечно, не означает, что такая позиция истинна, но и не говорит об обратном. Состоятельность той или иной богословской позиции всегда определяется в процессе тщательного изучения Писания.

Истоки амилленаризма как системы богословских взглядов восходят к св. Августину (354-430 гг. н. э.). До Августина, то есть, в первые три века христианства, в церкви преобладал премилленаризм. Одним исключением из этого правила был Ориген Александрийский, живший в Египте.

Ориген (185-254 гг. н. э.) и другие богословы Александрии находились под сильным влиянием греческой философии и пытались привнести ее в христианское богословие. Одна из особенностей этой философии заключалась в убежденности, что материя и вообще все вещественное – это зло. Такой образ мышления привел александрийских богословов к выводу, что земное Царство Христа с его многочисленными физическими благословениями было бы чем-то греховным.

ВЫЗОВ ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМУ: ОРИГЕН И АВГУСТИН

Ориген, не принимая учения премилленаризма, никакой четкой альтернативы ему не предлагал. Он просто считал, что духовное, то есть нефизическое царство Христа – более предпочтительная идея.

Кроме всего прочего, он известен как родоначальник нового подхода к толкованию Писания – аллегорического. В простых текстах Писания он отыскивал скрытый мистический смысл, в результате чего отказался от историко-грамматического метода. «Подход Оригена к толкованию Писания был аллегорическим. Он отверг буквальное прочтение пророчеств. Язык пророчеств он считал высокосимволическим, отражающим глубоко пота-

енные духовные истины, а не исторические факты, относящиеся к будущему»⁹⁸.

Хотя Ориген и другие богословы и начали оспаривать позицию премилленаризма, именно Августин предложил и проработал амилленаризм как альтернативу этой позиции. Подобно Оригену, он получил греческое образование и находился под его сильным влиянием. Вероятно, именно поэтому он относился к премилленаризму скептически, усматривая в нем учение, потворствующее плотским страстям. Он был убежден, что «хилиасты» (премилленаристы) придерживались мнения о наступлении недуховного периода плотских утех, и что духовный человек не приемлет такого взгляда.

Богословские взгляды Августина стали определяющими в церкви и преобладают до сих пор. Кроме того, Августин считал аллегорический метод Оригена полезным инструментом, чтобы обойти ряд отрывков о тысячелетнем царстве. Таким образом, Августин отверг идею премилленаризма о земном царстве Христа, которая господствовала в церкви несколько веков.

В качестве альтернативы он разработал учение о том, что Царство Мессии, предсказанное в Даниила 2 и 7 и Откровение 20, – это церковь. В своем труде «О граде Божьем» он впервые предложил идею, что мессианское царство – это католическая (вселенская) церковь как видимый институт, и что тысячелетнее царство началось с первого пришествия Христа»⁹⁹.

Иначе говоря, Августин был первым, кто разработал последовательное учение амилленаризма. После него это учение разрабатывали и дополняли другие богословы, но основание заложил именно он.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «АМИЛЛЕНАРИЗМ»

В греческом языке приставка «а» означает отрицание. Соответственно, амилленаризм означает отсутствие тысячелетнего царства. Это не совсем удачный термин, поскольку амилленаристы все же верят в тысячелетнее царство. Но царство не земное, а духовное. Слово «амилленаризм» указывает на отрицание физического, или буквального Царства Христа на нынешней земле.

Премилленарист Джон Валвурд дал четкое и исчерпывающее определение термина «амилленаризм», с которым соглашаются даже амилленаристы.

⁹⁸ David Reagan, *The Master Plan* (Eugene, Ore.: Harvest House, 1993), 155.

⁹⁹ Renald Showers, *There Really Is a Difference!* (Bellmawr, N.J.: Friends of Israel, 1993), 133.

В общем и целом, амилленаризм – это отрицание буквального царства Христа на земле. Считается, что сатана был связан при первом пришествии Христа. Тысячелетнее царство – это настоящий век, то есть, время между первым и вторым пришествиями Христа. О способе исполнения тысячелетнего царства есть разные мнения: оно осуществляется либо сейчас на земле (Августин), либо святыми на небесах (Клифот). Однако оба этих взгляда можно свести в одно, сказав, что кроме нынешнего царства Христа не будет никакого другого тысячелетнего царства, и что вечное состояние наступит сразу же после второго пришествия Христа¹⁰⁰.

Амилленарист Уильям Кокс соглашается с этим определением, подчеркивая, что термин «амилленаризм» все же неудачен. Но он давно устоялся, и до сих пор «не найдено никакого другого термина, которым можно было бы отличать эту позицию от премилленаризма и постмилленаризма»¹⁰¹. И хотя сам термин не отражает в полной мере настоящих убеждений амилленаристов, следует помнить, что амилленаризм – это все же не отрицание тысячелетнего царства вообще, а отрицание такого тысячелетнего царства, в которое верят премилленаристы и постмилленаристы.

ТИПЫ АМИЛЛЕНАРИЗМА

Среди амилленаристов существует мнение, что консервативные амилленаристы едины в своих эсхатологических воззрениях. Однако это не совсем так. В амилленаризме есть две основные позиции, которые существенно отличаются друг от друга.

Тысячелетнее царство Христа на небесах

Согласно первой позиции, тысячелетнее царство Христа осуществляется исключительно на небесах – там Христос царствует над прославленными святыми. Тысячелетнее царство действительно предваряет второе пришествие Христа, но оно есть не что иное как блаженное состояние святых на небесах. Соответственно, тысячелетнее царство не осуществляется на земле ни в настоящее время, ни в будущем. Вера в небесное тысячелетнее царство основана по большей части на аллегорической трактовке тех текстов Писания, в которых говорится о благословениях величайшего из царств на этой земле. Это относительно новая богословская позиция, сложившаяся в девятнадцатом веке.

¹⁰⁰ John F. Walvoord, *The Millennial Kingdom* (Findlay, Ohio: Dunham, 1963), 6.

¹⁰¹ William Cox, *Amillennialism Today* (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed 1980), 1.

Тысячелетнее царство Христа на земле через церковь

Вторая позиция – позиция большинства амилленаристов. Фактически, это взгляд Августина, согласно которому тысячелетнее царство осуществляется в настоящем веке в церкви, и это царство земное (хотя сам Августин верил, что духовное тысячелетнее царство закончится в 650 г. н. э.). Основные аспекты этого преобладающего среди амилленаристов взгляда будут рассматриваться ниже.

Эти две позиции внутри амилленаризма существенно отличаются друг от друга: одна утверждает, что тысячелетнее царство осуществляется на земле в церкви, а другая – что Христос царствует над душами святых. Схожи они лишь в том, что обе отрицают наступление тысячелетнего царства Христа на земле после второго пришествия. Кроме того, обе позиции опираются на аллегорическое толкование ряда текстов о царстве.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АМИЛЛЕНАРИЗМА

В амилленаризме можно выделить несколько основных элементов. Мы рассмотрим их по порядку.

Уже наступившее тысячелетнее царство, которое закончится вторым пришествием

Первый и основной элемент амилленаризма – вера в то, что тысячелетнее царство уже наступило при первом пришествии Христа и будет продолжаться вплоть до второго пришествия. Христос уже царствует в церкви, в сердцах верующих, и на небесах – над душами прославленных святых. В Откровение 20 указана продолжительность этого царства, тысяча лет. Согласно амилленаризму, тысячу лет нужно понимать не буквально. Период между двумя пришествиями Господа трактуется как неопределенный интервал времени. «Амилленаристы понимают Откровение 20:1-6 как образное описание интервала между двумя пришествиями Господа. Фраза “тысяча лет”, с их точки зрения, означает полноту времени, продолжительность которого известна одному Богу»¹⁰².

Амилленаризм учит, что Христос Своей смертью и воскресением одержал окончательную победу над сатаной, грехом и смертью. Вследствие этой победы тысячелетнее царство началось уже при первом пришествии и осуществляется в настоящее время. «Амилленаристы верят, что Царство Божье было утверждено на земле Христом во время Его земной жизни,

¹⁰² Там же, с. 4.

осуществляется ныне и явится во всей полноте в будущем веке»¹⁰³. Амилленаризм, таким образом, относит Откровение 20 не к будущему, а к настоящему.

Большинство амилленаристов делят Откровение на несколько частей (обычно на семь) и полагают, что каждая из них описывает события одного и того же периода времени, а не последовательно сменяющихся периодов. Все части говорят об одном и том же периоде – интервале между первым и вторым пришествиями Христа. Но каждая новая часть развивает и углубляет темы, затронутые ранее. В 20 главе Откровения, таким образом, говорится вовсе не о событиях далекого будущего. Тысячелетний же период следует усматривать либо в событиях прошлого, либо в событиях настоящего¹⁰⁴.

Для амилленаризма важно, что Откровение 20 (текст о тысячелетнем царстве) не следует хронологически после Откровения 19, где говорится о втором пришествии Христа. Утверждается, что Откровение 20 – это дополнительные сведения о периоде времени между двумя пришествиями Христа. Соответственно, тексты из Откровения 20 о двух воскресениях и свяzywании сатаны толкуются с учетом этого положения.

Сатана уже связан

Во-вторых, амилленаризм делает особый акцент на упомянутом в Откровении 20:1-3 свяzywании сатаны:

И увидел я Ангела, сходящего с 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, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.

Амилленаристы верят, что свяzywание сатаны произошло уже при первом пришествии Христа, то есть, в начале тысячелетнего царства. Таким образом, сатана остается связанным в течение всего периода между первым и вторым пришествием Христа.

Как поясняет амилленарист Уильям Кокс, сатана связан не в том смысле, что он «не может пошевелить пальцем для противодействия Богу»¹⁰⁵. Свя-

¹⁰³ Anthony Hoekema, “Amillennialism,” in *The Meaning of the Millennium: Four Views*, ed. R. Clouse (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1977), 178.

¹⁰⁴ Millard J. Erickson, *Contemporary Options in Eschatology* (Grand Rapids: Baker, 1977), 83.

¹⁰⁵ Cox, *Amillennialism Today*, 59.

зывание сатаны означает лишь то, что сила его теперь ограничена, и «он уже не может свободно обольщать народы, отвращая их от Евангелия»¹⁰⁶. С этой точкой зрения соглашается и Хекема:

Последний термин следует трактовать как образное описание наложения ограничений на действия сатаны в течение тысячелетнего периода... Это вовсе не означает, что сатана, будучи связан, не может причинить вреда. Это означает лишь то, что сказал Иоанн: пока сатана связан, он уже не может обольщать народы, удерживая их от познания истины Божьей¹⁰⁷.

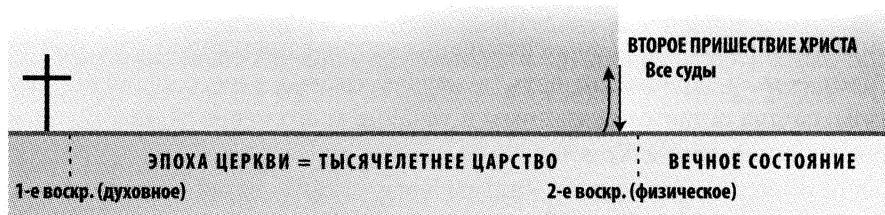
Таким образом, связывание сатаны на тысячелетний период означает только, что он не может препятствовать народам в принятии Евангелия.

Но как же быть с бездной, в которую, как сказано в тексте, низвержен сатана? Этот текст также толкуется аллегорически: «Бездну следует... понимать как образное описание наложения ограничений на действия сатаны в течение тысячелетнего царства»¹⁰⁸.

Два воскресения: одно духовное, другое физическое

В третьих, из двух воскресений в Откровение 20:4-6 одно считается духовным. В вышеупомянутых стихах речь идет о мучениках, принявших смерть за веру: «Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет... Это – первое воскресение». Большинство амилленаристов понимают первое воскресение как духовное. Они верят, что речь идет о новом рождении верующего. Когда человек становится верующим, Христос духовно царствует в его сердце, а после смерти это царствование продолжается на небесах.

АМИЛЛЕНАРИЗМ

¹⁰⁶ Там же, с. 62.

¹⁰⁷ Anthony Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1982), 228.

¹⁰⁸ Hoekema, "Amillennialism," 161.

Таким образом, в Откровении 20 речь идет о «нынешнем царствовании душ усопших святых со Христом на небесах»¹⁰⁹. Второе из упомянутых воскресений – телесное, и произойдет оно в конце тысячелетнего царства.

Буквальное возвращение Христа на землю

В-четвертых, второе пришествие Христа будет буквальным возвращением Господа на землю. Второе пришествие – это единое событие, то есть, отдельного возвращения Господа для восхищения святых не будет. Восхищение всех верующих произойдет при втором пришествии Господа.

Понимание нынешнего века

В-пятых, амилленаризм пессимистически оценивает нынешний век. Как и премилленаризм, амилленаризм утверждает, что «мир становится все более греховным, и к моменту пришествия Иисуса будет максимально порочен»¹¹⁰. Притча о пшенице и плевелах трактуется как описание одновременного роста зла и добра в нынешнем веке. Порочность и грех будут распространяться, пока не придет антихрист, а за ним – Христос.

Также амилленаристы верят, что период скорби (гонений) начался, когда сатана был побежден на кресте, и будет продолжаться вплоть до второго пришествия Христа. Церковь испытывала и всегда будет испытывать скорби. Поэтому спорить о том, будет ли церковь проходить через период скорби, бессмысленно. Церковь всегда была гонима в прошлом, гонима в настоящем и будет гонима вплоть до своего восхищения на небеса. Впрочем, непосредственно перед вторым пришествием Христа гонения и скорби церкви могут достигнуть апогея.

Воскресение, суд и вечное состояние

В-шестых, амилленаризм утверждает, что во время второго пришествия Христа произойдет одно общее воскресение и один общий суд. В них будут участвовать все верующие и все неверующие.

Седьмой принцип амилленаризма заключается в том, что сразу после воскресения и суда наступит окончательное вечное состояние. Неверующие будут вечно отлучены от Бога в озере огненном, а верующие войдут в славу и вечно пребудут на новой земле.

¹⁰⁹ Hoekema, *The Bible and the Future*, 174.

¹¹⁰ Cox, *Amillennialism Today*, 5.

ОЦЕНКА АМИЛЛЕНАРИЗМА

Учение амилленаризма подвергалось тщательному анализу как со стороны премилленаристов, так и со стороны постмилленаристов. Ниже перечислены основные проблемы этой богословской позиции.

1. Проблема толкования Библии

Первая и основная проблема – это используемый амилленаристами подход к толкованию Писания. Как мы уже отмечали, амилленаризм применяет двойную систему герменевтики. Значительная часть Писания трактуется ими буквально (в том числе и многие пророчества), однако некоторая часть пророчеств толкуется аллегорически, и это считается оправданным. Аллегорически толкуются именно те тексты о тысячелетнем царстве, которые при буквальном истолковании явно приводят к премилленаризму.

Амилленаристы... полагают, что некоторые ветхозаветные пророчества следует толковать буквально, а некоторые – нет... Несогласие между амилленаристами и премилленаристами возникает, когда речь заходит о том, какие именно пророчества следует толковать буквально, а какие – небуквально. Здесь мнения сильно расходятся¹¹¹.

Премилленаризм не приемлет аллегорического подхода к толкованию пророчеств, в то время как амилленаризм берет его за основу. Пока не будет разрешено это основное несогласие, полемика может тянуться бесконечно. Как отмечает премилленарист Джон Валвурд, «для разрешения вопроса о тысячелетнем царстве необходимо, прежде всего, проанализировать методы толкования, которые привели к появлению амилленаризма и премилленаризма. Только тогда мы поймем суть проблемы и увидим разбираемый предмет в истинном свете»¹¹².

Далее он отмечает, что как только аллегорический подход к толкованию пророчеств принимается, его очень сложно сдерживать. И это совершенно верное наблюдение, поскольку, оставляя буквальный подход, толкователь автоматически отвергает четкие рамки и ограничения, налагаемые на текст историей и грамматикой. Есть доля истины в том, что при использовании аллегорического метода толкователь, а не Писание, становится высшим авторитетом.

Вопрос о толковании пророчеств подробно разбирался в первой главе, и здесь нет необходимости к нему возвращаться. Стоит повторить один важный вывод: при последовательном применении буквального подхода к толкованию библейских пророчеств можно прийти только к одной позиции –

¹¹¹ Hoekema, “Amillennialism,” 172.

¹¹² Walvoord, *The Millennial Kingdom*, 62.

премилленаризму. Именно аллегорическое толкование ряда пророческих текстов позволяет толкователю прийти к амилленаризму.

2. Проблема со связыванием сатаны

Второй вопрос при анализе амилленаризма касается связывания сатаны. В Откровении 20:1-6 говорится, что сатана будет связан в начале тысячетлетнего царства. По этой причине амилленаристы относят связывание сатаны к первому пришествию Христа. Поскольку совершенно очевидно, что в настоящее время сатана более чем активен и наносит церкви немалый вред, амилленаристы трактуют текст о связывании сатаны аллегорически, сводя налагаемое на него ограничение исключительно к неспособности обольщать народы и отвращать их от Евангелия. Однако такой подход искажает смысл Откровение 20. В этих стихах говорится не об ограничении сатаны в настоящее время, а о его будущем заточении.

Амилленаристы, разумеется, правы, что на кресте сатана был побежден. Однако это поражение не означает, что враг лишился своей власти над миром (1 Иоан. 5:19). Когда Иисус вернется на землю как Господь всей вселенной, только тогда сатана будет лишен этой власти и окончательно повержен.

Хронологически связывание сатаны прекрасно вписывается в последовательность событий после Откровения 19:11-21, где говорится о втором пришествии Христа. В 12-19 главах Откровения враги Господа – это сатана, зверь (антихрист) и лжепророк. Именно они будут вести за собой силы зла в период, непосредственно предвещающий второе пришествие. В Откровении 19:19-21 говорится: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк», и они были ввержены в озеро огненное. Об участии сатаны в этих стихах ничего не сказано.

Откровение 20:1-10 – это завершающие штрихи к картине поражения и вечного наказания злейшего врага Господа и святых. Поэтому, чтобы окончательная победа Христа и окончательное поражение сатаны выглядели убедительно, необходимо, чтобы Откровение 20:1-10 было логическим и хронологическим следствием 12-19 глав¹¹³.

Слова «и увидел я» в Откровении 20:1 указывают на хронологическую последовательность в истории последнего времени. После возвращения Христа на землю с великой победой над Своими врагами, апостол Иоанн видит, как с неба сходит ангел и сковывает сатану цепями. Ангелу были даны ключи от бездны (символ власти). Затем сатана был брошен в бездну и надежно заперт, чтобы он не мог выйти оттуда.

¹¹³ Harold Hoehner, “Evidence from Revelation 20,” in *A Case for Premillennialism*, ed. Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend (Chicago: Moody, 1992), 247.

На этом моменте амилленаристы часто критикуют премилленаристов за буквализм, указывая на то, что сатана не мог быть связан цепью в буквальном смысле. Конечно, сатана не мог быть связан обычной цепью, которая продается в хозяйственном магазине. И все же духовные существа могут быть пленены и обездвижены. Например, в 10 главе Даниила один могущественный ангел удерживал другого, менее могущественного ангела от выполнения данного ему поручения в течение двадцати одного дня. Тот ангел явно не был способен действовать, и это сделал другой ангел.

В 12 главе Откровения мы читаем о войне ангелов, после которой злые ангелы были низвержены с небес и заключены в пределах земли. Каким образом ангелы сражаются друг с другом, неясно, но ясно то, что в результате демоны были «физически» ограничены. Согласно апостолу Петру, некоторые из согрешивших ангелов связаны узами адского мрака навечно (2 Пет. 2:4). Суть Откровения 20:1-3 в том, что сатана потеряет власть творить зло на земле в течение всего тысячелетнего периода. Наши ограниченные познания в об ангелах не позволяют разобраться, из чего будут изготовлены цепи для сковывания сатаны, однако это не отменяет того факта, что, согласно видению апостола, сатана будет лишен возможности действовать. И это очевидно не только из того, что он будет скован, но и из того, что он будет брошен в бездну. В тексте Откровения сказано, что он будет в заточении весь период тысячелетнего царства.

Любопытно, что некоторые амилленаристы вообще избегают вопроса о бездне, рассуждая об Откровении 20:1-3, а некоторые выдвигают аргументы, которые едва ли можно назвать обоснованными с точки зрения экзегезы. Вот какие мысли излагает один автор в главе, посвященной тексту Откровение 20.

Поскольку упомянутое в стихах 10, 14 и 15 «озеро огненное», судя по всему, символизирует место окончательного наказания, то «бездна» в стихах 1 и 3 не является местом окончательного наказания. Последний термин, таким образом, следует понимать как образное описание способа, которым действия сатаны будут сдерживаться в течение тысячелетнего периода¹¹⁴.

То, что бездна не является местом окончательного наказания, совершенно верно, однако это все же *место*, и этого нельзя отделаться аллегорическим толкованием, как будто бездна не имеет определенного смысла в Писании. О бездне как о месте заточения бесов упоминается в Луки 8:31, где Господь изгоняет из человека легион бесов. Бесы начали умолять Иисуса не посылать их в бездну. Они хорошо понимали, что им больше не жить в

¹¹⁴ Hoekema, *The Bible and the Future*, 227-28.

этом человеке, и об этом не спорили. Но они боялись быть ввергнутыми в бездну и умоляли Иисуса не посылать их туда.

Бездна также упоминается и в Откровении 9:1-2, 11, где говорится, что злые духи покинули бездну на короткое время в конце периода скорби. То есть, когда говорится, что сатана был низвержен в бездну, речь идет о *конкретном месте* абсолютного и полного заточения на тысячу лет. В свете этих аргументов заключение о том, что бездна – это лишь символ некоторых ограничений на власть сатаны на земле, кажется весьма произвольным.

И последняя мысль о связывании сатаны касается лишения его возможности прельщать народы на протяжении тысячелетнего царства. Мы уже говорили, что, согласно амилленаризму, сатана был связан в том смысле, что он не может уже обольщать народы и удерживать их от света истины. Но в этом смысле сатана был связан всегда. Он никогда не имел возможности делать все, что ему заблагорассудится без позволения Создателя. И в нынешнем веке ситуация ничуть не изменилась, за тем лишь исключением, что теперь ему уготована страшная участь в озере огненном.

В нынешнем веке, нужно сказать, сатана достаточно успешен в прельщении народов и удержании их от Евангелия. Он делает все, что делал всегда – противится замыслам и намерениям Бога. Павел ясно говорит, что сатана ослепляет умы неверующих, чтобы они не уверовали в Евангелие (2 Кор. 4:3-4). В связи с очевидными успехами сатаны по сдерживанию Евангелия позиция амилленаристов кажется несостоятельной. Активность сатаны в нынешнем веке засвидетельствована и в других текстах (Еф. 2:1-3; 1 Тим. 4:1; 2 Тим. 2:24-26; 1 Иоан. 3:8-10). Еще один пример – слова Павла фессалоникийцам о том, что сатана воспрепятствовал ему в возвешении Слова (1 Фес. 2:18). Можно привести также ситуацию с Ананией и Сапфирой, поскольку именно сатана вложил в их сердца ложь (Деян. 5:3).

Конечно, на кресте Христос одержал полную победу над сатаной, и его окончательная участь предрешена. Однако крестная победа еще не явлена во всех аспектах: проклятие еще действует, смерть все еще царствует, сатана все еще князь мира сего. К тому же победоносный Христос еще не вернулся на землю во всей Своей силе, чтобы осуществить данную Ему власть в полной мере. «Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено» (Евр. 2:8). Иисус еще не царствует, и сатана еще не был связан и низвержен в бездну.

Буквальное прочтение Откровения 20:1-3 и экзегетический анализ текста говорят не в пользу частичного связывания сатаны в нынешнем веке. Напротив, очевидно, что речь идет о будущем полном и окончательном пленении Божьего врага, дьявола.

3. Проблема продолжительности тысячелетнего царства

Третий вопрос, связанный с оценкой позиции амилленаризма, касается фразы «тысяча лет» (*chilioi etos*), которая встречается шесть раз в 20 главе Откровения. Она прямо указывает на то, что царство Христа будет продолжаться будет тысячу лет. Амилленаристы же усматривают в этой фразе иносказание – *chilioi etos* означает лишь продолжительный период времени, а именно, нынешний век церкви. В качестве довода приводится тот факт, что в Откровении многие числа имеют символическое значение и, следовательно, «тысяча лет» из Откровения 20 – это тоже образ. Амилленарист Эн-тони Хекема выразил это предельно ясно:

Книга Откровения полна символических чисел. Очевидно, что «тысячу» в этих стихах не следует понимать буквально. Поскольку число «десять» обычно означает полноту и поскольку тысяча – это десять в третьей степени, мы можем предположить, что фраза «тысяча лет» означает полный период времени, или долгий период неопределенной длины... Можно заключить, что тысяча лет – это период от первого пришествия до времени непосредственно перед вторым пришествием¹¹⁵.

С этой точкой зрения Хекемы согласится большинство амилленаристов. Но при всем уважении к эрудиции и вкладу в богословие таких ученых как Хекема, необходимо тщательно оценить их заявления по этому вопросу. Если внимательно всмотреться в то, как в Откровении (и другой апокалиптической литературе) используются числа, то мы придем к выводу, что символическая трактовка тысячи лет не так уж очевидна. Напротив, буквальное, прямое толкование выглядит гораздо естественнее. Рассуждая о фразе «тысяча лет» из Откровения 20 необходимо сделать следующие четыре наблюдения.

Во-первых, в обычном употреблении число – это обозначение количества. Системы счисления всегда служат для отображения количественных понятий, таких как счет, определение порядка, измерения, вычисления, и обозначение чисел. Число – это всегда нечто буквальное по самой своей сути (напр., 5=5, 23=23, 167=167). То есть, с исторической точки зрения, числа не используются иносказательно. При этом добавим, что в истории действительно было немало людей, которые занимались нумерологией, то есть, мистическим толкованием чисел, когда определенным числам присваивается некоторая символика. Утверждается, например, что число «5» символизирует Божью благодать и благость, «12» – совершенство управления, «28» – вечную жизнь. Однако даже человек неискушенный быстро заметит

¹¹⁵ Hoekema, “Amillennialism,” 161.

вопиющую произвольность таких построений. В ряде подобных систем разные числа часто имеют почти тождественные значения, и, кроме того, используются так редко (или вообще не используются), что говорить об их символическом значении вообще не приходится.

Во-вторых, в Откровении часто используется число «семь». В своей книге «Библейская нумерология» Джон Дэйвис убедительно показывает, что кроме числа семь в Откровении нет другой числовой символики¹¹⁶. Этим числом часто обозначается совершенство и полнота, и следует сказать, что это типично как для Писания, так и для других древних культур (напр., Египет и Угарит). Возможно, символическое значение семерки как числа полноты утвердилось среди древних народов благодаря устной традиции, восходящей к семидневному творению мира. И все же в Библии число «семь» не теряет своего буквального числового значения и не всегда используется как образ полноты.

К примеру, в словах Павла о семи днях, проведенных в Троаде, едва ли есть иносказание. В Откровении речь идет о семи печатях, семи трубах и семи чашах гнева, и это, конечно, может означать полноту Божьего суда. Однако это не исключает того факта, что печатей, труб и чаш на самом деле семь. Следует сказать, что такой вывод стал возможен лишь благодаря тому, что число «семь» используется многократно. Что же до других чисел, включая тысячу, то в них нет никакого символического значения.

В-третьих, в других пророческих книгах Библии числа используются обычным образом. Согласно одному исследованию, в библейской апокалиптической литературе девяносто четыре процента чисел используются буквально¹¹⁷. Подобного рода статистика ставит под сомнение символичность чисел в Откровении, поскольку их буквальное прочтение в библейской апокалиптической литературе вполне соответствует обычному назначению чисел. Можно ли сказать то же о книге Откровение?

*В-четвертых, в книге Откровение насчитывается всего около 240 случаев употребления числительных*¹¹⁸. Не считая тех шести употреблений «тысячи лет» в Откровение 20 (смысл которых мы пытаемся установить),

¹¹⁶ John J. Davis, *Biblical Numerology* (Winona Lake, Ind.: BMH Books, 1971).

¹¹⁷ Stephen Carlson, "The Relevance of Apocalyptic Numerology for the Meaning of [ciliath] in Revelation 20" (PhD diss., Mid-America Baptist Theological Seminary, 1990).

¹¹⁸ В частности, числа встречаются в следующих стихах Откровения: 1:4, 11, 12, 16, 20; 2:1, 10, 12; 3:1; 4:4, 5, 6, 7, 8, 10; 5:1, 5, 6, 8, 14; 6:1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12; 7:1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13; 8:1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 9:1, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18; 10:3, 4, 7; 11:2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; 12:1, 3, 4, 6, 14; 13:1, 3, 5, 11, 12, 18; 14:1, 3, 4, 8, 9, 20; 15:1, 6, 7, 8; 16:1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21; 17:1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16; 18:8, 10, 17, 19; 19:3, 4, 20; 20:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14; 21:1, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20; 21:21; 22:2, 13.

их остается еще 234 случая. Из них 19 – дробные числа (напр., треть земли сгорела), 59 – порядковые числительные (напр., четвертый ангел вострубил) и 162 – полные числа (напр., 24 старца).

Из этих 234 числительных большая часть, судя по всему, употребляется в буквальном смысле, указывая количество. Когда мы читаем о семи церквях, речь идет действительно о семи церквях, и мы можем их сосчитать. Когда мы встречаем 144 000 в группах по 12 000 человек из двенадцати колен Израилевых, то нет никаких оснований полагать, что это нечто иное, чем указание на действительное количество людей. Если сказано, что армия состоит из 200 000 000 человек, то какие у нас основания сомневаться в ее численности? Могут ли сорок два месяца означать не сорок два месяца?

Очевидно, иносказательное употребление чисел в Откровении ограничивается лишь несколькими случаями. И если это так, то Откровение вполне вписывается в схему «типично-буквального» употребления числительных в библейской апокалиптической литературе – 93 процента всех случаев. Из шестнадцати случаев символического употребления числительных, смысл пятнадцати опирается на предшествующие случаи употребления. Единственное исключение – число зверя 666 из Откровение 13:18. Число 666 следует понимать как числовое выражение имени зверя, и оно, несомненно, имеет мистический смысл. Поскольку это число больше нигде не встречается, его точный смысл остается загадкой. Однако истолкование других пятнадцати числительных, употребленных иносказательно, выводится непосредственно из Ветхого Завета и не может быть произвольным¹¹⁹.

В свете всего вышесказанного у нас есть достаточно оснований трактовать фразу «тысяча лет» из Откровения 20 как обыкновенное числительное, указывающее на количество лет. Иначе говоря, это буквальное тысячелетнее царство Господа¹²⁰.

¹¹⁹ В связи с этими числительными следует отметить следующие образы и значения:

Семь духов (Откр. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6) и семь светильников (4:5), скорее всего, означают преобладание (полноту) действия Святого Духа в мире. Эти образы, без сомнения, заимствованы из Зах. 3:9; 4:1-10 и Исх. 25:37.

Семь рогов и семь глаз (5:6). Образ Христа как всевластного и всеведущего Владыки. В основе образа – пророчества Зах. 3 и 4, а также Дан. 7:20 и 8:5.

Четыре угла земли и четыре ветра земли (7:1; 20:8). Четыре угла земли – это четыре стороны света, то есть весь мир. Четыре ветра земли – это страшные суды Божьи, удерживаемые до времени ангелами. Образы заимствованы из Иер. 49:36-38; Ис. 11:12; Дан. 7:2.

¹²⁰ Ниже изложены шесть причин, в силу которых числительные в Писании необходимо толковать буквально, в частности, в Откровении 20. Во-первых, обычно числительные используются не символически, а для обозначения количества. При-

4. Проблема двух воскресений

Четвертая проблема, возникающая при оценке амилленаризма, касается двух воскресений в Откровении 20:4-6. Хотя и не все амилленаристы разделяют эту точку зрения, в общем и целом считается, что первое воскресение духовное, а второе – телесное (см. схему «Амилленаризм» в начале главы). Согласно апостолу Иоанну, первое воскресение произойдет перед тысяче-летним царством, а второе – после. При буквальном прочтении этого текста, однако, оба воскресения телесные. Амилленаристы же не могут согласиться с тем, что первое воскресение телесное, поскольку в первое пришествие Христа не было никаких значительных телесных воскресений. Вывод делается такой, что речь идет о духовном воскресении – возрождении верующих. Но эта позиция проблематична по двум причинам.

Во-первых, оба воскресения обозначаются в тексте одним и тем же греческим словом, поэтому нет никаких причин различать их между собой.

писывать числам тот или иной смысл (обычно это делается очень произвольно) значит впасть в субъективизм. На каком основании можно сказать, что число «10» обозначает полноту? Во-вторых, в большинстве случаев (более 90 процентов) числительные используются в апокалиптической литературе для обозначения количества. Это ставит под сомнение часто высказываемое амилленаристами и постмилленаристами мнение о том, что Откровение полно числового символизма. В-третьих, только число «7» иногда используется символически, но и тогда сохраняет свое буквальное значение. В-четвертых, фраза «тысяча лет» больше нигде не употребляется, ни в Откровении, ни в другой апокалиптической литературе, и, следовательно, ее символическое значение нельзя вывести из других мест. Упоминание тысячи лет у Петра во 2 Петра 3:8 – не образ. Он говорит не о том, что один день равен тысяче лет, а о том, сколько Бог может совершить за один день. Его утверждение имеет смысл только в том случае, если слова «день» и «лет» используется в их буквальном смысле – как указатели времени. Необходимо, таким образом, учитывать контекст Откровения 19-22 и широкий контекст всей книги Откровение. В-пятых, последнее видение Иоанна в Откровении 19-22 не содержит ничего, что побуждало бы нас отказаться от буквального понимания числительных. Более того, другие фразы и выражения в данном контексте указывают на то, что тысячу лет следует понимать буквально. (Дело в том, что в Откровении 19-22 Иоанн использует неопределенные термины, такие как «малое время» и «во веки веков». Поэтому когда в тексте появляется конкретная фраза «тысяча лет», напрашивается вывод о том, что ее следует понимать буквально, как обычное числительное). В-шестых, в Откровении есть и неопределенные фразы, выражающие числа, такие как, например, «тысячи тысяч» вокруг престола (5:11) и «великое множество» (7:9). Понятно, что Иоанн вполне мог выражать количество общими, неконкретными терминами. Однако говоря о продолжительности тысячелетнего царства, он этого не сделал. И в-седьмых (для пушей полноты аргументации), числительное «тысяча» употребляется в Откровении в нескольких местах, где упоминаются производные от тысячи, например, 12 000 из каждого колена Израилева. В этой связи буквальное прочтение этих фраз представляется более разумным, чем аллегорическое.

Если второе воскресение – телесное (с чем соглашаются почти все амилленаристы), то и первое должно быть телесным. В контексте 20 главы Откровения нет ничего, что необходимо указывало бы на различие двух воскресений. Глагол, переведенный как «ожили», употребляется Иоанном в Откровении не менее десяти раз для обозначения физической жизни, и логично предположить, что таково его значение и в Откровении 20.

Во-вторых, участники первого воскресения – обезглавленные за имя Христово и верность Слову Божьему. Отсюда можно сделать вывод, что они уже были возрожденными христианами, прежде чем приняли мученическую смерть. А поскольку текст гласит, что эти возрожденные люди были умерщвлены физически, следовательно, и воскреснуть они должны физически. В Откровении 20:4 нет никаких указаний на то, что речь идет об их духовном возрождении, но все говорит о том, что это физическое, телесное воскресение.

5. Проблема освобождения сатаны

Следует оценивать позицию амилленаризма как в отношении связывания сатаны (проблема 2), так и в отношении освобождения сатаны по прошествии тысячи лет. В Откровении 20:7-8 сказано: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы». Хронология апостола Иоанна ясна: по прошествии тысячелетнего периода сатана будет отпущен на свободу и снова будет обольщать народы в течение некоторого времени. Амилленаристы в целом не имеют четкого мнения по этому вопросу, поскольку он не слишком хорошо вписывается в их картину тысячелетнего царства. Если тысячелетнее царство – нынешняя эпоха, и если она кончается вторым пришествием Христа, то как в эту картину вписывается освобождение сатаны? Оно не может произойти *во время* тысячелетнего царства, потому что в Откровении 20:3 и 7 ясно сказано, что освобождение сатаны произойдет лишь *после* окончания тысячелетнего периода.

Хекема говорит, будто сатана будет выпущен на свободу после тысячелетнего царства, чтобы снова обольщать народы. Однако он не объясняет, каким образом этот значимый период истории связан со вторым пришествием¹²¹. Уильям Кокс выражает общую позицию амилленаризма, говоря, что освобождение сатаны произойдет непосредственно перед вторым пришествием¹²². Что касается самой хронологии событий, то для премилленаризма она не представляет никаких проблем. В видении Иоанна (которое

¹²¹ Hoekema, *The Bible and the Future*, 228-29.

¹²² Cox, *Amillennialism Today*, 75-76.

начинается в Откр. 19:11) прослеживается четкий порядок: после второго пришествия сатана будет связан и низвержен в бездну на тысячу лет, затем отпущен на некоторое время для бунта против Христа, и, наконец, брошен в озеро огненное навеки. Как отметил один автор, «эта последовательность не только хронологическая, но и логическая»¹²³.

ВЫВОДЫ

Амилленаризм – это эсхатологическая позиция, согласно которой тысячелетнее царство осуществляется уже в настоящем веке церкви. Большинство амилленаристов верят, что тысячелетнее царство осуществляется на нынешней земле, а меньшинство – что оно осуществляется на небесах. Тысячелетнее царство – это период неопределенной длительности между первым и вторым пришествиями Христа. Согласно амилленаризму, Христос уже ныне царствует в сердцах верующих на земле и в душах святых на небесах. Тысячелетнее царство завершится вторым пришествием Христа, и тогда осуществляются все суды Господни и воскресение. После этого начнется вечность. Термин «амилленаризм» (отсутствие миллениума) означает не отрицание тысячелетнего царств, а отрицание буквального земного царства Иисуса Христа в будущем.

При анализе амилленаризма встает ключевой вопрос о допустимости аллегорического толкования пророчеств. В целом, амилленаристы соглашались с тем, что при буквальной трактовке библейских пророчеств о Царстве Христа можно прийти только к премилленаризму. Однако амилленаристы придерживаются системы двойной герменевтики и верят, что тексты о Царстве Христа лучше всего толковать аллегорически. Ветхозаветные обетования, изначально данные Израилю, переносятся на церковь. Ключевой текст Откровение 20 амилленаристы трактуют аллегорически, усматривая в нем иносказание. Однако в настоящем веке мы не видим обещанного мира, процветания, радости, полноты познания Господа, праведности и многих других вещей, упомянутых в пророчествах о Царстве. Поэтому если тысячелетним царством считать нынешний век, то без аллегорической трактовки не обойтись. С точки же зрения премилленаристов (и многих постмилленаристов), амилленаристское толкование пророчеств с помощью аллегорического метода делает многие чудесные тексты Писания практически бессмысленными.

¹²³ Hoehner, “Evidence from Revelation 20,” 257.

Как мы убедились, текст из Откровения 20:1-10 также толкуется ими аллегорически. При этом совершенно ясно, что амилленаристы отступают от принципов здоровой экзегезы и вынуждены отказаться от буквального толкования, чтобы сохранить свои представления о Царстве. И все же, как сказал один автор, «попытки амилленаризма обойти буквальное прочтение текста выглядят совершенно неубедительно»¹²⁴. Аллегорическая трактовка пророчеств – шаткое основание для богословской системы.

¹²⁴ George Ladd, "Historical Premillennialism," in *The Meaning of the Millennium*, 191.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМ

Из трех основных взглядов на тысячелетнее царство, постмилленаризм наиболее интересен с исторической точки зрения. Как богословская позиция он появился довольно поздно, но стал настолько популярен, что быстро затмил даже амилленаризм и премилленаризм. Многие богословы объявили постмилленаризм отжившей теорией после того, как недавние события мировой истории, казалось бы, нанесли ему смертельный удар. И все же постмилленаризм не только «ожил», но и до сих пор привлекает к себе многочисленных сторонников из самых разных церквей. Возрожденный постмилленаризм известен под разными названиями, однако, по сути, он остается все тем же классическим постмилленаризмом.

В первые три века церкви постмилленаризма как богословского взгляда не существовало. В это время церковь придерживалась позиции премилленаризма. Как уже говорилось в шестой главе, где речь шла об амилленаризме, переход от премилленаризма к амилленаризму в церкви начался с Оригена (185-254 гг. н. э.) и был окончательно оформлен в богословской системе Августина (356-430 гг. н. э.). В последующие века богословы, стали замечать несоответствия в богословской системе Августина и предлагать свои корректировки. Постепенно произошел отход от аллегорического толкования, свойственного системе Августина, в пользу буквального понимания Библии.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

В результате возвращения к буквальному толкованию текстов Писания одни снова восприняли позицию премилленаризма, а другие предложили третье богословское прочтение тысячелетнего царства, а именно постмилленаризм.

Основоположителем этой системы обычно считают Даниэля Уитби (1638-1726), английского священника-унитария. При жизни Уитби называли богословским либералом и еретиком. Некоторые из его книг даже были сожжены по обвинению в неортодоксальности. Однако его теория тысячелетнего царства вошла в резонанс с богословскими настроениями того вре-

мени и была воспринята как либералами, так и консерваторами. Один автор следующим образом комментирует этот феномен:

Его взгляды на тысячелетнее царство, пожалуй, не получили бы широкого признания, если бы они так хорошо не сочетались с богословскими настроениями того времени. В атмосфере растущей интеллектуальной свободы, развития науки, философии и гуманизма, идея прогресса человечества стала чрезвычайно популярна и рисовала людям радужные картины развития рода человеческого. Богословские взгляды Уитби о грядущем золотом веке церкви были именно тем, чего люди жаждали... Неудивительно, что богословы, которые искали возможности как-то адаптировать свои взгляды под новые веяния, нашли в Уитби ответ на свои поиски. Он был привлекателен для всех богословских лагерей. Консерваторам он дал более «действенный» принцип толкования Писания. В конце концов, пророки Ветхого Завета знали, о чем говорят, когда предсказывали золотой век мира и праведности. В эту схему хорошо вписывался научный прогресс и накопление знаний о мире. Либералам и скептикам новая позиция также пришлась по душе. Пусть они и не верили пророкам, но они верили в человека, который способен совершенствовать себя и свой мир. Они верили, что золотой век не за горами¹²⁵.

Идея о том, что Царство Божье приводит в этот мир сам человек, вполне сочеталась с духом эпохи. Доказательством тому могли служить и величайшие достижения науки, благодаря которым жизнь становилась намного проще, и значительные блага индустриальной революции, поднявшие уровень жизни людей. В мире наступило относительное перемирие, а зарождающиеся демократии обещали людям новые права и свободы. Постмилленаризм обрел свою популярность и стал господствующей позицией церкви именно в восемнадцатом-девятнадцатом веках. Однако с началом Первой мировой войны идея о стабильном и естественном прогрессе вплоть до наступления золотого века затрещала по швам.

Стало совершенно очевидно, что мир вовсе не развивается в сторону постепенного совершенствования. И если Первая мировая война пошатнула основания постмилленаризма, то Вторая мировая нанесла ему сокрушительный удар. Мало кто соглашался верить в столь оптимистичную картину тысячелетнего царства. Однако спустя несколько десятилетий после Второй мировой, вопреки ожиданиями большинства богословов, стало очевидно, что постмилленаризм вовсе не забыт. Его снова проповедуют в церквях, и число его сторонников растет.

¹²⁵ John F. Walvoord, *The Millennial Kingdom* (Findlay, Ohio: Dunham, 1963), 22-23.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМ»

Слово «постмилленаризм» означает, что Иисус Христос вернется *после* тысячелетнего царства. Постмилленаристы соглашаются с амилленаристами в том, что тысячелетнее царство – это не тысяча лет в буквальном смысле слова (другие сходства с премилленаризмом, а также отличия от исторического и диспенсационного премилленаризма отражены в схеме «Основные эсхатологические позиции» на с. 133). Некоторые постмилленаристы применяют термин «тысячелетнее царство» ко всему периоду между двумя пришествиями Христа. Другие относят его только к золотому веку, когда в мире воцарятся мир и праведность, после возведения Евангелия в течение определенного времени. Согласно этой позиции, в настоящем веке будет происходить постепенное нравственное и духовное развитие человечества, пока не наступит золотой век, тысячелетнее царство. Постмилленарист Беттнер описывает это следующим образом:

Постмилленаризм – это учение о последнем времени, согласно которому Царство Божье распространяется в этом мире в настоящее время посредством проповеди Евангелия и спасительного действия Святого Духа в сердцах людей. Постепенно мир станет христианским, а пришествие Христа произойдет в конце долгого периода праведности и мира, который обычно именуют тысячелетним царством. Следует добавить, что согласно постмилленаризму второе пришествие Христа непосредственно предварит общее воскресение, общий суд и наступление ада и рая во всей их полноте¹²⁶.

Основное положение этого учения в том, что Христос вернется только после полного завершения тысячелетнего царства. Причем тысячелетнее царство приводится на землю именно церковью. Царствование Христа осуществляется не на земном престоле, а на духовном – в сердцах верующих.

ТИПЫ ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМА

Библейский постмилленаризм

В целом, принято выделять два типа постмилленаризма. Первый называют «библейским», поскольку он признает все важнейшие учения Писания и необходимость проповеди Евангелия по всему миру. В его основе – вера в то, что церковь Иисуса Христа, действуя в силе Святого Духа, принесет в

¹²⁶ Loraine Boettner, “Postmillennialism,” in *The Meaning of the Millennium: Four Views*, ed. R. Clouse (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1977), 117.

мир коренные изменения к лучшему. И все это – действие Божье, согласно богословам восемнадцатого и девятнадцатого веков, которые впервые сформулировали учение библейского постмилленаризма. Стэнли Гренц так пишет об этих богословах:

Их взгляд фундаментально отличался от светского и либерального христианского утопизма. Они смотрели в будущее оптимистично. Но этот оптимизм основывался на вере в торжество Евангелия в мире и в действие Святого Духа, приносящего в мир Царство Божье, а не на ошибочной вере в благодать человеческой природы или в способность церкви своими силами обратить мир¹²⁷.

Классическая версия постмилленаризма в двадцатом веке была значительно переработана и расширена. К классическому варианту библейского постмилленаризма добавился его новый вид, известный как «теономия», «реконструктивизм» и «богословия владычества». (Подробнее об этом читайте ниже в разделе «Новый постмилленаризм»).

Либеральный постмилленаризм

Второй тип постмилленаризма – либеральный. Как и библейский постмилленаризм, он проповедует оптимистичный взгляд на будущее и утверждает, что благодаря постепенному развитию человечества все проблемы постепенно будут преодолены, и наступит золотой век. Эти два типа постмилленаризма существенно отличаются друг от друга.

Либеральный постмилленаризм делает акцент на преобразовании общества, а не на личном обращении. Это «социальное Евангелие» провозглашает первостепенной задачей церкви спасение общества от различных форм социального зла. Миссия церкви вовсе не в том, чтобы проповедовать Евангелие грешникам, нуждающимся в спасении, а в том, чтобы спасти человечество от бедности, расизма, болезней, войн и социальной несправедливости во всех ее видах. В основе этого взгляда лежит небиблейская точка зрения, то есть, считается, что человеческая природа по сути своей блага и человек вовсе не грешен и не нуждается в спасительной жертве Христа. Это вера в мудрость и способности человека достигать позитивных перемен собственными усилиями. Царство Божье видится им как продукт естественных законов развития человечества, проявляющихся в эволюционном процессе.

Совершенно очевидно, что либеральный постмилленаризм, в отличие от библейского, пренебрегает ключевыми учениями Писания. Поэтому в этой главе речь пойдет о классической и новой формах *библейского* постмилленаризма.

¹²⁷ Stanley J. Grenz, *The Millennial Maze* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1992), 66.

ОСНОВНЫЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ

КАТЕГОРИИ	АМИЛЛЕНАРИЗМ	ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМ	ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ	ДИСПЕНСАЦИОННЫЙ ПРЕМИЛЛЕНАРИЗМ
Второе пришествие Христа	Единое событие; не делается различия между восхождением и вторым пришествием; после него наступает вечность.	Единое событие; не делается различия между восхождением и вторым пришествием; Христос вернется после тысячелетнего царства.	Восхищение и второе пришествие одновременны; Христос вернется, чтобы царствовать на земле.	Второе пришествие в два этапа: восхождение церкви, затем второе пришествие на землю семь лет спустя.
Воскресение	Общее воскресение верующих и неверующих при втором пришествии.	Общее воскресение верующих и неверующих при втором пришествии.	Воскресение верующих в начале тысячелетнего царства; воскресение неверующих в конце тысячелетнего царства.	Разные воскресения: <ul style="list-style-type: none"> • Церковь – при восхождении • Святые ВЗ и скорби – при втором пришествии • Неверующие – в конце тысячелетнего царства
Суды	Общий суд для всех.	Общий суд для всех.	Суд после второго пришествия; суд по окончании Великой скорби.	Разные суды: <ul style="list-style-type: none"> • Дела верующих – при восхождении • Евреи и язычники – в конце периода скорби • Неверующие – в конце тысячелетнего царства
Период скорби	Церковь проходит через скорбь в нынешнем веке.	Церковь проходит через скорбь в нынешнем веке.	Восхищение после периода скорби.	Восхищение до периода скорби.
Тысячелетнее царство	Буквального тысячелетнего царства после второго пришествия не будет; царство осуществляется уже в нынешнем веке.	Нынешний век постепенно переходит в тысячелетнее царство в результате распространения Евангелия.	Тысячелетнее царство и сейчас и в будущем; Христос царствует на небесах; тысячелетнее царство не обязательно длится тысячу лет.	Со второго пришествия Христа начинается буквальное тысячелетнее царство на земле.
Израиль и церковь	Церковь – это новый Израиль; между ними не делается различия.	Церковь – это новый Израиль; между ними не делается различия.	Между Израилем и церковью есть некоторые различия. У Израиля есть будущее, но церковь – это духовный Израиль.	Полное различие Израиля и церкви; у Бога для них разные цели.
Сторонники	Л. Беркхоф, О.Т. Аллис, Г.К. Беркувер	Чарльз Ходж, Б.Б. Уорфилд, В.Г.Т. Шедд, А.Х. Стронг	Г.Е. Лэдд, А. Риз, М.Д. Эрикссон	Л.С. Чейфер, Д.Д. Пентекост, С.С. Райри, Д.Ф. Валвурд

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМА

В библейском постмилленаризме можно выделить восемь элементов. Рассмотрим их по порядку.

Возвращение Христа *после* тысячелетнего царства

Во-первых, из самого названия «постмилленаризм» следует, что второе пришествие Христа наступит *после* тысячелетнего царства. По завершении тысячелетнего царства Иисус Христос вернется во плоти.

Неопределенная длительность царства

Во-вторых, согласно постмилленаризму, «тысячу лет» из Откровения 20 следует понимать не буквально, а как долгий период времени:

«Тысячу лет», конечно, следует понимать не как точный промежуток времени, а скорее как символическое число. Здесь нет места арифметике. Сам термин указывает на неопределенно долгий период времени, или на полноту лет, то есть, на срок не менее тысячи календарных лет, а, вероятнее всего, и гораздо больший. Но вместе с тем это ограниченный период времени, в течение и по окончании которого происходят некоторые события¹²⁸.

В этом пункте постмилленаризм схож с амилленаризмом, однако не все постмилленаристы согласятся с амилленаристами в том, что тысячелетнее царство – это период между первым и вторым пришествиями Христа. Некоторые действительно верят так же, как амилленаристы, что тысячелетнее царство это интервал между первым и вторым пришествиями Христа, но другие считают иначе: в продолжение нынешней эпохи церкви наступит период великого духовного процветания (тысячелетнего царства). Тысячелетнее царство понимается ими не как интервал между первым и вторым пришествиями Христа, а как золотой век духовного благословения, венчающий эпоху церкви и продолжающийся вплоть до второго пришествия¹²⁹.

Иначе говоря, только часть постмилленаристов относят тысячелетнее царство к будущему. Поскольку в их системе тысячелетнее царство наступает постепенно, «вырастая» из эпохи церкви, то очень сложно (если вообще возможно) сказать, когда конкретно кончается эпоха церкви и начинается тысячелетнее царство. В отличие от премилленаризма с его внезапным, «катастрофическим» приходом тысячелетнего царства, постмилленаристы

¹²⁸ Lorraine Boettner, *The Millennium* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1958), 64.

¹²⁹ Там же, с. 14.

видят тысячелетнее царство наступающим постепенно. Его приход сравнивают со сменой времен года – указать на точку окончания эпохи церкви и начала тысячелетнего царства, скорее всего, будет невозможно. Однако этот вопрос не имеет принципиального значения, поскольку тысячелетним царством считается просто продолжительный период времени.

Духовное царство на земле

В-третьих, тысячелетнее царство будет духовным, а не буквальным земным правлением Христа. Это – царствование Христа в сердцах верующих. Когда человек возлагает упование на Христа и решает повиноваться Ему во всем, наступает Царство Божье. По мере роста числа христиан по отношению к общему населению земли, Царство Божье будет расти, принося обещанные благословения мира и праведности на землю.

В конце концов, благодаря постепенному распространению Царства, прекратятся конфликты между народами, расами и общественными классами, и мир, наконец, увидит исполнение обетований о волке и ягненке, которые, согласно пророчеству, будут жить вместе (Ис. 11:6).

Распространение Евангелия изменит мир к лучшему

В-четвертых, постмилленаризм смотрит на настоящий век оптимистически. Согласно этой позиции, мир будет становиться все лучше и лучше по мере распространения Евангелия. Это, конечно, не значит, что весь мир будет спасен, однако он будет христианизирован, что принесет ему великие и чудесные благословения – мир, радость, праведность и процветание. В этом отношении, следует сказать, что премилленаристы и амилленаристы верят в прямо противоположное: нравственное и духовное состояние мира будет постоянно ухудшаться вплоть до пришествия Христа.

Согласно постмилленаризму,

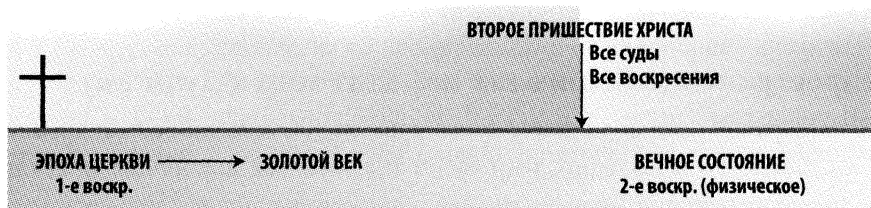
мир в целом придет в состояние праведности, которое до сих пор можно было наблюдать только в сравнительно небольших его частях – отдельных семьях, поместных церквях и сообществах, объединенных родственными связями. Это вовсе не значит, что на земле наступит время, когда все люди будут христианами, или что всякий грех будет преодолен. Это значит лишь то, что многочисленные формы зла будут сведены к минимуму, что христианские принципы будут не исключением, а правилом, и что Христос вернется в полностью христианизированный мир¹³⁰.

¹³⁰ Boettner, "Postmillennialism," 117-18.

Благодаря исполненной Святого Духа проповеди Евангелия народы земли будут постепенно обращаться к Христу и начнут жить по христианским принципам. Евангелие – это сила Божья, способная преобразить мир, если церковь будет его провозглашать. Многие постмилленаристы считают, что они более ответственно исполняют Великое поручение идти и учить все народы (Матф. 28:19-20), чем сторонники двух других эсхатологических позиций.

Согласно постмилленаризму, по мере распространения Евангелия в мире значительная часть Израиля обратится к Христу, и таким образом буквально исполнятся многие ветхозаветные пророчества. Однако поскольку постмилленаризм не отделяет Израиля от церкви, считается, что израильтяне войдут в церковь так же, как все остальные верующие. Израиль не является отдельным от церкви сообществом, о котором у Бога есть отдельный замысел.

ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМ

События 20 главы Откровения

В-пятых, постмилленаристы разделяют некоторые взгляды амилленаризма относительно ключевого отрывка из 20 главы Откровения. Как уже говорилось выше, фразу «тысяча лет» они понимают не буквально, а образно. Также и связывание сатаны трактуется аллегорически – поскольку он уже не может обольщать народы, для постмилленаристов это служит свидетельством того, что мир, в конце концов, будет полностью христианизирован¹³¹.

В отношении двух воскресений из 20 главы Откровения постмилленаристы стоят на тех же позициях, что и амилленаристы. Второе воскресение считается телесным, а первое – иным по своей сути. Возможно, это воскресение душ мучеников или, иносказательно, будущее возрождение и оправдание мучеников¹³². Но в любом случае первое воскресение не телесное и не физическое.

¹³¹ Boettner, *The Millennium*, 68.

¹³² Grenze, *The Millennial Maze*, 74.

Любопытно, что несмотря на все различия, постмилленаристы (в отличие от амилленаристов) разделяют взгляды премилленаристов, что события 20 главы Откровения следуют хронологически после событий 19 главы. Разница лишь в толковании текста о всаднике на белом коне – премилленаристы понимают его как образ второго пришествия, а постмилленаристы – как метафору торжества Христова над всеми врагами через проповедь Евангелия в нынешнем веке.

Умножение зла

В-шестых, постмилленаристы верят, что в конце тысячелетнего царства произойдет умножение зла и беззаконий, и в этом их позиция совпадает с премилленаризмом. Это нужно для того, чтобы «еще раз и более ясно явить всю пагубу греха и то, насколько он заслуживает наказания»¹³³.

Использование аллегорического метода

В-седьмых, постмилленаризм, как и амилленаризм, допускает аллегорическое толкование некоторых текстов Писания. Как уже отмечалось выше, это ключевой момент всей полемики вокруг тысячелетнего царства. Постмилленаристы «не имеют никаких принципиальных возражений против образного истолкования библейских текстов и принимают их с готовностью, если существует достаточно указаний на предпочтительность такого истолкования»¹³⁴.

И все же постмилленаристы настаивают на том, что золотой век будет именно на земле и, соответственно, толкуют многие ветхозаветные пророчества буквально, в отличие от амилленаристов¹³⁵.

Воскресения, суды и обновленная земля

В-восьмых, после тысячелетнего царства грянут все предвозвещенные Богом воскресения и суды. Постмилленаристы и премилленаристы соглашаются в том, что после тысячелетнего царства будет общее воскресение верующих и неверующих и общий суд для всех людей и ангелов.

После всех воскресений и всех судов верующие вступят в вечность и получат полноту вечной жизни в раю на новой земле. Верующие примут от Христа награду за верность, а неверующие – вечное наказание.

¹³³ Boettner, *The Millennium*, 69.

¹³⁴ Там же, с. 82.

¹³⁵ Там же, с. 119.

НОВЫЙ ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМ

Не так давно возник новый вариант постмилленаризма. У него есть разные названия, в частности, «богословие владычества», «теономия» и «реконструктивизм». В этих наименованиях отражена основная суть этой новой формы постмилленаризма.

Теономия

Слово «теономия» происходит от двух греческих слов, означающих «Бог» и «закон». Это вера в то, что закон Моисеев остается действенным и сегодня во всей своей полноте, включая все требования и наказания. Причем закон должен не просто исполняться отдельными людьми, а активно вводиться в жизнь всего общества. Именно через закон Божий мир, наконец, станет христианским и приготовится к пришествию Иисуса Христа.

Один автор, сторонник этого учения, говорит о теономии так: «Христианство видит конечную цель существования мира в том, чтобы распространить по всей земле библейские теократические республики, в которых все стороны жизни искуплены и подчинены владычеству Иисуса Христа и закону Божьему»¹³⁶. Другой автор пишет: «Библейский закон – это инструмент владычества. Он позволяет нам побеждать грех изнутри (нравственная сфера) и снаружи (сфера управления)»¹³⁷.

Сторонники теономии заявляют, что высшая мера наказания должна применяться в строгом соответствии с законом Моисеевым, согласно которому убийцы, насильники, похитители, гомосексуалисты, непокорные дети, лжепророки и многие другие преступники должны быть казнены¹³⁸. Иначе говоря, закон Божий остается незыблемым стандартом для всего человечества и должен строго и неукоснительно соблюдаться всеми людьми и народами.

Реконструктивизм

Термин «реконструктивизм» указывает на способ, с помощью которого мир, в конце концов, будет христианизирован. Наступит время владычества Иисуса Христа над церковью и обществом, преображенными действием закона Божьего. В своей книге «Восстановленный рай», Дэвид Чилтон пишет: «Наша цель – подчинение мира владычеству Христову, “мировой перево-

¹³⁶ David Chilton, *Paradise Restored: An Eschatology of Dominion* (Tyler, Tex.: Reconstruction, 1985), 226.

¹³⁷ Gary North, *Unconditional Surrender* (Tyler, Tex.: Geneva Divinity School Press, 1983), 73.

¹³⁸ Tremper Longman III, *Theonomy: A Reformed Critique* (Grand Rapids: Zondervan, 1990), 44.

рот», если хотите. Но наша стратегия начинается с реформы и преображения церкви. За этим следуют социальные и политические реформы и, в конце концов, процветающая христианская цивилизация»¹³⁹. Грег Бансен добавляет следующее:

*Сторонники теонмии добиваются преобразования (реконструкции) всех сторон жизни, в том числе и в социополитической сфере, в соответствии со священными принципами, явленными в Слове Божьем (теонмия). Именно к этой цели должно стремиться человеческое общество, чтобы на земле воцарились мир и справедливость*¹⁴⁰.

Богословие владычества

В самом этом термине отражена идея о том, что когда-то в будущем весь мир покорится владычеству Иисуса Христа. Иисус будет царствовать над этим миром, и христианство, наконец, станет руководящим принципом жизни.

Новая разновидность постмилленаризма вбирает в себя все основные черты классического. В ее основе – оптимистичный взгляд на будущее, проистекающий из того, что церкви дана «всякая власть», и потому мир, в конце концов, покорится истине Божьей и станет христианским. Однако в том, что касается социальных преобразований, новый вид постмилленаризма идет гораздо дальше классического. Согласно богословию владычества, церковь должна не просто заботиться об индивидуальном спасении и освящении человека, а активно преобразовывать социальную сферу жизни. Христиане должны стать участниками этого преобразования, «провозглашая в обществе послушание Божьему закону»¹⁴¹. Сторонники богословия владычества часто критикуют премилленаристов и амилленаристов за то, что их взгляды «проповедуют уход от личной и социальной ответственности в мире сложных проблем и постоянно растущих угроз»¹⁴².

Завершая изложение основных аспектов нового постмилленаризма, корни которого уходят в кальвинизм, следует упомянуть еще одну новую его разновидность, которая возникла в харизматическом движении. Иногда это богословие называют «Царство сейчас», и его основное притязание – вера в то, что христиане – это «маленькие боги», которые могут властью Христа

¹³⁹ Chilton, *Paradise Restored*, 214.

¹⁴⁰ Greg Bahnsen, *No Other Standard* (Tyler, Tex.: Institute for Christian Economics, 1991), 11.

¹⁴¹ Greg Bahnsen, *Theonomy in Christian Ethics* (Phillisburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1984), 84.

¹⁴² Gary North, *Millennialism and Social Theory* (Tyler, Tex.: Institute for Christian Economics, 1990), 23.

осуществлять владычество над землей. Посредством веры исповедуемое становится реальностью. Нет нужды говорить, что этот взгляд радикально отличается от классического постмилленаризма и теонмии.

ОЦЕНКА ПОСТМИЛЛЕНАРИЗМА

Многое из того, что было сказано в отношении амилленаризма, применимо и к постмилленаризму, и повторяться нет смысла. Главным образом это относится к трактовке Откровения 20 и аллегорическому истолкованию ряда библейских пророчеств. Однако для полноты анализа необходимо обратить внимание на некоторые другие вопросы.

1. Проблема улучшения мира

Идея о том, что мир постепенно улучшается, никак не вяжется с реальностью. Факты говорят об обратном – мир становится все хуже и порочнее. Развитие науки и техники никак не способствует нравственному и духовному совершенствованию. В нашем мире очень трудно найти факты для подтверждения того, что мир становится более праведным и покорным заповедям Божиим.

Реальность зла в этом мире вынуждает постмилленаристов отодвигать наступление золотого века дальше в будущее. С момента первого пришествия Христа прошло уже больше двух тысяч лет, но никаких свидетельств наступления золотого века пока не наблюдается.

2. Проблема пренебрежения библейскими текстами

Взгляд постмилленаристов на конец нынешнего века не сочетается с библейским свидетельством. В целом ряде отрывков, таких как Матфея 24:4-14 и 2 Тимофею 3:1-5, говорится о том, что духовное и нравственное состояние будет только ухудшаться с приближением конца нынешнего века. Есть несколько текстов, в том числе и многие тексты из Откровения, описывающие великое развращение, которое постигнет мир непосредственно перед его концом. Миллард Эриксон заключает: «Пожалуй, наиболее пагубно для постмилленаризма пренебрежение библейскими текстами... в которых говорится о духовном и нравственном разложении в конце времен. Очевидно, что постмилленаризм как учение, основан на специально подобранных отрывках Писания»¹⁴³.

¹⁴³ Millard Erickson, *Contemporary Options in Eschatology* (Grand Rapids: Baker, 1977), 72.

Это основная проблема постмилленаристского взгляда. Большинство текстов о конце нынешнего века представляют нам довольно пессимистичную картину будущего. Но постмилленаризм ими просто пренебрегает.

3. Проблема акцентирования на церкви, а не на Христе

Для постмилленаризма характерно акцентирование ключевой роли человека в достижении золотого века, и поэтому его сторонникам очень трудно рассуждать о сверхъестественной составляющей этого процесса. Некоторые постмилленаристы (в основном сторонники теонмии) действительно пытаются подчеркивать силу Евангелия и действие Святого Духа, однако ясно, что в этой системе человек находится в центре, поскольку она утверждает, что именно церковь, а не Христос, установит Царство на земле.

Эта проблема сохранения подлинного внимания к сверхъестественному очевидна во многих ветвях постмилленаризма, особенно в его либеральном крыле. Человек не может без Божественной помощи привести на землю тысячелетнее царство, изображенное в Писании. Только Иисус Христос в силах положить конец беззаконию и утвердить на земле Царство праведности.

4. Проблема пренебрежения Израилем

Поскольку в основе постмилленаризма лежит богословие заветов, он не видит разницы между Израилем и церковью и не отводит Израилю особого места в замыслах Божьих. Как уже говорилось, диспенсационализм отводит Израилю как нации особое будущее и четко различает Израиль и церковь. И это, разумеется, служит основным пунктом разногласий между вышеупомянутыми богословскими системами.

5. Проблема доминирующей роли закона Моисеева

Новый постмилленаризм (теонмия) настаивает на том, что закон Моисеев до сих пор остается в силе и должен соблюдаться всеми без исключения людьми и народами. Хотя ограниченный объем данной работы не позволяет рассмотреть в подробностях отношения между законом Моисеевым, миром и христианской церковью, следует отметить некоторые существенные моменты.

Закон был дан народу израильскому, а не церкви и не человечеству в целом. Бог вступил в завет с теми, кого Он «вывел из земли Египетской» (Исх. 20:2). Закон был дан как конституция народа Божьего, затрагивающая все сферы жизни (31:12-17). Кроме того, закон Моисеев представляет собой единое и неделимое целое. Хотя при изучении закона его иногда делят на нравственный, гражданский и обрядовый, сам закон един и неделим (Гал. 3:10; 5:3; Иак. 2:10). Никто не вправе разбивать его на отдельные повеления

и выбирать, чему повиноваться, а чему нет. Но сторонники теонмии поступают именно так.

Кроме того, закон, данный на горе Синай, был временным. Он был дето-водителем Израиля до времени пришествия Мессии (Гал. 3:23–4:5). Функцией закона никогда не было спасение человека; он был дан, чтобы огра-дить Израиль от оскверняющих беззаконий языческих народов и преподать им учение о Господе. Это был свод правил для Израиля, а не для всех наро-дов земли. Теонмия, однако, утверждает, что, не повинаясь закону Мои-сееву, мы поощряем безнравственность и беззаконие. Но это не так.

Тот факт, что в настоящее время человек не находится под нравст-венным аспектом закона Моисеева, не означает, что он свободен от вечных и неизменных нравственных требований Бога. Хотя закон Мои-сеев содержит абсолютные и вечные Божьи требования, но это лишь один способ, которым Бог решил донести эти истины до одной группы людей (народа израильского) в один период истории (от встречи Бога с Израилем у горы Синай до креста Иисуса Христа)... Поскольку нравст-венные Божьи требования абсолютны и вечны, они были действительными и до учреждения закона Моисеева на горе Синай. Это значит, что еще до Синая Бог утверждал Свои неизменные нравственные принципы иными способами, отличными от закона Моисеева. Это также означа-ет, что Божьи вечные нравственные требования могут быть дейст-венными без закона Моисеева¹⁴⁴.

Сторонники теонмии ошибаются, утверждая, что церковь все еще на-ходится под законом Моисеевым и что ее задача – ввести в общество зако-нодательную систему, основанную на синайском кодексе (см. Рим. 6:14-15; 7:4-6; 2 Кор. 3:7-11; Гал. 2:19; 3:19-25; Еф. 2:15-16; Евр. 7:12). Этот кодекс (с его многочисленными законами для каждой сферы жизни) был дан Из-раиллю как единая конституция. Язычники ничего подобного не имели, а поскольку речь идет о едином своде законов, то никто не вправе выборочно исполнять лишь некоторые законы или применять некоторые санкции.

Евангелие благодати Божьей, которое и составляет суть проповеди церк-ви Иисуса Христа, исключает закон Моисеев. Апостол Павел четко обозна-чил эти два понятия как взаимоисключающие в своей полемике с иудейст-вующими братьями (Гал. 3:1–4:31). Их нельзя смешивать. Каждый должен выбрать, будет он жить под законом или под благодатью. Если человек вы-бирает закон, он «отпадает от благодати» (5:4). Законом человек не может ни оправдаться перед Богом, ни освящаться. Бог нигде и никогда не давал

¹⁴⁴ Renald Showers, *There Really Is a Difference!* (Belmawr, N.J.: Friends of Israel, 1993), 188.

церкви повеления смешивать Евангелие благодати с законами Израиля и проповедовать эту смесь народам земли.

6. Проблема возвращения Христа

Классический консервативный постмилленаризм, как и премилленаризм, учит, что второе пришествие – это событие в будущем. Но что касается нового постмилленаризма (теономии), то здесь мнения по этому вопросу разнятся. Некоторые умеренные претеристы верят, что пришествие Христа уже произошло в 70 году нашей эры, когда римская армия разрушила Иерусалим. Причем это «судное пришествие» Христа не отменяет второго пришествия в конце времен. Другие претеристы (радикальные, или последовательные) верят, что пришествие Христа имело место в 70 году и нового пришествия уже не будет. (В следующей главе, посвященной претеризму, об этом будет говориться подробнее).

ИТОГИ

Библейский постмилленаризм проповедует здравую уверенность в том, что Евангелие – это сила Божья, преображающая жизнь людей. Совершенно верно подмечено, что Бог может уже сегодня осуществить на земле возрождение, и таким образом постмилленаризм помогает нам преодолеть небиблейский вариант фатализма в отношении будущего. Постмилленаризм поощряет верующих к активной евангельской позиции, что может быть очень полезно для общества. Одновременно с этим он бросает вызов менталитету «моя хата с краю», который овладел многими христианами. И все же в самом богословии слишком много очевидных неувязок и непоследовательностей.

В основе этого взгляда – зыбкая герменевтика аллегории. Неоправданный оптимизм в отношении будущего не учитывает ни реалий истории, которые уже имели место за последние две тысячи лет, ни текущих событий в мире. Мир вовсе не становится лучше с точки зрения нравственности и духовности, а христианство не становится господствующей религией. В связи с этим постмилленаристы отодвигают наступление золотого века в далекое будущее, чтобы у церкви было достаточно времени исправить положение. И, наконец, эта точка зрения никак не вяжется с многочисленными библейскими текстами об умножении зла, вероотступничестве и лжепророчествах в последнее время.

Новая разновидность постмиллениаризма пытается воплести в проповедь церкви закон Моисеев. Однако закон, во-первых, не является частью Евангелия, а, во-вторых, был дан исключительно Израилю, а не всем народам земли. Израиль не исполнил закона, и другие народы не смогут его исполнить. Однако это вовсе не значит, что у нас нет повода для оптимизма. Когда-то в будущем Господь внезапно и решительно явится с небес, и мир преобразится. Царство Божье придет на землю, но не благодаря усилиям послушных христиан, а благодаря Иисусу Христу. Только Он в силах разрушить царство тьмы и установить Царство праведности (Дан. 2:44; Откр. 19:11-21). Все наше упование – на Его славное и могущественное явление.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПРЕТЕРИЗМ

Как-то раз друзья собрались, чтобы посмотреть по телевизору два баскетбольных матча. Первый матч показывали повторно, он состоялся месяц назад. Все знали, что это повтор, и результат игры также был всем известен. А второй матч шел в прямом эфире.

Разумеется, эти матчи смотрелись по-разному. Первую игру, результат которой был уже известен, они смотрели без особого энтузиазма и без переживания острых моментов, как это обычно бывает у спортивных фанатов. Вторую же игру они смотрели совершенно иначе – с криками радости и стонами разочарования.

То, что результат первой игры был делом прошлого, а второй – будущего, радикально влияло на их отношение к просмотру.

Если это так в мире спорта, то насколько более это применимо к библейским откровениям, которые говорят о более серьезных вещах. Текст Писания, повествующий о том, что мы считаем уже исполнившимся, внушит нам гораздо меньше трепета, чем текст с описанием событий, которые мы считаем еще не исполнившимся. Соответственно, есть большая разница между толкователями-претеристами, которые утверждают, что большинство библейских пророчеств уже исполнились в прошлом, и толкователями-футуристами, которые рассматривают те же пророчества как еще не исполнившиеся.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРЕТЕРИЗМА

Термин «претеризм» передает идею «прошлого» и обозначает эсхатологическую позицию, согласно которой все библейские пророчества уже исполнились когда-то в прошлом. Определение, данное претеристом Кеннетом Джентри, вполне отражает этот ключевой момент. «Слово “претеризм” происходит от латинского *praeteritus*, что означает “прошедший” или *прошлый*. Претеризм утверждает, что все пророчества о периоде скорби исполнились в *первом веке*, то есть, в прошлом»¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Kenneth L. Gentry Jr. and Thomas Ice, *The Great Tribulation: Past or Future?* (Grand Rapids: Kregel, 1999), 13.

Претерист Р. Ч. Сполл соглашается с определением Джентри и добавляет, что вышеупомянутые пророчества исполнились не просто в прошлом, а в конкретный момент истории – при разрушении Иерусалима римской армией в 70 г. н. э.

Основной тезис... всех претеристов заключается в том, что новозаветные ссылки на сроки, касающиеся парусии, указывают на исполнение при жизни хотя бы нескольких учеников Иисуса. Некоторые считают, что первичное исполнение было в 70 г. н. э., а вторичное и окончательное исполнение еще в неизвестном будущем¹⁴⁶.

И все же, как отмечает Р. Ч. Сполл, внутри претеризма существуют разные точки зрения. Не все претеристы рассуждают одинаково.

Можно выделить две разновидности претеризма, которые я называю радикальным и умеренным претеризмом. Согласно радикальному претеризму, все новозаветные пророчества о будущем уже исполнились, а согласно умеренному – ключевые пророчества еще исполнятся в некотором будущем¹⁴⁷.

Умеренные претеристы (такие как Сполл и Джентри) учат, что почти все пророчества исполнились при разрушении Иерусалима в 70 г. н. э., однако они считают, что некоторые тексты все же указывают на второе пришествие Христа и телесное воскресение в будущем. По их учению, в 70 г. н. э. уже было «предварительное» второе пришествие Христа, но в будущем нас ожидает еще одно, «истинное» второе пришествие. Радикальные претеристы (которые предпочитают называть себя более умеренными терминами «полный» или «последовательный») верят, что все предсказанные в Писании события, включая второе пришествие, воскресение мертвых и последние суды, уже произошли. Кроме того, они считают, что термин «претеризм» применим только к их позиции, поскольку только они (в отличие от умеренных претеристов, для которых пророчества имеют еще и будущее измерение), рассматривают пророчества как исполненные в прошлом. По мнению радикального (последовательного) претериста Эдварда Стивенса, «только тот, кто видит все эсхатологические события как уже исполненные в прошлом, может называться “претеристом” в строгом смысле слова»¹⁴⁸.

По убеждению умеренных претеристов и сторонников других эсхатологических позиций, отрицание радикальными претеристами будущего телес-

¹⁴⁶ R. C. Sproul, *The Last Days According to Jesus* (Grand Rapids: Baker, 2004), 25.

¹⁴⁷ Там же, с. 24.

¹⁴⁸ Edward E. Stevens, *Steven's Response to Gentry: A Detailed Response to Dr. Kenneth L. Gentry* (Bradford, Penna.: Kingdom, 1997); цит. по: Sproul, *Last Days*, 155.

ного воскресения следует рассматривать как отступление от канонов ортодоксального христианства. У нас нет возможности подробно разбирать все взгляды и идеи претеристов в рамках этой краткой главы, однако на некоторые ключевые моменты умеренного претеризма все же стоит обратить внимание.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕТЕРИЗМА:

1. ОБЩИЙ ПОДХОД К ТОЛКОВАНИЮ

Все приверженцы консервативного богословия подходят к толкованию Писания буквально, то есть, воспринимают текст соответственно нормам обычного словоупотребления (см. главу 1). Если толковать тексты о Личности и делах Христа или о Боге как-то иначе, не буквально, то мы непременно впадаем в либеральное богословие. Опасно отходить от историко-грамматического метода толкования, потому что когда толкователь начинает пользоваться аллегорическим методом, по сути, он сам становится высшим авторитетом в определении смысла текста. Однако, как мы уже отмечали, некоторые сторонники амилленаризма и постмилленаризма все же допускают аллегорическое толкование для ряда пророческих текстов.

Претеристы, которые в большинстве своем придерживаются постмилленаризма, пользуются теми же принципами. Следует отметить, что их базовый подход к толкованию пророчеств, по сути, совпадает с общим подходом либеральных богословов к толкованию Писания.

Даже если «евангельские претеристы» руководствуются другими мотивами, чем либеральные, их базовый подход к толкованию, по сути, тот же. Они используют критический метод, разработанный немецкими либералами, у которых немало позаимствовал и сам д-р Джентри. Современный претеризм все еще натуралистичен в своем понимании ключевых библейских текстов... все претеристы рассуждают одинаково о Матфея 24 и Откровении, неважно, принадлежат ли они к либеральной или консервативной ветви. Это видно из самой истории их герменевтического подхода: даже консервативные претеристы постоянно ссылаются на критических и либеральных богословов как на первоисточник¹⁴⁹.

Либеральная методология, конечно, вызывает множество вопросов, но и герменевтика претеризма тоже имеет свои сомнительные стороны. Например, претеризм толкует многие пророческие тексты, совмещая буквальный

¹⁴⁹ Thomas Ice, "The History of Preterism," in *The End Times Controversy*, ed. Tim LaHaye and Thomas Ice (Eugene, Ore.: Harvest House, 2003), 63.

и аллегорический методы. В отношении 24 главы Матфея Р.Ч. Спрол пишет: «Мы можем толковать указания на временные сроки буквально, а события, связанные с парусией, фигурально. При таком подходе все пророчества Иисуса, произнесенные на горе Елеонской, исполнились между временем произнесения проповеди и разрушением Иерусалима в 70-м году нашей эры»¹⁵⁰.

Сами претеристы позитивно оценивают такой эклектический подход к толкованию пророчеств и считают его надежным. Некоторые аспекты данного текста понимаются ими буквально (например, Иерусалим означает Иерусалим), а некоторые – аллегорически (например, телесное пришествие Христа означает наступление суда в 70-м году). При этом они говорят, что просто следуют принципу «Писание толкует Писание» (*analogia fide*) с учетом особенностей апокалиптического литературного жанра. Впрочем, амилленаристы и постмилленаристы избегают такого подхода к толкованию, поскольку он долгое время ассоциировался с либерализмом.

Непоследовательные толкования

Приведем несколько примеров непоследовательности в толкованиях, предлагаемых претеристами. Во-первых, как уже говорилось, смешение буквального и аллегорического подходов приводит к многочисленным смысловым несоответствиям. Консервативные претеристы утверждают, что буквальный подход к толкованию должен быть базовым, однако соглашаются с тем, что в некоторых вопросах эсхатологии такой подход приводит к нелепостям. Те, кто в общем и целом придерживаются буквального подхода реформаторов (например, в сотериологии), в вопросах эсхатологии зачастую предпочитают другие методы. Смешение буквального и аллегорического подходов позволяет претеристам толковать слова, фразы, символы и метафоры так, чтобы их смысл соответствовал их конкретным экзегетическим целям. Нередко бывает и так, что претеристы неоправданно переносят смысл слова из одного стиха в другой, который совершенно с ним не связан.

Например, претерист Гэри Демар приходит к выводу, что космические катаклизмы в Матфея 24:29-30 (знамение Сына Человеческого, помрачение света солнца и луны, падение звезд) – это символическая картина упразднения ветхозаветного иудаизма в 70 г. н. э.¹⁵¹ Этот вывод основан на недопустимом переносе смысла из одного стиха в другой и на произвольной аллегорической трактовке этого текста. Роберт Томас отметил, что Кеннет Джентри при толковании фразы «грядет с облаками» в связи с разрушением Иерусалима (Откр. 1:7) дает ей разные объяснения:

¹⁵⁰ Sproul, *Last Days*, 66.

¹⁵¹ Gary DeMar, “The Passing Away of Heaven and Earth”;
<http://www.preteristarchive.com/PartialPreterism>

*В одном месте [Джентри] отождествляет пришествие на облаках с судом над Иудеей (67-70 гг. н. э.), а в другом называет его судом над церковью, выразившимся в римских гонениях в 64-68 г. Еще в одном месте он связывает пришествие на облаках с междоусобицей в Риме в 68-69 г.*¹⁵²

Говоря о другом претеристе, д-р Норманн Гейслер отметил, что притязания его подхода на буквальность не выдерживают критики. «Если этот текст (Откр. 6-18) понимать буквально, то его никак нельзя толковать подобным образом, поскольку Иисус не явился видимым образом на землю в 70 г. н. э. (Матф. 24:30, см. Откр. 1:7; Деян. 1:10-11). Кроме того, в это время Христос не низвел на землю все казни из Откровения 9 и 16»¹⁵³.

Это лишь несколько примеров герменевтики претеризма, и все они, несомненно, указывают на использование «гибридной» герменевтики, чьи притязания на последовательность и буквальность совершенно не оправданы.

«Предубеждения» в процессе толкования

Второй вопрос, связанный с процессом толкования, касается популярной в настоящее время идеи герменевтических предубеждений. Тенденция постмодернизма – отходить от авторского смысла текста в пользу привнесения в него собственных идей толкователя или его интуитивного понимания того, что там говорится. Толкователь уже не ищет авторского смысла, а пытается увидеть в тексте что-то свое. Раскрыть же подлинный авторский смысл текста можно только в рамках буквального подхода.

Вот как Уолтер Кайзер описывает эту сравнительно недавно зародившуюся тенденцию: «Историко-грамматический метод сослужил свою службу, и в последнее время богословы поднимают немало шумихи вокруг того, что для отыскания смысла текста следует отводить читателю и современной ситуации не меньшую (а иногда и большую) роль, чем традиционно отводилось автору текста»¹⁵⁴.

Претеристы часто толкуют тексты в соответствии со своими предубеждениями. Претеристы, придерживающиеся постмиллениаризма или теонии, видят мир совершенствующимся вплоть до его полной христианизации и господства закона Божьего. Однако в Откровении мы не находим та-

¹⁵² Thomas, “The New Interpretation of Bible Prophecy,” *The Gathering Storm*, ed. Mai Couch (Springfield, Mo. 2005), 45.

¹⁵³ Norman L. Geisler, “Examining the Theology of Hank Hanegraff’s book *The Last Disciple*,” *National Liberty Journal*, May 2005, 4.

¹⁵⁴ Walter Kaiser, “An Evangelical Response,” in *Dispensationalism, Israel and the Church: The Search for Definition*, ed. Darrel L. Bock and Craig A. Blaising (Grand Rapids: Zondervan, 1992), 376; цит. по: Thomas Ice, “The History of Preterism” in *The End Times Controversy*, ed. LaHaye and Ice, 65.

кой картины, так что большинство консервативных толкователей (как амилленаристы, так и премилленаристы) понимают эти тексты так, что Христос вернется в мир, погруженный в бездну беззаконий. Претеристы же, ведомые своими богословскими предубеждениями о том, что мир будет христианизирован, предлагают такое толкование Матфея 24, текстов из Откровения и Захарии, при котором все эти события становятся делом прошлого.

Согласно Томасу Айсу, подход Джентри к изучению Откровения – типичный для теонимии подход к эсхатологии.

За экзегетической методологией Джентри лежит четкое богословское предубеждение, которым и определяется весь характер толкования книги. Это очень модный подход, в духе новой евангельской герменевтики. Более конкретно, предубеждение Джентри состоит в следующем: неперенное полное оправдание необходимости христианских социальных и политических инициатив, благодаря которым общество будет постепенно культурно развиваться и двигаться к эпохе господства христианства. Поскольку пророчества Откровения, свидетельствующие о деградации общества, делают долгосрочный культурный прогресс и господство христианства недостижимой целью, необходимо найти исполнение этих пророчеств в эпохе, непосредственно предшествующей разрушению Иерусалима в 70 году нашей эры. Как именно предубеждение толкователя искажает конкретные герменевтические принципы, остается предметом полемики¹⁵⁵.

Нечеткий жанр «апокалиптики»

Третий вопрос, связанный с герменевтикой претеризма, касается нечеткого жанра «апокалиптики». Единого общепринятого определения жанра «апокалиптики» нет, однако претеристы широко пользуются им в целях расширения области возможных интерпретаций. Как отмечает Роберт Томас,

чтобы оправдать небуквальный подход к толкованию, текст нужно отнести к жанру апокалиптики, в котором язык лишь отдаленно напоминает фактические события. Например, чтобы слова о втором пришествии Христа в Откровении 1:7 толковать как исполнившиеся в 70 г. н. э., когда был разрушен храм, необходимо отнести этот текст к вполне определенному жанру, и тогда обычные правила толкования можно обойти¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Thomas, “The New Interpretation of Bible Prophecy,” 43.

¹⁵⁶ Там же, с. 35. См. также Robert L. Thomas, *Revelation 1-7, Wycliffe Exegetical Commentary*, vol. 1 (Chicago: Moody, 1992), 29-40.

Томас отмечает различия между жанрами апокалиптики и пророчества и заключает, что книга Откровение – это пророчество, причем подтверждение содержится в ней самой (1:3; 22:7; 10, 18, 19). А если это пророчество, то ее можно толковать так же, как и другие пророчества, то есть, с помощью историко-грамматического метода¹⁵⁷. Типичный для претеризма подход точно выразил Р. Ч. Сполл в следующих словах: «Большая часть библейских пророчеств относится к жанру апокалиптики, в котором используется наглядно-образный язык и часто перемешиваются элементы обычного исторического повествования и поэтические метафоры»¹⁵⁸.

Как уже говорилось в первой главе, наличие в тексте образного языка не дает толкователю права придавать словам произвольный смысл и игнорировать непосредственный контекст, в котором этот текст находится. Те, кто относят исполнение пророчеств к будущему, подметили эту проблему герменевтики претеризма и аргументированно показали, что подобный эклектический подход не соответствует классическому историко-грамматическому методу¹⁵⁹. Ниже герменевтика претеризма рассматривается на примере конкретных толкований.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ:

2. ТОЛКОВАНИЕ МАТФЕЯ 24:34

Ключевой текст претеризма: Матфея 24:34

Согласно претеризму, положение периода скорби в истории можно определить по высказыванию Господа в Матфея 24:34. Иисус говорит: «Истинно говорю вам: не пройдет род сей, как все сие будет». Можно с уверенностью сказать, что это ключевой стих для позиции претеризма. Они считают, что если понимать слова Христа буквально, то фраза «род сей» обозначает тех людей, которые слушали проповедь Иисуса в тот вторник на горе Елеонской. Фактически, претеризм утверждает, что пророчества в Матфея 24:4-31 обязательно должны были исполниться в первом веке¹⁶⁰. Далее они рассуждают, что период скорби должен был наступить не позднее, чем в течение сорока лет, и приходят к выводу, что события 70 г. н. э. и есть исполнение пророчеств, произнесенных Иисусом на горе Елеонской.

¹⁵⁷ Там же, с. 32-35.

¹⁵⁸ Sproul, *Last Days*, 65.

¹⁵⁹ Thomas Ice, "Hermeneutics and Bible Prophecy," in *The End Times Controversy*, ed. LaHaye and Ice, 67-81; Robert Thomas, "The New Interpretation of Bible Prophecy," 27-53.

¹⁶⁰ Gentry and Ice, *The Great Tribulation*, 27.

В отношении фразы «род сей» претеристы говорят, что Христос имел в виду учеников, которые непосредственно слышали Его проповедь в тот день. Претерист Гэри Демар смело заявляет, что «фраза “род сей” в Новом Завете всегда и без исключения означает поколение, к которому Иисус обращается»¹⁶¹. Однако заявление Демара оставляет открытым вопрос о Матфея 24:34, поскольку толкователь не должен привносить в текст смысл из других мест, не убедившись, что подобное толкование допустимо, и даже необходимо в непосредственном контексте. Другие библейские отрывки вполне могут означать то же самое, что и рассматриваемый текст, но могут означать и другое. Ключ к правильному пониманию отрывка – в его непосредственном контексте. И, кстати говоря, всеохватывающее заявление Демара неточно, поскольку в Евреям 3:10 та же самая фраза, переведенная «оний род», относится к поколению исхода, а не к поколению, к которому обращается автор Послания к евреям.

Фраза «род сей» употребляется сначала в Матфея 23:36, а затем в Матфея 24:36. Из контекста ясно, что в Матфея 23:36 «род сей» действительно означает поколение людей, живших в момент произнесения Иисусом проповеди. Здесь говорится об осуждении, которое грядет на это поколение израильтян за отречение от Иисуса Мессии. И действительно, упомянутое поколение по наущению книжников и фарисеев отвергло Иисуса как долгожданного Мессию, и их осуждением стали события 70 года. Однако смысл фразы «род сей» в Матфея 23:36 нельзя автоматически переносить на Матфея 24:34 и заключать, что речь идет о тех же самых людях. Первое ее употребление до Елеонской проповеди указывает на Божий суд, а второе, непосредственно в тексте Елеонской проповеди, указывает на необходимость бодрствовать и быть готовыми к пришествию Христа, поскольку только бодрствующие получают спасение и награду. «Род сей» – это те, кто увидят «все» (24:33) события, возведенные в Матфея 24:4-31, то есть, период скорби. Ранее в проповеди Господь говорил о том, что дни скорби сократятся ради избранных (24:22), а здесь добавляет, что они сократятся настолько, что то же самое поколение, которое застанет начало суда, увидит и его конец. Из событий, описанных столь подробно в 24:4-31, сбылись далеко не все, однако контекст однозначно требует, чтобы произошло «все сие».

Смещение буквального и аллегорического толкования

Понимая, что данный текст требует исполнения всех без исключения пророчеств, претеристы отходят от буквального толкования к аллегорическому и пытаются с помощью самых разнообразных метафор найти испол-

¹⁶¹ Gary DeMar, *End Times Fiction: A Biblical Consideration of the Left Behind Theology* (Nashville: Nelson, 2001), 68; цит. по: Thomas Ice, “Preterist ‘Time Texts,’” in *The End Times Controversy*, ed. LaHaye and Ice, 92.

нение этих стихов в разрушении Иерусалима в 70-м году (подробнее об этом ниже). Фразу «род сей» они понимают буквально, однако практически все остальное в Елеонской проповеди превращают в иносказание. Томас Айс, сторонник футуристического исполнения пророчеств, резюмирует текст Матфея 24:34 так:

Итак, почему же фраза «род сей» в Матфея 24:34 (а также в Марка 13:30 и Луки 21:32) не относится к современникам Христа? Потому что управляющий элемент этой фразы – слова «все сие». Поскольку Иисус произносит ряд пророчеств, относящихся к будущему, необходимо сначала разобраться с тем, что содержат эти слова от 4 до 31 стиха, прежде чем толковать фразу «род сей». Коль скоро «все сие» не сбылось в первом веке, следовательно, и поколение, о котором идет речь, – это будущее поколение. Все достаточно просто. Христос говорит, что поколение, которое увидит «все сие» сбывающимся, не пройдет, доколе все события периода скорби не исполнятся буквально¹⁶².

«Род сей» Иисус называет местоимением «вы». В отношении использования местоимения «вы» вместо фразы «род сей» (24:33-34) Рэндалл Прайс отмечает, что данное местоимение вовсе не требует присутствия слушателей, то есть аудитории, к которой направлено обращение.

Хотя в данном контексте Иисус вполне мог сослаться на будущий «род сей» с помощью местоимения «вы», это вполне нормативное употребление местоимений и не требует присутствия непосредственной аудитории. В пророческих текстах Ветхого Завета такой язык встречается довольно часто. Например, Моисей использовал похожий язык, когда сказал: «Когда придут на тебя все слова сии – благословение и проклятие, которые изложил я тебе» (Втор. 30:1). Хотя он говорит современному ему поколению («тебя»), из контекста ясно, что его слова относятся к будущему поколению, которое будет жить через несколько тысяч лет в последние дни. Люди этого поколения (1 стих) – это те, кто испытает наказание Божье в изгнании (1 стих) и плену (3 стих), которых Бог соберет и вернет в землю обетованную (4-5 стихи) и которые получат духовное возрождение («обрезание сердца», 6 стих)¹⁶³.

На этом основании можно предположить, что Иисус употребляет местоимение «вы» разными способами и вполне мог здесь иметь в виду представителей Израиля. Ранее в Матфея 23:35 Иисус сказал: «Вы убили Захарию»,

¹⁶² Thomas Ice, “Preterist ‘Time Texts,’” in *The End Times Controversy*, ed. LaHaye and Ice, 92.

¹⁶³ Randall Price, “Historical Problems with a First Century Fulfillment,” in *The End Times Controversy*, ed. LaHaye and Ice, 380.

хотя и говорил о лицемерных вождях народа. Конечно, те, кто слышал слова Иисуса, не делали этого в буквальном смысле, и все же то поколение духовных вождей действовало «в духе отцов». Таким образом, непосредственный контекст Матфея 24:34 и подробности периода скорби вовсе не требуют и не предписывают исполнения пророчеств в первом веке, вопреки утверждениям претеристов. Позиция в пользу будущего исполнения пророчеств проистекает из буквального истолкования текста и выглядит более обоснованно, поскольку убедительно объясняет тот факт, что «все сие», то есть, события периода скорби, увидит «род сей», или «вы».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ:

3. ДАТИРОВКА КНИГИ ОТКРОВЕНИЯ

Как претеристы, так и футуристы считают, что апостол Иоанн написал Откровение как книгу пророчеств. В отношении же датировки книги ведутся споры. Претеристы полагают, что Откровение было написано около 65 г. н. э., то есть, всего за несколько лет до разрушения Иерусалима в 70 г. н. э. Их учение требует, чтобы Откровение было написано в короткий период между 64 и 67 г. н. э. Большинство футуристов, однако, относят написание Откровения к более поздней дате, около 95 г. н. э. И, соответственно, описанные в ней события еще не произошли. Следует сказать, что для позиции футуризма не так важно, было ли Откровение написано в середине 60-х или нет. Для претеризма же написание книги позднее 70 г. н. э. совершенно неприемлемо. Именно поэтому для сторонников претеризма датировка Откровения – один из ключевых вопросов, как признает сам Р. Ч. Спроул.

Если эта книга была написана в последнее десятилетие первого века (традиционная датировка), то ее пророчества, скорее всего, не связаны с разрушением Иерусалима, которое уже совершилось... Если книга была написана после 70 г. н. э., то ее содержание явно не относится к событиям разрушения Иерусалима, иначе эта книга была бы откровенной подделкой, написанной уже после того, как произошли предсказанные события¹⁶⁴.

Внешние свидетельства

В вопросе о датировке Откровения важно учитывать как внешние, так и внутренние свидетельства. Внешними можно считать любые свидетельства, источники которых находятся за рамками самой книги, в частности, высказывания ранних историков церкви об авторстве и датировке Откровения.

¹⁶⁴ Sproul, *Last Days*, 132, 140.

Как уже отмечалось, традиционно церковь датирует книгу Откровение более поздней датой (около 95 г. н. э.). Основным свидетельством в пользу этого взгляда (хотя и не единственным) служит высказывание Ириней Лионского (120-202 г. н. э.), ученика Поликарпа Смирнского, который, в свою очередь, был учеником апостола Иоанна. Это, можно сказать, сведения из первых рук, и поэтому свидетельство Ириней считается достоверным и ключевым. В своем трактате «Против ересей», написанном около 180 года, Ириней упоминает, что Иоанн написал Откровение в правление Римского императора Домициана.

...Если бы необходимо было в настоящее время открыто быть возведено его (антихриста) имени, оно было бы объявлено тем самым, кто и видел откровение. Ибо оно было увидено не задолго до нашего времени, но почти в наш век, под конец царствования Домициана¹⁶⁵.

Это высказывание Ириней всегда понималось ранними церковными писателями, такими как Евсевий Кесарийский, Тертуллиан, Климент Александрийский и Иероним, и многими другими, как свидетельство написания Откровения в эпоху правления Домициана. Это официальная точка зрения церкви с первых веков.

Основания для скепсиса в отношении свидетельств Ириней и других ранних писателей чисто субъективны... Если Ириней был неправ, то его, несомненно, поправили бы более поздние писатели, такие как Климент Александрийский, Ориген, Викторин, Евсевий Кесарийский и Иероним. Однако они подтверждают его датировку. С этим согласно и большинство современных исследователей¹⁶⁶.

Претеристы, однако, не могут принять эту датировку и выдвигают аргументы в пользу более раннего написания, в 60-е годы, то есть, в правление Нерона. С их точки зрения, Ириней говорит исключительно о том, что Иоанн жил в правление Домициана, то есть речь идет не о написании Откровения. Однако, рассуждая об этом сомнительном аргументе, Марк Хичкок отмечает, что в высказывании Ириней подлежащее во фразе «оно было увидено» относится к «откровению» (ближайшему antecedенту), а не к Иоанну. Другими словами, это значит, что Откровение было дано в правление Домициана, а не то, что сам Иоанн жил в это время¹⁶⁷. К тому же сказуемое

¹⁶⁵ Ириней Лионский, *Против ересей*, 5.30.3. См. также Евсевий Кесарийский, *Церковная история*, 3.18.

¹⁶⁶ Robert Thomas, *Revelation 1-7, Wycliffe Exegetical Commentary*, vol. 1 (Chicago: Moody, 1992), 21.

¹⁶⁷ Mark Hitchcock, "The Stake in the Heart—The AD 95 Date of Revelation," in *The End Times Controversy*, ed. LaHaye and Ice, 128.

«было увидено» по смыслу гораздо понятнее, если связывать его с «откровением», которое видел Иоанн, чем с самим апостолом Иоанном, которого кто-то видел.

Натянутое толкование претеристов также не объясняет того факта, что «если бы подлежащим в этом предложении был Иоанн, Ириней, целью которого было максимально приблизить эти события к своему времени, несомненно, сказал бы, что Иоанн жил во времена Траяна, что ему было хорошо известно»¹⁶⁸. Помимо этого убедительнейшего свидетельства Иринея, существует и свидетельство Егезиппа (ок. 150 г. н. э.), которое связывает изгнание Иоанна на остров Патмос со временем правления Домициана. И, конечно, существует множество высказываний Евсевия Кесарийского (260-340 гг. н. э.). В «Церковной истории», например, Евсевий говорит об изгнании Иоанна на Патмос в правление Домициана, и, таким образом, ясно свидетельствует в пользу написания Откровения в этот период.

*Домициан был свиреп ко многим людям: казнил в Риме без настоящего суда немало людей видных и знатных; тысячи известных людей, ни в чем не повинных, отправил в изгнание и отобрал их имущество... Тогда же, как рассказывают, апостол и евангелист Иоанн, бывший еще в живых, за свое свидетельство о Слове Божиим осужден был жить на острове Патмосе*¹⁶⁹.

Таким образом, Евсевий Кесарийский, которого часто называют «отцом церковной истории», был убежден, на основании имевшихся у него документов, что апостол Иоанн был заточен на Патмосе, где и написано Откровение. К словам Евсевия прибавим два замечания Иеронима (340-419 гг.) о том, что Иоанн удостоился своего апокалиптического видения в заточении, куда его сослал Домициан, и еще с полдюжины других свидетельств об этом же¹⁷⁰.

С другой стороны, первое ясное свидетельство в пользу ранней датировки Откровения (64-67 гг. н. э.) во времена правления Нерона – это одна строчка в сирийском переводе Нового Завета (ок. 550 г.). У претеристов в распоряжении слишком мало документов, на которых можно было бы основывать свои аргументы. Им приходится строить выводы на горстке неясных высказываний. Спрол, например, приводит довод в пользу ранней датировки Откровения на основании слов Климента Александрийского (150-215 гг.), который упоминает отбытие Иоанна с Патмоса «после смерти тирана». Имени тирана Климент не указывает. Но на этом основании претеристы пытаются доказать, что Климент имел в виду Нерона, а не Домициана-

¹⁶⁸ Там же, с. 129.

¹⁶⁹ Евсевий Кесарийский, *Церковная история*, 3.17-18.

¹⁷⁰ Hitchcock, "The Stake in the Heart," 128-138.

на¹⁷¹. Однако их довод сомнителен. Претеристы не в силах аргументировать свою позицию с помощью свидетельств внешнего характера ввиду отсутствия каких-либо прямых ссылок на изгнание Иоанна на Патмос при Нероне.

Против ранней датировки Откровения свидетельствует также и время, когда Иоанн прибыл в Малую Азию. Томас пишет:

*Согласно наиболее достоверным источникам, Иоанн прибыл в Асию из Палестины не раньше конца 60-х, то есть, в период иудейского восстания в 66-70 г. н. э. Это произошло после последнего визита Павла в Асию в 65 году. Иоанн участвовал в переселении палестинских христиан из Палестины в провинцию Асию перед началом восстания. Если датировать временем Нерона, то едва ли у Иоанна было достаточно времени, чтобы обосноваться в Азии, заменить Павла как общепризнанного руководителя Азийских церквей, а затем быть изгнанным на Патмос до смерти Нерона в 68 г.*¹⁷²

Если претеризм не в силах убедительно аргументировать свою позицию, то, согласно его собственному заявлению, позицию эту следует считать необоснованной. Вот почему Хичкок заключает: «В свете имеющихся свидетельств утверждения о том, что внешние данные говорят в пользу ранней датировки Откровения, выглядят неправдоподобно. Любому непредвзятому исследователю ясно, что внешние свидетельства решительно подтверждают 95 г. н. э. как дату написания Откровения»¹⁷³.

Внутренние свидетельства: (1) Ссылка на храм

Внутренние свидетельства в пользу той или иной датировки Откровения по большей части субъективны и потому не столь убедительны. И все же стоит отметить некоторые указания в самой книге Откровение. Претеристы приводят три наблюдения из текста Откровения в качестве довода в пользу ранней датировки (середина 60-х). Во-первых, поскольку Иоанну было сказано измерить храм (Откр. 11:1-2), делается вывод, что храм в то время еще существовал. И, следовательно, Откровение было написано до разрушения храма в 70 году. Кроме того, претеристы говорят, что если храм был разрушен, то очень странно, что Иоанн ни словом не обмолвился о столь важном событии. Спрол признает, что это аргумент от молчания, однако называет его «оглушительным молчанием»¹⁷⁴.

¹⁷¹ Sproul, *Last Days*, 144.

¹⁷² Thomas, *Revelation 1-7*, 22.

¹⁷³ Hitchcock, "The Stake in the Heart," 139.

¹⁷⁴ Sproul, *Last Days*, 146.

В ответ на этот довод претеристов следует сказать, что упомянутый текст Откровения – пророческий, и с этим соглашаются все. Очевидно, что в пророческом тексте упоминание о храме совсем необязательно означает физическое присутствие храма в Иерусалиме. Когда Даниил (в Вавилоне после 586 г. до н. э.) пророчествовал о храме (напр., Дан. 9:27 и 12:11), храма не было. Когда Иезекииль получил повеление измерить храм и подробно его описать (Иез. 40–48), храм был разрушен уже более десяти лет назад. В Откровении 11 Иоанну просто было сказано измерить тот храм, который *был в его видении*, но это не означает автоматически, что храм все еще был в Иерусалиме. Вопрос о том, существовал ли храм, когда Иоанн записывал свое видение, к делу не относится, и потому текст из Откровения 11 не имеет никакого отношения к датировке книги.

Внутренние свидетельства: (2) число зверя/Нерон

Следующий ряд внутренних свидетельств, приводимых в пользу претеризма, относится к числу зверя «666» из Откр. 13:18. Оно считается числовым обозначением имени Нерона. Идея в том, что если число «666» действительно обозначает Нерона, то и Откровение, скорее всего, было написано в его царствование.

Однако чтобы прийти к такому выводу, необходимо прибегнуть к ненадежному, с точки зрения герменевтики, методу аллегории. Нигде в Писании числам не приписывается конкретного богословского смысла. Анализируя античные данные, Джон Дэйвис заключил, что «экзегетический метод приписывания числам богословского смысла уходит корнями в греческую традицию и свойственен преимущественно гностикам, неопифагорейцам и иудейским аллегористам»¹⁷⁵. В христианство этот метод проник через Отцов церкви, которые находись под влиянием эллинизма.

В тексте Откровения читателю действительно предлагается «счесть» число зверя (13:18). В истории было немало неудачных попыток с помощью мистики чисел (так называемой «гематрии») установить число зверя и таким образом указать на антихриста. Но когда придет время, число «666», несомненно, будет явным образом связано с антихристом и поможет нам в его разоблачении.

Современный претеризм, прибегая к мистике чисел, выстраивает аргументацию своей позиции на весьма неустойчивом основании. Претеристы используют еврейское написание имени Нерона (Нерон Цезарь). Числовые значения букв имени Нерона складываются в число «666», только когда производится транслитерация этого имени на еврейский язык, что достаточно странно, если учесть, что аудитория Иоанна была греко-говорящей.

¹⁷⁵ John J. Davis, *Biblical Numerology* (Winona Lake, Ind.: BMH, 1968), 124.

Остается только гадать, почему претеристы трактуют число «666» буквально, а многие другие числа Откровения – образно.

Кроме того, что это еще один пример двойной герменевтики претеризма, в таком объяснении есть и другие серьезные недостатки. Энди Вуд выделяет среди них следующие: (1) необходимость транслитерации исходного греческого текста на иврит; (2) у Нерона было несколько имен, и нет никаких оснований считать, что имя Нерон Цезарь действительно было уместным; (3) вычисления претеристов основаны на неверном написании слова *Caesar*; (4) для одной из использованных греческих букв есть три возможных еврейских эквивалента¹⁷⁶. Все это ставит под сомнение весь этот запутанный подход.

Следует также отметить, что до середины девятнадцатого века в христианстве не предпринималось никаких попыток с помощью мистики чисел отождествить Нерона с антихристом. На протяжении веков с помощью этого метода антихристом называли самых разных людей. Одного этого вполне достаточно, чтобы убедиться в ненадежности такого метода и его непригодности для библейского исследования.

Что же касается самого аргумента, то, несмотря на все усилия претеристов, внутренние свидетельства книги Откровение вовсе не указывают на раннюю датировку. Также следует добавить, что история Нерона едва ли сочетается с тем, как в Откровении 13 описан антихрист и его восхождение к власти, что вынуждает претеристов аллегорически трактовать большую часть главы.

Внутренние свидетельства: (3) семь царей

Третий довод претеристов в пользу ранней датировки Откровения на основании внутренних свидетельств связан с Откровением 17:10, где говорится о семи царях, и один из них обозначен фразой «один есть». Претеристы начинают рассуждение с предположения, что эти семь царей – римские императоры первого века. Шестой царь, по их убеждению, – это Нерон. Это предположение, однако, практически полностью игнорирует предсказания Даниила, которые служат пророческим фоном для Откровения 17. А тот факт, что римских императоров считали по-разному, только добавляет сложности в их аргументацию. Чтобы сделать Нерона шестым, необходимо некоторых царей пропустить (их правление было кратким), и нужно правильно выбрать начальную точку отсчета. В подобном методе столько сложностей, что кажется наиболее разумным вообще от него отказаться.

¹⁷⁶ Andy Woods, “Revelation 13 and the First Beast,” in *The End Times Controversy*, ed. LaHaye and Ice, 246-47.

Даже Р. Ч. Сполл высказывается не так уверенно в отношении данного аргумента в пользу ранней датировки Откровения¹⁷⁷.

На основании Даниила 7 лучше всего понимать под шестым царем (царством) шестую империю, существовавшую в то время, а именно Рим. Седьмой царь, который грядет, предвосхищает будущую империю антихриста, которую Иоанн описывает как могущественную, но кратковременную. Это вполне сочетается и с тем, что Даниил использует термины «царь» и «царство» взаимозаменяемо в своих пророчествах. Пытаться увидеть Нерона в этом тексте бесполезно и экзегетически неоправданно.

Внутренние свидетельства: (4) поздняя датировка

В пользу поздней датировки Откровения (95 г. н. э.) есть свои внутренние свидетельства. Во-первых, следует упомянуть свидетельства о духовном состоянии семи церквей, которые Иоанн описывает в Откровении 2 и 3. Вопрос состоит в следующем: к какому веку логичнее всего отнести духовное состояние семи церквей?

Анализ состояния нескольких церквей приводит к выводу, что логичнее всего отнести эти описания ко второму поколению церквей, и, следовательно, послания апостола к ним следует датировать временем после разрушения храма в 70-м году. Если это так, то позиция претеризма совершенно лишена оснований. Когда Господь повелел Иоанну записать Откровение, то, скорее всего, это были *типичные* духовные состояния для большинства церквей в любое время и в любом месте. Упомянутые церкви не всегда находились в тех духовных состояниях, о которых пишет Иоанн; вероятнее всего, они пришли в эти состояния постепенно.

Ефесскую церковь Господь оценивает неоднозначно (Откр. 2:1-7). Иисус хвалит их за долготерпение в вере и за успешную борьбу с лжеапостолами и ересью николаитов. В этих похвалах подразумевается определенная продолжительность, поскольку долготерпение требует времени. Но в то же время Господь порицает их за отпадение от «первой любви», а это также подразумевает некую длительность, поскольку в такое состояние приходят постепенно. Если, как утверждают претеристы, Иоанн писал к Ефесской церкви в 65-м году, тогда Павел в это самое время должен был писать Первое и Второе Послания к Тимофею, который был пресвитером Ефесской церкви. Есть даже основание говорить о том, что, согласно претеризму, 2-е Послание к Тимофею было написано после написания Иоанном Откровения. И все же Павел ни словом не обмолвился о столь вопиющем грехе как оставление первой любви и не упомянул ересь николаитов, которая, очевидно, причиняла немало ущерба Асийским церквям (см. Откр. 2:6, 15).

¹⁷⁷ Sproul, *Last Days*, 189.

Интересно и то, что Иоанн не упоминает ни Павла, который был ключевой фигурой при основании Ефесской церкви, ни других служителей в Азии. Хитчкок объясняет это так:

Во время третьего миссионерского путешествия Павел провел в Ефесе три года и занимался там плодотворным служением. Если Иоанн написал Откровение в 64-67 гг., то отсутствие каких-либо упоминаний о Павле в письмах семи церквам Азии просто необъяснимо. Но если Иоанн писал 30 лет спустя, второму поколению христиан в этих церквях, то это молчание вполне объяснимо¹⁷⁸.

Также следует упомянуть две другие церкви, Смирнскую и Лаодикийскую. Имеется достаточно свидетельств в пользу того, что при Павле Смирнской церкви еще не существовало¹⁷⁹. И если это так, то Смирнская церковь была основана после смерти Павла (около 67 года нашей эры) и датировки написания Откровения претеристами.

Заметьте, что Павел в своих посланиях нередко упоминает другие церкви Малой Азии, такие как Лаодикийскую, Колосскую и Иерапольскую (см. Кол. 1:2; 4:13), но ни разу Смирнскую. Отсутствие упоминаний о Смирнской церкви в посланиях Павла и высказывание епископа Поликарпа Смирнского указывают на позднюю дату написания Откровения, то есть как минимум спустя несколько лет после событий 70-го года.

Любой исследователь Писания знает, что Лаодикийская церковь среди прочих церквей была в наихудшем духовном состоянии, по оценке Господа. Верующие этой церкви были богаты и считали, что ни в чем не нуждаются (Откр. 3:17), и это было показателем крайнего духовного оскудения. Но если это так, то почему же Павел не упоминает об этом «теплом» состоянии, когда говорит о них в Послании к Колоссянам 4. Ответ подсказан историей. Дело в том, что лаодикийцы просто не успели бы разбогатеть (что и привело к их «теплому» духовному состоянию) к середине 60-х ввиду того, что в 60 году там было разрушительное землетрясение. Лаодикия была практически уничтожена землетрясением 60 года, и несколько лет спустя, когда Иоанн, якобы, писал Откровение, ее еще не могли называть богатым городом. Вот как об этом пишет Хитчкок:

Вследствие того, что восстановление Лаодикии после землетрясения потребовало жизни целого поколения, и поскольку не существует никаких нумизматических свидетельств (монет), относящихся к десятиле-

¹⁷⁸ Hitchcock, "The Stake in the Heart," 147.

¹⁷⁹ Там же, с. 147-148. Хитчкок отмечает, что епископом Смирнским был Поликарп, однако в письме Поликарпа к филиппийцам, написанном около 110 г. н. э., «Поликарп утверждает, что жители Смирны не знали Господа во время служения Павла».

тию после 60-го года, притязание претеристов на то, что Лаодикия была гордом богатым, состоятельным и ни в чем не нуждавшимся к 64-67 гг. в высшей степени необосновано. В это время город находился на начальной стадии преодоления последствий землетрясения, и его восстановление потребовало еще двадцати пяти лет. Но если Откровение было написано в 95 г. н. э., то описание Лаодикии в Откровении 3:14-22 прекрасно соответствует ситуации. К этому времени город был уже полностью отстроен и гордо похвалялся своими достижениями¹⁸⁰.

Семь церквей Откровения и их духовное состояние свидетельствуют в пользу поздней датировки написания книги. Претеристы не могут принять датировку позже 70 г. н. э. (даже позже 68-69 гг.) и поэтому вынуждены отстаивать свою точку зрения любым способом. Однако на более позднюю дату написания (после 70 года) указывают и внешние свидетельства, и внутренние, хотя и не с такой степенью убедительности.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ:

4. УКАЗАНИЯ НА ВРЕМЯ В ОТКРОВЕНИИ

Для позиции претеризма особое значение имеют тексты с указанием на время. Речь идет о стихах, в которых, как утверждается, присутствуют указания на то, что пророчества будут исполнены вскоре после их произнесения. Например, в Откровении 1:1 сказано, что всем описанным событиям *«надлежит быть вскоре»*, также Иисус несколько раз говорит: *«Приду скоро»* (2:16; 3:11; 22:7, 12, 20; курсив добавлен). Согласно претеризму, все эти слова с необходимостью подразумевают исполнение пророчеств в первом веке, вскоре после их произнесения. В этом они усматривают ключ к своему толкованию, а именно, что исполнение пророчеств должно произойти при жизни того поколения, к которому принадлежал автор.

И все же эти слова нельзя воспринимать как хронологическое указание на то, *когда* придет Господь. Это лишь описание того, *как* Господь вернется на землю. А вернется Он внезапно. Идея состоит в том, что когда начнут сбываться события, связанные со вторым пришествием Господа, все произойдет очень быстро. Подчеркивается то, каким образом Он вернется, а не время пришествия.

Томас Айс прекрасно прокомментировал лексические особенности такого словоупотребления:

Форма греческого слова, переведенного «скоро» (tachos), встречается в Откровении восемь раз (1:1; 2:16; 3:11; 11:14; 22:6-7, 12, 20). Само сло-

¹⁸⁰ Там же, с. 149.

во *tachos* и родственные слова могут обозначать «скоро» или «в ближайшее время», как считают в претеризме (указание сроков), или же они могут обозначать «быстро» или «внезапно», как считают многие сторонники футуризма (указание образа действия). В Библии слова группы *tachos* используются в обоих значениях¹⁸¹.

Д-р Айс также отмечает, что в целом лексикографы не склонны разделять позицию претеризма, ссылаясь на то, что лексиконы греческого языка явно свидетельствуют в пользу футуристического прочтения этого ключевого слова:

*Главный греческий лексикон на сегодняшний день, Бауэр, Арндт и Гингрих (BAG), дает следующие значения слова tachos: «скорость, быстрота, стремительность, спешка» (с. 814). В Откровении это существительное встречается дважды и каждый раз вместе с предлогом en, что грамматически делает фразу обстоятельством и открывает нам внезапный характер развертывания событий. Они произойдут стремительно. Кроме того, в Откровении встречается и другое слово, родственное tachos, наречие tachus, которое все шесть раз употребляется вместе с глаголом erchomai (приходить)... BAG приводит следующие значения: «немедленно, быстро, сразу»... BAG (и другие лексиконы) рекомендует перевод, описывающий образ действия грядущих событий (Откр. 2:16; 3:11; 11:14; 22:7, 12, 20)*¹⁸².

В пользу футуризма говорит не только лексический, но и грамматический анализ слова, как видно из учебника греческой грамматики Бласса/Дебруннера.

Бласс/Дебруннер в разделе об обстоятельствах делит их на четыре категории: 1) обстоятельства образа действия, 2) обстоятельства места, 3) обстоятельства времени и 4) коррелятивные обстоятельства (с. 55-57). В категории «обстоятельства образа действия» группа слов tachos используется в качестве основного примера. Любопытно, что в категории «обстоятельства времени» слова группы tachos не приводятся... Специалист по греческому языку Найджел Тернер также считает, что данное наречие следует переводить как «быстро». В пользу идеи стремительности или внезапности в коннотации слов группы tachos говорит не только лексический анализ слова, но и дополнительные указания на то, что в Откровении все они употреблены как обстоятельства образа действия... Эти обстоятельственные обороты в Откровении лучше всего переводить в том смысле, что «когда эти со-

¹⁸¹ Thomas Ice, "Preterist 'Time Texts,'" in *The End Times Controversy*, 103.

¹⁸² Там же, с. 103-104.

бытия начнутся, то они будут происходить в быстром темпе, стремительно»¹⁸³.

Таким образом, тексты с указанием на время в Откровении на самом деле говорят не о том, *когда* произойдут все эти события, о том, *как* они произойдут. С позицией претеризма это, конечно, никак не сочетается.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ:

5. УКАЗАНИЯ НА ВРЕМЯ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ

Как уже говорилось выше, фраза «род сей» в Матфея 24:34, по мнению претеристов, указывает на исполнение пророчеств Христа в первом веке. И это один из основных доводов, на которые опирается эта позиция. Кроме этого претеристы используют еще два стиха из Евангелия от Матфея в подтверждение того, что Господь должен был прийти в первом веке. Первый стих – это Матфея 16:28, где Иисус говорит, что некоторые из Его слушателей «не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Второй – Матфея 10:23, где Он говорит: «Не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий».

Рассмотрим контекст этих двух стихов из Евангелия от Матфея. Слова Господа в Матфея 16:28 объясняются следующим же событием, преобразованием. Трое из апостолов действительно увидели Господа во всей Его славе, каким Он явится в Тысячелетнем царстве. Главное в этих словах Христа – пришествие Мессии в *Его Царстве*. Претеристы, связывая эти слова с разрушением храма в 70-м году и считая это событие «судным пришествием», отходят от буквального смысла текста. Речь идет о Его славном Царствии, а не о грядущем суде. Господь не обещает, что Царство будет установлено при жизни апостолов. Он говорит о том, что некоторые из них увидят предзнаменование того, каким будет это пришествие.

Джон Валвурд писал: «Иисус вовсе не утверждает, что второе пришествие произойдет при жизни того поколения. Он просто готовит их к событиям следующей семнадцатой главы, в которой им открывается видение славы Сына Человеческого, грядущего в Своем Царствии»¹⁸⁴.

По всей видимости, Петр, очевидец преобразования Господа, понял это именно так – что им дано было узреть будущую славу Христа в Его Царстве. Гору преобразования он вспоминает во 2 Петра 1:16-18 после слов о том, что верующие должны быть тверды в своей вере, и в награду за это они войдут в вечное Царство Господа. Вечное Царство не было утверждено в

¹⁸³ Там же, с. 104.

¹⁸⁴ John F. Walvoord, *Matthew* (Chicago: Moody, 1974), 127.

70-м году, Христос не пришел на землю со Своим Царством в то время. Вопреки притязаниям претеризма на истину, текст Матфея 16:28 вовсе не говорит о пришествии Христа в первом веке для осуществления суда.

В Матфея 10:23 слова Христа звучат в контексте поручения, данного ученикам, и в контексте гонений: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Претеристы утверждают, что этот стих предельно ясно свидетельствует о возвращении Господа в 70-м году, несмотря на то, что он имеет множество возможных толкований в разных богословских системах. Что касается поручения, данного Господом ученикам в этой части главы (Матф. 10:1-23), то оно разделено здесь на два аспекта. Первый касается текущей ситуации (ст. 1-15), а второй – будущего расширенного служения (ст. 16-23). Слова Христа в 23 стихе сказаны в контексте второго аспекта – расширенного служения. Господь говорит о будущем пришествии Сына Человеческого словами, которыми Он обычно описывает Свое могущественное и славное явление (см. Матф. 24:27, 30, и особенно Матф. 16:27 и 19:28: «Так будет пришествие Сына Человеческого», «Увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою»; «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей»). Поскольку в 10:23 используется та же терминология, многие исследователи полагают, что этот стих относится к тому же периоду времени, а именно, к концу периода скорби, когда Сын Человеческий придет судить мир и утвердить Свое Царство.

Главное, что хочет донести Господь, это то, что обращение к вере ожесточившегося Израиля не будет завершено апостолами, а осуществится только в Его пришествие. Об этом же свидетельствует Павел (см. 11:25-29) и пророки (напр., Зах. 12:10). Ф. Ф. Брюс так резюмирует высказывание Господа: «Его слова просто указывают на то, что обращение Израиля не завершится до конца нынешнего века, то есть, до пришествия Сына Человеческого». Далее он отмечает, что «апостольская миссия, в том виде, в котором она осуществлялась, завершилась к концу иудейского восстания против Рима в 66-м году, однако было бы неразумно делать вывод, что разрушение Иерусалима четырьмя годами позже *и есть* пришествие Сына Человеческого, о котором говорил Господь»¹⁸⁵.

Израиль отверг учение апостолов, и те обратились к язычникам, возвещая им Евангелие Христово. Обязательное условие, которое должно исполниться до пришествия Сына Человеческого, – это обращение Израиля (см. Матф. 23:39). Условие это исполнится в период скорби и при втором пришествии Господа, о чем и говорит Господь в Матф. 10:23.

¹⁸⁵ F. F. Bruce, *The Hard Sayings of Jesus* (Downer's Grove, Ill.: InterVarsity, 1983), 109.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ:

6. ЕЛЕОНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

Тральное место в позиции претеризма занимает толкование проповеди Господа на горе Елеонской (Матф. 24-25). Они полагают, что большинство предсказаний Господа в этих главах исполнились в 70 году при разрушении Иерусалима. Так, Джентри пишет:

Нормальное прочтение Матфея 24:34 ясно показывает, что все, предвозвещенное Христом, величайшим из пророков, до этого момента, то есть, с 4 по 34 стихи, произойдет при жизни того поколения, к которому относятся первые ученики Господа... Все эти знамения действительно сбылись в период до 70 года... Таким образом, Великая скорбь и все, связанные с ней знамения, относятся к первому веку¹⁸⁶.

Три основных момента

Полемика вокруг этого одного отрывка Писания столь широка, что едва ли возможно в рамках краткой главы изложить все ее аспекты. Подробности этой полемики, а также аргументы, опровергающие точку зрения претеристов, можно найти в других источниках¹⁸⁷. И все же, прежде чем перейти к рассмотрению других аспектов, необходимо сделать три общих наблюдения в отношении позиции претеризма по Елеонской проповеди.

Во-первых, никак не затрагивается центральный для богословия вопрос – безусловный и вечный завет с Авраамом. Как уже отмечалось выше (см. главы 2 и 3), все библейские пророчества так или иначе связаны с этим заветом и вытекающими из него заветами, исполнение которых Бог подтвердил нерушимой клятвой. Соответственно, они должны исполниться в том виде, в каком были даны. Кроме того, претеристы практически полностью игнорируют ветхозаветные пророчества, относящиеся к тысячелетнему царству Мессии, а ведь именно тысячелетнее царство будет исполнением обетований завета.

Во-вторых, детали 24 главы Матфея исключают саму возможность претеристского толкования. Как уже говорилось, Спрол вполне признает, что события, связанные с пришествием Господа, в претеризме трактуются аллегорически. Претеристы вынуждены толковать отдельные аспекты пророчеств Матфея 24 иносказательно, чтобы вписать их в свою эсхатологическую картину. А когда такие тексты как 2 Фессалоникийцам 2, Откровение

¹⁸⁶ Gentry and Ice, *The Great Tribulation*, 65-66.

¹⁸⁷ Наиболее полное изложение футуристической позиции см.: *The End Times Controversy: The Second Coming Under Attack*, ed. Tim LaHaye and Thomas Ice (Eugene, Ore.: Harvest House, 2003).

13 и Захария 12-14, параллельные Матфея 24, дают множество подробностей о событиях и действующих лицах периода скорби, претеристский взгляд становится еще менее правдоподобным.

В-третьих, если рассматривать Матфея 24 в контексте таких ключевых текстов как Захария 12-14, как это и следует делать, становится ясно, что пришествие Христа приведет не к осуждению неверного Израиля, а к его покаянию. Акцент претеризма на Божьем суде никак не вяжется с великими пророчествами о восстановлении и спасении Израиля. Также и Луки 21:28, из раздела, параллельного Матфея 24, ясно говорит, что ужасные события периода скорби должны принести Израилю избавление. Иисус говорит, что когда начнут сбываться вышеупомянутые знамения, ученики должны «восклониться и поднять головы... потому что приближается избавление ваше».

Контекст Матфея 24 (Матф. 23:35-39)

При изучении Матфея 24 важно учитывать все сказанное в предшествующем отрывке, Матфея 23:35-39. Здесь Иисус сурово порицает религиозных вождей народа, поскольку они и были по большей части виновны в отступничестве. В результате их постигнет суд, который и исполнился в событиях 70 года. Но вместе с тем, Иисус ясно возвещает наступление времени покаяния (23:39). На самом деле, покаяние Израиля – это одно из ключевых событий, которое должно предвратить второе пришествие Христа. Об этом же свидетельствует пророк Даниил (Дан. 12:7). Точка зрения Стэнли Тюсена по Матфея 24:39 в этом отношении весьма ценна.

Стих начинается словом gar, что помогает понять смысл фразы о пустом доме Израилевом в 38 стихе. В некотором смысле опустение дома Израилева – это результат отсутствия в нем Господа Иисуса. Претеристы соглашались с этим толкованием. Проблему для них представляет вторая часть стиха: «Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!» То, что это категорическое утверждение Господа, ясно следует из использования греческой конструкции ou те с аористом сослагательного наклонения. Подчеркивается, что Израиль не увидит Господа, пока не произнесет слов из Псалма 117:26... Греческий термин ho erchomenos, Грядущий, также важен, поскольку он относится к Мессии... Другими словами, это пришествие следует отождествить с триумфальным вторым пришествием, как возвещено в 117 псалме¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Stanley Toussaint, "A Critique of the Preterist View of the Olivet Discourse," неопубликованная статья, прочитанная на PreTrib Study Group, 12 December 1996, Dallas, 3-4.

Д-р Тюссен далее отмечает, что в этом контексте оба местоимения «вам» в 38 и 39 стихах указывают на один и тот же народ израильский. В 38 стихе возвещается суд над домом Израилевым за отречение от Мессии, а в 39 стихе – его будущее покаяние. Вот как пишет об этом Тюссен:

Вряд ли иудеи назвали бы то ужасное истребление, которое постигло их при разрушении Иерусалима, благословенным пришествием Мессии. Стих 39, скорее, описывает будущее покаяние Израиля, когда, по пророчеству Захарии 12:10, они восскорбят о совершенном ими великом грехе. Это важно еще и потому, что покаяние Израиля предшествует второму пришествию Господа¹⁸⁹.

Будущее спасение этнического Израиля – тема многих библейских текстов, однако претеристы не уделяют этому вопросу особого внимания при толковании Матфея 24. Иисус ясно говорит, что Израиль *не увидит* Его, пока не покается. Это покаяние проявится в том, что они примут Мессию, о чем и сказано в 117 псалме. Вводить дополнительное пришествие Христа в 70 году, как делают претеристы, – значит не только перетолковывать саму идею пришествия, но и игнорировать обязательное условие второго пришествия: покаяние Израиля.

Понимание «мерзости запустения» (Матф. 24:15)

Чтобы проиллюстрировать общий подход претеристов к тексту Матфея 24 и прокомментировать отдельные аспекты предложенного ими толкования, необходимо рассмотреть три вопроса: во-первых, «мерзость запустения» (24:15), во-вторых, «пришествие» Христа (24:3, 27, 37, 39), и, наконец, «знамения на небе» (24:2-31).

По словам Господа, одним из несомненных знамений наступления периода скорби для Израиля будет «мерзость запустения» (24:15). Одновременно это и знамение того, что Господь грядет скоро. Иисус цитирует здесь пророка Даниила (см. 9:27; 11:31; 12:11) и тем самым устанавливает конкретные смысловые пределы для толкования этого термина. Поскольку подобного события при разрушении храма в 70 году не было, среди претеристов нет согласия относительно трактовки этой фразы. Они пытаются отыскать исторические сведения об этом у Иосифа Флавия, однако безуспешно¹⁹⁰.

Одни считают, что запустение – это беззаконие нечестивых зилотов, которые вторглись в храм до его захвата римлянами, а другие – что этот термин относится к уничтожению храма римлянами, поскольку «разбор храма

¹⁸⁹ Там же.

¹⁹⁰ Larry Spargimino, “How Preterists Misuse History to Advance Their View of Prophecy,” in *The End Times Controversy*, ed. LaHaye and Ice, 201-20.

камень за камнем» с необходимостью подразумевает его «запустение»¹⁹¹. Третьи, однако, полагают, что речь идет об извращении самой сути храма нечестивым Израилем. Впрочем, ни одна из этих идей не сочетается с библейским учением; поэтому претеристы и обращаются к Иосифу Флавию в поиске свидетельств.

В Писании мерзость запустения изображается как конкретное событие, связанное с конкретным человеком в самом святилище. Таково ясное учение Писания – речь идет не об осквернении храма и не о присутствии в храме нечистых язычников. Следует помнить, что в 70 году в храме не устанавливалось никакого изображения, никто не восседал в Святом Святых и не провозглашал себя богом, не было периода в три с половиной года между мерзостью запустения и пришествием Мессии, и у израильтян не было времени бежать из города после разрушения храма римлянами, хотя это следует из Матфея 24. Различия между Матфея 24 и описанием разрушения храма при Веспасиане слишком велики.

Очевидно, что между словами Иисуса и пророчеством Даниила должна быть связь. Даниил рисует читателю яркий образ «мерзости запустения», предрекая злодейства, сравнимые со злодействами Антиоха Епифана. Должно произойти непосредственное осквернение храма нечистыми жертвами иному богу в середине семилетнего периода скорби. Павел и Иоанн поясняют слова Иисуса во 2 Фессалоникийцам 2:4 и Откровении 13:3-17 и говорят, что речь идет о человеке, который станет на святом месте, и этому человеку (антихристу) будут поклоняться наряду с сатаной. Можно ли представить себе большую степень осквернения? Это идолослужение будет совершаться во вновь отстроенном иерусалимском храме, где антихрист объявит себя божеством (см. 2 Фесс. 2:3, 4, 9). В 70 году мерзости запустения в храме не было; это пророчество исполнится лишь в будущем восставленном храме, о котором говорил Даниил (9:27).

Понимание пришествия Христа (Матф. 24:27, 37, 39)

Второй вопрос касается «пришествия» Господа Иисуса. Претеристы утверждают, что «судное пришествие» Господа Иисуса уже произошло в 70 году, однако в то время Он не был явлен видимым образом¹⁹². Это учение не имеет под собой библейских оснований и не сочетается ни с контекстом, ни с тем, как в Писании используется слово *parousia* (пришествие).

Что касается контекста, то здесь ученики задают Господу конкретный вопрос о признаках Его пришествия (24:3), и Он, конечно же, отвечает им о Своем пришествии. Большинство исследователей полагают, что вопрос

¹⁹¹ Gentry and Ice, *The Great Tribulation*, 46.

¹⁹² Sproul, *Last Days*, 158.

учеников касается Захарии 12-14, где перечислены все аспекты того, о чем ученики спрашивают (разрушение Иерусалима и пришествие Мессии). У Захарии говорится, что пришествие Мессии и Его присутствие в мире будет очевидно как верующим, так и неверующим. Претеристы, говоря о пришествии Господа, приписывают фразе «так будет пришествие Сына Человеческого» (24:3, 27, 37 и 39) два совершенно разных смысла. Они усматривают в ней и «судное пришествие», и второе пришествие. Однако в «судном пришествии» Самого Христа не видно, Он не присутствует видимым образом. Некоторые претеристы, впрочем, соглашаются с тем, что в Матфея 24:37 и 39 речь идет о втором пришествии Христа.

Тюссен последовательно аргументирует, что смысл слова *parousia* ясен и неизменен:

*Если пришествие Сына Человеческого в Матфея 24:37, 39 и есть второе пришествие, то идентичный текст в 24:27 должен говорить о том же самом событии. И в Матфея 24:3 это слово должно иметь то же самое значение. Во всех упомянутых фразах должно подразумеваться второе пришествие. Кроме того, слово *parousia* в Новом Завете всегда обозначает фактическое присутствие. Это вполне может быть присутствием людей, как в 1 Коринфянам 16:17; 2 Коринфянам 7:6-7; 10:10; Филиппийцам 1:26; 2:12 и 2 Фессалоникийцам 2:9. И в каждом из этих случаев человек присутствовал физически. Во всех остальных случаях слово *parousia* относится к присутствию Господа при Его втором пришествии... В Евангелиях слово *parousia* встречаются исключительно в Матфея 24. Можно сделать вывод, что все они говорят о будущем пришествии Христа¹⁹³.*

Существенно и то, что греческий лексикон Бауэр-Арндт-Гингрих определяет *parousia* как «присутствие», а также «пришествие, явление». В словаре «приводятся все четыре употребления слова *parousia* в Матфея 24 в качестве ссылки на второе пришествие Христа», – отмечает Айс. Затем он добавляет: «В словаре Киттеля, как и в BAG, в качестве основного значения этого слова приводится “присутствие”, “обозначает, главным образом, активное присутствие”... Словарь Киттеля описывает *parousia* как специальный термин, обозначающий пришествие Христа во всей Его мессианской славе»¹⁹⁴.

Когда ученики задали Господу вопрос о Его пришествии (присутствии), обычное значение этого слова, наряду с пророчествами Захарии о фактическом пришествии или присутствии Мессии, не могло не повлиять на их

¹⁹³ Toussaint, “A Critique of the Preterist View,” 7.

¹⁹⁴ Thomas Ice, “The Olivet Discourse,” in “*The End Times Controversy*” ed. LaHaye and Ice (Eugene, Ore.: Harvest House, 2003), 187.

представление о данном предмете и на задаваемые вопросы. Трудно поверить в то, что Господь не поправил бы их, если бы их представления были ошибочными, и не прояснил бы этого вопроса раз и навсегда. Если бы Ему надлежало прийти в 70-м году нашей эры, чтобы незримым образом осуществить суд над Израилем, Он, несомненно, сказал бы об этом Своим ученикам. Но Христос, наоборот, подчеркивает видимый характер Своего пришествия, уподобляя его ослепительной молнии, блистающей от края небес и до края. Его пришествие будет могущественным, славным и уникальным событием, которое узрит всякая плоть и которое ни с чем нельзя будет спутать (24:27). Когда Господь явился в силе и славе, не останется никаких сомнений в том, что Он действительно пришел. Таким образом, учение претеризма о двойном пришествии (где одно не является фактическим присутствием Христа) в лучшем случае натянуто.

Понимание знамений на небесах (Матф. 24:29-31)

Господь Иисус сказал, что Его пришествие будет сопровождаться чудесными знамениями на небесах (24:29-31). Солнце, луна и звезды померкнут, земля погрузится во тьму, а небеса поколеблются. Увидев все эти знамения, все племена земные восплачут и возрыдают, и тогда посреди тьмы, явится знамение (сияние славы?) Сына Человеческого. Р. Ч. Спрол признает, что этот текст представляет собой проблему для претеризма:

*В этом отрывке *parousia* описана в ярких и наглядных образах небесных катаклизмов. Это знамения на небесах, которые будут видимы, и глас трубы, который будет слышим. Во всей Елеонской проповеди, пожалуй, нет более проблематичного для претеризма текста¹⁹⁵.*

Это, действительно, проблематичный текст для претеристов, которые признают, что при разрушении Иерусалима подобных знамений на небе не наблюдалось. Некоторые объясняют это тем, что слово «небо» иногда переводится как «небеса», и небесные катаклизмы иногда используются как «яркие образы общенациональных бедствий или военных побед»¹⁹⁶. С их точки зрения, небесные катаклизмы в действительности изображают события на небесах, когда Сын Человеческий входит в небесный тронный зал и совершает суд. Знамение Сына Человеческого – это то, что отвергнутый Господь теперь на небесах, о чем свидетельствует разрушенный храм на земле¹⁹⁷. Плач племен земных претеристы сводят к печали Израиля о том, что они понесли на себе основное бремя гнева Божьего и теперь скорбят о

¹⁹⁵ Sproul, *Last Days*, 42.

¹⁹⁶ Gentry and Ice, *The Great Tribulation*, 55.

¹⁹⁷ Там же, с.58.

потере земли, храма, вождей и друзей¹⁹⁸. Спрол заключает: «Яркий образный язык, который использует Иисус при описании сопровождающих Его пришествие событий, метафоричен и вторит поэтическим образам ревности, которые столь часто встречаются у ветхозаветных пророков»¹⁹⁹.

Предлагаемое претеристами толкование Матфея 24:29-31 и совершенное пренебрежение ветхозаветными текстами, которые Господь положил в основу своих высказываний, ярко иллюстрирует опасность аллегорического подхода. Текст Матфея 24:29 вторит пророчеству Иоиля, предвозвестившего, что День Господень ознаменуется небесными катаклизмами, такими как тьма из-за помрачения солнца, луны и звезд (Иоиль 2:1-10, 30-31; 3:12-17). В контексте пророчеств о Дне Господнем Иоиль возвещает, что в то время Бог «возвратит плен Иуды и Иерусалима», и что Он произведет «суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля» (3:1-2).

Речь идет о том, что Господь избавляет Свой народ, Израиль. Он совершит суд над его притеснителями и будет «защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых». Плоды этого суда выражены в словах: «Будет Иерусалим святынею» (3:16-17). Суд Господень, как это часто бывало в истории, осуществляется, в том числе, и силами природы, которыми Господь устрашает и сокрушает Своих врагов. В 70 году не было описанных Иоилем событий. Зачем же прибегать к сомнительным аллегориям, когда тьма над землей египетской, тьма над всей землей при распятии Христа, знамения на небе и землетрясение на Синае в день дарования закона и прочие события ясно показывают, что Господь часто действует через силы природы, чтобы привести человека в смирение? Зачем искать иносказаний и отступать от буквального смысла, если в самом тексте нет никаких указаний на то, что это необходимо?

Еще один ветхозаветный текст, с которым связаны предсказания Иисуса, – это известный отрывок из пророка Захарии. Большинство исследователей считают, что плач в Матфея 24:30 имеет прямое отношение к отрывку из Захарии 12:10. Однако плач у пророка Захарии – это вовсе не сокрушение израильтян о потере храма, земли или друзей. Это плач от ясного осознания того, что они совершили вопиющий грех против собственного Мессии. И теперь, по действию Святого Духа, народ израильский рыдает о Том, Кого они пронзили. Тюссен называет этот плач «покаянным сокрушением Израиля, поскольку он приводит к очищению» (Зах. 13:1). Далее он пишет:

Контекст Захарии 12:10 крайне важен. Вместо того, чтобы пророчествовать о разрушении Иерусалима, Захария заявляет обратное... Он предвосхищает грядущее избавление Израиля Богом, когда тот снова

¹⁹⁸ Там же, с. 60.

¹⁹⁹ Sproul, *Last Days*, 48.

будет окружен врагами со всех сторон. Фраза «в тот день» знаменует не осуждение Израиля, а его избавление²⁰⁰.

В контексте этого раздела, Захарии 12-14, термин «в тот день» и похожие фразы встречаются девятнадцать раз и представляют собой «классическую эсхатологическую формулировку»²⁰¹, обозначающую день Мессии. В этих главах речь идет о покаянии, очищении и избавлении Израиля Господом Богом. Дэвид Бэрн, отметив, что в вышеупомянутых главах Захария предвозвещает избавление Израиля, делает следующее важное замечание:

Невозможно без искажения текста толковать эти пророчества так, будто речь в них идет о захвате Иерусалима Антиохом Епифаном, как утверждают некоторые, или о разрушении Иерусалима и храма римлянами. Ибо... ни при одном из вышеупомянутых событий израильского прошлого Бог не явился видимым образом в лице Мессии на горе Елеонской с воинством небесным как Избавитель Своего народа и Судия над многими народами, ополчившимися против них. Дух благодати и умиления еще не сходил на народ израильский, чтобы он, возрев на Того, Кого они пронзили, признал Его своим Мессией. И Господь не стал «Царем над всею землей» (14:9) после какого-либо из этих событий, не говоря уже о других чудесных и удивительных событиях, предсказанных в этих главах, которые нельзя ни превратить в аллегорю, ни отвергнуть²⁰².

В 14 главе Захарии мы видим, что Господь сражается с народами, ополчившимися против Иерусалима (14:3), чего не было в 70 году. В это время, по пророчеству, должны произойти великие знамения, такие как раздвоение горы Елеонской (14:4-5) и небывалые небесные катаклизмы (14:6-7), такие как, например, тьма над землей, чего также не было в 70 году. Результатом всех этих знамений и пришествия Господа станет безопасность и процветание Иерусалима, а также царствование Мессии над всей землей (14:9), и ничего из этого не было в 70 году.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Полемику с претеристами можно вести и дальше, и по этой теме написано немало книг. Мы же подведем краткий итог всему вышесказанному.

²⁰⁰ Toussaint, "A Critique of the Preterist View," 9.

²⁰¹ Eugene Merrill, *An Exegetical Commentary: Haggai, Zechariah, Malachi* (Chicago: Moody, 1992), 312.

²⁰² David Baron, *Zechariah: A Commentary on His Visions and Prophecies* (Grand Rapids: Kregel, 2003), 422.

1. Герменевтический подход, используемый претеристами, эклектичен и дает им возможность использовать аллегорический и буквальный методы совместно в зависимости от решаемой богословской задачи. При таком подходе толкователь, по сути, становится высшим авторитетом, определяющим смысл текста.
2. Претеризм искажает суть завета с Авраамом, который лежит в основе пророчеств. Отвергнув границы, налагаемые библейскими заветами, претеристы могут двигаться, куда им будет угодно.
3. Претеризм преуменьшает чудесные тексты о пришествии Господа во славе и силе для установления Своего царства и практически сводит на нет «блаженное упование» на славное пришествие Христа. При этом принижается роль текстов о возвращении милостивого и верного Своему слову Господа, который придет во славе и могуществе, чтобы исполнить данную Им клятву и спасти заблудший народ и всех верующих. Славное пришествие Господа подменяется историческими событиями, связанными с приходом римской армии.

И последние два наблюдения. Во-первых, позиция претеризма, гласящая, что все (или почти все) пророчества уже сбылись, вынуждает делать совершенно неправдоподобные выводы – например, о том, что новое небо и новая земля уже существуют, что опасность отступления о веры навсегда преодолена, что последние времена уже миновали, что сатана уже связан и осужден и тому подобное. И, во-вторых, все Писание подгоняется под шаблон постмиллениаризма, согласно которому мир должен быть христианизирован и приведен в повиновение закону Божьему. Но это не более чем предубеждение, которое вынуждает претеристов толковать Писание иначе, чем буквально. В результате многие тексты теряют свое буквальное прочтение, что, несомненно, отражается на том, как верующий живет в этом мире и в каком свете он видит будущие деяния Христа.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЦАРСТВО БОЖЬЕ

Пастор обвел взглядом людей в церкви и с воодушевлением сказал: «Мы – народ Царства и должны уже сегодня посвятить свои жизни служению Царства! Это служение Господь предал нам, и распространение Царства Божьего зависит от нашей верности и преданности».

В ответ люди одобрительно закивали, хотя нельзя было сказать, что им стало понятно, что конкретно от них ожидается. Призыв пастора звучал вполне по-библейски, и каждый интуитивно чувствовал, что с ним не поспоришь. Большая часть людей в церкви, однако, забыли, что две недели назад пастор произнес проповедь о том, что Царство Божье наступит лишь с возвращением Христа на землю, но кажущееся противоречие между сказанным тогда и сказанным теперь вопросов почему-то не вызвало. Никто не спросил: «Вы говорите об уже присутствующем Царстве или о чем-то будущем? Царство Божье уже на земле или еще на небе?»

Как и многие другие, люди в этой церкви привыкли жить, не имея четких понятий. И *Царство Божье* – одно из таких понятий. Христиане часто используют слово «Царство», но многие до конца не понимают, что оно на самом деле значит и как употребляется в Писании.

Царство Божье – одна из ключевых тем в Библии. В Писании Бог – это вечный Царь, царствующий ныне и вовек. Именно в Царстве Божьем будут исполнены Его замыслы. Поскольку термин «Царство Божье» имеет центральное значение для всех эсхатологических позиций, и поскольку его понимание необходимо для дальнейшего рассмотрения пророчеств о последнем времени, следует дать ему четкое определение и разобраться в том, что он означает в Писании.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ЦАРСТВО БОЖЬЕ»

Поскольку «Царство Божье» – библейский термин, его определение должно опираться на тщательное исследование Писания. Чтобы до конца уяснить его смысл, важно изучить Писание во всей полноте. Выводы о Царстве Божьем, сделанные на основе одного-двух текстов, всегда сомнительны. Например, если за основу для определения Царства Божьего взять

высказывание «Царствие Божие внутри вас есть» (Лук. 17:21), то оно, скорее всего, будет ошибочным и противоречивым. Такое определение будет не просто основано лишь на одном стихе, оно будет опираться на текст, у которого возможно несколько разных толкований.

Чтобы четко и до конца понять, что такое Царство Божье, необходимо изучить значительную часть библейских текстов о Царстве. В Писании этот термин употребляется более двухсот раз, и, конечно, в рамках одной главы невозможно рассмотреть все эти случаи. Однако для базового определения Царства Божьего и его отличительных черт достаточно охватить взглядом несколько ключевых стихов.

Когда мы говорим о Царстве в целом, мы имеем в виду несколько вещей. «В обычном смысле термин “царство” обозначает суверенную власть или физическую сферу правления и подразумевает наличие правителя, народа, которым он правит, и физической территории, где это происходит»²⁰³. В Писании термином «Царство Божье» обозначается правление суверенного Бога над Своим творением. Как для обычного, так и для библейского употребления термина «царство» характерны три элемента.

Суверенный и полновластный правитель

В любом царстве есть царь. И царь этот должен обладать авторитетом и властью. В библейской концепции Царства Божьего правитель – это наш суверенный Бог. Царь Иосафат хорошо сказал об этом во 2 Паралипоменон 20:6: «Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя!»

Иосафат признавал Бога полноправным владыкой над всей вселенной. Право Бога на царствование над всей землей – одна из основополагающих тем Писания, об этом говорится вплоть до Откровения, где вопрос о владычестве Бога над всей землей решается окончательно. Апостол Иоанн упоминает престол Бога около тридцати раз. Престол – это место, с которого царь осуществляет свою власть. Бог изображается полновластным Самодержцем, обладающим неограниченной властью и могуществом. Итак, царство подразумевает наличие царя, имеющего всю полноту власти.

Владения

У царя должны быть свои владения. Этот аспект царства относится к подданным царства, а не к власти как таковой. Царство Божье – это владычество Бога над всякой тварью на небе и на земле. В истории были попытки доказать, что понятие Царства Божьего, в абстрактном смысле, обозначает

²⁰³ Paul Enns, *Moody Handbook of Theology* (Chicago: Moody, 1989), 639.

лишь саму власть, а не область правления и не подданных²⁰⁴. В абстрактном смысле Царство Божье действительно можно понимать так. Однако в контексте мы всегда видим проявление власти над кем-то или над чем-то. Поэтому Царство, в строгом смысле слова, не может существовать без подданных.

О царской власти действительно можно мыслить как о чем-то, чем царь обладает, но не обязательно осуществляет. Новый Завет содержит упоминание об этом. Незадолго до своего вознесения Господь возвестил: «Дана Мне всякая власть (exousia) на небе и на земле» (Матф. 28:18)... Конечно, без власти не может быть царства, но царство всегда больше, чем власть²⁰⁵.

Если где-то есть власть, но нет подданных, то там по определению нет царства.

Осуществление власти

В Царстве власть должна реально осуществляться. В теории, конечно, можно представить себе владыку, который временно покинул страну, но, тем не менее, остается владыкой. И все же, строго говоря, без осуществления власти не может быть царства. Бог реально осуществляет Свою власть над творением.

В 1 Паралипоменон 29:11-12 царь Давид говорит о Царстве Божьем с учетом всех трех вышеупомянутых аспектов:

Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все.

Библейская концепция Царства Божьего, таким образом, подразумевает правителя, обладающего властью, подданных, которыми Он правит, и реальное осуществление Его власти.

РАЗЛИЧИЯ ВНУТРИ ПОНЯТИЯ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

Чтобы более полно понимать, что такое Царство Божье, необходимо заметить некоторые различия внутри этого понятия. При чтении Библии раз-

²⁰⁴ George E. Ladd, *Crucial Questions About the Kingdom of God* (Grand Rapids: Eerdmans, 1952), 79-83.

²⁰⁵ Alva McClain, *The Greatness of the Kingdom* (Chicago: Moody, 1968), 19.

личные описания Царства Божьего могут сначала показаться противоречивыми. Но это не противоречия – просто концепция Царства Божьего сложна и многогранна.

Необходимо заметить такое различие в связи с началом Царства Божьего. В некоторых текстах о Царстве говорится, что оно существовало всегда, а в других указывается на его наступление в будущем (Пс. 9:38; 144:13; Дан. 2:44; Матф. 6:10). В псалмах Бог – вечный владыка над вечным Царством; Иисус же призывает Своих учеников молиться о приходе Царства. Даниил в своих пророчествах указывал на день наступления Царства, из чего можно сделать вывод, что до той поры Царства еще не существовало.

Так что один из способов различать эти два Царства – посмотреть, есть ли у этого Царства начало. В Писании о Царстве и как о том, что есть сейчас (без начальной точки), и как о том, что придет лишь в будущем. Псалмопевец говорит, что Господь уже царствует (Пс. 28:10), а Захария – что Он будет царем (Зах. 14:9). Даниил согласен с Захарией и предвозвещает наступления дня, когда Сын Человеческий будет царствовать после падения всех царств человеческих (Дан. 7:13-14).

Еще одно различие – это масштаб распространения Царства²⁰⁶. Иногда Библия говорит о Царстве вселенского масштаба, охватывающем все творение. Давид, например, утверждает, что «Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает» (Пс. 102:19). То есть, нет ничего, что находилось бы вне Царства. Однако наряду с этим о Царстве говорится как о земном явлении. Когда Бог утвердит Свое Царство, оно будет распространено по всей земле (Дан. 2:44-45), а Христос будет царствовать со Своего престола в Иерусалиме (см. Ис. 24:23; Зах. 14:4-9).

И, наконец, есть различие в управлении Царством²⁰⁷. Иногда о Царстве говорится как о прямом правлении Бога, без посредничества человека. Бог непосредственно царствует над всеми частями Своего творения (Пс. 58:14; Дан. 4:34-37). Но иногда оно описывается как опосредованное правление. Например, во 2 псалме мы читаем, что владычество над народами будет осуществляться Мессией как посредником. Он – Божий наместник, поскольку о нем возведено «Царь Мой», и все противящиеся Ему навлекут на Себя гнев Божий. Таким образом, Бог как Царь может царствовать либо прямо, либо опосредованно.

Эти существенные различия в описании Царства Божьего – не противоречия. Любые противоречия исчезают, и нам является более полная картина Царства Божьего, как только мы понимаем, что в Писании нам представлены разные аспекты одного и того же Царства. Но прежде чем перейти к

²⁰⁶ Там же.

²⁰⁷ Renald Showers, *There Really Is a Difference!* (Bellmawr, N.J.: Friends of Israel, 1990), 158-60.

рассмотрению этих аспектов, отметим еще одно различие при описании Царства, а именно, что иногда его называют Царством Небесным, а иногда Царством Божьим.

Фраза «Царство Небесное» встречается только в Евангелии от Матфея. В параллельных же местах у Марка и Луки употребляется фраза «Царство Божье» (ср. Матф. 13 и Марк. 4 и Лук. 8). Таким образом, лучше всего понимать эти фразы как взаимозаменяемые, а не как два разных аспекта Царства. Почему же Матфей предпочитает термин «Царство Небесное»?

Матфей использует термин «Царство Небесное», потому что он писал свое Евангелие для иудеев. Иудеи всегда были очень внимательны к тому, чтобы не употреблять слово «Бог» всуе и избегали его использования вне синагоги и религиозной полемики... Матфей, зная об этой особенности иудеев, использовал в своем Евангелии выражение «Царство Небесное», чтобы сделать текст более приемлемым для их восприятия. Марк же писал свое Евангелие для римлян, а Лука – для греков, у которых не было таких ограничений, так что в этих Евангелиях используется выражение «Царство Божье». По сути, «Царство Небесное» у Матфея – это то же самое, что «Царство Божье» у Марка и Луки²⁰⁸.

Таким образом, эти два термина не указывают на различия в понятии Царства Божьего, будучи просто синонимами.

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

Из того, как Писание говорит о царствовании Бога над творением, становится ясно, что в Его Царстве есть разные аспекты. Чтобы понимать правление в Божьем Царстве, необходимо их различать. Кроме того, заметно, что контекст, в котором говорится о Царстве, играет решающую роль в определении того, какой из аспектов Царства имеется в виду.

1. Вселенское Царство Божье

Вселенское Царство Божье – это правление Бога над всей вселенной. В этом Царстве ничего не происходит без воли Божьей, поскольку Он Вседержитель и властвует над всем творением (1 Пар. 29:12; Пс. 144:13). Это вечное владычество, как возвестил пророк Иеремия: «Он есть Бог живой и Царь вечный» (Иер. 10:10). Обычно это непосредственное правление, которое иногда становится явным через сверхъестественное вмешательство (Исх. 11:9; 20:18-20; Втор. 4:32-40; Дан. 6:26-27). Но также Бог правит и

²⁰⁸ Arnold Fruchtenbaum, *Israelology: The Missing Link in Systematic Theology* (Tustin, Calif.: Ariel Ministries, 1993), 605.

косвенно через определенных людей (Прит. 21:1; Ис. 10:5-6; Иер. 25:8-12) или через действие природных стихий (Исх. 14:21; Пс. 147:7).

Этот аспект Царства Божьего – наиболее широкое проявление Царства Божьего. Ему принадлежит вечная суверенная власть над всем творением.

2. Духовное Царство Божье

Духовным Царством Божьим называют царствование Бога над всеми верующими, возрожденными Святым Духом. Любой верующий человек со времен Адама, если он рожден свыше, пребывает в духовном Царстве Божьем (Кол. 1:13). Когда Иисус говорил с Никодимом о необходимости нового рождения (Иоан. 3:1-10), речь шла именно об этом аспекте Царства. Истинная Церковь Иисуса Христа также являет собой именно этот аспект Царства Божьего.

Следует также отметить, что духовное Царство Божье существовало и до появления Церкви в день Пятидесятницы, и будет существовать после ее восхищения.

3. Теократическое Царство Божье

Термин «теократический» означает правление Бога и относится к царствованию Бога над временным человеческим царством. С помощью этого общего и, возможно, не самого удачного термина обозначается правление Бога над землей (в отличие от правления над всей вселенной) и Его опосредованное правление (в отличие от прямого) через человеческих посредников.

В более узком смысле этим термином обозначают царствование Бога над народом израильским. Этот аспект Царства проявился, когда Бог вступил с Израилем в отношения завета на горе Синай, и Израиль поклялся исполнять закон Божий. Закон стал своего рода конституцией народа Божьего. После горы Синай Израиль направился в землю Ханаанскую и овладел ею. Однако после смерти Иисуса Навина Бог не дал народу никакого другого вождя-посредника, поскольку хотел царствовать над Израилем лично посредством закона и священства.

Этот период истории омрачен бесчисленными грехами и беззакониями со стороны израильтян. Спустя всего триста лет Израиль потребовал себе царя. С этих пор власть в Израиле и Иудее перешла к человеческим посредникам, царям. Но и этот аспект Царства Божьего потерпел крах из-за человеческого греха, о чем наглядно свидетельствует уход из храма «шекины», славы Божьей, обозначающей присутствие Бога.

Уход из храма «шекины», славы Божьей (Иез. 8:4; 9:3; 10:4; 10:18; 11:22, 23) знаменует конец теократического Царства в Израиле...

С этого момента начались «времена язычников», а Израиль был временно оставлен Богом до пришествия Мессии²⁰⁹.

После краха теократического Царства все надежды и чаяния устремляются в будущее, когда на землю придет Мессия и принесет Царство, обещанное Давиду.

4. Тайная форма Царства Божьего

В 13 главе Матфея Иисус говорит Своим последователям о тайнах Царства Божьего. Словом «тайна» в Писании обозначается некоторая божественная истина, которая прежде была скрыта. В Ветхом Завете, конечно, много говорилось о Царстве Божьем, но Иисус явил некоторые его аспекты, которые до той поры не были известны. Ветхий Завет предсказывал наступление великого мессианского Царства, однако в нем ничего не говорится об отвержении Израилем Царя и Его Царства, и о том, что произойдет далее. Как писал Дуайт Пентекост: «Тайна состояла в том, что когда Тот, в Ком этот план должен исполниться, открыто явится, то Он будет отвергнут, и пройдет целая эпоха между Его отвержением и исполнением Божьего замысла о правлении при втором пришествии»²¹⁰.

Этот аспект Царства относится к периоду между двумя пришествиями Христа, а точнее, к отрезку времени между отречением Израиля от Мессии и принятием Иисуса как Мессии. В этой тайной форме Царства «правитель – это Бог. Подданные – это люди на земле, которые относятся к христианству положительно, нейтрально или отрицательно (в том числе истинные верующие, номинальные христиане, отвергающие христианство и даже его противники). Продолжительность Царства – это период между двумя пришествиями»²¹¹. В отличие от духовного Царства, данный аспект Царства включает в себя неверующих.

5. Тысячелетнее царство

Этот аспект Царства относится к будущему и продолжается, как видно из названия, тысячу лет. В Тысячелетнем царстве исполняются все великие вечные и безусловные заветы, заключенные в эпоху Ветхого Завета, и, главным образом, завет с Давидом (4 Цар. 7). Как уже говорилось в предыдущих главах, это буквально понимаемое земное царство, где Иисус Христос присутствует и царствует телесно после второго пришествия. Этот аспект Царства Божьего иногда называют Мессианским царством, поскольку Царем будет сам Мессия.

²⁰⁹ J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 441-42.

²¹⁰ Там же, с. 143.

²¹¹ Charles C. Ryrie, *Basic Theology* (Wheaton, Ill.: Victor, 1988), 398.

Именно об этом Царстве Иоанн Креститель сказал, что оно приблизилось, и именно это Царство возвещали Израилю Иоанн Креститель и Иисус. Именно этот аспект Царства был отвергнут израильтянами, когда они отреклись от Господа Иисуса. Но в будущем, в период скорби, Израилю снова будет предложено это Царство. И когда они его примут, Иисус воссядет на престоле Давида. Об особенностях Тысячелетнего царства мы поговорим чуть позже.

6. Вечное Царство Божье

Этот аспект Царства Божьего вполне можно было бы включить в предыдущий раздел, однако поскольку у него есть ряд особенностей, его целесообразно рассмотреть отдельно. В Даниила 2:44 сказано: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». Это возвещенное пророком Даниилом Царство наступит только *после* низвержения и упразднения всех человеческих царств. Оно не существует одновременно с человеческими царствами.

В 5 главе Откровения нам представлено видение апостола Иоанна, в котором Господь Иисус (Лев-Агнец из колена Иудина) получает право судить мир и царствовать над ним. Это происходит до второго пришествия. Когда Иисус Христос вернется на землю и начнет царствовать (как Царь царствующих и Господь господствующих), Он разрушит все человеческие царства и установит Свое Царство. Это будет Тысячелетнее царство, продолжающееся тысячу лет. Но почему оно тысячелетнее, если о нем сказано, что оно вечное? Ответ в том, что после второго пришествия Царство Божье присутствует в двух аспектах, которые разворачиваются в два этапа.

Первый этап – Тысячелетнее царство, в котором Мессия царствует на нынешней земле, чтобы исполнить обетования, данные преимущественно Израилю в рамках вечного завета. Второй этап – вечность, в которой Бог властвует над новой землей и новым небом, на которых уже нет противников Царства Божьего. Это подобно изначальному состоянию при сотворении мира. В некотором смысле вечное Царство Божье – это восстановление потерянного рая. Говоря об этих двух этапах как о будущем вечном Царстве, мы подчеркиваем разницу между этими аспектами Царства и одновременно указываем на то, что после второго пришествия Иисуса Христа ни одно из сотворенных существ уже не сможет установить своего царства во вселенной.

Об этих двух этапах будущего вечного Царства апостол Павел рассуждает в 1 Коринфянам 15:23-28. По его учению, в конце Тысячелетнего царства Иисус «предаст царство Богу и Отцу» (ст. 24). Это произойдет после того, как Иисус одержит победу над всеми врагами, в том числе и над всеми, противящимися Его воле, злыми ангелами и самой смертью (ст. 25-26).

Павел говорит, что все враги Иисуса будут брошены в подножие ног Его (ст. 25), а это – древнее выражение, подчеркивающее, что все богоненавистники будут полностью и окончательно повержены. Утраченное падшим Адамом владычество над творением будет восстановлено во Христе. После этого Христос предаст царство Отцу, чтобы Тот вечно царствовал на новом небе и новой земле. Потерянный рай будет восстановлен. То, что Бог изначально намеревался совершить при сотворении неба и земли, найдет свое предельное и окончательное исполнение в вечности.

Таков великий замысел: Божье правление над искупленным народом в идеальном окружении, свободном от всякого противления со стороны врагов и богоненавистников. Хотя толкователи и расходятся во мнениях относительно того, кто именно будет царствовать в вечном Царстве Божьем, логичнее всего заключить, что царствовать будет триединый Бог. «Христос будет царствовать, потому что Его Царству нет конца (Откр. 11:15), однако Царство это будет совместным царствованием с Отцом во славу Троицы, согласно замыслу триединого Бога от века»²¹². Вечное Царство Божье – это последний этап Царства Божьего, исполняющий пророчество Даниила о том, что «Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится» (Дан. 2:44).

ЦЕРКОВЬ И ЦАРСТВО БОЖЬЕ

После уточнения различных аспектов Царства становится понятно, что *церковь* и *Царство Божье* – это не равнозначные термины. Хотя они часто используются взаимозаменяемо, это, по сути, неправильно. Между ними есть существенные отличия, которыми нельзя пренебрегать. Впрочем, это не означает, что между церковью и Царством Божьим нет ничего общего. Церковь и Царство Божье во многом пересекаются.

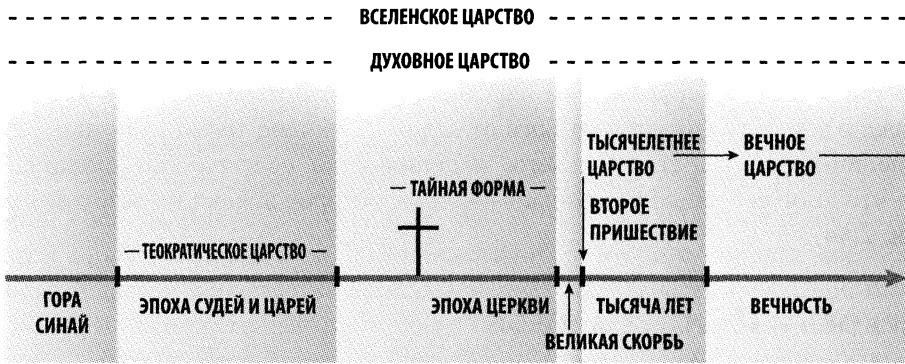
Церковь – это часть *вселенского Царства* Божьего, поскольку она входит в творение, над которым царствует Господь. Кроме того, церковь – это *духовное Царство* Божье в нынешнем веке, несмотря на то, что духовное Царство Божье существовало и до дня Пятидесятницы, когда была создана церковь, и будет существовать после восхищения церкви с нынешней земли. Однако церковь не является частью *теократического Царства*, поскольку оно было утверждено на горе Синай и относится только к народу израильскому. Церковь имеет участие в *тайном Царстве* Божьем, поскольку этот аспект Царства существует между двумя пришествиями Христа. Но они не тождественны друг другу, поскольку *тайное Царство* Божье продолжается немного дольше церкви и включает в себя и неверующих. И, на-

²¹² John MacArthur, *1 Corinthians*, Macarthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1984), 421.

конец, церковь имеет участие в *вечном* и окончательном Царстве Божьем. Церкви, невесте Христовой отведено особое место и в *тысячелетнем*, и *вечном Царстве* Божьем.

Даже краткого обзора аспектов Царства Божьего достаточно, чтобы увидеть, что такие фразы как «мы – народ Царства» всегда требуют уточнения. Необходимо внимательно разобраться с контекстом отрывка, в котором употребляется слово «царство», прежде чем мы сможем правильно понять, какую грань или аспект Царства автор имеет в виду.

РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

После всего вышесказанного, какое славное будущее ожидает детей Божьих! Какая честь быть искупленным народом Царя Небесного и иметь участие в Царстве уже сейчас и в Царстве грядущем и вечном! Все это должно поощрять нас к жизни, достойной нашего высокого звания, пока мы живем на этой земле, то есть, на территории, занятой врагом. И, конечно же, мы должны с трепетом и надеждой ожидать прихода Господа и Царя Иисуса Христа.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ОБЗОР ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ

Первый полет на самолете всегда самый запоминающийся. Когда страх немного утихнет, и человек придет в себя, взгляд его устремляется в иллюминатор, и он начинает восторгаться видами земли. С высоты птичьего полета мир представляется иным – соотношение домов, деревьев, дорог и рек воспринимается уже совершенно иначе. Таким же образом и авиация ВВС при совершении разведывательных полетов над вражескими территориями собирает информацию о силах, позиции и передвижениях вражеских сил. Такие полеты позволяют командованию получить «общую картину» сил противника, которую невозможно было бы получить с земли.

Рассуждая о событиях будущего, необходимо сначала взглянуть на общую картину. Без этого обзора нельзя не утонуть в океане пророчеств. Мы совершим наш «разведывательный полет» с точки зрения премиллениаризма и претрибулационизма, что позволит нам установить связь между семью пророческими событиями. Об этом подробнее будет говориться в третьей и четвертой частях.

1. ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

Первым в последовательности событий последнего времени будет восхищение церкви из мира. Господь Иисус явится с небес и внезапно сверхъестественным образом заберет Свою церковь с земли (1 Фес. 4:13-18). Иисус не спустится на землю до конца, как это будет при втором пришествии, но встретит верующих на воздухе. Живущие в то время христиане будут восхищены для встречи с Господом Иисусом и в этот миг обретут свои прославленные тела.

Все христиане, которые умерли со дня основания церкви в день Пятидесятницы и до восхищения, также будут участвовать в восхищении – их физические тела воскреснут. Конечно, они пребывали с Господом на небесах со дня своей смерти, но только теперь они получают свои воскресшие и прославленные тела (1 Кор. 15:51-53). Все это – часть первого воскресения (Откр. 20:5-6).

Все христиане, принадлежащие к церкви, невесте Христовой, будут взяты Господом на небеса и будут там с Ним (Иоан. 14:1-3).

2. СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО

Сразу же после восхищения церкви на небесах произойдет судилище Христово. Все, кто участвовал в восхищении (святые церкви), будут участвовать в этом (Рим. 14:10; 1 Кор. 3:11-4:5; 2 Кор. 5:10). В это время Господь Иисус будет судить о делах людей из Его народа. Это судилище не касается спасения, поскольку этот вопрос уже давно решен. На этом суде будут оцениваться дела христиан. Если их дела при жизни были добрыми и богоугодными, они получают награду. Если дела их окажутся ничего не стоящими, они потеряют награду, но не потеряют спасения. Бог даст людям разные награды, которые, по-видимому, как-то повлияют на их жизнь и ответственность в вечном Царстве Божьем.

После суда Христова и перед вторым пришествием состоится брак Агнца (Христа) и церкви (Откр. 19:9). В этом событии церковь, получив награду от Господа, навеки соединится с Господом Иисусом.

3. СЕМИЛЕТНЯЯ СКОРЬБЬ

(СЕМИДЕСЯТАЯ СЕДМИНА ДАНИИЛА)

После восхищения церкви в мире наступит период, обычно называемый периодом скорби. Не исключено, что после восхищения до начала скорби пройдет какое-то время, чтобы произошли некоторые подготовительные события. На основании Даниила 9:24-27 можно сказать, что в этот период человек, именуемый в Писании антихристом, подпишет договор с Израилем. Сначала он притворится великим защитником Израиля, а потом окажется их величайшим гонителем. Время скорби четко разделено на два периода по три с половиной года. В эти отрезки времени происходит ряд значительных событий и суд Божий. У периода скорби есть две основные цели.

Первая и главная цель Бога – спасти народ израильский (и многих язычников) и включить их в новый завет, то есть, в завет спасения. Чтобы привести Израиль в состояние, в котором они могут всем сердцем принять милостивый дар спасения, Бог совершит множество чудес и знамений. Он попустит великие гонения на Израиль, что побудит их и многих других принять веру во Христа. Это будет беспрецедентным актом спасения, и, скорее всего, за всю историю человечества не будет другого семилетнего периода, в который спаслось бы столько людей (Откр. 7:9-17).

Вторая цель периода скорби – осуждение нечестивых людей и народов. Нечестивцы в гордыне и непокорности отказались жить в послушании Творцу. Хотя Бог медлителен на гнев и исполнен всякой милости и благодати (Исх. 34:6-7), в конце концов, нераскаянных грешников и падших ангелов ожидает возмездие. Вот почему период скорби будет временем беспрецедентных бедствий и судов (Откр. 6-18, Матф. 24:4-28). В трех сериях судов погибнет около восьмидесяти процентов всего населения, и жизнь на земле обратится в хаос. Господь Иисус отметил, что если бы Бог не сократил дни скорби, не спаслась бы никакая плоть (Матф. 24:22).

Кроме того, период скорби будет временем особой активности сатаны. Руками антихриста он попытается уничтожить народ Божий, нарушить Божьи замыслы и склонить все народы земли к поклонению себе. Ненависть сатаны по отношению к Богу будет направлена против народа Божьего, и он попытается предать смерти всех верующих. Многих он обольстит через могущественные ложные чудеса и знамения, и многих увлечет за собой (Матф. 24:21-24; 2 Фес. 2:1-12; Откр. 13:1-18). Но все его попытки окажутся тщетными. Когда придет время, Господь Иисус вернется на землю и примет власть над всем миром раз и навсегда.

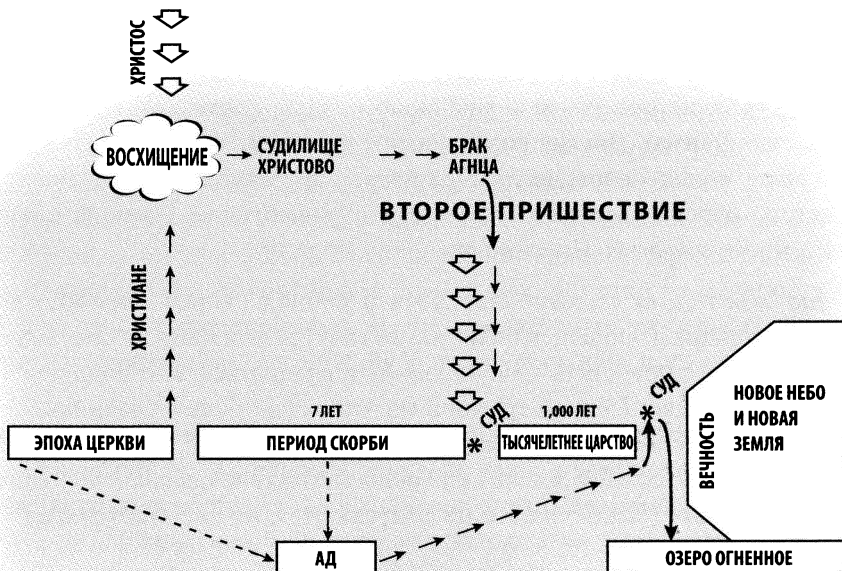
4. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА НА ЗЕМЛЮ

Ужасный период скорби окончится, когда Господь Иисус придет с небес на землю в великой силе и славе. Это пришествие будет вселенским явлением, которое увидят как спасенные (во время скорби), так и неспасенные. Многих это явление повергнет в глубокую печаль, поскольку они поймут, что время суда близко. Другие возрадуются, понимая, что пришествие Господа положит конец человеческим царствам, и начнется благословенное Тысячелетнее царство Мессии. Со вторым пришествием Господа связано пять важнейших событий. Перечислим их по порядку:

1. *Суд над живущими язычниками.* Хотя в период скорби погибнут буквально миллиарды людей, миллионы останутся в живых, а это значит, что они должны предстать на суд, где будет решаться, кто войдет в Тысячелетнее царство. Первой группой на этом суде будут язычники. Этот суд обычно называют «судом овец и козлов» (Матф. 25:31-46), в результате которого спасенные язычники (овцы) входят в мессианское Царство, а неспасенные (козлы) в него не допускаются, но ввергаются в ад.
2. *Суд над Израилем* (см. притчу о десяти девах в Матф. 25:1-11). Это суд, в результате которого будет определено, кто из израильтян войдет в мессианское Царство. Спасенные израильтяне (мудрые девы) входят в Царство, а неспасенные (неразумные девы) – нет.

3. *Воскресение и награждение ветхозаветных святых и святых, умерших в период скорби* (Откр. 20:4-6; Дан. 12:2,13; Откр. 6:9). При втором пришествии они обретут воскресшие тела и получат награду соответственно своим делам.
4. *Сковывание сатаны* (Откр. 20:1-3). Когда Господь Иисус явится на землю, сатана будет брошен в бездну, где он будет полностью лишен возможности действовать. В течение Тысячелетнего царства Иисуса Христа на земле он не будет оказывать никакого влияния. В Писании связывание сатаны означает одновременное связывание и бесов, повинующихся своему князю.
5. *Фактическое установление мессианского царства*. Согласно 12 главе Даниила, вероятно, между вторым пришествием и началом мессианского царства будет период в семьдесят пять дней. Возможно, в это время будет учреждена администрация царства и установлены границ народов.

ОБЗОР ГЯДУЩИХ СОБЫТИЙ

5. ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО ИИСУСА ХРИСТА

После победы Христа над всеми врагами, а также после всех воскресений и судов, начнется благословенная эпоха Тысячелетнего царства. Исполнятся все великие безусловные заветы, заключенные в давние времена, и все данные Богом обетования. Благословения царства Христа изольются в первую очередь на Израиль, и в целом на язычников.

Тысячелетнее царство принесет праведность, мир и радость. Все народы будут поклоняться Господу Иисусу, пребывающему на земле во всей Своей славе. Проклятие, наложенное на творение после грехопадения, будет снято, так что пустыня и вся земля будет благоухать, цвести и плодоносить. Наступит время небывалого процветания и благополучия, которое распространится на всех людей без исключения. По-видимому, в Тысячелетнем царстве жизнь людей будет долгой. В отсутствие болезней и благодаря общему процветанию население земли быстро вырастет. Когда творение освободится от проклятия, наложенного грехом, это немедленно отразится и на животном мире. Животные по всей земле снова станут питаться только растительной пищей. Львы уже не будут есть ягнят, и они будут лежать рядом в мире и гармонии.

При начале мессианского Царства в нем будут только верующие, и они с радостью будут поклоняться Царю. Но хотя вначале верующими будут все, царство будет состоять из двух категорий людей: с воскресшими телами и смертными телами. Обладатели воскресших тел получили их либо при восхождении церкви (святые эпохи церкви), либо при втором пришествии (ветхозаветные святые и святые периода скорби). Вторая категория – это те верующие, кто выжил в период скорби и вошел в мессианское Царство. Но тела их еще не преобразены, и поэтому они будут вступать в брак и производить потомство. Дети, рождающиеся в продолжение тысячелетнего царства, как и дети в любое время, должны будут рано или поздно принять собственное решение об обращении к Господу. В условиях всеобщей праведности и истины, скорее всего, большинство будет верить в Него и следовать за Ним, но будут и те, кто Его отвергнет. Открыто непокорными будут лишь немногие, и они навлекут на себя железный жезл Господа (Пс. 2:9; Ис. 11:4). Большинство людей будут поклоняться Господу Иисусу Христу. Со временем в тысячелетнем царстве будет все больше неверующих. Именно этих неверующих в конце Тысячелетнего царства сатана, который на короткое время будет отпущен из бездны, склонит к мятежу против Царя Иисуса (Откр. 20:7-10).

6. СУДЫ В КОНЦЕ ВРЕМЕН

После мессианского Тысячелетнего царства и перед наступлением окончательного и вечного Царства Божьего состоятся три суда (Откр. 20:7-15; 1 Кор. 6:3).

Первый суд будет над сатаной и падшими ангелами. Они будут ввержены в огненное озеро на вечное мучение.

Второй суд будет над неверующими, которые предстанут перед великим белым престолом суда. В это время все неверующие, когда-либо жившие на земле, воскреснут и предстанут лицом к лицу перед своим Творцом. Они, как и сатана, будут ввержены в озеро огненное по причине совершенных злодеяний, неверия и отречения от дара вечной жизни (Откр. 20:12-15).

Третий суд будет над небом и землей. Поскольку нынешние небеса и земля осквернены грехом и присутствием падших существ, они нуждаются в очищении. Огонь полностью уничтожит прежние небеса и прежнюю землю, чтобы на их месте Бог сотворил новое небо и новую землю (2 Пет. 3:7-10).

В это время может произойти еще одно событие. Если в течение тысячелетнего царства какие-то верующие будут умирать (об этом в Писании нет четкого учения), то, конечно, они должны будут воскреснуть для перехода в вечное состояние.

7. ВЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ (ВЕЧНОЕ ЦАРСТВО БОЖЬЕ)

Изначальным Божьим замыслом было царствовать над людьми и ангелами в общении с ними. Но это царствование и общение были поставлены под удар и нарушены грехопадением и непокорностью рода человеческого. Возможность общения с Богом была восстановлена благодаря смерти Иисуса Христа на кресте, умиловившей гнев Божий. После победы над узурпатором сатаной и падения всех человеческих царств, Господь Иисус, Царь царствующих, предаст царство Богу Отцу. В вечном Царстве Божьем наступит полнота радости и беспрепятственное общение Бога с человеком. Жизнь приобретет новый смысл (Откр. 21:1-22:5). Таково благословенное вечное будущее всех детей Божьих.

Часть третья

**ПОНИМАТЬ ГРЯДУЩИЕ
ПРОРОЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ**

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМ

Мы всегда с нетерпением ждем те события, которые имеют для нас особое значение. Посмотрите, с каким воодушевлением дети ожидают Рождества в последние несколько недель перед его наступлением. Они едва могут сдержать радость и восторг, думая о той минуте, когда, наконец, смогут открыть эти прекрасные и таинственные подарки. Или представьте себе супружескую пару, которая регулярно отмечает в календаре дни, оставшиеся до роскошного круиза по тропическим морям. Пусть они и не проявляют такого же открытого восторга, как дети по поводу Рождества, это ничуть не умаляет их предвкушений. Так и студент, потративший четыре долгих года на учебу, с нетерпением ожидает дня выпуска.

То же самое можно сказать и о верующих в Иисуса Христа, которые ожидают события, гораздо более важного, чем круизы, рождественские подарки или выпускной вечер. Апостол Павел увещевает христиан взирать в будущее, «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13). Мы должны с предвкушением ожидать того дня, когда Господь Иисус вернется на землю, чтобы взять нас домой на небеса. Традиционно это событие называется восхищением церкви.

УЧЕНИЕ ПИСАНИЯ О ВОСХИЩЕНИИ ЦЕРКВИ

Восхищением называют событие, когда Иисус Христос сверхъестественным образом заберет Свою церковь из мира. Термин «восхищение» происходит от перевода греческого глагола «восхищать», употребленного в 1 Фес. 4:17. Этим термином обозначается внезапное удаление людей откуда-то с помощью силы. В этом тексте апостол Павел учит, что истинные верующие во Христа будут внезапно восхищены на облака силой Иисуса Христа и встретят Его в воздухе. В ветхозаветной литературе мы не находим никаких параллелей этому внезапному и могущественному Божьему действию. В Новом Завете, однако, о возвращении Христа за Своей церковью сказано немало.

1. *Иоанна 14:1-3*. В ночь перед распятием Иисус сообщил ученикам, что скоро Он их оставит, и это прервет их физическое общение с Ним. Услышав это, ученики сильно опечалились, однако Иисус дал им обещание, что скоро Он вернется за ними и заберет их туда, где их общение будет вечным и непрерывным, а именно в дом Отца. Иисус сказал: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (ст. 3).

В этих стихах мы находим несколько важных истин. Во-первых, Иисус буквально и телесно вознесся на небеса, и вернется Он таким же образом, когда все будет готово к Его пришествию. Он не пошлет ангела, а придет Сам. Во-вторых, обещание дается последователям Христа, а не человечеству в целом. Иисус обращается ученикам, которые представляли собой церковь. В-третьих, Иисус вернется для того, чтобы забрать Своих последователей в небесный дом Отца. Обещание состоит в том, что Он заберет («возьмет») церковь в то место, которое Он приготовил для вечного общения. Это обещание стало для учеников новым откровением, поскольку они ожидали установления Царства на земле. Иисус прежде ничего не говорил им о том, что они сначала восхитятся на небеса как народ Божий. Ученикам открылось, что они (церковь) не останутся на земле, поскольку надежда церкви не на земле. Текст Иоанна 14 – первое в Библии упоминание о восхищении.

2. *Титу 2:13*. Согласно этому стиху, надежда верующего – на возвращение Господа Иисуса во славе. Верующий должен жить в ожидании того времени, когда явится Христос. Нужно ожидать пришествия Господа Иисуса, а не периода скорби или чего-то еще.

3. *Филиппийцам 3:20*. Павел сообщает филиппийцам, что они будут взяты туда, где их гражданство (на небеса), во время восхищения, когда явится Господь Иисус Христос. Их тленные тела будут преобразены силой Господа и станут подобными Его телу.

4. *1 Коринфянам 1:7*. В начале этого послания апостол Павел призывает коринфян посвятить себя Господу, ожидая Его славного пришествия. Апостол Иоанн также поощряет христиан к святости и служению, ссылаясь на пришествие Господа (1 Иоан. 3:1-3).

5. *1 Коринфянам 15:51-53*. В этом ключевом отрывке о восхищении Павел говорит, что восхищение – это тайна Божья. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (ст. 51-52). Слово «тайна» встречается в Новом Завете несколько раз

и означает некую божественную истину, которая прежде была скрыта и не могла быть узнана без божественного откровения. О церкви также сказано, что она тайна, поэтому истины и события, связанные с церковью, часто называют тайнами.

Мы знаем, что телесное воскресение не было тайной, поскольку в Ветхом Завете есть упоминания о телесном воскресении верующих. То, что во времени пришествия Господа на земле будут верующие, тоже не тайна. Тайна в этих стихах – именно то, что некоторые из верующих не умрут, но будут восхищены на облаках для встречи с Господом с преображенными телами. Новостью здесь было то, что некоторые, даже не умерев, получают воскресшие тела.

6. *1 Фессалоникийцам 4:13-18*. Это, без сомнения, ключевой отрывок в учении о восхищении церкви. В нем представлено множество деталей и аспектов, помогающих понять эту важную истину. Вот что сказано в этих шести стихах:

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами.

СОБЫТИЕ ВОСХИЩЕНИЯ

В порядке исполнения пророчеств о последнем времени событие восхищения церкви идет первым. Ему не предшествуют никакие признаки и знамения. Господь не велел нам искать каких-то признаков приближения времени восхищения. Их просто не существует. Ожидать нужно самого восхищения.

Восхищение – сверхъестественное событие. Внезапное удаление церкви из мира может осуществиться только силой Божьей. При восхищении церковь встретит Господа в воздухе, и это одно из ключевых отличий восхищения от второго пришествия Христа на землю.

Три возвещающих сигнала

По описанию Павла, восхищению сопутствует три слышимых сигнала: *возвещение Христа, глас архангела и труба Божья*. Некоторые считают, что эти сигналы представляют собой единое небесное возвещение. И все же, хотя эти сигналы будут слышимы лишь мгновение, это разные сигналы. Кроме того, поскольку восхищение будет предварено особым возвещением, мы не можем говорить, что оно произойдет совершенно тихо и незаметно.

Вполне вероятно, что не спасенные в тот момент будут знать, что происходит нечто уникальное, сверхъестественное и удивительное, однако они не будут понимать значения происходящего. Именно так случилось на дороге в Дамаск, когда Савл из Тарса пал ниц перед воскресшим Христом, увидев Его славу на краткий миг и услышав Его слово. Спутники Савла знали, что происходит нечто из ряда вон выходящее, но не поняли ни слов Господа, ни того, что происходит (Деян. 9:7; 22:9). Аналогичным образом, когда с неба донесся глас Божий при входе Господа в Иерусалим за неделю до распятия, многие слышали звук, но не поняли слов, ибо думали, что это гром небесный или глас ангела (Иоан. 12:28-30). Возможно, так же будет и при восхищении церкви в масштабах всего творения. Неверующие будут знать, что произошло нечто невиданное, но не поймут, что это такое. Не исключено также, что величие этого события и осознание незаурядности происходящего пробудит в людях новый интерес к духовной сфере – как с положительными, так и отрицательными последствиями.

Первый сигнал, звучащий при восхищении, назван возвещением. Это слово переводится как «громкий приказ» и несет в себе идею власти и неотложности²¹³. Это возвещение, судя по всему, произносит Сам Господь, хотя в тексте этого не сказано. Мы также ничего не знаем о содержании этого возвещения. Однако вполне возможно, что возвещение будет таким же, какое услышал апостол Иоанн, когда ему было сказано: «Взойди сюда» (Откр. 4:1). Или же это будет повеление, подобное тому, что описано в Иоанна 5:28-29 – глас, повелевающий умершим выйти из своих могил.

Второй сигнал – глас архангела. Помимо этого текста, в Библии есть еще одно упоминание архангела, в Иуды 9, и там он назван по имени – Михаил. Архангел Михаил – это либо начальствующий над всеми святыми ангелами, либо один из вождей. Поскольку ему и другим ангелам было поручено защищать народ Божий (Дан. 12:1; Евр. 1:14), возможно, именно он будет защищать святых от сатаны, когда те будут проходить через воздух, сферу его владычества. В Ефессянам 2:2 сатана именуется «князем, господствующим в воздухе», а народ Божий будет проходить именно через воздух. В

²¹³ D. Edmond Hiebert, *1 & 2 Thessalonians*, rev. ed. (Chicago: Moody, 1992), 211.

тексте нет указаний, каким именно будет этот глас, но, возможно, это будет возвещением победы.

Третий сигнал – звук трубы Божьей. С того дня, когда Израиль разбил свои шатры у горы Синай, труба использовалась ими для того, чтобы созывать народ Божий на собрание. Моисею было велено сделать две серебряных трубы для возвещения событий и для «созывания общества» (Чис. 10:2). Такой же эсхатологический зов трубы соберет церковь Божью на небеса в общении с Богом в Его небесных чертогах. Об этой же трубе говорится и в 1 Коринфянам 15:52. Но не все упоминания труб в Библии относятся к восхищению церкви. Как в Израиле трубы использовались по разным поводам, так и в последнее время прозвучит несколько труб для возвещения окончания определенных событий и собрания к Господу определенных групп людей.

Когда прозвучат все три возвещающих сигнала, призывающие живых и мертвых святых во славу, и вся земля услышит глас возвещения, можно предположить, что неверующие заподозрят, что происходит нечто драматическое и сверхъестественное. Как они объяснят происходящее, это уже другой вопрос.

На облаках на воздухе

Говоря о восхищении, Павел сообщает фессалоникийцам, что верующие будут восхищены на *облаках* навстречу Господу. Это событие вторит вознесению Иисуса, когда облако скрыло Его из вида (Деян. 1:9). Возможно, речь идет об обычных дождевых облаках, однако в Писании слово «облако» часто используется как образ присутствия Божьего и славы Божьей (напр., Исх. 14:19-24; 16:10; 19:9,16; 20:21; 40:34-38). Лучше всего понимать ссылку на «облака» в тексте о восхищении как указание на видимое присутствие и славу Господа. Сам Господь Иисус явится в день восхищения и возьмет Своих святых в присутствие Своей славы.

Далее Павел добавляет, что встреча с Господом произойдет «на воздухе» (1 Фес. 4:17). Из этого можно заключить, что встреча произойдет на полпути между небом и землей. При этом важно то, что между восхищением и вторым пришествием, когда Господь Иисус телесно спустится на землю, есть четкое различие.

УЧАСТНИКИ ВОСХИЩЕНИЯ

Самое главное действующее лицо в восхищении – это Иисус Христос. Нам сказано, что Сам Господь явится за Своей церковью (1 Фес. 4:16). Он не пошлет ангелов, чтобы они собрали святых во славу, но придет за церк-

вью Сам, спустившись с небес, где Он восседал одесную Бога Отца. Это событие касается Господа лично.

Участники восхищения – это верующие, или, по тексту Писания, те, кто «во Христе» (1 Фес. 4:16). Пребывающие во Христе крещены в Тело Христово Духом Святым (1 Кор. 12:13). Крещение Духом Святым началось только со дня Пятидесятницы; Пятидесятница – это день создания церкви (Деян. 2). Поэтому в восхищении участвуют только члены церкви, Тела Христова, поскольку только они «во Христе».

В восхищении будут участвовать все верующие, жившие в период между Пятидесятницей и восхищением. В текстах о восхищении нет никаких указаний на то, что кто-то из искренних верующих в Господа будет оставлен на земле. Напротив, Павел подчеркивает, что мы «все изменимся», то есть, получим прославленные тела в восхищении (1 Кор. 15:51). Истинные верующие, те, кто веруют в умершего и воскресшего Христа, все без исключения будут участвовать в восхищении. Указание «во Христе» исключает из восхищения ветхозаветных святых, поскольку они не были крещены в Тело Христово Духом. И, конечно же, в восхищении не участвуют неверующие.

То, что в восхищении будут участвовать не только живущие, но и умершие христиане, не было очевидно для многих фессалоникийцев в первый период существования их церкви. После того как Павел возвестил им учение о восхищении, они ожидали Иисуса буквально со дня на день. Они ждали скорого восхищения навстречу Господу. Но когда некоторые из них стали умирать, наступило замешательство – они заключили, что, по видимому, в восхищении будут участвовать только живущие христиане. Что же будет с их умершими возлюбленными братьями и сестрами, они не знали. Павел написал им в послании, что об умерших братьях и сестрах нет причин беспокоиться, поскольку «почившие во Христе» (эвфемизм, обозначающий смерть) также будут восхищены навстречу Господу. Более того, Павел указал порядок участия в восхищении: сначала умершие в Иисусе, затем верующие, оставшиеся в живых (1 Фес. 4:13-17). Позже в письме к коринфской церкви Павел поясняет, что при восхищении произойдет и воскресение (1 Кор. 15:51-53). Умершие верующие, уже пребывающие с Господом на небесах, вернутся с Ним, чтобы встретить остальных в воздухе (1 Фесс. 4:17). В этот момент («во мгновение ока») они облекутся в нетленные новые тела, созданные для вечности. Верующие, оставшиеся в живых, восхищаются в тленных телах. Но эти тела мгновенно облекаются в бессмертие без необходимости проходить через смерть. Это и есть та тайна, о которой Павел говорил в 1 Коринфянам 15:51. В конечном итоге, при восхищении «все» верующие изменятся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСХИЩЕНИЯ

Восхищение церкви из мира приводит к целому ряду благословений. Первое – это то, что Христос выполняет обещание вернуться за Своими, не оставить их сиротами. Он Сам обещал ученикам, что наступит тот день, когда они будут пребывать с Ним в постоянном общении в доме Отца. И Он, как и всегда, исполнит Свое обещание.

Второй результат восхищения – завершение нашего спасения. Хотя Христос внес полную плату за наше искупление, реальность такова, что мы еще не полностью спасены. В Римлянам 8:23 звучит напоминание, что мы «стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Наши физические тела – это место, где грех проявляет себя через нашу плоть, противящуюся Святому Духу (Рим. 6:6; Гал. 5:16-17). Физические тела постепенно разрушаются и умирают, это следствие действия греха в мире. Смерть Христа дарует искупление и нашим телам, однако этот аспект спасения пока еще в будущем. Он исполнится только при восхищении, когда наши тела станут подобными телу Господа и облекутся в нетление. Плоти, в которой гнездится грех, уже не будет. Последний этап нашего спасения принесет нам окончательную свободу от власти и последствий греха.

Третий результат восхищения – воссоединение всех верующих. Апостол ободряет учением о восхищении скорбящих верующих, которые оплакивали разлуку со своими возлюбленными (1 Фес. 4:18). Христианам дана великая надежда и утешение – однажды они воссоединятся со своими братьями и сестрами во Христе, когда вознесутся на небо навстречу Господу.

ВРЕМЯ ВОСХИЩЕНИЯ: ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМ

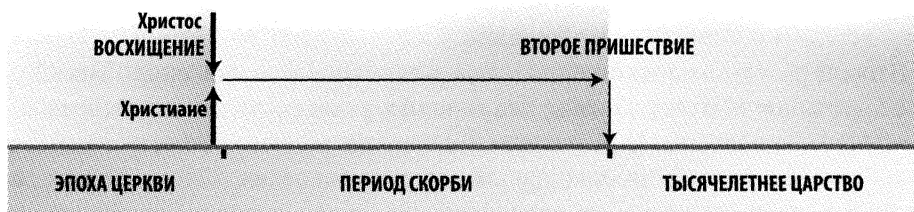
Премилленаристы в основном придерживаются единого мнения о том, что именно будет происходить при восхищении и кто будет в нем участвовать. Однако по другому не менее важному вопросу между ними нет согласия. Это вопрос, касающийся времени восхищения. В какой момент Господь Иисус вернется за Своей церковью относительно периода скорби (семидесятая седмина Даниила)?

Есть несколько точек зрения, в которых восхищение по-разному размещают во времени относительно периода скорби. Соответственно, эти взгляды называют «претрибулационизм» или «посттрибулационизм». Мы начнем рассматривать время восхищения с претрибулационизма, согласно которому восхищение происходит *перед* началом периода скорби. Еще четыре взгляда на восхищение разбираются в следующих двух главах.

Следует сказать, что каждая из позиций относительно времени восхищения имеет свои недостатки, и их сторонники постоянно выдвигают новые

более продуманные аргументы²¹⁴. И все же позиция претрибуляционизма, судя по всему, самая обоснованная из всех существующих и наиболее соответствует принципам буквальной герменевтики.

ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМ

Семь ключевых вопросов будут рассмотрены в поддержку претрибуляционизма. У нас нет возможности рассматривать их подробно, однако некоторые основные моменты, относящиеся к времени возвращения Господа Иисуса в славе за Своей церковью, все же следует упомянуть.

1. Библейское разграничение церкви и народа израильского

Для позиции претрибуляционизма важно проводить четкое различие между церковью и Израилем. Согласно этой позиции, святые Божьи во все времена имеют много общего, однако это не значит, что церковь тождественна Израилю. Чем четче грань между *церковью* и *Израилем*, тем яснее *необходимость* в восхищении церкви до скорби. Истина в том, что у Бога разные замыслы относительно церкви и Израиля, и очень маловероятно, что Бог будет осуществлять их одновременно.

Церковь была создана в день Пятидесятницы (Деян. 2) и состоит из верующих иудеев и язычников, которым Господь даровал великие и драгоценные обетования. Израилю же Бог даровал свои обетования в рамках вечных и безусловных заветов, возвещенных во времена Ветхого Завета. Как уже говорилось в предыдущих главах, эти заветы и обетования были даны и ратифицированы для Израиля, и исполниться они должны именно для них. Церковь не является преемницей обетований завета, данных Израилю. Поэтому с началом периода скорби в центре внимания Господа оказывается этнический Израиль и исполнение данных ему в Ветхом Завете обетований. Окончательное исполнение обетований произойдет в Тысячелетнем царстве, а период скорби необходим для того, чтобы Израиль подготовился к приходу Мессии. Вполне логично, что Бог сначала осуществит Свой замысел относительно церкви – восхитит ее из мира – а потом перей-

²¹⁴ См., напр., Gleason Archer, Paul Feinberg, and Douglas Moo, eds., *The Rapture: Pre-, Mid-, or Post-Tribulational?* (Grand Rapids: Zondervan, 1984).

дет к осуществлению замысла об этническом Израиле. Иначе в период скорби будут присутствовать одновременно две разные группы искупленных – церковь (Тело Христово) и этнический Израиль, имеющий обетования завета с Богом, и, соответственно, два разных замысла Бога. В целом, такой вариант возможен, но маловероятен.

К тому же, это не находит подтверждения в Писании. В Римлянам 11:25-27 сказано, что когда-то в будущем духовная слепота, характеризующая состояние этнического Израиля сегодня, будет снята, и Израиль получит спасение. Духовная слепота была попущена Богом как наказание за общенациональное отречение от Иисуса Мессии (она названа «тайной», поскольку это была новая форма слепоты Израиля к Божьей воле и Слову Божьему). Павел отмечает, что эта слепота произошла в Израиле отчасти, и, следовательно, некоторые израильтяне могут быть спасены и сейчас. Однако это также означает, что большинство израильтян не видят в Иисусе Мессию. Павел, впрочем, говорит, что такая ситуация не будет продолжаться бесконечно. Она будет продолжаться, пока в церковь не войдет полное число язычников (ст. 25).

Эта «полнота язычников» указывает на благословение язычников и возможность их спасения в нынешнем веке, что стало результатом отпадения и неверия Израиля. Эта уникальная возможность была дана язычникам в день Пятидесятницы (Деян. 2) и остается в силе вплоть до восхищения. Ко дню восхищения полнота язычников завершится, и духовная слепота Израиля снимется. Снятие духовной слепоты Израиля не означает, что Израиль мгновенно обратится к Господу Иисусу и признает Его Спасителем и Мессией. Это означает лишь то, что они в принципе смогут благосклонно отнестись к истине, а Бог сможет восстановить их и даровать им благословение. Этот процесс будет продолжаться весь период скорби с кульминацией при втором пришествии. Израиль как целое (хотя и не каждый человек) обратится к Господу и будет искуплен в рамках нового завета.

Наставление Павла рисует благословенное будущее для этнического Израиля. Апостол ссылается на безусловные заветы, заключенные с Израилем в эпоху Ветхого Завета и входящие в Божий замысел. Четкое разграничение между церковью и Израилем подводит нас к выводу, что в период скорби Бог будет осуществлять Свой замысел для одной из групп, а именно, для Израиля.

2. Израильский народ и названные цели периода скорби

То, что у Бога во всем есть Свой цели, совершенно ясно и естественно. Иногда Он не открывает людям Свои цели, а иногда открывает. Так обстоит дело, в частности, и с периодом скорби. *Первая и, пожалуй, главная цель периода скорби – приготовить израильский народ к принятию Мессии и*

мессиянского (тысячелетнего) царства. Вторая существенная цель – совершить суд над нечестивыми и через это забрать землю у сатаны и его прислужников. Следует отметить, что Богу, конечно, не требуется семи лет и даже семи секунд для осуществления суда над нечестивыми, поэтому суд – не главная причина периода скорби. Но для обращения к вере в Иисуса большого количества людей требуется время, что указывает на главенство первой причины.

На то, что подготовка Израиля к принятию Мессии и Его Царства, – основная цель периода скорби, указывает целый ряд текстов. В частности, этот период назван «бедственным временем для Иакова» (Иер. 30:7). Это, конечно, не означает, что период скорби не коснется других народов, но Израиль – основная цель Бога. Из других текстов становится понятно, что период скорби будет иметь отчетливо иудейский характер (Втор. 4:30; Дан. 12:1; Иез. 20:37; Зах. 13:8-9; Матф. 24:15-20). Важная особенность этого периода – спасение для Израиля и, как следствие, для язычников (Дан. 9:24; Иез. 36:25-36; 37:1-14; 39:21-29; Иер. 31:31-34; Мал. 4:4-6; Рим. 11:25-28; Откр. 7:4-14). Как народ, Израиль еще не вступил в новый завет спасения. Прежде чем обетования Ветхого Завета исполнятся окончательно, Израиль обязательно должен войти в новый завет.

Пожалуй, никакой другой текст не объясняет основную причину периода скорби так же обстоятельно, как Даниила 9:24-27. Это ключевой отрывок для понимания целей периода скорби. В 9 главе Даниила записана пламенная молитва Даниила о народе израильском, который, как он видел, томился в вавилонском плену за свое идолопоклонство и пренебрежение законом Божиим. Народ потерпел поражение, Иерусалим и храм были разрушены, а люди уведены в плен. Даниил не просто исповедал грехи Своего народа Израиля, но и вознес ходатайство за них, взывая к Богу об исполнении обетований о возвращении Израиля в свою землю. Хотя Даниил и другие благочестивые израильтяне понимали, что Израиль не заслуживает благословений и восстановления, они также знали, что Бог дал ему определенные обещания. Пророк Иеремия предсказал семьдесят лет пленения, и хотя указанный период уже подошел к концу, ничто не говорило о приближении времени восстановления.

Даниил молился, глубоко переживая о том, что Божье обещание может не исполниться. В молитве Даниила отчетливо видны два элемента прошения: за народ израильский и за город Иерусалим. Молитва снова и снова показывает, что волновало Даниила: «...града Твоего, Иерусалима... святой горы Твоей... Иерусалим и народ Твой... опустошенное святилище Твое... город, на котором наречено имя Твое» (ст. 16-19). Джон Уитком подчеркивает особый характер прошений Даниила:

Очень важно понять, о чем молился Даниил, и о чем он не молился. Он не молился о духовном благополучии церкви, Тела Христова. Он не молился о духовном благополучии всех святых во все времена. Его молитвы касались «...града Твоего, Иерусалима... святой горы Твоей»... Это разграничение крайне важно, потому что ответ Бога был таким же конкретным, как молитва Даниила. Ответ, посланный через Гавриила, касается исключительно Иерусалима и Израиля и, таким образом, пропускает всю эпоху церкви»²¹⁵.

В ответ на его молитву по этим двум вопросам, Господь послал ангела Гавриила со словом о будущем Израиля (ст. 24-27). Гавриил сообщил Даниилу, что Бог определил для народа израильского «семьдесят седмин» (что по контексту обычно понимают как 70 раз по 7, то есть, 490 лет)²¹⁶. Даниилу было сказано, что период в 490 лет состоит из трех четко разделенных периодов. Первый период, семь седмин (сорок девять лет), относится к восстановлению Иерусалима (ст. 25а). Второй период, шестьдесят две седмины (434 года), – это время между восстановлением Иерусалима и пришествием Мессии (ст. 25б). В сумме получается шестьдесят девять седмин (483 года), и остается еще одна седмина (семь лет), о которой говорится позже.

После окончания второго периода и до начала последнего (одна седмина) должны произойти два события – смерть Мессии и разрушение Иерусалима (ст. 26). То, что эти два события происходят после шестидесяти девяти седмин, но до семидесятой седмины, указывает на некий разрыв во времени. Это может быть эпохой церкви, хотя и не обязательно. Но поскольку последняя седмина отделена от первых шестидесяти девяти, возникает вопрос о том, когда начнется последняя седмина. Ответ в следующем: она начнется, когда «он» (вероятно, антихрист) заключит завет с Израилем. Этот отрывок подробно рассматривается ниже в связи с периодом скорби.

СЕМЬДЕСЯТ СЕДМИН ДАНИИЛА

²¹⁵ John C. Whitcomb, *Daniel* (Chicago: Moody, 1985), 126.

²¹⁶ Alva J. McClain, *Daniel's Prophecy of the Seventy Weeks* (Grand Rapids: Zondervan, 1969), 28-35.

Самое главное в девятой главе Даниила – то, что Бог обещает исполнить по окончании периода в 490 лет. В 24 стихе указано шесть целей: (1) покрыть преступления, (2) запечатать грехи; (3) загладить беззакония; (4) привести вечную праведность; (5) запечатать видение и пророчество и (6) помазать Святое Святых. Следует отметить, что все эти цели земные и относятся к народу Даниила (Израилю) и святому городу Даниила (Иерусалиму).

Первые три цели были достигнуты через крестную жертву Христа, изгладившей грехи раз и навсегда. Однако эти цели (относящиеся к новому завету) не были применены для Израиля как народа.

Четвертая цель предвосхищает то время, когда этнический Израиль получит вечную праведность. Пока еще Израиль, как народ, не принял дара праведности от Господа. Когда же наступит это время?

Чтобы вечная праведность, приобретенная искупительными страданиями Христа, могла быть воспринята этническим Израилем, она должна быть принята в то время, пока Израиль еще существует как нация... Единственное время, когда это может произойти в рамках указанного периода времени (то есть, 490 лет), – это время в конце Великой скорби при установлении земного Царства²¹⁷.

Пятая цель, относящаяся к запечатыванию видения и пророчества, скорее всего, предвосхищает то время, когда прославленный Христос будет телесно пребывать среди Своего народа и исполнит все древние пророчества. В результате видения и пророчества станут ненужными.

Шестая цель – «помазание Святого Святых». Термин «Святое Святых» в Писании используется для обозначения внутреннего святилища скинии или храма, Святого Святых, поэтому и здесь его следует понимать так же. Помазание, о котором идет речь, вероятно, имеет отношение к великому храму Тысячелетнего царства, описанному пророком Иезекиилем (Иез. 40–48). А помазание Святого Святых, скорее всего, непосредственно связано со вторым пришествием Христа в самом конце семидесятой седмины.

В этом ключевом тексте Даниила ясно названы Божьи замыслы в отношении Израиля. Достижение вышеперечисленных шести целей стало возможным благодаря крестной смерти Христа, но они еще не исполнились для этнического Израиля. Бог намеревается исполнить их в будущем, чтобы таким образом спасти Израиль. Для достижения этих целей остается только одна седмина (семь лет). Намерения Бога в отношении последней седмины (периода скорби) вполне ясны – возвращение Израиля к Господу, их Богу.

²¹⁷ Kenneth Barker, “Evidence from Daniel,” in *A Case for Premillennialism*, ed. Donald K. Campbell and Jeffrey L. Townsend (Chicago: Moody, 1992), 145.

Все согласятся с тем, что церковь Иисуса Христа уже искуплена, и ей не требуется возрождение и вступление в новый завет.

Основная цель периода скорби, таким образом, имеет прямое отношение Израилю, но не имеет отношения к церкви. То же самое можно сказать и о второй цели: *совершить суд над нечестивыми людьми и народами за их неверие и грех*. Церковь состоит из верующих, и грехи церкви уже искуплены Господом Иисусом. Церковь на суд не приходит, поскольку Господь взял на себя ее осуждение (Иоан. 5:24). Церковь не нуждается ни в наказании, ни в очищении, поскольку она уже стала причастницей великого искупления, совершенного Господом Иисусом на Голгофе.

В Даниила 9:24-27 говорится исключительно об Израиле. Все эти вопросы касаются исключительно народа израильского, а не церкви. Завет был заключен с Израилем. Восстанавливается именно иудейский храм и система жертвоприношений. «Мерзость запустения» оскверняет именно этот храм. Таким образом, Даниил говорит о покаянии и благословении Израиля в пределах земли обетованной. Даниила 9:24-27 – это откровение замыслов Божьих о последней седмине.

Из этого мы делаем вывод, что поскольку церковь никак не задействована в Божьих замыслах о периоде скорби, следовательно, в этот период времени ее не будет. Нет никаких причин для церкви оставаться в мире в то время, когда Бог так полно уделяет внимание народу израильскому.

3. Церковь не подлежит гневу Божьему

Все богословские позиции относительно восхищения церкви в общем признают, что Бог обещал избавить церковь Иисуса Христа от грядущего гнева. Гнев Божий следует понимать не как неконтролируемый и иррациональный человеческий гнев, а вполне контролируемые чувства Бога по отношению к греху и бунту творения против Творца. Это негодование Бога против деяний грешников, которое изольется когда-то в будущем²¹⁸.

В отношении этого грядущего гнева Бог дает нам удивительное обетование. Апостол Павел сказал, что «Бог определил нас не на гнев» (1 Фес. 5:7). Однако в отношении того, как именно Бог избавит церковь от гнева, и сколько продлится период излияния гнева, единого мнения нет.

То, что Бог дал обещание избавить церковь от гнева, конечно, не означает, что она избежит всех скорбей, испытаний и гонений. В Писании совершенно четко указано, что церковь ждет время скорби и испытаний (Иоан. 15:18-20; 1 Фес. 3:3; 2 Тим. 3:12; 1 Пет. 4:12-16). Однако скорби и испытания, о которых идет речь, – это еще не будущий гнев Божий против грешников. От этого ужасного времени скорби церковь будет избавлена.

²¹⁸ Hiebert, *1 & 2 Thessalonians*, 76.

Уникальный период в истории. Писание учит, что период скорби – это уникальное время в истории человечества, поскольку никогда еще мир не испытывал гнева Божьего в такой мере.

О том, что этот период будет беспрецедентным по степени страданий за всю историю человечества, свидетельствуют четыре классических библейских отрывка. Поскольку может быть только одно такое время, все четыре отрывка указывают на один и тот же период... «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Матф. 24:21). Иеремия 30:7: «О, горе! велик тот день, не было подобного ему». Даниил 12:1: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени». Иоиль 2:2: «...день тьмы и мрака, день облачный и туманный... какого не бывало от века и после того не будет в роды родов»²¹⁹.

«Уникальным» и «неповторимым» может быть только одно время в истории, иначе сам термин не имеет никакого смысла. Грядущий день гнева будет беспрецедентным. В этих отрывках не только подчеркивается неповторимость периода скорби, но и некоторые ключевые эсхатологические термины используются взаимозаменяемо, что позднее окажется очень важно.

Чем же предстоящий период скорби отличается от всех других периодов в истории человечества? Во-первых, это будет всемирное явление, а не просто разрушение и смерть в локальном масштабе. На земле, конечно, всегда было немало кровопролития и страданий, но никогда еще, кроме Ноева потопа, эти бедствия не были глобальными. Один тот факт, что население земли насчитывает сегодня несколько миллиардов человек, указывает на то, что количество погибших во всемирных бедствиях за относительно краткий период будет поистине беспрецедентным.

Во-вторых, беспрецедентным будет и количество сверхъестественных явлений. Знамения, чудеса, сверхъестественные вмешательства от Бога и сатаны повергнут жителей планеты в ужас. В истории Бог не раз вмешивался в жизнь людей, однако в последние семь лет количество таких вмешательств будет поистине небывалым.

В свете будущего гнева и беспрецедентных бедствий, грядущих на землю, обетование Божье об избавлении церкви от гнева приобретает особую ценность и становится источником утешения.

Семь лет гнева. Когда Бог изольет Свой гнев на землю? Гнев явится в течение семилетнего периода скорби, а не только в конце семидесятой седмины Даниила. Это ключевой момент в дальнейшем рассмотрении времени восхищения (главы 11 и 12). Однако, один важный момент стоит упомянуть

²¹⁹ Leon Wood, *The Bible and Future Events* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 54.

здесь. Во время Своего земного служения Господь Иисус говорил, что все люди однажды предстанут пред ним – либо как перед Тем, Кто дает жизнь, либо как перед Судьей. О суде же Он сказал, что Отец «весь суд отдал Сыну», и что Отец «дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Иоан. 5:22,27). Это заявление утверждает фундаментальное положение, которое важно учитывать при толковании книги Откровение, а именно, что все суды Божьи исходят от Сына.

В 4 и 5 главах Откровения Отец восседает на Своем престоле на небесах и держит в руках свиток, запечатанный семью печатями. Печати нужны для того, чтобы сохранить свиток в безопасности – чтобы его никто не подменил и не испортил. В Откровении сказано, что во всей вселенной не нашлось никого, кто мог бы взять свиток и снять с него печати за исключением Агнца, Льва из колена Иудина (Господа Иисуса Христа). Когда Иисус берет свиток и начинает снимать печати (Откр. 6-8), на землю начинают изливаться бедствия. Это – начало суда, начало гнева Божьего.

Гнев Божий является во всех казнях, указанных в свитке, включающих три последовательности судов: печати, трубы и чаши. Гнев Божий проявляется и в судах непосредственно через сверхъестественные явления (напр., великие бедствия на небесах, град величиной с талант), и через силы, стихии и личности, косвенно используемые Богом (напр., война, голод, антихрист и сатана).

События всего периода исходят от действий достойного Агнца; именно Он снимает печати (Откр. 5:11-14; см. также Откр. 6:1, 3, 5, 7, 9, 11). Невозможно экзегетически обосновать различные виды гнева и разграничить его получателей, и тем самым уклониться от вывода о том, что вся семидесятая седмина – это период Божьего возмездия и гнева²²⁰.

Защита и удаление церкви. Если верно то, что гнев Божий охватывает весь семилетний период, то, удаление церкви Иисуса Христа из мира должно произойти до его начала. О защите церкви и ее удалении из мира в этот период гнева Божьего свидетельствует целый ряд отрывков.

Во-первых, 1 Фессалоникийцам 1:9-10, где после похвалы за долготерпение и веру в ожидании пришествия Господа («ожидать») Павел говорит фессалоникийцам, что мы ждем Господа «Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Слово «избавлять» (*rhuomai*) включает в себе идею избавления от чего-то решительным действием²²¹. Здесь акцентируется «ве-

²²⁰ Paul Feinberg, “The Case for the Pretribulation Rapture Position,” in *The Rapture: Pre-, Mid-, or Post-Tribulational*, ed. Archer, Feinberg, and Moo, 62.

²²¹ C. F. Hogg and W. E. Vine, *The Epistles of Paul the Apostle to the Thessalonians* (Fincastle, Va.: Scripture Truth, 1959), 48.

личие того бедствия, от которого происходит избавление посредством явления силы и могущества»²²². Избавление от гнева посредством великой силы Господа Иисуса при Его пришествии (при восхождении) распространяется не на всех жителей земли, а только на верующих. Бог спасает нас могучим действием Своей силы. Павел использует причастие настоящего времени, подчеркивая служение и деяния Иисуса как Избавителя. В определенном смысле наше избавление началось еще со смерти и воскресения Христа, которые и избавили нас от Божьего гнева (Рим. 5:9-10). Ренальд Шауэрс пишет:

*Воскресение Иисуса Христа из мертвых служит гарантией того, что уже обретенное избавление святых церкви от будущего гнева никогда не перестанет быть реальным. Это значит, что Иисус всегда готов осуществить это избавление через могущественное действие: взять или восхитить церковь к Себе прежде наступления будущего гнева*²²³.

В 1 Фессалоникийцам 1:10 сказано, что Христос избавит верующих «от» (*ek*) грядущего гнева. Это слово подчеркивает полноту нашего избавления Христом – мы спасены от самого времени скорби.

Во-вторых, в 1 Фессалоникийцам 5:9-10 также указывается на удаление церкви из мира до времени Божьего будущего гнева. Павел утешает верующих словами, что «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним». Павел уверяет христиан, что Бог не отступит от Своего намерения спасти церковь. Божье намерение, по его глубокому убеждению, состоит не в том, чтобы верующие испытали Его гнев. Это ясное свидетельство о том, что верующие будут избавлены от гнева Божьего, и оно вполне сочетается с другими местами Писания (Иоан. 5:24; Рим. 5:9-10; Кол. 1:13).

*Это отрицательное высказывание ясно показывает, что верующие не будут подвергаться предстоящей Великой скорби, когда Бог будет изливать Свой гнев на мир, отрекшийся от Христа (Откр. 6:15-17; 14:10; 19:15). Они с нетерпением ожидают не того дня, когда Бог явит свой гнев в божественных судах, но явления Самого Господа, который и избавит нас от самого присутствия греха*²²⁴.

В этом тексте Павел четко разграничивает верующих и неверующих, противопоставляя христиан («вы», «мы») неверующим («они», «их»). У

²²² Hiebert, *1 & 2 Thessalonians*, 75.

²²³ Renald Showers, *Maranatha: Our Lord, Come!* (Bellmawr, N.J.: Friends of Israel, 1995), 195.

²²⁴ Hiebert, *1 & 2 Thessalonians*, 238.

этих двух групп разная судьба в вечности – одни определены к спасению, другие – к осуждению. Совершенно очевидно, что Бог намерен спасти Своих детей от гнева и никогда не отступит от Своего намерения. Сам Бог дарует нам спасение и гарантирует нашу безопасность. И это относится не только к вечному спасению, которое избавляет нас от вечных мук в аду, но и к временному спасению от гнева Божьего, который Он изольет в период скорби. Смерть Иисуса Христа избавляет верующих от всех форм Божьего гнева. При восхищении наступит последний этап спасения верующих, когда мы получим воскресшие тела. По учению апостола Павла, Божья воля состоит в том, чтобы избавить верующих от периода Божьего гнева и дать им полноту спасения.

Третий ключевой отрывок – Откровение 3:10, где апостол Иоанн записывает слова Христа к филиладельфийской церкви: «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Верующим обещано избавление от (*ek*) години искушения. Перевод греческого слова *ek* неоднозначен. По мнению некоторых, оно указывает на сохранение церкви от години искушений посредством удаления ее из мира. Другие же считают, что Бог сохранит Свой народ *через* годину искушений, то есть, во время периода скорби. Следует, однако, отметить, что Бог обещает сохранить верующих не от искушения, а от «годины искушения». Година искушения – это период скорби. Бог обещает сохранить церковь от периода скорби, что с необходимостью подразумевает удаление ее из мира, а не сохранение ее в период скорби. Средство для удаления церкви из мира ради спасения ее от «годины искушения» – это восхищение перед началом периода скорби.

4. Представление о внезапном пришествии Господа

В богословии под внезапным пришествием подразумевается идея о том, что пришествие Господа Иисуса Христа может случиться в любой момент. Это понятие указывает на неизбежность и неожиданность того, что должно произойти. Вот как поясняет его Шауэрс:

*Внезапное событие – это такое событие, которое всегда висит у нас над головой, всегда может произойти и всегда близко, в том смысле, что его следует ожидать в любой момент. До этого могут быть и другие события, но это не обязательно. Если до некоторого события обязательно должны произойти какие-то другие, то это событие уже не будет внезапным. Необходимость каких-то предварительных событий противоречит идее внезапности*²²⁵.

²²⁵ Showers, *Maranatha*, 127.

Пришествие Господа Иисуса Христа внезапное в том смысле, что до него не будет никаких обязательных знамений и явлений. Господь может вернуться в любой момент. Внезапное пришествия Господа – не то же самое, что Его скорое пришествие. Внезапность не обязательно подразумевает скорое или нескорое пришествие. В первом веке апостолы возвещали внезапное пришествие Господа, но, как оказалось, Иисус не пришел вскоре после этих возвещений. Так же и сегодня – Господь может вернуться в любой момент, но необязательно скоро.

Новозаветные авторы, говоря о возвращении Господа в день восхищения, пользовались терминами, указывавшими на возможность Его пришествия в любой момент – без каких-либо обязательных промежуточных событий. Поэтому они и призывали своих слушателей бодрствовать, ожидая пришествия Господня и утешаясь этой благословенной надеждой в вере и терпении. О втором пришествии Христа, однако, говорится не как о внезапном событии – его предвеляют чудеса и знамения, такие как, например, явление антихриста и мерзость запустения (2 Фес. 2:3-4; Матф. 24:15). Что же до восхищения, то оно внезапно, поскольку церкви предлагается ожидать именно явления Господа, а не чудес и знамений. Очень важно помнить об этом отличии при истолковании пророчеств.

Тексты, в которых возвещается внезапность явления Господа, относятся к восхищению, а тексты, в которых говорится о признаках и знамениях, относятся ко второму пришествию. Пренебрежение этим разграничением и смешение восхищения и второго пришествия в одно событие привело к тому, что в некоторых текстах второе пришествие внезапно, а в других – нет. Святой Дух же не может противоречить Сам Себе²²⁶.

В новозаветных текстах о восхищении не упоминаются какие-либо признаки или знамения, которых следует ожидать. Напротив, речь идет о том, что Господь Иисус может вернуться в любой момент, еще при жизни апостолов и адресатов их посланий. Буквальное прочтение новозаветных текстов подводит к выводу о том, что авторы Нового Завета верили во внезапное явление Господа. Приведем ключевые отрывки.

Иакова 5:7-9. В этих стихах апостол Иаков увещевает верующих иудеев вести праведную жизнь и отложить всякий грех и нечестие в ожидании пришествия Господа. В основание своего увещевания он кладет тот факт, что пришествие Господне близко, то есть, Он может вернуться в любой момент: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господ-

²²⁶ Earl Radmacher, “The Imminent Return of the Lord,” in *Issues in Dispensationalism*, ed. Wesley R. Willis and John R. Master (Chicago: Moody, 1994), 254.

ня... потому что пришествие Господне приближается... вот, Судия стоит у дверей».

Обратим внимание на две ключевых фразы – «приближается» (ст. 8) и «стоит у дверей» (ст. 9). Оба глагола стоят в перфектном времени, что подчеркивает завершенность действия. Иначе говоря, в 8 стихе Иаков говорит, что Господь Иисус уже «приблизился», подразумевая тем самым, что Он может явиться в любой момент. Глагол «стоит» лучше всего перевести как «встал» у дверей. Он рисует образ Господа, уже стоящего у дверей, и рука Его занесена над ручкой. Дверь вот-вот откроется, и Он явится перед Нами. Пусть даже дверь откроется не скоро, но она обязательно откроется. Ввиду внезапности пришествия Господа верующие должны вести праведную жизнь.

1 Фессалоникийцам 1:10. Об этом стихе уже говорилось выше, когда речь шла об избавлении церкви от гнева. Одновременно он указывает и на внезапность пришествия Господа, то есть, на возможность Его пришествия в любой момент. Павел использует здесь глагол «ожидать» в инфинитиве настоящего времени. Он хвалит фессалоникийцев за постоянство в искреннем ожидании пришествия Господа. Глагол «ожидать» означает «предвосхищать с терпением и твердым упованием»²²⁷. Они ожидали Самого Господа, а не знамений Его пришествия. Павел хвалит их за терпеливое ожидание Господа и не говорит о том, что какие-либо другие события должны предварить пришествие Господа.

1 Коринфянам 1:7. Здесь Павел снова хвалит верующих за «ожидание явления Господа Иисуса Христа». Коринфяне ожидали Самого Господа – не знамений Его пришествия, таких как, например, ужасный день гнева или явление антихриста. Это терпеливое ожидание Господа свидетельствует о том, что они твердо верили во внезапность Его пришествия.

Филиппийцам 3:20-21. Павел снова увещевает верующих вести праведную жизнь в свете скорого пришествия Господа. Он призывает филиппийцев жить достойно Господа и своего небесного отечества: «...мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его».

Слово «ожидать» несет в себе двоякий смысл – это и ожидание явления Господа и искреннее предвосхищение грядущего события. Как ясно из контекста 3 главы Филиппийцам, апостол увещевает верующих не оглядываться назад, а устремить все взоры в будущее, откуда грядет слава. Примечательно, что Павел включает и себя в число тех, кто ожидает славного явления Господа. Несмотря на преклонный возраст и близость смерти Павел

²²⁷ W. E. Vine, *An Expository Dictionary of New Testament Words* (London: Oliphants, 1963), 4:194.

писал филиппийцам так, будто сам ожидал возможного пришествия Господа еще при жизни.

1 Фессалоникийцам 4:15. В этом основополагающем тексте о восхождении Павел говорит следующее: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Используя личное местоимение «мы», Павел, тем самым, включает и себя в группу живущих верующих, которые будут вознесены на встречу Господу на воздухе. «Конструкция греческого текста явно указывает на то, что речь идет не просто о тех, кто будет жить в момент явления Господня (парусия), а о тех, кто доживет до момента явления Господня. Тем самым Павел невольно выдает свою убежденность в том, что он и его современники останутся живы к моменту пришествия Христа»²²⁸. Есть достаточно много отрывков, в которых Павел вполне определенно выражает свою веру в то, что он может остаться в живых до пришествия Господня. Однако поскольку он не знал точного времени Его возвращения, он, конечно, не мог быть в этом уверен.

Говоря о возвращении Господа, апостол ассоциирует себя то с одной группой верующих (а именно, с ожидающими воскресения, как, например, во 2 Кор. 4:14), то с другой (с теми, кто ожидает преображения, как в 1 Кор. 15:51, 52 и 1 Фес. 4:15)... В нем были те же ожидания и чаяния, какие должны быть в любом поколении верующих, а именно, страстное и ревностное желание увидеть парусию, пришествие Господа Иисуса... Его пример и его слова учат нас быть готовыми принять смерть с неустрашимым мужеством и одновременно взирать в будущее, ожидая парусии, славного пришествия Господа нашего Иисуса»²²⁹.

Павел ожидал возвращения Господа в любое время и на протяжении всего своего служения увещевал верующих поступать так же.

Титу 2:13. Снова говоря о необходимости праведной жизни, Павел призывает «ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Христиане должны с радостью и предвкушением ожидать блаженного упования и явления Господа в славе. Этого мы и ждем – не суровых дней периода скорби, которые едва ли кто назовет «блаженным упованием». Увещевание Павла о праведной жизни имеет смысл только в контексте внезапного пришествия Господа, поскольку оно может произойти в любой момент.

1 Коринфянам 16:22. Свое послание к коринфским верующим Павел завершает следующими словами: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Слово «маранафа» представляет для нас особый инте-

²²⁸ Radmacher, “The Imminent Return of the Lord,” 258.

²²⁹ Hogg and Vine, *The Epistles of Paul*, 138-40.

рес. Оно состоит из трех арамейских слов, которые вместе означают «гряди, Господи»²³⁰. Богословы сходятся в том, что поскольку этот термин употреблен в послании к греко-говорящей церкви, то логично заключить, что он был широко распространен в раннехристианских общинах и имел строго фиксированное значение. Судя по всему, он выражал богословскую убежденность ранней церкви в том, что Господь может вернуться в любой момент.

По всей вероятности, фиксированное употребление ранними христианами слова «маранафа» указывает на их убежденность во внезапности пришествия Господа. Если бы они были уверены в обратном, а именно, что Господь не может вернуться в любой момент, или что до Его пришествия должны произойти какие-то знаменующие Его пришествие события, то почему тогда они молились Ему так, будто Он мог явиться в любой момент?»²³¹

Есть и другие отрывки, свидетельствующие о том, что авторы посланий и их адресаты ожидали пришествия Господа в любой момент (Рим. 13:11-14; 1 Кор. 15:51-53; Флп. 4:5; 1 Иоан. 2:28-3:3). Очень трудно не прийти к выводу, что ранняя церковь ожидала прихода Господа в любой момент. Они с предвкушением ожидали Его явления, но не знамений Его пришествия. И стимулом к праведной жизни была именно внезапность встречи с Господом, которая могла произойти в любой момент. Если бы они думали, что Господь вернется нескоро, они, наверняка, подверглись бы искушению жить нерадиво и пренебрегать волей Господа – о чем говорил и Сам Господь (Матф. 24:48-49). Таким образом, учение о внезапности пришествия Господа – это веский аргумент в пользу восхищения церкви до периода скорби.

5. Различия между восхищением и вторым пришествием

Тексты о восхищении и втором пришествии имеют ряд несомненных сходств. И это вполне объяснимо – в обеих группах стихов речь идет о Господе Иисусе, который грядет с небес на землю. Однако существование сходств вовсе не означает, что речь идет об одном и том же событии, или что они произойдут одновременно. Между текстами о восхищении и текстами о втором пришествии есть достаточно отличий, так что у нас есть все основания их четко разделять. Это, конечно, не прямое свидетельство в пользу претрибулационизма, однако при таком понимании восхищение до скорби становится вполне возможным, а после скорби – маловероятным.

²³⁰ Showers, *Maranatha*, 130.

²³¹ Там же, с. 131.

Сопоставляя отрывки о восхождении (1 Фес. 4:13-17; 1 Кор. 15:51-53; Иоан. 14:1-3) с отрывками о втором пришествии (Иоил. 3:12-16; Откр. 19:11-21; Зах. 14:1-5; Матф. 24:29-31), важно отметить ряд существенных отличий.

1. При восхождении верующие возносятся для встречи с Господом в воздухе, а при втором пришествии Господь спускается на гору Елеонскую. Ни один из текстов о втором пришествии не упоминает встречу с Господом в воздухе.
2. При восхождении Господь является для того, чтобы завершить благоденственное искупление Своего народа. В текстах о восхождении нет никаких упоминаний о суде. В текстах же о втором пришествии часто звучит тема суда над нечестивыми. Суд ассоциируется не с восхождением, а со вторым пришествием.
3. В текстах о восхождении не говорится об установлении тысячелетнего царства после пришествия Христа. Тексты же о втором пришествии подчеркивают этот аспект. Причина в том, что именно при втором пришествии Христос установит на земле долгожданное мессианское царство.
4. При восхождении верующие получают прославленные тела, как живущие, так и умершие до пришествия Господня. Обе группы верующих облакаются в бессмертие для жизни вечной. В текстах о втором пришествии нет ни слова о том, что кто-либо получает прославленные тела. Кроме того, ничего не говорится о перенесении живущих святых куда-либо.
5. Восхождение происходит до сошествия гнева Божьего на землю, а второе пришествие – после излияния гнева в День Господень.
6. Пришествие Господа при восхождении описывается как внезапное, тогда как второе пришествие предваряют многочисленные знамения и события.
7. При восхождении Господь возвращается со святыми на небеса (в дом Отца), а при втором пришествии Господь Иисус спускается на землю и остается на земле.
8. При восхождении с земли забираются все верующие, и на краткий период времени в мире остаются только неверующие. При втором пришествии на землю изливаются суды и казни Господни, и с земли забираются все неверующие. В мессианское царство входят только верующие, которые остались на земле.

Вышеперечисленные отличия наводят нас на мысль о том, что мы имеем дело с двумя разными событиями. При таком истолковании появляется возможность для восхищения церкви до скорби, а восхищение после скорби ставится под вопрос.

Здесь следует сделать оговорку. В Новом Завете пришествие Господа обозначается тремя терминами: *parousia* (пришествие), *apokalypsis* (откровение) и *epiphania* (явление). Некоторые богословы пытались с помощью этих трех терминов определить время восхищения. Однако это не специальные термины, и с их помощью едва ли возможно определить время восхищения. Что же касается выявленных различий между восхищением и вторым пришествием, то они указывают на то, что мы имеем дело с двумя разными событиями, которые могут быть разделены семилетним периодом скорби.

6. Необходимый интервал между восхищением и вторым пришествием

Писание указывает на то, что в период между восхищением и вторым пришествием произойдет ряд событий: (1) судилище Христово; (2) брак Агнца; (3) спасение людей после восхищения, которыми затем будут населена земля в период тысячелетнего царства. Претрибулационизм дает достаточно времени для всех этих событий (как и мидтрибулационизм). Однако для посттрибулационизма этот необходимый промежуток представляет большую проблему.

Господь Иисус обещал, что когда Он вернется в день восхищения, то заберет Своих последователей в «Дом Отца» на небесах (Иоан. 14:1-3). Иисус обещал взять Своих к Себе, а это значит, что они будут взяты с земли именно на небеса, где обитает Христос. Обратите внимание, что Христос не берет их на землю, ведь Он обещал взять их на небеса. И к тому же святые церкви Божьей должны принять участие в ряде событий до второго пришествия. Речь идет о таких событиях как (1) получение наград верующими, (2) брак Агнца, и (3) спасение тех, кто войдет в тысячелетнее царство в «непрославленных» телах.

Во-первых, награды. Получение наград верующими связано с пришествием Господа в целом ряде текстов (напр., 1 Пет. 5:4 и Откр. 22:12). Награждение верующих в церкви чаще всего называют «судилищем Христовым». Цель этого суда не в том, чтобы определить судьбу человека в вечности – это вопрос давно решенный. Цель этого суда – присудить верующим награды за верность в служении Господу в дни жизни на земле (1 Кор. 3:11-4:5; 2 Кор. 5:10).

Данное событие, скорее всего, происходит в тесной связи с восхищением, но до второго пришествия, поскольку при втором пришествии верую-

шие уже получили награды. В Откровение 19:8 мы видим, что церковь уже награждена, поскольку Иоанн говорит, что «дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых». Виссон – это образ награды. То, что Невеста облачена в чистый виссон, означает, что она уже награждена за праведность. Награждение, как совершенно очевидно, происходит непосредственно до пришествия на землю Господа Христа, который явится, чтобы овладеть землей и царствовать над ней в качестве Царя царствующих и Господа господствующих. Вот почему суд Христов должен состояться до второго пришествия, но после восхищения церкви на небеса. Необходимость награждения верующих указывает на существование какого-то промежутка времени. Восхищение до наступления последней седмины дает этот необходимый промежуток.

Во-вторых, брак Агнца. Это событие также требует некоторого промежутка между восхищением и вторым пришествием. Как гласит Откровение 19:7-9, это событие вызовет великую радость на небесах. Таким образом, согласно Откровению, брак происходит на небе, а не на земле и не в облаках.

Брак Агнца – ключевое событие для Господа Иисуса, поскольку Он предал Себя на смерть именно ради спасения церкви, «чтобы представить ее Себе славною церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:27). В браке верующие (церковь) соединяются с Господом навеки, «чтобы и вы были, где Я» (Иоан. 14:3). Как говорит Павел, «так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:17).

Очевидно, что находящиеся на небесах, которые и названы «Невестой» Агнца, уже переселены на небеса или уже воскресли, а их праведные дела выявлены и награждены... Однако чтобы церковь могла пройти суд, награждение и соединение со Христом в браке до второго пришествия, требуется некоторый период времени²³².

В-третьих, спасение тех, кто войдет в тысячелетнее царство в непрославленных телах требует промежутка времени между восхищением и вторым пришествием. При восхищении все верующие забираются с земли; на земле не остается ни одного верующего. И все же, когда Господь возвращается на землю при втором пришествии, на земле живет большое количество верующих. Очевидно, что они пришли к вере во Христа после восхищения, но до второго пришествия. Об этих живущих верующих не сказано, что во время второго пришествия они будут преображены – они не получают про-

²³² John F. Walvoord, *The Rapture Question*, rev. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 1979), 84.

славленных тел. Они-то и смогут заселить своими потомками землю в период тысячелетнего царства.

В Писании ясно сказано, что в течение тысячелетнего царства на земле будут люди, не участвовавшие в восхищении и не воскресшие из мертвых, а все еще живущие в своих тленных телах. В Исаии 65:20-25 мы читаем, что жители Иерусалима, «будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их... Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними». Завершается отрывок описанием условий жизни в тысячелетнем царстве... Понятно, что только люди с тленными телами нуждаются в постройке домов, насаждении виноградников, работе и производстве потомства²³³.

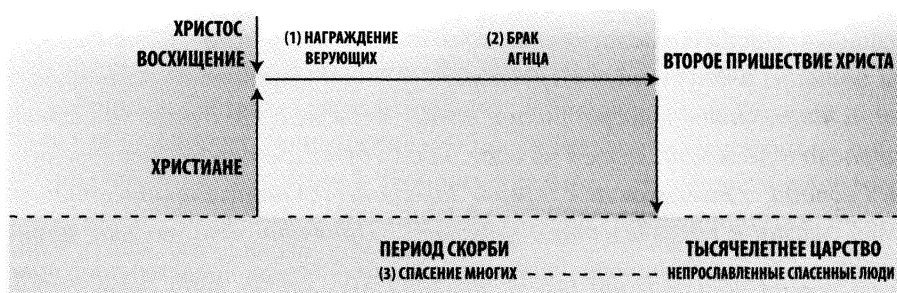
Для претрибулационизма, впрочем, этот момент не представляет никаких трудностей. При восхищении все верующие забираются с земли, и начинается великая скорбь. На протяжении семилетней скорби звучит проповедь Евангелия, в результате чего многие обращаются к Господу Иисусу Христу. Из их числа некоторые примут мученическую смерть, а другие – доживут до окончания скорби. Поскольку в Писании нет указаний на то, что выжившие в скорби облекутся в прославленные тела, логично предположить, что они войдут в тысячелетнее царство в тленных телах. Эти люди и исполняют предсказания Исаии и других пророков относительно тысячелетнего царства.

Для мидтрибулационизма этот аспект также не представляет проблем. У людей остается три с половиной года, чтобы обрести спасение до второго пришествия Христа. Однако для сторонников посттрибулационизма этот аспект представляет серьезную проблему. Если все верующие восхищаются в прославленных телах при втором пришествии, то на земле не остается никого в непрославленных телах, кто мог бы войти в тысячелетнее царство. Поскольку восхищение и второе пришествие происходят одновременно, просто не остается времени, чтобы люди покаяться и приняли спасение. Об этой серьезной проблеме посттрибулационизма подробно говорится в следующей главе.

По Писанию, все эти события должны произойти между восхищением и вторым пришествием, и поэтому требуется некоторый промежуток времени, чтобы они исполнились. Эти события – веский аргумент в пользу претрибулационизма.

²³³ Там же, с. 86.

СОБЫТИЯ МЕЖДУ ВОСХИЩЕНИЕМ И ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ

7. Отсутствие свидетельств о присутствии церкви в период скорби

Отрывки Писания, в которых говорится о великой скорби, не содержат никаких однозначных ссылок на церковь Иисуса Христа. Ветхозаветные тексты о великой скорби говорят и об Израиле, и о язычниках, и о тех, кто будет спасен, однако в них нет никаких упоминаний о церкви. Слова «церковь» (*ekklesia*) там просто нет, как нет и терминов, которыми обычно описывается церковь, такие как «Тело Христово».

Некоторые выдвигают возражение, что этот аргумент основан на молчании, и, следовательно, его нельзя назвать основательным. В этом есть своя доля истины. Вместе с тем логично допустить, что отсутствие упоминаний о церкви в текстах о периоде скорби может означать именно ее отсутствие! И это не просто логичное допущение, а вполне разумный вывод, поскольку из всех текстов о периоде скорби ни один не содержит ни единого прямого упоминания о церкви.

Конечно, в период скорби на земле будут спасенные люди. Однако не все спасенные (или избранные) являются частью церкви – быть избранным не означает автоматически быть частью церкви. «Вопрос не в том, будут ли на земле избранные в период скорби, а в том, упоминается ли в Писании та часть избранных, которая называется церковью, Телом Христовым»²³⁴. Коль скоро нет достаточных свидетельств о том, что церковь присутствует на земле в период скорби, следовательно, у нас есть все основания полагать, что ее здесь не будет. А если церкви на земле не будет, то она могла исчезнуть только внезапным и сверхъестественным образом – по действию

²³⁴ Там же, с. 60.

Господа Иисуса в восхищении. В качестве доказательств вышесказанного приведем несколько текстов.

Даниил 9:24-27 (семидесятая седмина Даниила) – один из ключевых текстов о скорби. В нем ясно сказано, что скорбь касается народа Даниила и город Даниила, Израила и Иерусалима. Поскольку это было так для первых шестидесяти девяти седмин (483 года), то в рамках последовательной экзегезы необходимо заключить, что это относится и к семидесятой седмине (последней седмине). В этом тексте нет ни единого намека на церковь.

Откровение 6-19 дает огромное количество подробностей, относящихся к скорби. Об Израиле и о народах земли здесь говорится много, однако, хотя и есть упоминания об избранных и святых, о самой церкви не говорится ни слова – не встречается ни обычный термин *ekklesia*, ни такие выражения как «Тело Христово» или «Невеста Христа».

В Откровении апостол Иоанн действительно упоминает церковь более двадцати раз в главах 1-3 и один раз в благословении, звучащем в 22:16. И все же ни одно из этих и других упоминаний о церкви (таких как «невеста») не дают оснований считать, что церковь будет присутствовать на земле во время великой скорби. В Матфея 24:31 сказано, что избранные будут собраны от всех концов земли по окончании великой скорби. Однако в этом стихе не сказано, что избранные принадлежат к церкви, а это совершенно необходимо для доказательства ее присутствия на земле в период скорби. Упоминание избранных в Матфея 24:31 – это ссылка на святых, оставшихся в живых на земле ко времени второго пришествия, и, скорее всего, речь идет об иудеях и язычниках.

СЕМЬ ВЕСКИХ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ПРЕТРИБУЛАЦИОНИЗМА

Семь аргументов, приведенных в этой главе, основаны на скрупулезном изучении ряда библейских текстов. Наиболее веские аргументы в пользу претрибулационизма следующие: различие между церковью и этническим Израилем, упомянутые в Писании цели периода скорби, избавление церкви от грядущего гнева и внезапность пришествия Господа. Анализ текстов о восхищении и втором пришествии показывает, что между этими событиями есть существенные различия, и эти различия делает позицию претрибулационизма наиболее жизнеспособной.

Таким образом, вышеупомянутые аргументы, а также (1) необходимость промежутка времени между восхищением и вторым пришествием вследствие трех важных событий; (2) недостаточность свидетельств о присутствии церкви на земле в период скорби, достаточно убедительно говорят в пользу претрибулационизма.

НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ ВОСХИЩЕНИЯ ДО СКОРБИ

В заключение следует упомянуть три практических момента.

Во-первых, авторы Нового Завета чаще всего связывают учение о восхищении с призывами к благочестивой жизни. Истина о восхищении должна была стимулировать верующих к определенному образу мыслей и поступков. Мысль о внезапном возвращении Господа поощряла христиан к любви, прилежанию, радушию и праведности, а также ограждала от влияния мира сего и сатаны. О чем бы ни шла речь в полемике вокруг восхищения (хотя, конечно, эти богословские вопросы очень важны), результатом всегда должно быть стремление к благочестию и личной святости.

Второй практический момент – напоминание сторонникам претрибулационизма о том, что восхищение не предваряется никакими знаменами. У него просто нет признаков. И поэтому мы не должны их искать. Следует отказаться от порочной практики установления точных дат и привычки отыскивать в текущих событиях признаки исполнения древних пророчеств. Это лишь наносит вред народу Божьему, бросает тень сомнения на Слово Божье и порочит дело Христово. Конечно, нет ничего неправильного в том, чтобы усматривать в ряде событий или ситуаций почву для исполнения пророчеств, однако объявлять какое-то событие исполнением пророчеств (без прямого подтверждения из уст Гавриила или другого небесного вестника) совершенно недопустимо. Нужно быть крайне осторожными и мудрыми в том, как мы рассматриваем происходящие в мире события и как мы соотносим их с Божественным откровением.

Третий аспект относится к критике в адрес претрибулационизма, что эта позиция якобы потворствует эскапизму и социальной безответственности. Ответить на такое обвинение трудно, поскольку в нем перемешаны истина и заблуждение. Совершенно верно, что некоторые придерживаются позиции «моя хата с краю», закрываются от окружающего мира и с нетерпением ждут, когда придет восхищение и избавит их от скорбей и бед. Но при этом нельзя сказать, что таково было отношение большинства сторонников претрибулационизма, которые на протяжении веков служили Господу и ближним верой и правдой. Авторы Нового Завета, ожидавшие пришествия Господа в любой момент, тоже не имели пассивного отношения к жизни, но находили в этой истине стимул к действиям. Эта динамичная истина поощряла их любить ближних активно, на практике. Она помогала им жертвовать собой перед лицом скорбей и гонений. Апостол Павел, например, жаждал увидеть Христа и остаться в живых до восхищения, однако он всю свою жизнь посвятил трудам, служа Господу от всей души.

И сегодня истина о восхищении должна побуждать верующих жить точно так же. Внезапность возвращения Господа, сама возможность Его появления в любой момент должна придавать нам сил в прилежном служении Господу, поскольку мы знаем, что Судия близко и стоит у дверей. Маранафа!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМ

Всем нам свойственно любить тех, кто с нами соглашается. Это, разумеется, люди непредвзятые, знающие и обладающие завидной долей мудрости. То, что они с нами согласны, говорит о ясности их мышления и способности к критическому анализу. Что же до тех, кто с нами не согласен, то о них мы думаем гораздо скромнее. В этой и следующей главах речь пойдет о богословских позициях, отличающихся от претрибулационизма. Обратите внимание: мы бросаем вызов самим богословским позициям, но никоим образом не ставим под сомнение искренность, ум или духовность их сторонников. Братья и сестры во Христе, придерживающиеся иных точек зрения относительно восхищения, заслуживают всяческого уважения.

В этой главе речь пойдет о посттрибулационизме, одной из наиболее распространенных богословских позиций относительно восхищения церкви. В четырнадцатой главе рассматриваются еще три взгляда: (1) частичное восхищение; (2) мидтрибулационизм; (3) восхищение до гнева. Об этих позициях написано множество богословских работ, и мы едва ли сможем в рамках двух кратких глав осветить все относящиеся к делу вопросы и аспекты. Поэтому речь пойдет только о ключевых пунктах каждой из позиций.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМА

Как и следует из самого названия, эта позиция утверждает, что восхищение церкви произойдет после великой скорби. «Посттрибулационизм учит, что восхищение и второе пришествие – это две грани одного события, которое произойдет по окончании периода скорби, при возвращении Христа. Весь период скорби церковь остается на земле и испытывает на события этого периода»²³⁵. Посттрибулационизм отличается от претрибулационизма по ряду основных вопросов: характер восхищения, различение Израиля и церкви, учение о внезапности восхищения, временной промежутке между восхищением и вторым пришествием и смысл некоторых эсхатологических терминов.

²³⁵ Charles C. Ryrie, *Basic Theology* (Wheaton, Ill.: Victor, 1988), 500.

Как и в других богословских лагерях, среди сторонников посттрибулационизма нет полного согласия по всем аспектам этого учения. То же самое можно сказать и о сторонниках претрибулационизма или мидтрибулационизма. Прежде чем погружаться в анализ посттрибулационизма, необходимо очертить четыре разные точки зрения в рамках общей позиции. Эти точки зрения достаточно подробно анализирует Джон Валвурд; его наблюдения мы и приводим в виде краткого обзора²³⁶.

Классический посттрибулационизм

Первая точка зрения, «классический посттрибулационизм», подчеркивает тот факт, что церковь всегда пребывала в состоянии скорби, на протяжении всего своего существования она подвергалась скорбям и гонениям. Период скорби – это не будущее событие, а событие, разворачивающееся в настоящее время. Иначе говоря, события периода скорби не толкуются сторонниками этой позиции буквально как будущие. Пророчества о скорби уже исполняются в жизни церкви на протяжении веков. Интересно, что сторонники классического посттрибулационизма, отрицая будущее исполнение пророчеств о скорби, тем не менее, верят во внезапность пришествия Господа, хотя и рассматривают восхищение и второе пришествие как одно событие.

У этого взгляда есть ряд существенных недостатков, связанных с толкованием ключевых текстов, таких как Даниила 9:24-27 и Откровение 19. Из-за непоследовательного толкования у этого варианта посттрибулационизма в настоящее время не так много сторонников. Они используют одновременно буквальный и аллегорический методы, что делает мнение толкователя высшим авторитетом. «Классический вариант отвергается из-за непоследовательного применения принципов толкования, неспособности объяснить существующие проблемы и субъективного характера толкования, позволяющего толкователю произвольно обходить любые существующие проблемы»²³⁷.

Полуклассический посттрибулационизм

Вторая точка зрения, «полуклассический посттрибулационизм», как и классический посттрибулационизм, учит, что скорбь – это текущее событие. Однако при этом утверждается, что некоторые события все же относятся к будущему и еще не исполнились. А поскольку есть еще не исполнив-

²³⁶ John F. Walvoord, *The Blessed Hope and the Tribulation* (Grand Rapids: Zondervan, 1976), 21-69.

²³⁷ John F. Walvoord, *The Rapture Question*, rev. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 1979), 139.

шиеся пророчества, второе пришествие (и восхищение) не может быть внезапным событием.

Некоторые сторонники этого взгляда считают, что перед вторым пришествием все же будет семилетний период скорби, но не все. Существует немало разногласий относительно того, насколько буквально следует воспринимать пророчества о великой скорби. Нет ясности и в вопросе о том, в какой последовательности будут происходить события, ведущие ко второму пришествию, а также относительно самой цели восхищения. Кроме того, эта теория допускает смешение буквального и аллегорического методов толкования, что и ведет к такому количеству разногласий.

Футуристический посттрибулационизм

Третий взгляд – это «футуристический посттрибулационизм». В двадцатом веке футуристический взгляд стал преобладающим в посттрибулационизме. В прошлом сторонники посттрибулационизма не были футуристами; футуризм среди сторонников этой теории сравнительно недавнее явление. Джордж Лэдд в книге «Блаженное упование» (*The Blessed Hope*) развивает идею о том, что второму пришествию непосредственно предшествует семилетний период. Эту семилетнюю скорбь церковь испытает прежде своего восхищения из мира, которое произойдет при втором пришествии Господа.

При таком подходе ключевые отрывки из Даниила и Откровения толкуются буквально, но все-таки не делается четкого различия между церковью и народом израильским.

Диспенсационный посттрибулационизм

Четвертый взгляд в рамках посттрибулационизма – это «диспенсационный посттрибулационизм». Это футуристический взгляд, имеющий ряд особенностей. Как правило, сторонники посттрибулационизма не различают замыслов Божьих для этнического Израиля и церкви. Однако Роберт Гандри в книге «Церковь и великая скорбь» (*The Church and the Tribulation*) пытается совместить диспенсационное толкование с посттрибулационизмом.

Такое совмещение вынудило Гандри предложить ряд необычных экзегетических и логических доводов, а также переопределить некоторые эсхатологические термины и понятия. Он признает разницу между церковью и Израилем, однако утверждает, что церковь все же проходит через период скорби. Церковь избавлена от гнева Божьего в том смысле, что большинство ужасных событий периода скорби – это результат гнева сатаны, а не гнева Божьего. Разумеется, он категорически отвергает учение о пришествии Господа в любой момент, понимая, что оно совершенно несовместимо с позицией посттрибулационизма.

Эти четыре взгляда в посттрибулационизме имеют в своем основании разные аргументы и разные подходы. Аргументы эти настолько разнообразны, что между ними часто возникают противоречия. Нередко один взгляд полностью отрицает другой. Позиция диспенсационного посттрибулационизма не совместима с классическим взглядом. Обе позиции называются посттрибулационизмом, но они не могут одновременно быть истинными. Ввиду такого многообразия точек зрения, трудно сказать, что именно называется посттрибулационизмом, и, конечно, трудно вести с ним полемику. И все же поскольку у всех точек зрения в рамках общего подхода есть схожие черты, можно обратить внимание именно на них.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМА

Исторический аргумент

В первую очередь, рассмотрим исторические свидетельства. Многие сторонники посттрибулационизма посвящают много внимания историческим исследованиям в попытках доказать, что претрибулационизм появился сравнительно недавно и не отражает традиционного учения церкви. Около трети книги Лэдда «Блаженное упование» посвящено рассмотрению исторических аргументов в пользу посттрибулационизма. Его цель состоит в том, чтобы доказать позднее происхождение претрибулационизма, что якобы делает посттрибулационизм приемлемой альтернативой. Как пишет один автор, сторонник посттрибулационизма:

Около 1830 г... в лоне премилленаризма зародилась новая школа, целью которой стало опровержение того, что с апостольских времен принималось всеми премилленаристами, а также принесение ряда новых учений, которых доселе никто не знал. Школа, о которой я говорю, – это «Братья», или «Плимутские братья», основанные Джоном Дарби²³⁸.

Идея здесь в том, что если что-то новое, то оно, скорее всего, неверное.

В целом считается, что претрибулационизм впервые сформулировал Дарби в начале 1830-х годов. Однако также есть мнения, что Дарби не был создателем этого учения; оно было сформулировано Эммануилом Лакунзой (1812 г.), или Эдвардом Ирвингом (1816 г.), или Маргарет Макдональд (1830 г.).

Надо сказать, что Ирвинг и Макдональд едва ли были теми людьми, кого многим претрибулационистам хотелось бы признавать основателями своей

²³⁸ Alexander Reese, *The Approaching Advent of Christ* (London: Marshall, Morgan, Scott, 1932), 18.

точки зрения. Эдвард Ирвинг не отличался приверженностью ортодоксальному богословию, а Маргарет Макдональд получила свое видение (которое якобы и было источником претрибулационизма) под бесовским воздействием. Несколько противников претрибулационизма пытались связать деятельность этих людей с зарождением данного учения, рассчитывая, что такая ассоциация дискредитирует претрибулационизм. Макферсон в книге «Великая мистификация о восхищении» (*The Great Rapture Hoax*) пишет: «Очень смущает тот факт, что место рождения претрибулационизма – порт Глазго, Шотландия, что на его “свидетельстве о рождении” стоит 1830 г., и что его создала шотландская девица»²³⁹. Далее тот же автор подчеркивает, что «видение» Маргарет Макдональд, разделившее восхищение и второе пришествие на два разных события, было чем-то новым и неслыханным до весны 1830 года. Ее видениям и взглядам, впрочем, придается большое значение.

*Двухчастное откровение Маргарет повлияло на евангельских христиан и фундаменталистов, пожалуй, больше, чем что-либо другое за последние сто пятьдесят лет. Только задумайтесь: популярнейшее в настоящее время учение претрибулационизма, запечатленное в бесчисленных книгах, брошюрах, журналах, проповедях, песнях, стихах, полотнах, девизах, наклейках на бамперах, кинофильмах, и распространяемое миссионерскими кампаниями, теле- и радио-служениями и христианскими учебными заведениями, было предложено в 1830 году юной девушкой из Шотландии, которая боялась широкой публики!*²⁴⁰

Прослеживание происхождения претрибулационизма от Дарби или, возможно, от других авторов с сомнительным богословием – серьезный элемент аргументации сторонников постмилленаризма. Если такой аргумент может как-то отодвинуть в сторону претрибулационизм, то доказать истинность посттрибулационизма будет несколько проще.

Характер периода скорби

Вторая линия аргументации в пользу посттрибулационизма касается характера периода скорби. Некоторые сторонники этого учения воспринимают весь нынешний век как период скорби; другие относят время скорби к будущему. Хотя между этими позициями есть значительная разница, в целом сторонники этого учения сходятся в том, что церкви были обещаны гонения и скорби. Идея заключается в том, что коль скоро церкви была обе-

²³⁹ Dave MacPherson, *The Great Rapture Hoax* (Fletcher, N.C.: New Puritan Library, 1983), 47.

²⁴⁰ Там же, с. 67.

шана скорбь, то бессмысленно говорить о том, что она должна быть восхищена до скорби.

Некоторые сторонники посттрибулационизма верят, что будет еще и время беспрецедентной скорби, именуемое «гневом Божиим», однако церковь будет сохранена на протяжении этого периода, оставаясь на земле²⁴¹. Иначе говоря, церковь получит защиту в период скорби (а именно, в период «гнева Божьего»), но не будет взята из мира. Также в рамках этой позиции иногда проводится различие между гневом Божиим и гневом сатаны.

Природа церкви

Третья линия аргументации в пользу посттрибулационизма относится к природе церкви. В целом, сторонники этого учения не принимают разграничения между этническим Израилем и церковью и соответствующими Божиими замыслами. Считается, что все верующие во все времена принадлежат к церкви. А поскольку в период скорби на земле есть верующие, автоматически делается вывод, что церковь проходит через скорбь на земле.

Эти доводы всегда были ключевыми при доказательстве посттрибулационизма, за исключением сравнительно недавних взглядов Роберта Гандри. Если определить церковь как «совокупность избранных во все времена», то у нас нет оснований верить в то, что ее не будет на земле в период скорби. Однако если проводить четкое разграничение между церковью и Израилем, то претрибулационизм станет единственно разумной позицией. И это основной вопрос в полемике вокруг времени восхищения.

Термины о возвращении Господа

Четвертый аргумент связан с терминологией, употребляемой в отношении пришествия Господа. Три ключевых термина, *apokalypsis* (откровение), *epiphania* (явление) и *parousia* (присутствие), считаются веским доводом в пользу посттрибулационизма.

В отношении этих трех терминов важно отметить, во-первых, что каждый из них явно используется для описания посттрибулационного возвращения Христа, и, во-вторых, что все три также обозначают предмет упования и ожидания верующих... Если же верующих призывают взирать в будущее, ожидая этого пришествия Христа, и это пришествие описывается как посттрибулационное, то естественно заключить, что верующие останутся на период скорби²⁴².

²⁴¹ Douglas J. Moo, "The Case for the Posttribulation Rapture Position," in *The Rapture: Pre-, Mid-, or Post-Tribulational?* ed. Gleason Archer, Paul Feinberg, and Douglas Moo (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 172-174.

²⁴² Там же, с. 176-177.

Это ключевой момент для позиции посттрибулационизма. Ее сторонникам необходимо доказать, что тексты о восхищении и тексты о втором пришествии настолько схожи, что невозможно не прийти к выводу, что они говорят об одном и том же периоде и об одном и том же событии. Вот почему употребление вышеупомянутых терминов – важнейший момент в их аргументации. С ним тесно связана необходимость продемонстрировать сходство этих событий, такие как упоминание об облаках, трубах в каждом из них.

Отрицание внезапности второго пришествия

Пятый аргумент, приводимый многими сторонниками посттрибулационизма, – это отрицание учения о внезапности пришествия Господа. Если Господь может прийти в любой момент, как утверждается в претрибулационизме, то восхищение после скорби становится просто невозможным. Поэтому акцент делается на знамениях, указывающих на возвращение Господа, и вместо внезапности ссылаются на близость события, но обязательно при отсутствии заранее известных промежуточных событий²⁴³.

Толкование Матфея 24-25

Шестой аргумент опирается на Елеонскую проповедь в Матфея 24-25. Считается, что Матфея 24:31 – это убедительное утверждение о том, что восхищение происходит в конце периода скорби, в связи со вторым пришествием Христа. Этот стих говорит, что «избранные» будут собраны при звуке трубы. Поскольку в 1 Коринфянам 15 и 1 Фессалоникийцам 4 также говорится о собрании избранных и звуке трубы, делается вывод, что здесь также речь идет о восхищении.

Это основные аргументы, приводимые сторонниками посттрибулационизма, однако они не единственные. Наша задача – проанализировать вышеупомянутые шесть способов аргументации.

АНАЛИЗ ПОЗИЦИИ

Исторический аргумент

Отвечая на исторический аргумент, что претрибулационизм – это новое учение, можно привести несколько возражений.

²⁴³ Там же, с. 208.

ТЕОРИЯ ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМА

Следует признать, что Джон Дарби действительно внес существенный вклад в современную формулировку претрибулационизма. Однако, несмотря на все попытки ряда авторов доказать обратное, нет однозначных свидетельств о том, что он почерпнул свои идеи у Маргарет Макдональд или Эдварда Ирвинга²⁴⁴. На самом деле вызывает сомнение даже тот факт, что эти люди вообще придерживались претрибулационизма. В 1831 году Ирвинг заявил, что восхищение произойдет при излиянии седьмой чаши, то есть, по общему согласию, в конце великой скорби, что делает его сторонником посттрибулационизма. Представления Маргарет Макдональд о восхищении весьма неоднозначны. Верно, что она могла не придерживаться традиционного посттрибулационизма, однако нет ясных утверждений, которые доказывали, что она была сторонницей претрибулационизма²⁴⁵. Дарби, вне всякого сомнения, пришел к своим взглядам в основном благодаря изучению Писания и, возможно, перенял некоторые идеи у тех, кто писал намного раньше него.

Обвинение в том, что претрибулационизм – новое и потому безосновательное учение, не верен по двум причинам. Во-первых, как мы скоро увидим, понимание восхищения как события, отдельного от второго пришествия, было предложено вовсе не Дарби и не его современниками. А, во-вторых, нельзя называть учение безосновательным только потому, что оно новое. Если бы это было так, то и футуристический взгляд на послескорбное восхищение следовало бы отвергнуть на том основании, что Лэдд и Гандри сформулировали его сравнительно недавно.

Следует помнить о том, что богословские системы формулируются с течением времени. Отдельные аспекты богословия разрабатываются и обсуждаются в разное время, а что касается эсхатологии, то скрупулезное внимание ей стали уделять совсем недавно.

²⁴⁴ Thomas Ice, “Why the Doctrine of the Pretribulational Rapture Did Not Begin with Margaret MacDonald,” *Bibliotheca Sacra* 147 (April-June 1990): 155-68.

²⁴⁵ Walvoord, *The Rapture Question*, 150-57.

Каждый период церковной истории уделял внимание какому-то одному аспекту доктринальной полемики, и он становился предметом обсуждений, пересмотров и формулировок, пока, наконец, церковь не приходила к согласию относительно того или иного учения Писания. Богословие складывается постепенно, на протяжении веков. Эсхатология же стала предметом скрупулезного исследования церкви только в прошлом веке²⁴⁶.

Это, конечно, не значит, что до прошлого века ни у кого не было никаких идей, касающихся эсхатологии. Однако доктринальные формулировки, относящиеся к области эсхатологии, стали появляться сравнительно недавно, в том числе и формулировки учения о восхищении. В этой связи было бы неверно, да и несправедливо говорить о том, что претрибулационизм несостоятелен на том лишь основании, что он был сформулирован недавно.

При этом следует добавить, что идея разделения восхищения и второго пришествия на два отдельных события, а также идея о том, что при восхищении церковь избавляется от времени скорби, принадлежит не Джону Дарби. Однако сторонники посттрибулационизма считают иначе, как ясно следует из следующей цитаты:

До 1830 года христиане верили в единое грядущее пришествие Господа, и что восхищение из 1 Фессалоникийцам 4 произойдет после великой скорби из Матфея 24 при славном пришествии Сына Человеческого, когда Он пошлет Своих ангелов, чтобы собрать к Себе всех избранных²⁴⁷.

И все же утверждение, что претрибулационизм появился в 1830 году, просто неверно. Еще до Дарби были авторы, которые писали о том, что Господь придет и избавит Свой народ до скорби. Мы не можем провести здесь подробное исследование, однако приведем те цитаты, которые наглядно демонстрируют, что задолго до Дарби существовала вера во внезапное возвращение Христа перед вторым пришествием²⁴⁸.

Еще в 1687 году Пьер Жюрье (Peter Jurieu) в своей книге «Приближающееся избавление церкви» (*Approaching Deliverance of the Church*) учил, что Христос явится на воздухе, чтобы восхитить всех святых к Себе, а затем вернется с ними на небеса до битвы Армагеддона. Он говорил о тайном восхищении церкви до пришествия Господа во славе и суда при Армагеддоне²⁴⁹. Спустя всего пятьдесят лет Филипп Доддридж и Джон Гилл в своих

²⁴⁶ J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 166.

²⁴⁷ Dave MacPherson, *The Incredible Cover Up* (Plainfield, N.J.: Logos, 1975), 156.

²⁴⁸ Grant R. Jeffrey, *Apocalypse* (Toronto: Frontier Research, 1992), 313-22.

²⁴⁹ Grant R. Jeffrey, "Was the PreTrib Position of the Rapture Seen Before John Darby?" 2-3. Статья, прочитанная на PretribStudy Group, 15 декабря 1993 г., Даллас, Техас.

комментариях на Новый Завет (1738 и 1748 гг. соответственно) использовали термин «восхищение» и говорили, что оно будет внезапным. Совершенно очевидно, что они верили в пришествие Господа до Его сошествия на землю для суда. Цель предварительного пришествия Господа – избавление верующих от времени суда.

Джеймс Макнайт (1763 г.) и Томас Скотт (1792 г.) учили, что праведные восхитятся на небеса, где будут пребывать в безопасности, пока не завершится суд²⁵⁰. У них нет четкой хронологии событий, однако из всего сказанного ясно, что они отделяли восхищение от второго пришествия и считали явление Господа для восхищения предваряющим второе пришествие. Почему эти и другие авторы вообще начали говорить о разнице между восхищением и вторым пришествием и настаивать на том, что верующие будут взяты с земли до наступления суда? Ответ в том, что в это время церковь заново открывала для себя буквальный подход к толкованию, а при буквальном подходе эти истины невозможно не заметить.

Примечательно, что еще за тысячу лет до Дарби один автор, которого называют «Псевдо-Ефрем» (IV-VII века н. э.), писал о том, что святые будут взяты с земли и восхищены Господом до наступления суда во время великой скорби. Он говорил, что будет два разных пришествия и что церковь будет взята до великой скорби²⁵¹. Существование более древних свидетельств, чем учение Дарби, подрывает аргументацию тех, кто критикует претрибулационизм за позднее происхождение.

Аргумент от характера периода скорби

Следует, однако, помнить, что главный вопрос заключается вовсе не в наличии или отсутствии исторических свидетельств, а в том, что говорит Слово Божье. Чему бы ни учили Отцы церкви и другие церковные писатели, это не может быть решающим аргументом в данном вопросе. Главное – то, чему учат библейские авторы. Основанием для выводов должно быть здоровое толкование соответствующих библейских текстов и богословие, сочетающееся с известными библейскими истинами.

Все точки зрения на восхищение согласны, что *церковь не избавлена* от гонений и скорбей. Сам Господь Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь» (Иоан. 16:33). В данном контексте слово «скорбь» используется Господом не как эсхатологический термин. У других авторов оно употребляется похожим образом (Марк. 4:17; Рим. 5:3; 2 Кор. 1:4). Однако между гонениями и великой скорбью есть существенная разница. Одно дело ска-

²⁵⁰ Там же, с. 3-9.

²⁵¹ Timothy Demy and Thomas Ice, “The Rapture and Pseudo-Ephraem: An Early Medieval Citation,” *Bibliotheca Sacra* 152 (July-September 1995): 1-13.

зять, что церковь будет подвергаться гонениям, и совсем другое – сказать, что ей придется испытать на себе гнев Божий.

Писание учит, что в конце времен будет время беспрецедентной скорби и неслыханных бедствий, когда на мир изольется гнев Божий. Гнев Божий – это не бесконтрольный выплеск эмоций, а определенное Богом возмездие за грех и зло, в результате которого Он вернет Себе творение и установит над ним Свое владычество. Это не то же самое, что гонения в общем смысле слова, которые происходят постоянно. В отношении восхищения необходимо ответить на следующие вопросы: (1) когда начнется излияние гнева Божьего и (2) как церковь будет от него избавлена?

Первый вопрос о восхищении: когда начнется излияние Божьего гнева?

Отвечая на первый вопрос, приверженцы футуристического посттрибулационизма утверждают, что гнев Божий начнет изливаться в самом конце семидесятой седмины Даниила и коснется только неверующих. По мнению некоторых, прочие бедствия в период скорби следует относить на счет гнева сатаны и гнева людей. Однако, как уже говорилось при изучении свидетельств в пользу претрибулационизма, имеется достаточно веских доказательств того, что Божий гнев будет изливаться на протяжении всего периода скорби. Казни, описанные апостолом Иоанном в Откровении 6-19, исходят не от сатаны и не от людей, а от руки Господа Иисуса, раскрывшего свиток (Откр. 5). Именно Он снимает печати, будучи Тем, Кому предан весь суд (Иоан. 5:22). Когда Он снимает печати, на земле осуществляются суды, из чего понятно, что это Божьи суды. Тот факт, что все суды исходят от Господа Иисуса Христа, не вызывает сомнения. Он, конечно, может действовать и через сатану и грешное человечество, однако источником судов является Он Сам.

Полезно также отметить, что Божий гнев начинается почти сразу после начала периода скорби и выражается в снятии первой печати, которую Христос охарактеризовал как «начало болезней» (Матф. 28:4). Согласно 6 главе Откровения большое число людей на земле погибает от первых четырех печатей. В это время на землю приходят такие бедствия как голод, болезни, хищные звери и меч (война). По мнению целого ряда богословов, эти слова Иоанна вторят пророчеству Иезекииля 14:21: «Ибо так говорит Господь Бог: если и четыре тяжкие казни Мои: меч, и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот». Контекст Иезекииля 14:21 указывает на то, что эти четыре казни – излияние Божьего гнева. И это только один из множества стихов, в которых упоминаются те же виды Божьего суда (см. Лев. 26:21-28; Втор. 11:17; 28:20-26; 32:22-25; Иер. 15:1-9; 16:4-11; 19:7-9; Иез. 5:11-17; 6:11-12; 7:3-15; Чис. 11:33; 16:46; 25:8-11).

Снова и снова они отождествляются с Божьим гневом против греха и нечестия. Они не называются ни гневом сатаны, ни гневом людей. Богатые ветхозаветные свидетельства дают контекст для понимания печатей книги Откровения как образов излияния гнева Божьего. По-видимому, снятие печатей относится к самому началу семидесятой седмины, что доказывает присутствие на земле Божьего гнева на протяжении всего периода скорби. Логичнее всего заключить, что Божий гнев – это не изолированное событие в конце периода скорби, а что он изливается все семь лет.

Второй вопрос о восхищении: как церковь будет избавлена от Божьего гнева?

Второй вопрос касается того, как верующие будут защищены от Божьего гнева. Сторонники посттрибулационизма утверждают, что церковь будет защищена посреди скорби, тогда как сторонники претрибулационизма верят, что церковь будет удалена из мира на все время излияния гнева. Рассуждая об этом предмете, необходимо уточнить несколько моментов.

Зачем Богу нужно, чтобы Его народ испытал гнев Божий? Грехи церкви полностью искуплены крестной жертвой Христа, и к тому же верующие на суд не приходят (Иоан. 5:24). В вышеприведенных стихах гнев Божий изливается на грех и на грешных существ. В чем же тогда цель ограждать церковь от Божьего гнева, а затем удалить ее из мира перед пришествием Христа на землю?

Склонность посттрибулационизма затуманивать библейское описание периода скорби вызвано необходимостью уберечь посттрибулационизм от ряда противоречий. Один из острых вопросов звучит так: зачем святым в настоящем веке, которые полностью оправданы верой, освящаются по действию Святого Духа и объявлены принадлежащими Христу навек, испытывать «великий день гнева» в период скорби? Конечно, верующим может быть нужно наказание и порицание, но по справедливости они не могут подвергаться Божьему гневу²⁵².

Ввиду того, что Божий гнев направлен против греха, и поскольку нет никакого смысла оставлять церковь на земле на период гнева (это не требуется ни для спасения, ни для освящения), логичнее всего заключить, она будет удалена с земли на это время.

Как Бог защитит Свой народ от гнева, когда некоторые Его суды носят вселенский характер и нет никаких указаний, что хотя бы кто-то из находящихся на земле будет от них избавлен? В Откровении 3:10 звучит напоминание о том, что «година искушения грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Как кажется, глобальный характер хотя бы не-

²⁵² Walvoord, *The Rapture Question*, 159.

которых судов периода скорби указывает на то, что церковь должна быть удалена из мира, чтобы избежать этих судов. Трудно себе представить, как верующие могут избежать страданий, если всю землю охватят голод, войны, землетрясения и прочие беды. Согласно посттрибулационизму, ни один верующий не лишится жизни от этих судов. Вместе с тем ясно, что огромное количество людей погибнет за время этих судов, и нет никаких свидетельств, что Бог будет как-то особенно защищать верующих среди них.

Кроме того, в Матфея 24:22 Иисус говорит, что «ради избранных сократятся те дни». Если Бог хранит Свой народ от смерти в это время, то зачем тогда вообще сокращать дни скорби? Если бы Бог хранил Свой народ все время излияния гнева, то не было бы никакой разницы, сколько длится скорбь – семь часов, семь лет и семь десятилетий. Слова же Господа звучат так, как будто верующие испытывают на себе суды Божьи вместе с остальным миром.

Сторонник посттрибулационизма Роберт Гандри отвечает на это, что «скорбь семидесятой седмины, следовательно, – это не Божий гнев против грешников, а гнев сатаны, антихриста и нечестивых мира сего против святых Божьих»²⁵³. Но как мы уже отмечали, эта идея не сочетается с тем фактом, что все печати (и, следовательно, трубы и чаши) суть образы Божьего гнева (Откр. 5). Все эти суды исходят от Агнца, который достоин снять печати со свитка. К тому же из Писания мы знаем, что во время семилетней скорби погибает большое количество верующих.

Едва ли хоть кто-нибудь из верующих утешится тем, что его смерть будет вызвана не гневом Божьим, а гневом сатаны или антихриста. Приговоренный к смерти не обрадуется новостям о том, что его казнят не на электрическом стуле, а с помощью смертельной инъекции. Он обрадуется, только если его переведут из камеры смертников в другую камеру. Избавление церкви от великой скорби намного лучше сочетается с учением Писания, чем теория о том, что верующие будут сохранены *во время* скорби.

Учение Павла в Посланиях к фессалоникийцам указывает скорее на избавление церкви от времени искушения, а не на сохранение ее среди скорби. Как мы уже отмечали, Павел хвалит верующих за терпеливое ожидание возвращения Господа, а затем ободряет словами о том, что Господь Иисус избавит святых от грядущего в конце времен гнева (Фес. 1:10). Глагол «избавит» (*rhuomai*) несет в себе идею спасения от опасности с помощью силы. Он используется вместе с предлогом «от» (по-гречески *ek*), указывающим на некоторое отделение, а также на место, откуда происходит отделение²⁵⁴. «Чаще всего он употребляется вместе с глаголами движения,

²⁵³ Robert Gundry, *The Church and the Tribulation* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 49.

²⁵⁴ William Arndt and F. W. Gingrich, *A Greek-English Lexicon of the New Testament*, 4th rev. ed. (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1957), 233.

такими как *rhuotai*, который Павел и использовал в форме причастия для обозначения избавления Христом святых от грядущего гнева посредством отделения их от этого гнева, а не посредством ограждения или защиты в период гнева»²⁵⁵. Таким образом, увещания Павла фессалоникийцам следует понимать не как обещание сохранить церковь во время скорби, а как обещание избавить ее от самого периода гнева.

Вопрос об избавлении церкви от времени гнева также проясняется ключевым текстом 1 Фессалоникийцам 4:13-18. Фессалоникийцы горевали из-за того, что некоторые из их братьев и сестер умерли. И Павел возвещает им истину о восхищении, утешая их тем, что умершие воскреснут и тоже будут участвовать в восхищении. Если бы Павел учил восхищению после скорби, то было бы логичнее сказать фессалоникийцам, чтобы те не скорбели, потому что умершие избегнут великой скорби. Радостью было бы избавление от гнева Божьего. Но если Павел все-таки проповедовал восхищение до скорби, то печаль фессалоникийцев была вполне понятна: они могли бы подумать, что умершие не смогут принять участие в восхищении. Особенно если они верили, что воскресение мертвых произойдет только после периода скорби, согласно Даниила 12:1-2, единственному тексту о воскресении, который у них был. Пожалуй, именно по этой причине Павел и написал им, что оставшиеся в живых «не предварят» умерших²⁵⁶. Таким образом, слова утешения, предложенные Павлом, вполне сочетаются с претрибулационизмом.

Об удалении верующих из мира до скорби также свидетельствует текст 1 Фессалоникийцам 5:9-10. В 1 Фессалоникийцам 5:2-8 Павел противопоставляет участь спасенных и неспасенных. Их вечность будет разной. Неспасенных ожидают суды в День Господень, а верующих этот день не застанет врасплох. К тому же, как уже говорилось в главе о претрибулационизме, Павел делает акцент на том, что Бог определил верующих не на гнев. У нас есть прямое заверение апостола, что верующие будут избавлены от гнева. Божье намерение от века состоит в том, чтобы дать верующим всю полноту спасения:

*Ввиду того, что смерть Христа за святых даровала им спасение от грядущего гнева, и поскольку крестная жертва была принесена раз и навсегда (Рим. 6:9-10), спасение святых от грядущего Божьего гнева уже совершилось. И то, что они будут фактически избавлены от гнева, неоспоримо*²⁵⁷.

²⁵⁵ Renald Showers, *Maranatha: Our Lord, Come!* (Bellmawr, N.J.: Friends of Israel: 1995), 194.

²⁵⁶ Paul Feinberg, "The Case for the Pretribulation Rapture Position," in *The Rapture: Pre-, Mid-, or Post-Tribulational?* ed. Archer, Feinberg, and Moo, 224-25.

²⁵⁷ Showers, *Maranatha*, 206.

В этом контексте речь идет об избавлении от гнева, который будет излит в День Господень. И слова Павел более всего сочетаются с идеей избавления от периода скорби.

Период скорби следует понимать как семь полных лет гнева Божьего. А поскольку Иисус приобрел для нас полное искупление на кресте, наше избавление от гнева следует толковать не как сохранение святых в период скорби, а как избавление их от самого периода излияния гнева.

Аргумент от природы церкви

Среди участников полемики о времени восхищения есть общее мнение, что чем четче проводится граница между этническим Израилем и церковью, тем с большей вероятностью толкователь приходит к претрибулационизму. Это подтверждается высказываниями двух богословов, претрибулациониста Валворда и посттрибулациониста Му:

Если термин «церковь» включает в себя всех святых во все времена, тогда очевидно, что церковь будет проходить через великую скорбь, поскольку все согласны с тем, что в это время скорби на земле будут святые. Если же термин «церковь» относится только к конкретному сообществу святых, а именно, к святым нынешней диспенсации, то возможность переселения святых на небеса становится реальной и в высшей степени вероятной²⁵⁸.

Если придерживаться четкого различия между Израилем и церковью, то в посттрибулационизме будет некоторая непоследовательность, поскольку церковь будет участвовать в особом периоде времени, который, согласно Ветхому Завету, связан именно с Израилем²⁵⁹.

То, как человек понимает природу церкви и Израиля, играет существенную роль в том, как он толкует восхищение и скорбь. Если скоро существует два разных сообщества, то логично заключить, что у Бога есть два разных замысла о них. То, что относится к одной группе, может и не относиться к другой (и скорее всего, не относится). Если церковь – не то же самое, что Израиль, то она, скорее всего, не включена в Божий замысел об Израиле. Конечно, это не значит, что между ними нет ничего общего, или что они никак не пересекаются, однако они не тождественны друг другу. Схожесть и тождественность – разные вещи. Основные вопросы дискуссии о разграничении Израиля и церкви рассматривались в первых четырех главах и здесь повторяться не будут. Отметим лишь некоторые существенные моменты.

²⁵⁸ Walvoord, *The Rapture Question*, 22.

²⁵⁹ Moo, “The Case for the Posttribulation Rapture Position,” 171.

Пятидесятница – день рождения церкви

Церковь появилась в день Пятидесятницы (Деян. 2) и не ведет свою историю ни от Авраама, ни от Адама. В Ветхом Завете ее нет, и, следовательно, ее нельзя определять как «святые всех веков». Во время Своей земной жизни Иисус провозгласил: «Я создам церковь Мою» (Матф. 16:18). Заметьте, Он не сказал: «Я создаю церковь Мою». «Создам» относится к будущему. В Деяниях 1:5, после Своего воскресения, Господь возвещает, что на учеников сойдет Святой Дух и крестит их. Согласно апостолу Петру, это предсказание исполнилось в день Пятидесятницы (Деян. 2:17). В 1 Коринфянам 12:13 сказано, что все верующие крещены Духом в одно Тело (церковь). Поскольку до дня Пятидесятницы крещения Святым Духом не существовало, следовательно, до этого дня никто не мог войти в церковь.

Таким образом, до Пятидесятницы церкви не существовало (Деян. 2), и Иисус стал Главой церкви только после Своего воскресения и вознесения на небеса (см. Еф. 1:22; 5:23; Кол. 1:18). Тело может существовать, только когда у него есть голова.

То, что церковь названа «тайной», также говорит в пользу разграничения церкви и Израиля. В Новом Завете словом «тайна» обозначается некая божественная истина, которая в прошлом была скрыта, и люди никогда бы не смогли ее узнать, но теперь Бог открыл ее (напр., Рим. 16:25-26; 1 Кор. 2:7-8; Еф. 3:4-9; Кол. 1:26). В ветхозаветные времена никто не знал о том, что когда-то возрожденные иудеи и язычники будут соединены в одном теле и утратят всякие различия. В Ветхом Завете действительно есть учение о спасении язычников, но явно указывается на приоритетное положение этнического Израиля. Никто и подумать не мог о соединении иудеев и язычников в едином теле с упразднением всяких различий, пока Бог не открыл эту истину апостолам. Она была открыта вскоре после создания церкви в день Пятидесятницы и указывает на необходимость различения церкви и этнического Израиля.

Завет с Авраамом и народ израильский

В пользу разграничения этнического Израиля и церкви говорят также завет с Авраамом и другие библейские заветы. Как уже отмечалось во второй и третьей главах, безусловные и вечные заветы заключались и ратифицировались для народа израильского, а не для церкви. И тот факт, что многие из значимых обетований еще не исполнились, требует их будущего исполнения, в которое, конечно, будет вовлечен Израиль, а не церковь.

Для претрибулациониста неудивительно, что в основных текстах о периоде скорби нет никаких упоминаний о церкви, ведь цели этого периода, согласно Писанию, касаются этнического Израиля. Если события семидесятой седмины Даниила касаются Израиля, и если церковь – не то же самое, что Израиль, то события периода скорби, скорее всего, не относятся к церк-

ви. В Даниила 9:24-27 уточняется, что семьдесят седмин (490 лет) связаны с землей обетованной и народом израильским, а не с церковью. В течение первых шестидесяти девяти седмин церкви не существовало, и со стороны Бога было бы последовательно в семидесятую седмину исполнять обетования, относящиеся исключительно к земле и народу израильскому.

В Откровении 6-19 и Матфея 24-25 церковь (*ekklesia*), тело Христово, не упоминается. В этих ключевых отрывках нет ни слова «церковь» (*ekklesia*), ни выражения «Тело Христово» или аналогичных. Некоторые, конечно, отвергают этот довод, поскольку он основан на молчании, однако не забывайте, что у авторов Нового Завета было в запасе достаточно терминов, чтобы хоть как-то указать на церковь. Следует допустить, что возможная причина молчания о церкви в этих текстах заключается в том, что ее просто нет на земле в этот период.

Слова «святые» и «избранные» в этих текстах встречаются, однако эти термины обозначают просто спасенных, не обязательно церковь. Спасенные существовали и до создания церкви в день Пятидесятницы, и поэтому неудивительно, что спасенные будут на земле и после удаления церкви из мира при восхождении, особенно если учесть, что цель периода скорби в том, чтобы Израиль и многие язычники обрели спасительную веру в Господа.

Аргумент от терминологии

Основной аргумент в пользу посттрибулационизма связан с терминами и событиями, упомянутыми в текстах о восхождении и втором пришествии. Чтобы обосновать свою позицию, сторонник посттрибулационизма должен доказать, что эти отрывки относятся к одному и тому же событию и к одному и тому же времени. Как уже отмечалось выше, три слова, относящиеся к возвращению Господа, – это не специальные термины и, как таковые, не могут указывать на время восхождения. Однако единственное, что можно доказать, это то, что эти слова используются в связи с обоими событиями. Если же нельзя доказать, что тексты о восхождении и втором пришествии столь схожи, что их можно называть тождественными, то следует допустить две других позиции в отношении восхождения. Существует два вида аргументов против посттрибулационизма (утверждающего, что тексты о восхождении и втором пришествии говорят об одном событии и об одном времени), которые указывают на то, что эти события произойдут в разное время и что между ними есть существенная разница.

Различия между текстами о восхождении

Первый ряд аргументов касается нескольких существенных различий между текстами о восхождении (Иоан. 14:1-3; 1 Кор. 15:51-55; 1 Фес. 4:13-18) и текстами о втором пришествии (Иоил. 3:12-16; Зах. 12-14; Матф. 24:29-31; Откр. 19:11-21).

1. В текстах о восхождении Господь Иисус возвращается на воздухе и забирает с Собой всех верующих, а в текстах о втором пришествии Он возвращается на землю, и о переселении верующих ничего не говорится.
2. В текстах о восхождении Иисус возвращается на небеса (в дом Отца) вместе со святыми, а в текстах о втором пришествии Иисус возвращается со святыми на землю.
3. В текстах о восхождении пришествие Господа изображается как источник благословения и спасения, и нет ни слова о суде, а тексты о втором пришествии говорят о приходе Господа для суда над врагами.
4. В текстах о восхождении нет упоминаний об установлении мессианского царства, а в текстах о втором пришествии всегда присутствуют слова об установлении мессианского царства.
5. В текстах о восхождении речь идет только о верующих, которые преобразуются, а в текстах о втором пришествии речь идет обо всех без исключения, и никто не преобразуется.
6. В текстах о восхождении Господь приходит до времени гнева, а в текстах о втором пришествии Он приходит в конце периода гнева.
7. В текстах о восхождении нет упоминаний о предваряющих это событие знамениях, а в текстах о втором пришествии дается множество признаков пришествия Господа.

Эти различия указывают на недопустимость соединения восхождения и второго пришествия в одно событие, происходящее в одно время.

Необходимый временной интервал между событиями

Второй ряд аргументов касается событий, происходящих между восхождением и вторым пришествием, которые требуют некоторого интервала времени между ними. Об этом подробно говорилось в предыдущей главе, посвященной претрибулационизму. Можно сказать, что награждение верующих (судилище Христово), брак Агнца и спасение людей после восхождения – это три промежуточных события между восхождением и вторым пришествием.

Согласно Откровению 19, брак Агнца происходит на небесах непосредственно перед вторым пришествием. Невеста (церковь) облачена в виссон чистый и светлый, о котором сказано, что это праведность святых. Из этого следует, что церковь уже получила свою награду от Господа, и судилище Христово (награждение верующих) уже было. Маловероятно, что эти собы-

тия произойдут в контексте посттрибулационизма. Если бы это было так, то церковь была бы восхищена из мира в конце великой скорби и немедленно вернулась бы на землю со Христом, и притом ей пришлось бы участвовать в суде Христовом и на браке чуть ли не в мгновение ока. Конечно, Бог может сделать все, что угодно, однако верно и то, что Он хочет, чтобы люди понимали происходящее, а это требует некоторого промежутка времени.

Третье событие, которое должно произойти после восхищения, – это спасение людей, которые войдут в мессианское царство в непрославленных телах. Ветхозаветные пророки в один голос говорят о том, что в тысячелетнее царство войдут люди в тленных смертных телах. Это представляет большую проблему для премилленаристов, придерживающихся посттрибулационизма. В восхищении все верующие забираются с земли и облачаются в прославленные тела. Если восхищение происходит в конце великой скорби, то на земле не останется людей, которые могли бы войти в царство Божье в непрославленных телах, чтобы их потомки могли бы заселить землю в период тысячелетнего царства. Кто будет стоять перед Господом Иисусом при втором пришествии в качестве «овец и козлов», если на земле не останется ни одной овцы?

Это большая проблема для сторонников посттрибулационизма, и они до сих пор не выработали приемлемого решения этой проблемы. Некоторые из них говорят, что в тысячелетнее царство войдут и неспасенные, а другие утверждают, что в тысячелетнее царство войдут 144 000 давших обет безбрачия, и они-то и будут в непрославленных телах. Однако эти идеи едва ли сочетаются с учением Писания.

Аргумент от внезапности второго пришествия

Если церковь должна пройти через великую скорбь, то пришествие Христово уже не будет внезапным. Сторонники посттрибулационизма утверждают, что у ранней церкви не могло быть веры во внезапность пришествия Господа, поскольку они знали, что прежде Его пришествия должны произойти такие события как распространение Евангелия, жестокие гонения, совершение великих дел и исполнение обещания Христова о том, что Петр состарится (Иоан. 21:18-19). И, действительно, в самом начале должен иметь место ряд событий, необходимых для появления церкви и провозглашения Евангелия. Но ни одно из событий, приводимых сторонниками посттрибулационизма, не требует долгого периода времени и не противоречит тому, что ранняя церковь могла ожидать прихода Господа в любой момент. Вот что по этому поводу пишет Леон Вуд:

Ко времени, когда были написаны библейские тексты о бодрствовании и уповании... церковь уже существовала, уже испытывала гонения, совершала великие и чудесные знамения, а Евангелие уже провозглашалось

*по всей земле. Что же касается Петра, то ко времени, когда он написал «Впрочем, близок всему конец» (1 Пет. 4:7), прошло уже достаточное количество лет, чтобы слова Иисуса о старении Петра исполнились*²⁶⁰.

Наличие вышеупомянутых событий вовсе не означает, что авторы не могли писать о внезапности пришествия Господа, поскольку ко времени написания этих строк уже не было не исполненных событий.

В двенадцатой главе (в пункте «4. Представление о внезапном пришествии Господа») рассматривались несколько отрывков, в которых о пришествии Господа говорится как о внезапном событии. Увещевания о бодрствовании, терпеливом ожидании и уповании имеют смысл только при условии, что Господь придет в любой момент. Однако не следует думать, что пришествие в любой момент автоматически означает скорое пришествие. До пришествия Господня, конечно, могут произойти некоторые события, но это *необязательно*. Все учения, кроме претрибулационизма, с необходимостью подразумевают некоторые события или знамения, которые должны предварить пришествие Господне, но это несовместимо с понятием внезапности. Идея сторонников посттрибулационизма о том, что внезапность означает «возможность славного пришествия в любой ограниченный период времени»²⁶¹ также нарушает учение о внезапности пришествия. Таким образом, можно заключить, что претрибулационизм – единственная из позиций, удовлетворяющая требованиям этого новозаветного догмата.

Аргумент от Елеонской проповеди

Елеонская проповедь (Матф. 24-25) существенна для понимания грядущих событий. Однако давайте сосредоточим внимание на следующем моменте: имеется ли в словах Христа в Матфея 24:31 ссылка на восхищение? Господь говорит: «И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их».

По мнению многих сторонников посттрибулационизма, упоминание о собрании избранных на облаках да еще и при трубном гласе отождествляет это событие (второе пришествие) с восхищением святых. Многие усматривают в этих словах недвусмысленную ссылку на восхищение. И если это так, то Сам Христос поставил знак равенства между восхищением и вторым пришествием. Однако обратим внимание на ряд моментов, которые несовместимы с подобным выводом.

²⁶⁰ Leon Wood, *The Bible and Future Events* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 83.

²⁶¹ Moo, “The Case for the Posttribulation Rapture Position,” in *The Rapture*, 208.

1. В Матфея 24:30-31 нет ни слова о воскресении или прославлении святых, а ведь это ключевой элемент восхищения.
2. Проповедь Христа была произнесена в ответ на вопросы о будущем Израиля и о Тысячелетнем царстве, а не о церкви. Со стороны Христа было бы неожиданно говорить здесь о восхищении, поскольку об этом Он никогда раньше не говорил. Впервые Он говорит о восхищении двумя днями спустя, в Иоанна 14.
3. Попытки приравнять второе пришествие, описанное в Елеонской проповеди, к восхищению, описанному в 1 Фессалоникийцам 5, неубедительны. Нельзя отождествлять эти два события на том лишь основании, что в обоих случаях упоминаются трубы и облака.

В отношении третьего пункта богословов Пол Фейнберг верно заметил:

Нас не должно удивлять, что между текстами о пришествии Христа после скорби и восхищением до скорби есть некоторые сходства. Это два разных события, но нельзя сказать, что они говорят совершенно о разном. Ведь два события могут быть похожими, но не тождественными... Однако тот факт, что между ними есть различия... более существенен, чем то, что между ними есть сходства²⁶².

Далее Фейнберг описывает эти различия: (1) согласно Матфею, избранных собирают ангелы, а при восхищении их собирает Сам Господь, (2) в 1 Фессалоникийцам говорится о вознесении верующих, а у Матфея нет, (3) у Матфея нет упоминаний о воскресении и прославлении верующих. Вышеупомянутых различий вполне достаточно, чтобы опровергнуть довод о том, что в Матфея 24 речь идет о восхищении.

ТРУДНОСТИ ПОСТТРИБУЛАЦИОНИЗМА

Между ясными и недвусмысленными текстами о восхищении и втором пришествии имеется достаточно различий, что делает любую позицию относительно времени восхищения возможной. И все же посттрибулационизм сталкивается с рядом богословских проблем, которые подрывают его привлекательность:

- Необходимость вхождения в тысячелетнее царство людей в непрославленных телах и присутствие «овец и козлов» в День Господень;
- Проблема избавления церкви от гнева Божьего;

²⁶² Feinberg, "The Case for the Pretribulation Rapture Position," in *The Rapture*, 225.

- Необходимость промежутка времени достаточной продолжительности, чтобы могли произойти три события, идущие после восхищения, но до излияния гнева;
- Различия между церковью и Израилем и наличие еще не исполненных обетований;
- Смешение буквального и аллегорического методов толкования;
- Учение о внезапности второго пришествия.

Хотя претрибулационизм не лишен трудностей, он разрешает все эти вопросы более легко и последовательно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПРОЧИЕ УЧЕНИЯ О ВОСХИЩЕНИИ

ЧАСТИЧНОЕ ВОСХИЩЕНИЕ

МИДТРИБУЛАЦИОНИЗМ

ВОСХИЩЕНИЕ ДО ГНЕВА

Большинство верующих в церкви придерживаются либо претрибуляционизма, либо посттрибуляционизма. Но если в политике вопросы часто решаются большинством голосов, то в богословии это неприемлемо. То, что у вашей позиции большое число сторонников, еще не означает, что она истинная. Учение, которого придерживается большинство, должно тщательно рассматриваться через призму Писания и богословия.

В настоящей главе речь пойдет о трех взглядах на восхищение, которых придерживается меньшинство. Но это взгляды искренних христиан, верующих в Слово Божье и возлюбивших явление Господа, и поэтому следует оценить эти позиции со всей доскональностью. Речь пойдет о трех учениях: (1) частичное восхищение, (2) мидтрибуляционизм, (3) восхищение до гнева.

ЧАСТИЧНОЕ ВОСХИЩЕНИЕ

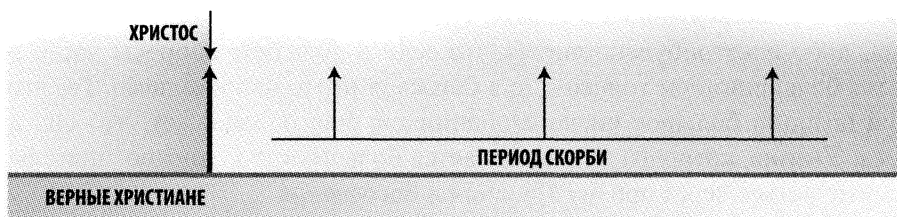
Характерные особенности

Среди сторонников претрибуляционизма есть те, кто верит в частичное восхищение – что будут восхищена только часть верующих, и это будет до великой скорби. Этот взгляд был впервые сформулирован в середине девятнадцатого века и заключается в том, что в восхищении будут участвовать только верные, духовные христиане: «Согласно позиции о частичном восхищении, только “бодрствующие” и “ожидающие пришествия” Господа

удостоятся избавления от ужасов периода скорби и будут восхищены на небеса»²⁶³. Те христиане, которые будут оставлены на период скорби из-за своей неготовности (мирского, плотского образа жизни), будут либо восхищены в течение (или в конце) периода скорби, либо вообще упустят эту возможность.

Сторонники этого взгляда считают, что в течение периода скорби будет восхищено несколько групп верующих. Это те, кто с началом великой скорби кардинально изменит свой образ жизни и всем сердцем начнет искать Господа. Время скорби станет для них временем очищения от греха и плотских помыслов. После этого они будут готовы к восхищению. Таким образом, участие в восхищении рассматривается ими как награда за верность Христу. Этапы восхищения усматриваются в таких текстах как Откровение 7:9-14; 11:2; 12:2 и 16:15. Если же верующий не «побеждает», то он воскреснет только после тысячелетнего царства и упустит великое благословение.

ТЕОРИЯ ЧАСТИЧНОГО ВОСХИЩЕНИЯ

Для иллюстрации этого подхода можно рассмотреть один текст из Евангелия от Матфея. В Матфея 24:40-51 народу Божьему дается увещание: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет... Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий» (24:42, 44). С теми, кто не будет бодрствовать и готовиться к приходу Господа, поступят сурово (24:51). Сторонники частичного восхищения указывают на то, что в тексте говорится о двух женщинах, мельющих на жерновах; одна берется, другая оставляется (24:41). Слово, переведенное как «берется» (*paralambano*), также используется в Иоанна 14:3 в связи с восхищением, из чего делается вывод, что одна женщина будет участвовать в восхищении, а другая будет оставлена на земле для участия в скорби. С первого взгляда, это наблюдение кажется верным, однако при более внимательном анализе оказывается, что текст говорит вовсе не об этом.

²⁶³ Charles Ryrie, *Basic Theology* (Wheaton, Ill.: Victor, 1988), 478.

Прежде всего, в Матфея 24 речь идет, главным образом, о самом периоде скорби, а не о времени до скорби. Две женщины уже живут в период скорби, то есть, не в эпоху церкви, предшествующую скорби. Далее, контекст указывает на то, что речь идет об Израиле в конце времен, а не о церкви. Кроме того, греческое слово *paralambano* – это не специальный термин, которым обозначается восхищение. В Новом Завете оно употребляется по-разному и не может считаться бесспорным указателем на восхищение. И, наконец, в этом отрывке вообще не говорится о восхищении верующих из мира действием силы Божьей. Здесь мы просто не находим описания, подобного описанию восхищения у Павла в 1 Фессалоникийцам 4.

В Матфея 24 говорится о времени непосредственно перед вторым пришествием Христа на землю. Поэтому логичнее всего заключить, что та женщина при жерновах, которая берется, берется для осуждения, а женщина, которая оставляется, входит в Тысячелетнее царство.

Анализ позиции

Учение о частичном восхищении опирается, главным образом, на те тексты Писания, в которых акцентируется необходимость бодрствования и ожидания пришествия Господа. Благословение и награда уготованы для верных. В качестве ключевых приводятся такие отрывки как Матфея 24:40-51; 25:1-13; Луки 20:34-36; 21:36; 1 Коринфянам 9:27; Филиппийцам 3:10-12; 1 Фессалоникийцам 5:6-10; 2 Тимофею 4:8; Титу 2:13; Евреям 9:24-28 и Откровение 3:3-11. Хотя сначала может показаться, что этот взгляд подтверждается множеством текстов, при глубоком анализе становится ясно, что это вовсе не так. В отношении перечисленных выше текстов Валвурд пишет:

Приводя эти отрывки, они не делают различия между ссылками на Израиль и ссылками на церковь. Кроме того, ссылки на второе пришествие Христа для установления тысячелетнего царства свободно относятся ими к восхищению или переселению верующих на небеса... То, как эти отрывки толкуются сторонниками частичного восхищения, свидетельствует о непоследовательности их позиции²⁶⁴.

Помимо общих наблюдений, касающихся толкования библейских текстов, теорию частичного восхищения следует отвергнуть по ряду конкретных причин.

Во-первых, этот взгляд плохо сочетается с учением о спасении. Верующий во Христа оправдывается верой, а не делами. Все аспекты нашего спасения проистекают из благодати Божьей. Поскольку переселение верующих на небеса и воскресение – это аспекты спасения, относящиеся к

²⁶⁴ John F. Walvoord, *The Rapture Question*, rev. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 1979), 100.

будущему, они тоже будут исполнены благодатью и могуществом Божиим, а не нашими добрыми делами. Теория же частичного восхищения увязывает этот аспект нашего спасения с личными заслугами, хотя бы в том смысле, что данный аспект спасения, относящийся к будущему, откладывается на какое-то время.

Переселение верующих на небеса и воскресение церкви – это часть общего спасения по благодати, которое является наградой лишь в том смысле, что это плод веры во Христа. Подвести основание дел под этот важнейший аспект нашего спасения – значит подорвать само учение об оправдании верой по благодати, о Святом Духе, которым мы запечатлены «в день искупления» (Еф. 4:30) и весь труд Христов по спасению тех, кто уповает на Него²⁶⁵.

Во-вторых, этот взгляд прямо противоречит однозначному учению Писания о том, что в восхищении участвуют все верующие. В 1 Коринфянам 15:51 Павел говорит, что «все мы изменимся». В этом тексте о восхищении мы видим две группы верующих (оставшиеся в живых и умершие), и Павел обещает и тем, и другим участие в преображении. Исключений нет. В 1 Фессалоникийцам 13:17 апостол добавляет, что участники восхищения – это те, кто «во Христе», как живые, так и умершие. Участвующие в восхищении – это те, кто верует «что Христос умер и воскрес». Он не делит верующих на бодрствующих и не бодрствующих, в отличие от сторонников частичного восхищения.

В-третьих, это учение противоречит здравому толкованию ключевого отрывка о восхищении, 1 Фессалоникийцам 5:9-10. Как уже отмечалось выше, по учению Павла нет воли Божьей, чтобы Его дети испытали на Себе гнев Божий. Мы определены на получение спасения. Апостол утешает верующих словами о восхищении до наступления гнева, говоря: «Чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним». Часто толкуют, что бодрствующие и спящие – это живые и мертвые. Конечно, говоря о восхищении, Павел упоминает эти две группы верующих. В 1 Фессалоникийцам 4 он сопоставляет живущих и умерших верующих и применяет к умершим термин *koimao* («усопшие»). Но в 1 Фессалоникийцам 5:10 Павел выбирает другое слово для обозначения «уснувших» – *katheudo*. В Новом Завете это слово почти (или даже совсем) не используется для обозначения смерти. И в этом контексте оно обозначает тех, кто не бодрствует и не готовится к пришествию Господню.

Значение этого слова определяет сам контекст, поскольку в 5 и 6 стихах им описывается состояние «небодрствования», о котором Павел и предостерегает фессалоникийцев. Так и в десятом стихе глагол, переведенный как «бодрствуем», в шестом стихе описывает состояние внутренней готовности, к которому призывает Павел. Если только не отбросить в сторону принцип

²⁶⁵ Там же, с. 112.

здравой экзегезы, то следует признать, что десятый стих говорит вовсе не о живущих и умерших христианах. Он говорит о бодрствующих и не бодрствующих в духовном смысле. Иначе говоря, Павел утверждает, что у фессалоникийцев есть неотчуждаемая надежда, независимо от того, ожидают они ее или нет. Вечная участь верующих, по утверждению апостола, не в том, чтобы испытать на себе гнев Божий в День Господень, а чтобы быть избавленными от него и жить с Христом. И это так, «бодрствуем ли, или спим»²⁶⁶.

Конечно, Павла беспокоило то, живут ли христиане благочестиво и ожидают ли пришествия Господа с искренним упованием. Однако в этом стихе он, судя по всему, убеждает верующих, что все христиане будут восхищены Господом на небеса, независимо от того, спят или бодрствуют. «Он призывает их бодрствовать, однако тут же утешает тем, что восхищение твердо и непреложно и не зависит от их бодрствования. Восхищена будет вся церковь; частичного восхищения не будет»²⁶⁷. Этих стихов вполне достаточно, чтобы опровергнуть аргументы в пользу частичного восхищения.

*В-четвертых, теория частичного восхищения разделяет Тело Христова, разделяет верующих. Единство церкви создано Самим Богом, и этот животворный и органический союз между Христом и верующими не может быть разрушен*²⁶⁸. Новозаветное учение о единстве Тела Христова – веский аргумент против теории частичного восхищения.

В заключение стоит сказать, что в силу богословских и экзегетических проблем, у этого взгляда сравнительно мало приверженцев. Достоинство его в том, что он поощряет христиан к благочестивой жизни и освящению. Однако само учение как таковое не сочетается с истинами Писания о спасении, церкви, воскресении и награде верующих. При толковании библейских текстов не проводятся необходимые различия, например, между Израилем и церковью и между восхищением и вторым пришествием.

МИДТРИБУЛАЦИОНИЗМ

Две основные позиции о времени восхищения – это претрибулационизм и посттрибулационизм. Но есть и менее распространенная промежуточная позиция – мидтрибулационизм.

²⁶⁶ Zane Hodges, "The Rapture in 1 Thessalonians 5:1-11," in *Walvoord: A Tribute* (Chicago: Moody, 1982), 76.

²⁶⁷ Thomas R. Edgar, "An Exegesis of Rapture Passages," in *Issues in Dispensationalism*, ed. Wesley R. Willis, John R. Master, and Charles Ryrie (Chicago: Moody, 1994), 206.

²⁶⁸ Gerald Stanton, *Kept from the Hour* (London: Marshall, Morgan & Scott, 1964), 173-75.

Характерные особенности

Согласно этому взгляду, восхищение произойдет в середине семилетнего периода, то есть, спустя три с половиной года. Как поясняет Райри: «С их точки зрения, только последние три с половиной года семидесятой седмины Даниила – это великая скорбь. Поэтому этот взгляд иногда называют разновидностью претрибулационизма, поскольку они учат, что восхищение произойдет до скорбей второй половины семилетнего срока»²⁶⁹.

Один из сторонников этой теории пишет, что предпочтительней было бы назвать ее «теорией восхищения в середине семидесятой седмины», поясняя, что «чаще всего этот взгляд называют мидтрибулационизмом, а это может ввести людей в заблуждение», ведь на самом деле сторонники этого взгляда придерживаются восхищения до скорби²⁷⁰.

Мидтрибулационизм и претрибулационизм сходны в том, что оба взгляда признают разницу между восхищением и вторым пришествием, и что между ними есть некоторый промежуток времени. Они также согласны в том, что церковь будет взята из мира и переселена на небеса для избавления от гнева Божьего. Приверженцы мидтрибулационизма аргументируют свою позицию следующим образом:

1. Церкви предсказаны гонения и скорбь, поскольку все, старающиеся жить благочестиво, будут гонимы. Из этого следует, что скорбь никак не противоречит призванию и предназначению церкви. Поэтому в первой половине седмины церковь должна претерпеть скорбь.
2. В текстах Даниила и Откровения акцент делается на последнюю часть семидесятой седмины²⁷¹. Именно в последние три с половиной года придет антихрист и сделает себя мировым правителем, в иерусалимском храме будет мерзость запустения, а на землю изольются ужасные суды Господа (Дан. 7:25; 9:27; 12:7, 11; Откр. 11:2; 12:6, 14; 13:5).
3. В середине семидесятой седмины Даниила произойдет какое-то великое событие, которое полностью перевернет жизнь на земле. Этим событием считается восхищение церкви. Большинство сторонников мидтрибулационизма относят восхищение к седьмой трубе из Откровение 10:7 и

²⁶⁹ Ryrie, *Basic Theology*, 497.

²⁷⁰ Gleason Archer, "Mid-Seventieth-Week Rapture," in *The Rapture: Pre-, Mid-, or Post-Tribulational?* ed. Gleason Archer, Paul Feinberg, and Douglas Moo (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 139.

²⁷¹ Там же, с. 139-142.

11:15. Кроме того, утверждается, что седьмая труба (последняя в последовательности из семи труб) – это то же самое, что последняя труба в 1 Коринфянаи 15:52, где говорится о восхищении. В этот момент церковь и забирается из мира.

С гласом седьмой трубы также связывают текст из Откровения 11 о двух свидетелях, которые берутся на небеса. Они толкуются как образ церкви. По третьему пункту следует отметить, что с седьмой трубы начинается собственно великая скорбь, поскольку в Откровении 11:18 сказано, что пришел гнев Божий. «Слово “гнев” употребляется для обозначения великой скорби... День гнева *пришел только сейчас* (11:18). Это означает, что все предшествующее в описании печатей и труб не может по праву называться гневом»²⁷².

Согласно этому взгляду, гнев Божий изливается только во второй половине семидесятой седмины, которую и называют великой скорбью. Печати, которые снимаются ранее в книге Откровения, и казни первых шести труб не рассматриваются как гнев Божий. Это гнев человеческий или сатанинский. Церковь испытает на себе гнев человеческий и гнев сатанинский в первой половине периода скорби, а от гнева Божьего во второй половине она будет избавлена. Только седьмая труба знаменует начало собственно великой скорби и удаление церкви из мира через восхищение.

Сторонники этого взгляда считают, что необходимо отказаться от идеи внезапности²⁷³. Невозможно придерживаться мидтрибулационизма и одновременно принимать учение о внезапности возвращения Господа, ведь в первой половине семидесятой седмины произойдет ряд заметных и очевидных событий, которые служат знамениями, указывающими на близкое пришествие Господа. Семидесятая седмина начинается заключением договора между антихристом и народом израильским. И к тому же, согласно мидтрибулационизму, суды, связанные с печатями и шестью трубами, произойдут до середины семилетнего периода. Это не тайные, а явные для мира события; поэтому сторонники данного взгляда вынуждены отказаться от учения о внезапном возвращении Господа. В этом отношении их позиция схожа с посттрибулационизмом.

Мидтрибулационизм имеет ряд существенных отличий от претрибулационизма, среди которых, в частности, вера в пересечение Божьих замыслов об Израиле и церкви и наличие пророчеств о восхищении в Елеонской проповеди (Матф. 24 и 25). Однако главная отличительная особенность этого взгляда – учение о седьмой трубе из Откровения.

²⁷² Norman B. Harrison, *The End* (Minneapolis: Harrison Service, 1941), 119.

²⁷³ Там же, с. 231-233.

ТЕОРИЯ МИДТРИБУЛАЦИОНИЗМА

Анализ позиции

Те, кто утверждает, что середина скорби, – это ключевая точка семидесятой седмины, совершенно правы. Когда мы будем подробно рассматривать период скорби (15 глава), мы увидим, что именно в середине скорби антихрист нарушит договор с Израилем, установит мерзость запустения в иерусалимском храме и станет властелином мира, которому поклонятся все живущие на земле. Кроме того, в середине этого периода сатана будет низвержен с небес, и начнется великое гонение на Израиль.

Но хотя этот момент – важнейшая точка семилетней скорби, нигде в Писании не сказано, что восхищение произойдет именно тогда. В текстах, которые говорят о событиях середины скорби, нет ни слова об удалении святых с земли в этот момент.

Утверждение, будто седьмая труба из Откровения 11 – это то же самое, что последняя труба из 1 Коринфянам 15:52, мягко говоря, неубедительно. В «Вопросе о восхищении» Валвурд напоминает: «В Писании есть множество упоминаний о трубах и выбрать из них два несвязанных случая и пытаться отождествить их между собой на том лишь основании, что перед ними стоит слово “последняя”, едва ли допустимо. Даже те, кто, не отстаивает претрибулационизм против мидтрибулационизма, отвергают такое отождествление»²⁷⁴. Отметив, что в иудейской апокалиптической литературе трубы означали самые разные эсхатологические события, Чарльз Райри заключает, что «седьмая труба – это труба возвещения суда Господня, а труба в 1 Коринфянам – это возвещение воскресения и избавления. Утверждение, будто эти трубы означают одно и то же событие, совершенно безосновательно»²⁷⁵.

²⁷⁴ Walvoord, *The Rapture Question*, 125.

²⁷⁵ Ryrie, *Basic Theology*, 499.

Этот важнейший момент проистекает из самих вышеупомянутых текстов. Седьмая труба – это последняя труба, возвещающая суд над землей, а труба в 1 Коринфянам 15 (и 1 Фессалоникийцам 4) созывает верующих в Христа на встречу с Господом для завершения спасения. Одна возвещает суд, а другая – спасение. Они никак не тождественны друг другу. Труба в 1 Коринфянам 15, скорее всего, названа «последней», потому что она завершает замысел Божий относительно церкви на земле.

Те, кто учится в школе или университете, хорошо знают, что в течение дня звучит несколько «последних» звонков. Последний звонок первой смены звучит в середине дня, но это еще не последний звонок дня. Слово «последний» нужно понимать в соответствующем контексте. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что седьмая труба из Откровения 11 – не последняя в период скорби. В Матфея 24:31 громогласная труба возвещает собрание избранных при втором пришествии Господа. Согласно мидтрибулационизму, это происходит через три с половиной года после седьмой трубы. Глас трубы в Матфея 24, таким образом, никак не вяжется с этим учением.

Еще один спорный вопрос касается того, знаменует ли глас седьмой трубы начало гнева Божьего. Согласно мидтрибулационизму, гнев Божий начинает изливаться на землю с гласа седьмой трубы, который, как утверждается, прозвучит в середине скорби. В отношении этого заявления необходимо отметить следующее.

Во-первых, в Откровении 6:16-17 записан ответ людей на земле, испытывающих суды печатей: «И говорят горам и камням: падите на нас и скройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Суды печатей предшествуют судам труб, но Писание говорит, что гнев Божий присутствует и в печатях. Гнев Божий уже пришел – задолго до седьмой трубы. Следовательно, гнев Божий изливается на землю задолго до середины скорби и восхищения в середине скорби. При изучении печатей и первых шести труб становится ясно, что мир постигнут страшные бедствия, такие как войны, голод, землетрясения и прочие катаклизмы, и в них погибнет не менее половины населения земли. Что это, если не излияние гнева?

Во-вторых, важно отметить, что гнев Божий охватывает весь период сороковой седмины Даниила, а не только половину. Как уже говорилось выше, весь суд был предан Господу Иисусу (Иоан. 5:22). В Откровении 5 мы видим, что Господу Иисусу был дан запечатанный свиток, содержащий все суды периода скорби. Именно Господь Иисус снимает печати и изливает суды на землю. Все суды (печати, трубы и чаши) исходят из свитка и от Того, Кто снимает печати. Все они – это явление гнева Божьего.

Сторонники мидтрибулационизма (и другие) утверждают, что первая половина скорби – это человеческий и сатанинский гнев, но не Божий. Судя по всему, они полагают, что бедствие может быть от Бога только в том слу-

чае, если это непосредственное сверхъестественное вмешательство, как, например, град с неба. Но это не так.

Бог часто наказывает людей опосредованно. Пророки, в частности, свидетельствуют о том, что Бог наказывал Свой народ руками ассирийцев и вавилонян (Ис. 7:17; Иер. 25:8; Дан. 9:7). Гнев Божий нередко проявляется в голоде, морах и войнах (Иез. 14:21). Все соглашаются с тем, что Армагеддон будет явлением гнева Божьего, и все же Бог будет использовать для осуществления Своих замыслов народы мира, Израиль и сатану. Неверно говорить, что наказание является Божьим, только если оно исходит непосредственно от Бога. Все печати, трубы и чаши – это излияние гнева Божьего, и они охватывают всю семидесятую седмину. И если это так, то церковь должна быть восхищена из мира до начала семидесятой седмины, чтобы избежать семилетнего гнева Божьего.

Есть и другие утверждения приверженцев мидтрибулационизма, которые выглядят весьма проблематично. По этим вопросам написано немало книг, и поэтому мы не будем здесь подробно на них останавливаться. Среди них смешение замыслов Божьих о церкви и Израиле,²⁷⁶ отрицание внезапного возвращения Господа²⁷⁷ и аллегорическое толкование ряда пророчеств²⁷⁸. Аргументы в пользу мидтрибулационизма малоубедительны, а аргументы против – весьма веские. Некоторые из вышеупомянутых вопросов будут рассматриваться в связи со следующим взглядом на восхищение.

ВОСХИЩЕНИЕ ДО ГНЕВА

Не так давно сложился еще один взгляд на восхищение – учение о восхищении до гнева. Это вариация на тему восхищения в середине скорби, имеющая ряд схожих черт с посттрибулационизмом и некоторые особенности, которые выделяют ее в отдельную богословскую позицию. О каких-то моментах мы уже говорили в связи с упомянутыми учениями, но в связи с обсуждаемым взглядом они нуждаются в повторении.

Характерные особенности

Сторонники учения о восхищения до гнева утверждают, что церковь будет восхищена из мира спустя примерно три четверти семидесятой седмины Даниила. «Согласно этой позиции, церковь до своего восхищения испытает

²⁷⁶ Walvoord, *The Rapture Question*, 126.

²⁷⁷ J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 180; и Paul Feinberg, “The Case for the Pretribulation Rapture Position,” in *The Rapture*, ed. Archer, Feinberg, and Moo, 151-58.

²⁷⁸ Walvoord, *The Rapture Question*, 119.

скорбь в течение первой половины и большей части второй половины семидесятой седмины»²⁷⁹.

Существенный элемент этого взгляда – это разделение семидесятой седмины на «три основных, совершенно разных и четко различаемых периода: “начало болезней”, “великая скорбь” и “День Господень”»²⁸⁰. Эти три периода нельзя смешивать между собой, и они не пересекаются. Третий период семидесятой седмины, День Господень, это единственное время, когда на землю изливается гнев Божий. Только от этого времени церковь будет избавлена через восхищение, по обетованию Господа.

На основании 1 Фессалоникийцам 1:10 и 5:9 приверженцы восхищения до гнева утверждают, что «по однозначному учению Писания», Бог не определил верующих на гнев²⁸¹. Это означает, что Бог сверхъестественным образом удалит Свой народ из мира до начала гнева, а не просто будет защищать их весь период гнева. Но вопрос, конечно, заключается в том, когда начинается излияние гнева Божьего.

Учение о восхищении до гнева гласит, что семидесятая седмина Даниила начинается с подписания «завета смерти» между антихристом и Израилем. Первая половина последней седмины, то есть, три с половиной года, – это «начало болезней» (Матф. 24:8). В это время на землю изливаются суды первых четырех печатей.

Согласно учению о восхищении до гнева, этот период нельзя назвать собственно временем скорби: «На основании изучения слова “скорбь” в Писании можно сделать следующий однозначный вывод. В контексте библейских пророчеств, оно обозначает исключительно период времени, начинающийся с середины семидесятой седмины Даниила, но никак не первую половину последней седмины»²⁸². Первые четыре печати – это гнев человеческий²⁸³.

После казней первых четырех печатей наступает середина семидесятой седмины. Антихрист, который до той поры был защитником Израиля, нарушает договор и начинает великое гонение. В иерусалимском храме устанавливается мерзость запустения, и начинается великая скорбь²⁸⁴. Сторонники восхищения до гнева выделяют два ключевых аспекта своего учения:

²⁷⁹ Renald Showers, *Maranatha: Our Lord, Come!* (Bellmawr, N.J.: Friends of Israel, 1995), 13; см. также Paul Karleen, *The Pre-Wrath Rapture: Is It Biblical?* (Langhorne, Pa.: BF Press, 1991), 10.

²⁸⁰ Marvin Rosenthal, *The Pre-Wrath Rapture of the Church* (Nashville: Nelson, 1990), 60-61.

²⁸¹ Robert Van Kampen, *The Sign* (Wheaton, Ill.: Crossway, 1992), 178.

²⁸² Rosenthal, *The Pre-Wrath Rapture of the Church*, 105.

²⁸³ Van Kampen, *The Sign*, 177-90.

²⁸⁴ Там же, с. 191-193.

1. Великая скорбь – это нечто совершенно отдельное от эсхатологического «Дня Господнего». Это важнейший для данной позиции момент, поскольку, с их точки зрения, гнев Божий – это часть Дня Господнего. Эти два термина следует четко разделять, чтобы гнев Божий не стал частью великой скорби. Гнев, испытываемый церковью во время великой скорби, – это гнев сатанинский.
2. Дни великой скорби сократятся по повелению Господа. Великая скорбь будет так ужасна, что Бог вмешается в ее ход и сократит ее длительность от трех с половиной до, вероятно, полутора или двух лет. Марвин Розенталь пишет:

Сам Господь учит, что дни великой скорби сократятся. Она будет длиться менее трех с половиной лет. Начнется она в середине семидесятой седмины, но не продлится до конца семидесятой седмины. Дни ее сократятся²⁸⁵.

В конце сокращенной великой скорби придет Христос и произойдет восхищение верующих. Только после этого начнется День Господень и излияние гнева Божьего.

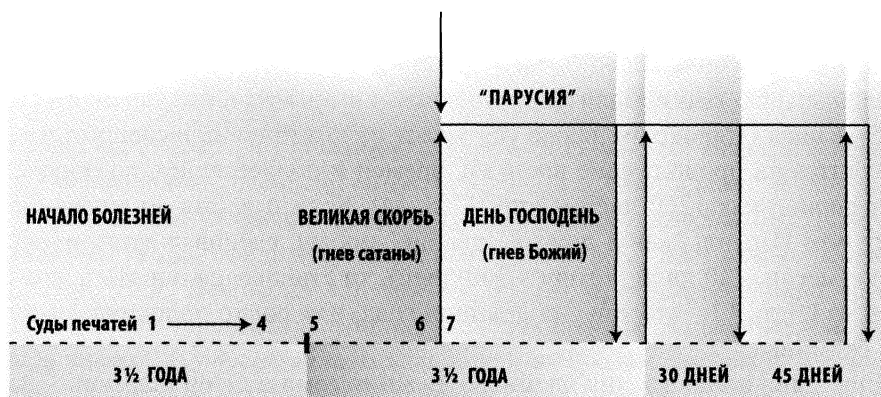
Сторонники восхищения до гнева рассматривают восхищение и второе пришествие как одно событие длительностью примерно полтора года с четырьмя «пришествиями» Христа в рамках одного второго пришествия. В первое из четырех пришествий Христос приходит за Своим народом и забирает его на небеса. Во втором пришествии, то есть в самом конце семидесятой седмины, Он спустится на землю, чтобы совершить спасение Израиля и останется на земле шесть дней до возвращения на небеса. Согласно этому учению, далее будет особый тридцатидневный период искупления земли Господом, когда после окончания семидесятой седмины на землю изольются чаши суда. Третье из четырех пришествий произойдет после окончания тридцатидневого периода, когда Христос придет со Своими ангелами для сражения с сатаной при Армагеддоне. После победы над сатаной будет сорокапятидневный период, после которого Христос вернется на небеса. В четвертое пришествие Христос спустится на землю со Своей невестой, чтобы владычествовать над миром в Тысячелетнем царстве²⁸⁶.

Учение о восхищении до гнева имеет несколько собственных идей и ряд представлений, совпадающих с другими взглядами на восхищение. Мы не можем здесь разбирать все эти идеи, но обратим внимание лишь на некоторые, которые помогут нам оценить обоснованность данной позиции.

²⁸⁵ Rosenthal, *The Pre-Wrath Rapture of the Church*, 109.

²⁸⁶ Van Kampen, *The Sign*, взято из схемы в конце книги.

ТЕОРИЯ ВОСХИЩЕНИЯ ДО ГНЕВА

Анализ позиции

Разбирая доводы сторонников восхищения до гнева, необходимо обратить внимание на целый ряд вопросов. Некоторые вопросы не столь существенны для данного взгляда, такие как, например, отождествление антихриста с Адольфом Гитлером²⁸⁷. Но другие моменты существенны и потому нуждаются в рассмотрении. Чтобы сохранить предельную ясность и краткость рассуждений, разделим дискуссию на две части: (1) тройное деление семидесятой седмины в рамках обсуждаемого взгляда и (2) вопрос о гнев Божьем в связи с семидесятой седминой. Конечно, есть и другие вопросы экзегетического и толковательного характера, которых можно было бы коснуться в контексте этой полемики, однако если рассматриваемое учение не выдержит критики по предложенным двум пунктам, то его можно назвать необоснованным в целом.

Анализ тройного деления семидесятой седмины

Согласно учению о восхищении до гнева, существует «три основных, совершенно разных и четко различаемых периода: “начало болезней”, “великая скорбь” и “День Господень”»²⁸⁸. Для данной позиции существенно, чтобы названные три периода семидесятой седмины были четко разделены и не пересекались. Если нам удастся показать, что это деление неверно, то рассматриваемое учение едва ли можно будет назвать аргументированным.

²⁸⁷ Там же, с. 208-213.

²⁸⁸ Rosenthal, *The Pre-Wrath Rapture of the Church*, 60-61.

Сомнения в таком делении возникают сразу же, как только мы видим, что у Даниила и в Откровении в семидесятой седмице выделяется только два этапа, а именно, две части по три с половиной года. Даниил, например, говоря о грядущем гонении на Израиль в течение семидесятой седмицы, возвещает, что оно продлится «до времени и времен и полувремени» (Дан. 7:25). Книга Откровения также указывает на это гонение и говорит, что оно продлится «в продолжение времени, времен и полувремени», но определяет этот период как 1260 дней (Откр. 12:6, 14). Если принять во внимание тот факт, что Израиль, как и другие древние народы, следовал лунному календарю (месяц – 30 дней, в году – 360 дней), то становится понятно, что 1260 дней из Откр. 12 – это три с половиной года, или ровно половина семидесятой седмицы.

Еще одна иллюстрация двойного деления семидесятой седмицы – завет, заключенный между Израилем и мировым лидером-антихристом. Подписание этого договора соответствует началу семидесятой седмицы, однако в середине периода он будет нарушен, что делит седмицу ровно на две части. В результате этих и других событий антихрист будет править миром сорок два месяца (три с половиной года) и потребует от всех народов мира поклонения себе (Откр. 13:5).

Хотя эти аргументы и не противоречат тому, что семидесятая седмица может делиться на три части, тем не менее, в свете вышеперечисленных свидетельств существование четкого тройного деления становится весьма маловероятным. Тексты Даниила и Откровения, в которых нам даются временные указания, не говорят о тройном делении.

Кроме того, против тройного деления говорят и следующие немаловажные факты.

Во-первых, употребление слова «скорбь». В обычном употреблении слово «скорбь» всегда означало весь семилетний период семидесятой седмицы Даниила. Сторонники восхищения до начала гнева отказываются от этого прочтения и утверждают, что этого слова «следует избегать при обстоятельном анализе времени восхищения церкви»²⁸⁹. Для рассматриваемого учения важно, чтобы «скорбь» была ограничена несколькими годами второй половины семидесятой седмицы. И все же искренние и честные богословы вполне оправданно применяют этот термин ко всему семилетнему периоду. Вопрос, впрочем, не в их честности, а в здоровой экзегезе и подходе к толкованию. Некоторые, например, считают, что текст Матфея 24:9, где Господь возвещает, что «будут предавать вас на мучения», хронологически относится к первым трем годам последней седмицы, поскольку в проповеди Христа эти слова идут до мерзости запустения (24:15), которая будет установлена в середине седмицы. Хотя это и спорный вопрос, некото-

²⁸⁹ Там же, с. 103.

рые все равно убеждены в том, что «мучения» в Матфея 24:9 хорошо вписываются в первую половину седмины.

Кроме того, подобное использование термина представляется вполне оправданным в силу того, что в течение обеих половин семидесятой седмины в Писании происходит ряд событий, которые ассоциируются со скорбью.

Еврейские слова, обозначающие «скорбь» в еврейском Ветхом Завете, и греческое слово, обозначающее «скорбь» в Септуагинте и греческом Новом Завете, связывают скорбь со следующими понятиями: (1) начало болезней (4 Цар. 19:3; Иер. 6:24; Иоан. 16:21). (2) Меч, голод, бедствие (2 Пар. 20:9; Иов 15:20-23; Деян. 7:11). (3) Прекращение мира, начало войн между народами (2 Пар. 15:5-6). (4) Гонения на святых в течение той части семидесятой седмины, которая предшествует мерзости запустения в середине седмины (Матф. 24:9 и Дан. 9:27). Таким образом, Писание ассоциирует скорбь с теми же понятиями, которые включены в концепцию «начала болезней»... из Матфея 24:4-9 и в первые четыре печати Откровения 6:1-8²⁹⁰.

В Ветхом Завете суд обозначается множеством разных слов, многие из которых употребляются в отрывках о грядущем суде. Эти слова зачастую используются взаимозаменяемо и охватывают весь семилетний период. Изучив библейские особенности употребления терминов, обозначающих бедствие и скорбь, Рэндал Прайс отметил следующее:

Хотя семидесятая седмина Даниила и разделена на два четких периода по три с половиной года, и хотя происходит явная эскалация, то есть, нарастание бедственных событий (как свидетельствует Елеонская проповедь), Ветхий Завет не разделяет время скорби на периоды «малой» и «великой» скорби. Напротив, весь отрезок скорби описывается как небывалое бедствие в истории Израиля²⁹¹.

Интересно, что даже использованный Христом в Матфея 24:21 термин «великая скорбь» подразумевает существование «меньшей» скорби, которую можно отнести к «началу болезней» в первой половине семидесятой седмины. Тот же автор, впрочем, заключает, что, судя по тому, как эти термины использованы у Даниила, скорбью именуется весь семилетний период.

Из того как Даниил использует термины, обозначающие скорбь, ясно, что он видит всю семидесятую седмицу как период излияния гнева... У Даниила мерзость запустения, устанавливаемая в храме в середине се-

²⁹⁰ Showers, *Maranatha*, 16.

²⁹¹ J. Randall Price, "Old Testament Tribulation Terms: Terminology as an Indication of Timing," неопубликованная статья, прочитанная на конференции Third Annual Conference Pre-Trib Study Group, December 1994, 2.

*мидесятой седмины, связана с заветом, с заключения которого начался этот период. Посему вся семидесятая седмина носит характер заупустения*²⁹².

Действительно, Писание уделяет больше всего внимания второй половине семидесятой седмины, и термин «великая скорбь» относится к этому бедственному времени в полной мере. Это вполне объяснимо и разумно, поскольку акцент семидесятой седмины – Израиль, а Израиль, как мы знаем, живет относительно мирно и безопасно под защитой антихриста в первую половину седмины. И только в середине седмины на Израиль обрушиваются гонения, после чего начинают умножаться суды Господни в преддверии второго пришествия. И все же, вопреки мнению тех, кто верит в восхищение до гнева, термин «скорбь» можно применять ко всему семилетнему периоду.

Во-вторых, выделение Дня Господнего в отдельный от великой скорби период. Согласно теории о восхищении до гнева, это два разных периода времени в рамках второй половины семидесятой седмины. Такой вывод едва ли оправдан, поскольку речь лишь о двух наименованиях, которые частично описывают одни и те же события, происходящие в одно и то же время.

Обратите внимание, что об обоих периодах сказано, что это – время небывалой скорби. Как точно подметил Леон Вуд, «небывалым» может быть только одно время в истории. «О том, что по тяжести скорбей и бедствий это время будет более суровым, чем любое другое в истории, говорят четыре классических текста. Поскольку таким может быть только одно время, все эти отрывки говорят об одном и том же времени»²⁹³. Четыре отрывка, в которых говорится об этой уникальной скорби, следующие: Матфея 24:21, Даниил 12:1, Иоиль 2:1-2 и Иеремия 30:7. В Матфея 24:21 Господь Иисус, по-видимому, цитируя Даниила 12:1, говорит, что все эти небывалые бедствия будут происходить во время великой скорби (вторая половина семидесятой седмины). В Иоиль 2:1-2, однако, говорится, что небывалая скорбь обрушивается в День Господень. Поскольку уникальным периодом скорби может быть только одно время в истории, логично заключить, что речь идет об одном и том же времени. В Писании и День Господень, и великая скорбь описываются так, что временем беспрецедентных бедствий можно называть и то и другое. День Господень – это время бедствий (Соф. 1:14-15), как и великая скорбь (Матф. 24:21; Дан. 12:1).

Исаия 2, 13 и Захария 14 – это три главы, доказывающие, что День Господень охватывает тот же период времени, что и великая скорбь.

²⁹² Там же, с. 16-17.

²⁹³ Leon Wood, *The Bible and Future Events* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 54.

Один из примеров – 2 глава Исаии, где пророк использует выражения, вторящие событиям шестой печати из Откровения 6:12-17... Еще один пример – сопоставление катастрофических небесных явлений в Исаии 13:6-13 и шестой печати Откровения... Совершенно очевидно, что события этих глав параллельны. Также и события 14 главы Захарии параллельны гонениям на иудеев, вспыхнувшим в связи с мерзостью запустения в середине седмины и продолжающимся вплоть до второго пришествия Христа в конце скорби. Таким образом, и язык, и содержание этих параллельных текстов подводят нас к выводу о том, что День Господь – это не что-то отдельное от великой скорби²⁹⁴.

Это очень важный момент в связи с тем, что понятия, встречающиеся в эсхатологических текстах Нового Завета, появились не на пустом месте; они глубоко укоренены в писаниях Ветхого Завета. Параллельные описания имеют ключевое значение.

Кроме того, с обоими терминами тесно связано понятие «начало болезней» (Ис. 13:6-9; Иер. 30:6-7; 1 Фес. 5:2-3). Фраза «день тот» употребляется в связи с обоими терминами (Ис. 2:12-21; Соф. 1:7-10, 14-15; Иер. 30:7 и Дан. 12:1 в Септуагинте). Оба связаны с будущим восстановлением Израиля (Дан. 4:27-30; 30:1-3; Иер. 30:7-9, 22; Зах. 12:2-3, 9-14; 13:1-2; 14:1-3).

Эти сопоставления показывают, что с такими терминами как «День Господень», «бедственное время для Иакова» и «великая скорбь» связаны несколько одинаковых понятий и обозначений. Ввиду того, что эта связь прослеживается постоянно... мы можем заключить, что День Господень, как минимум, включает в себя тот же период времени, что и «бедственное время для Иакова» и «великая скорбь»²⁹⁵.

Утверждение, основополагающее для теории восхищения до гнева, что эти термины обозначают разные периоды, не имеет под собой основания. На самом деле эти два термина (а также «бедственное время для Иакова» у Иеремии) используются для обозначения одного и того же периода времени, который охватывает, как минимум, последние три с половиной года семидесятой седмины.

Далее необходимо прокомментировать, каким образом используются некоторые фразы и слова. Конечно, чтобы правильно понять библейский текст, мы должны максимально точно определять слова и фразы. Однако верно и то, что если слово определить слишком узко, тогда как его значение, на самом деле, широко, это тоже может привести к путанице.

²⁹⁴ John A. Mclean, “A Critique of the Pre-Wrath Rapture Theory Proposed by Marvin Rosenthal,” неопубликованная статья, 1991.

²⁹⁵ Showers, *Maranatha*, 42.

Возьмем, например, слово «ключ». Согласно словарному определению, ключ – это металлический стержень для запираания и отпираания замков. Однако это не только металлический стержень для замков. Ключ – это также вытекающий из земли источник, родник. И это значение никак не связано с первым, с металлическим стержнем. А для музыканта ключ – это знак в начале нотной строки, определяющий название и высоту следующих за ним нот. Если бы я сказал: «Здесь есть ключ», – я мог бы иметь в виду любое из этих значений, и без контекста или конкретной ситуации было бы невозможно определить, что это слово означает. Разумеется, не следует произвольно приписывать слову значение, и заявлять, что поскольку «металлический стержень для запираания и отпираания замков» – вполне законное значение этого слова, то оно всегда и везде означает именно это. Мы сразу понимаем, что так мы приходим к неверным выводам.

Соблазн сводить все значения слова к одному известен всем, кто толкует Писание. А что касается сторонников учения о восхищении до гнева, то они довольно часто берут узкое определение слова и применяют его широко.

В-третьих, сокращение великой скорби. Еще одна особенность теории о восхищении до гнева – необходимость в сокращении дней скорби от трех с половиной лет до более короткого срока. Это необходимо, чтобы День Господень мог продолжаться примерно год в течение второй половины семидесятой седмины – в рамках данной теории только это время считается временем излияния гнева Божьего на землю. Поскольку данная теория не допускает пересечения великой скорби и Дня Господнего, и поскольку в великой скорби нет гнева Божьего, необходимо сократить дни великой скорби так, чтобы гнев мог проявиться в следующий период времени, в День Господень. Что же имел в виду Иисус, сказав о великой скорби: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф. 24:22)? Сторонники восхищения до гнева утверждают, что исходный период скорби в три с половиной года будет сокращен²⁹⁶. Однако, скорее всего, в стихе имеется в виду другое.

Как отмечает Карлин, в подходе сторонников этой теории есть логические ошибки:

В Писании нет указаний на то, с какого срока и до какого срока сократятся дни великой скорби. С таким же успехом можно сказать, что дни скорби сократятся с десяти лет до семи или с семи до трех с половиной. Автор допускает логическую ошибку. Он оставляет нам только один выбор – период скорби сократится с трех с половиной лет до более короткого срока. Библия же не ограничивает читателя таким выбором²⁹⁷.

²⁹⁶ Rosenthal, *The Pre-Wrath Rapture of the Church*, 109.

²⁹⁷ Karleen, *The Pre-Wrath Rapture*, 44.

К тому же, использованный Иисусом глагол «сокращать» («отрезать») указывает на то, что в прошлом Бог уже определил, что дни великой скорби продлятся три с половиной года. Судя по всему, Иисус хочет сказать, что если бы Бог позволил скорби продолжаться более чем три с половиной года, не спасся бы ни один человек. В Матфея 24:22 и параллельном отрывке Марка 13:20 эти глаголы стоят в аористе, что обычно не указывает на определенное время. Но в изъявительном наклонении с приращением аорист указывает на прошлое²⁹⁸. Именно это мы и видим в рассматриваемых отрывках. По словам Иисуса, Бог в вечном прошлом определил, что дни скорби продлятся именно три с половиной года, а не какой-то более долгий срок. Это толкование подтверждается и тем, что в Писании говорится о продолжительности великой скорби.

И, наконец, Иисус не говорил, что великая скорбь будет сокращена от трех с половиной лет примерно до двух лет, потому что великая скорбь охватывает весь период в три с половиной года. Великая скорбь начинается в середине семидесятой седмины, поскольку Иисус связывает ее начало с установлением мерзости запустения в иерусалимском храме (Матф. 24:15-21; Дан. 9:27).

Как уже говорилось выше, слова Господа в Матфея 24:21 вторят пророчеству Даниила 12:1, поскольку в обоих текстах речь идет о периоде беспрецедентной скорби для Израиля и всего мира. В Даниила 12:6-7 указывается продолжительность этого периода. Ангел спрашивает, сколько продлится период, указанный в Даниила 12:1. Ответ дается другим мужем, который говорит, что все сие совершится «к концу времени и времен и полу-времени». Как мы уже отмечали, это период в три с половиной года. По окончании этого времени Бог совершит все Свои намерения относительно непокорного и мятежного Израиля и вернет Свой народ к вере (Дан. 12:7 и 9:24).

Интересно, что в Даниила 12 говорится не только о том, что великая скорбь продлится три с половиной года, но и о том, что цель этого периода – обращение Израиля от беззаконий к вере в Господа, и к церкви это не имеет никакого отношения. Заметим также, что муж, давший ответ на вопрос ангела в Даниила 12:7, поклялся в верности своих слов, воздев руки к небу. Как отмечает Джон Уитком: «Воздетые к небу руки знаменуют произнесение священной клятвы»²⁹⁹. Ренальд Шауэрз делает в этой связи пронизательное наблюдение:

²⁹⁸ H. E. Dana and Julius R Mantey, *A Manual Grammar of the Greek New Testament* (New York: Macmillan, 1927), 193.

²⁹⁹ John C. Whitcomb, *Daniel* (Chicago: Moody, 1985), 165.

Поскольку он дает свой ответ в виде клятвы и клянется вечным и истинным Богом Вседержителем, то этот ответ можно воспринимать как твердую гарантию. Он с абсолютной уверенностью возвещает, что великая скорбь продлится три с половиной года, пока не окончится время отступления Израиля в конце семидесятой седмины³⁰⁰.

В 12 главе Откровения мы находим подтверждение того, что великая скорбь продлится последние три с половиной года семидесятой седмины. В этой главе рассказывается о преследовании Израиля (жены) сатаной (драконом). Иоанн открывает, что ужасное гонение на Израиль продлится 1260 дней, или «в продолжение времени, времен и полвремени» (12:6, 14), что охватывает всю вторую половину семидесятой седмины. Израиль получит защиту и скроется в пустыне (12:14). Это же предсказал и Иисус в Матфея 24. В середине семидесятой седмины, когда в иерусалимском храме будет установлена мерзость запустения, на Израиль обрушатся великие гонения. Иисус призывает израильтян бежать в пустынные места, когда они увидят приближение этого времени, потому что на Израиль придет великое гонение.

Гонение на Израиль продлится весь период великой скорби (1260 дней, или три с половиной года), но никак не меньше. Это подтверждается в Даниила 7:21-25 и в Откровении 13:5-7, где говорится, что гонение на Израиль, начатое антихристом, продлится сорок два месяца (три с половиной года) и будет продолжаться до пришествия Господа для избавления Своего народа при втором пришествии.

На этом основании можно заключить следующее:

- Сокращение дней скорби не означает уменьшение времени скорби от трех с половиной лет до более короткого срока; речь идет о предвечном Божьем определении не позволять времени ужасной скорби продолжаться более трех с половиной лет.
- Ключевые хронологические тексты (Дан. 7, 9, 12 и Откр. 12 и 13) указывают на период в три с половиной года.
- Заявления теории о восхищении до гнева по этому вопросу безосновательны, и это ведет к заключению, что сама позиция проблематична, поскольку основана на тройном делении семидесятой седмины.

В-четвертых, начало и продолжительность Дня Господнего. Согласно теории о восхищении до гнева, День Господень начинается спустя пример-

³⁰⁰ Showers, *Maranatha*, 48.

но три четверти семидесятой седмины и продолжается до второго пришествия или немного дольше. День Господень у них длится примерно один или, возможно, два года. И снова мы видим, что эта позиция не соответствует Писанию. Мы не можем здесь проанализировать полный спектр связанных вопросов, однако на некоторые аспекты все же следует обратить внимание:

1. Будущий День Господень длится больше, чем один или два года.
2. День Господень имеет два аспекта.
3. Начальный момент Дня Господнего будет неожиданным.

Во-первых, в Писании День Господень длится дольше, чем год или два. День Господень включает в себя суд над народом израильским, суд над языческими народами и пришествие Мессии для избавления и восстановления Израиля (Ис. 30:23-25; 34:1-8; 35:1-10; Иоил. 2:28-32; 3:1-21; Зах. 14:1-21; Соф. 3:8, 16-20). Хотя суд – это значительное событие Дня Господнего, цель Дня Господнего – не суд, а утверждение на земле мессианского царства.

Во многих местах Писания День Господень описывается как время благословения и спасения в связи с пришествием и владычеством Мессии³⁰¹. Следовательно, День Господень во всей своей полноте включает и тьму (суд) и свет (благословение). Это подводит нас к выводу, что День Господень включается в себя и время суда (семидесятую седмицу) и время мессианского (тысячелетнего) царства. Шауэрс пишет: «День Господень с необходимостью подразумевает владычество Христа над миром в течение тысячелетнего царства». «Как может День Господень в полной мере явить имя Господа, полновластного Владыки над вселенной без того, чтобы это владычество осуществлялось видимым образом над всеми миром?»³⁰² Если этот так, то продолжительность Дня Господнего не год и не два, как утверждают сторонники восхищения до гнева.

Во-вторых, День Господень имеет два аспекта, а именно широкий и узкий смысл. В широком смысле он обозначает то, о чем мы только что говорили – семидесятую седмицу, после которой наступает мессианское царство. В узком же смысле День Господень означает именно время пришествия Христа на землю для осуществления суда. Например, в Захарии 14 и Иоилия 3 о Дне Господнем сказано как о времени пришествия Господа для сражения с воинством, ополчившимся против Израиля. Насколько мы можем су-

³⁰¹ Greg A. King, “The Day of the Lord in Zephaniah,” *Bibliotheca Sacra* 152 (January-March 1995): 16.

³⁰² Showers, *Maranatha*, 33-34.

дить, это произойдет при втором пришествии (Откр. 19:11-21). Это время и называется великим и страшным Днем Господа.

Следует отметить, что, согласно Иоуля 3:14-15, солнце, луна и звезды померкнут при приближении Дня Господнего в узком смысле слова. Небесные светила померкнут «прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». Из этого ясно, что в 3 и 2 главах Иоуля говорится об одном и том же Дне Господнем. На этом основании можно заключить, что День Господень в узком смысле (Иоул. 3 и Зах. 14) – это и есть великий и страшный День Господень, день, когда Христос вернется на землю³⁰³.

В теории восхищения до гнева, вслед за посттрибулационизмом, сосредотачивают внимание исключительно на Дне Господнем в узком смысле слова. Это один из примеров того, о чем говорилось выше, когда одно правильное (но узкое) определение термина применяется ко всем случаям его употребления в Библии. В результате День Господень ошибочно понимается исключительно как краткий период времени суда в самом конце семидесятой седмины. На самом же деле, День Господень в узком смысле – это просто кульминация суда, относящегося ко Дню Господнему в широком смысле.

В-третьих, начало Дня Господнего неожиданное и имеет некоторые особенности. Согласно теории о восхищении до гнева, День Господень начинается со снятия шестой печати (Откр. 8:1), то есть, спустя примерно три четверти семидесятой седмины. В 1 Фессалоникийцам 5, однако, мы находим ряд особенностей Дня Господнего, которые не совместимы с таким представлением. Как пишет апостол Павел: «День Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: “Мир и безопасность“, – тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (ст. 2-3).

Сравнение основано на внезапности и неожиданности обоих событий. Как вор приходит совершенно неожиданно, в то время, когда его никто не ждет, так и День Господень придет внезапно, когда люди его не ожидают... Приход вора в ночи лишний раз подчеркивает тайный и неожиданный характер пришествия³⁰⁴.

Павел подчеркивает тот факт, что мир не будет предупрежден о наступлении Дня Господнего. И это имеет смысл лишь в том случае, если День Господень начнется с начала семидесятой седмины, поскольку ее не предвзряют никакие знамения. Павел в своем сравнении настаивает на том, что

³⁰³ Там же, с. 36.

³⁰⁴ D. Edmond Hiebert, *1 & 2 Thessalonians*, rev. ed. (Chicago: Moody, 1992), 227.

День Господень придет внезапно. Но это несовместимо с мнением, что День Господень придет только спустя три четверти семидесятой седмины, поскольку к этому моменту уже будет установлена мерзость запустения (в середине седмины), пройдет несколько лет скорби и явятся многочисленные знамения и события. День Господь не сможет прийти внезапно, как предсказывает Павел.

Кроме того, согласно Павлу, люди будут говорить «мир и безопасность», когда все это произойдет. «Мир в данном случае – это состояние успокоенности, отсутствие тревоги. Безопасность – это чувство защищенности от врагов и опасности... Для них все спокойно и безопасно, и они не видят никаких признаков того, что это состояние скоро кончится»³⁰⁵. Дню Господнему непосредственно предшествует всемирная успокоенность и ложное чувство безопасности. Но это наваждение будет разрушено внезапным, неожиданным наступлением Дня Господнего.

Когда же человечество будет говорить «мир и безопасность» и реально в это верить? До начала семидесятой седмины это вполне возможно. Не исключено, что человечество добьется существенных успехов в установлении мира во всем мире, и люди почувствуют себя защищенными от разрушительных войн. Конечно, мы не можем с уверенностью сказать, что принесет миру это чувство успокоения. Но одно мы можем сказать наверняка: маловероятно, что спустя три четверти семидесятой седмины хоть кто-то сможет сказать такое. Согласно теории о восхищении до гнева, в это время снимается шестая печать, что влечет за собой землетрясения и небесные катаклизмы, наводящие невероятный ужас на народы земли (Откр. 6:12-17). К этому времени, следует добавить, более четверти населения земли уже будет уничтожено гладами, морами и мировыми войнами. Едва ли кто-нибудь сможет сказать «мир и безопасность», если у него на глазах только что погибло более миллиарда человек, а в небе происходят невероятные катаклизмы. Но если День Господень начинается в начале семидесятой седмины, то эти слова звучат вполне правдоподобно, поскольку ни одно из ужасных событий последней седмины еще не произошло.

Теория восхищения до гнева не сочетается с тем, что в Писании говорится о начале и продолжительности Дня Господнего. А это – ключевой момент для рассматриваемой позиции, поскольку в его основе лежит тройное деление семидесятой седмины.

Анализ гнева Божьего и семидесятой седмины

Как уже говорилось выше, теория восхищения до гнева ограничивает гнев Божий периодом примерно в один или два года в конце семидесятой

³⁰⁵ Там же, с. 228.

седмины. С их точки зрения, гнев Божий начинается с седьмой печати. Однако библейские свидетельства говорят в пользу того, что гнев Божий охватывает всю семидесятую седмицу, а не только ее конец. Продолжительность гнева Божьего подробно рассматривалась в предыдущих главах, когда речь шла о претрибулационизме и посттрибулационизме. Некоторые из этих моментов применимы и к теории восхищения до гнева и нуждаются в дополнительном внимании.

Во-первых, суды, о которых апостол Иоанн пишет в Откровении 6-19, исходят от Христа, а не от сатаны, антихриста или людей. Весь суд был предан Христу, который и снимает печати (Иоан. 5:22; Откр. 5:1-14). Суды начинают изливаться по мере снятия Христом печатей, что указывает на божественный характер судов. Именно Он осуществляет суд. Сторонники восхищения до гнева возражают на это, что если суды печатей – Божий гнев, то Бога следует винить за злодеяния антихриста (первая печать) и прочие злодеяния³⁰⁶. Однако этот вывод едва ли сочетается с верой в суверенность Бога.

Подобное толкование печатей обнаруживает неверное понимание суверенности Бога. Бог действует во всех аспектах вселенной... Разве не были деяния сатаны против Иова подвластны Богу? Разве Вавилон, гонитель Израиля, не был подвластен Богу? В Ветхом Завете говорится, что именно Бог воздвиг Вавилон для наказания Израиля. Ортодоксальные богословы всегда говорили, что Бог безраздельно властвует над делами людей и ангелов, но при этом Его нельзя винить за их грех. С богословской точки зрения, вполне логично, что Бог контролирует события первых пяти печатей, но не повинен в грехе. Здесь, как везде, Бог действует через людей и ангелов для осуществления Своих замыслов³⁰⁷.

Бог может действовать через сатану и злых людей, используя их как исполнителей Его замысла, однако сомневаться в истинном источнике судов печатей в продолжение семидесятой седмины не приходится. В Писании постоянно подчеркивается тот факт, что Бог осуществляет Свои замыслы руками человека, поэтому не следует удивляться, что в течение семидесятой седмины мы наблюдаем то же самое. Взять, например, египетского фараона, который принес Израилю столько бед. Бог прямо говорит, что фараона воздвиг именно Он (см. Исх. 9:13-16 и Рим. 9:17-22). В течение семидесятой седмины Бог осуществляет Свои замыслы через сатану и антихриста, и это вполне соответствует образу Его действий в мире в прошлые века. В Откровении 17:17 мы находим любопытную иллюстрацию этой исти-

³⁰⁶ Rosenthal, *The Pre-Wrath Rapture of the Church*, 142; и Van Kampen, *The Sign*, 180.

³⁰⁷ Karleen, *The Pre-Wrath Rapture*, 46-47.

ны: воинство антихриста уничтожает вероотступническую религиозную систему. Текст гласит: «Потому что Бог положил им на сердце – исполнить волю Его, исполнить одну волю». Можно на этом основании заключить, что все суды печатей, труб и чаш (Откр. 6:16) – это божественные суды, даже если Бог осуществляет их посредством людей и сатаны.

Во-вторых, гнев Божий является на протяжении всей семидесятой седмины, согласно нашему пониманию природы первых четырех печатей, от судов которых погибает четверть населения земли. Это такие суды как голод, болезни, меч (война) и хищные звери.

В Иезекииля 14:12-21 сказано, что все это – явление гнева Божьего. Как отмечалось в 13 главе (см. раздел «Аргумент от характера периода скорби»), Иезекииля 14 – это один из многочисленных ветхозаветных текстов, в которые упоминаются те же четыре казни как проявление божественного гнева. Ветхий Завет как контекстуальный фон для пророчеств Откровения указывает, что печати – это на проявление гнева Божьего. В Ветхом Завете не сказано, что это гнев сатаны или гнев людей, вопреки мнению сторонников восхищения до гнева. Поскольку печати снимаются до середины семидесятой седмины, у нас есть убедительный довод в пользу того, что гнев Божий изливается уже в первую половину седмины.

В-третьих, гнев Божий в судах печатей виден также в утверждении в связи с шестой печатью в Откровении 6:16-17. При снятии шестой печати народы земли воззовут к горам и камням, чтобы те пали на них, ибо великий день гнева Божьего «пришел» (греч. *elthen*). Сторонники восхищения до гнева говорят, что это человеческое возвещение о скором начале гнева Божьего, и что шестая печать – это предупреждение о скором пришествии Дня Господнего, несущего Божий гнев³⁰⁸. Они не могут принять, что глагол «пришел» относится к настоящему (или прошлому), поскольку гнев Божий для них еще в будущем. Согласно этому учению, День Господень начинается со снятия седьмой печати, и тогда начинается излияние гнева Божьего.

Но действительно ли слово *elthen*, стоящее в аористе, относится к будущему? В Откровении Иоанн использует его пять раз, и ни в одном из случаев речь не идет о будущем. Изучив случаи употребления слова *elthen* в Откровении, которые как-то связаны с действиями людей (5:7; 7:13; 8:3; 17:1, 10; 21:9), мы обнаруживаем, что все они описывают события, произошедшие до его произнесения. Нет ни одного случая, когда бы речь шла о будущем³⁰⁹.

Хотя аорист elthen может быть ингрессивным или драматическим, он также может быть констативным или совокупным. Это означает,

³⁰⁸ Van Kampen, *The Sign*, 483.

³⁰⁹ Karleen, *The Pre-Wrath Rapture*, 55.

*что гнев Божий уже пришел, и не просто в шестой печати, а во всех шести печатях... Возможно, с увеличением тяжести скорбей люди начинают понимать, что это не просто неудачное стечение обстоятельств, а излияние Божьего гнева*³¹⁰.

Чтобы выяснить, что означает глагол «пришел» в утверждении о гнев Божьем, важно внимательно изучить контекст. Народы земли произносят эти слова, будучи потрясены всем, что происходит при снятии шестой печати, то есть, своим опытом, а не тем, что произойдет в будущем. Великое землетрясение и небесные катаклизмы истолковываются людьми не как гнев сатаны или людей, а как гнев Божий.

*Глагол elthen (пришел) – это аорист в изъявительном наклонении и указывает на уже наступивший гнев, а на что-то будущее. Люди заметят пришествие этого дня, по меньшей мере, когда увидят небесные катаклизмы, характерные для шестой печати (6:12-14), но, поразмыслив, они, скорее всего, поймут, что гнев начал изливаться еще раньше, когда погибла четверть населения земли (6:7-8), на землю пришел голод (6:5-8) и мир погрузился в мировую войну (6:3-4)*³¹¹.

О гнев Божьем свидетельствуют все суды печатей, а не только седьмая печать. По возгласу тех, кто испытывает на себе суд шестой печати, ясно, что они теперь испытывают гнев Божий, и уже раньше испытывали его.

На то, что гнев Божий присутствует на всем протяжении семидесятой седмины, указывает целый ряд аргументов. Однако лишь *еще один аргумент будет здесь рассмотрен: понятие «начало болезней»*. О судах Господа в конце семидесятой седмины часто говорится с помощью образа родовых мук (Ис. 13:8-9; 66:7-8; Иер. 22:23; 48:41; Ос. 13:13; Мих. 4:9-10).

*С одной стороны, этот образ используется для описания периода скорби, потому что его применение к мужчинам или к народу израильскому равносильно приписыванию им беспомощного состояния женщины в родах. С другой же стороны, неожиданный и неконтролируемый характер схваток, а также их усиление, приводящее, в конце концов, к родам, хорошо иллюстрирует время божественного суда, который должен продолжаться, пока не наступит обетованная новая жизнь*³¹².

Итак, термин *odin* («родовые муки, схватки»), которым пользуются Господь Иисус (Матф. 24:8) и апостол Павел (1 Фес. 5:3), имеет богатое ветхо-

³¹⁰ Feinberg, “The Case for the Pretribulation Rapture Position,” 60.

³¹¹ Robert L. Thomas, *Revelation 1-7: An Exegetical Commentary* (Chicago: Moody, 1992), 457-58.

³¹² Price, “Old Testament Tribulation Terms,” 13.

заветное содержание. Господь Иисус связывает «начало болезней» с первой половиной семидесятой седмины. По Его словам, начало наступит до середины седмины, когда в иерусалимском храме будет установлена мерзость запустения. Апостол Павел (используя то же выражение) возвещает, что родовые схватки начнутся с приходом Дня Господнего. Это вполне сочетается с учением Господа и указывает на то, что начальные стадии родовых схваток будут в первой половине семидесятой седмины. Более того, по утверждению Павла, они начнутся в самом начале семидесятой седмины.

Однако согласно теории восхищения до гнева, День Господень (и излияние гнева) начинается только спустя три четверти семидесятой седмины. Делается попытка различить употребление этого термина у Павла и у Господа. «Становится совершенно ясно следующее: время, непосредственно предшествующее Дню Господнему, сравнивается с женщиной в родах (сильные потуги), а первая часть семидесятой седмины – с женщиной, у которой только начинаются схватки», – пишет приверженец восхищения до гнева Марвин Розенталь³¹³.

Однако для такого разграничения нет никаких лингвистических оснований. То, как этот термин используется в Писании, показывает, что речь идет об одном и том же событии и об одном и том же времени. Родовые муки, символизирующие суд Божий, можно найти в обеих половинах семидесятой седмины. Действительно, как отмечает Рэндал Прайс, утверждение Иисуса в Елеонской проповеди о родовых муках (Матф. 24:8) «ясно свидетельствует о том, что события первой половины скорби (4-7) – это только “начало”, и далее грядет усиление родовых мук во второй половине (великой скорби). Это сравнение указывает на то, что весь период семидесятой седмины представляет собой родовые муки»³¹⁴.

В общих чертах Иисус описал родовые муки как глады, войны, землетрясения и лжеучения. Это совпадает с первыми судами печатей в Откровении 6, что подводит нас к выводу, речь идет об одном и том же. Апостол Павел сказал, что День Господень постигнет мир внезапно, как мука родами постигает имеющую во чреве. Беременная женщина, конечно, знает, что ей предстоят роды, но она не знает точного момента, когда они начнутся.

У Павла использовано единственное число «мука родами» с артиклем, то есть, конкретная мука родами. «У женщины именно самая первая схватка, а не более поздние родовые потуги, приходит внезапно в начале болезненного процесса родов. Таким образом... Павел учит, что начало Дня Господнего в широком смысле слова ознаменуется самой первой родовой схваткой»³¹⁵.

³¹³ Rosenthal, *The Pre-Wrath Rapture of the Church*, 173.

³¹⁴ Price, “Old Testament Tribulation Terms,” 14-15.

³¹⁵ Showers, *Maranatha*, 62.

Тот факт, что родовые схватки происходят в начале (по меньшей мере, в первой половине) семидесятой седмины, и что они ассоциируются с гневом Божиим в День Господень (напр., Ис. 13:8-9), подводит нас к выводу, что гнев Божий присутствует в и первой половине седмины, а значит, на протяжении всей семидесятой седмины. Если последние стадии родовых схваток во второй половине семидесятой седмины рассматриваются как гнев Божий, то гнев Божий присутствует и в первой половине, поскольку речь идет о тех же родовых схватках. Родовые схватки продолжаются всю семидесятую седмину и их кульминация – спасение и установление мессианского царства.

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ВОСХИЩЕНИИ

Завершая этот краткий анализ, еще раз отметим, что теория восхищения до гнева основана на тройном делении семидесятой седмины, а также на положении, что гнев Божий присутствует только в День Господень, который понимается как период продолжительностью в один-два года во второй половине семидесятой седмины. Ввиду многочисленных лингвистических, экзегетических и богословских соображений мы приходим к выводу, что аргументы, на которых основан данный взгляд, ненадежны. Выявленные нами проблемы слишком серьезны, чтобы считать этот взгляд приемлемым.

Хотя в 12-14 главах много внимания уделялось разным точкам зрения о времени восхищения, это обсуждение было необходимо, поскольку грандиозное событие восхищения лично коснется каждого верующего. Каждый вариант ответа на вопрос о времени восхищения несет в себе нечто позитивное и побуждает нас к дальнейшим исследованиям и размышлению о Слове Божьем. Ни один из взглядов не лишен своих недостатков. И все же в некоторых из них настолько много проблем, что их едва ли можно считать приемлемыми. Из всех существующих точек зрения, на наш взгляд, претрибулационизм лучше всего трактует совокупность богословских, экзегетических и герменевтических соображений.

И еще, во всей этой полемике мы не должны забывать, что учение о восхищении было дано не для того, чтобы возбуждать дух соперничества среди верующих, но чтобы побуждать к благоговейному отношению к Господу Иисусу. Это учение должно приносить нам утешение и ободрение, но никак не вражду. Оно остается блаженным упованием для всех, возлюбивших Его явление. «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20).

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

СЕМИДЕСЯТАЯ СЕДМИНА ДАНИИЛА (ПЕРИОД СКОРБИ)

Если вы болельщик, то вам должно быть понятно, что последние минуты матча, или даже последние секунды, могут оказаться решающими. В эти минуты команда и тренер обычно стараются применить особо смелые и отчаянные стратегии. В американском футболе у каждой команды есть свой «двухминутный штурм», когда обычные приемы и комбинации откладываются в сторону, чтобы рискнуть и вырваться вперед в последние мгновения матча. И в баскетболе даже сами игроки удивляются, как много можно сделать за последние шестьдесят секунд. Болельщики надолго запоминают игры, в которых подвиги или провалы последних минут приносят либо восторг победы, либо агонию поражения.

В спорте последние мгновения матча могут быть решающими и зачастую уникальными. То же самое и с последними мгновениями власти и существования человека на земле. Из всех тысяч лет история человечества именно последние семь лет – самые решительные и уникальные. Однако семидесятая седмица Даниила (период скорби) – это не игра. Это жестокое духовное сражение между Господом и сатаной. Эти семь лет определяют, кому мир поклонится как царю, и какова будет вечная участь миллиардов людей. В каком-то смысле это просто естественное продолжение того, что уже происходило во вселенной с момента падения сатаны и Адама. Однако в этот период события ускоряются и сгущаются, поскольку всем ясно, что конец уже близок.

В отличие от спортивных событий, исход сражения между Господом и сатаной уже предрешен. Господь Иисус победит. Он вернется на землю как победоносный Царь царствующих и Господь господствующих, как праведный и могущественный Царь вселенной. Теперь мы будем рассматривать события этих последних семи лет, после которых Господь вернется на землю, чтобы сокрушить Своих врагов.

В Писании об этом периоде и событиях после него сказано немало. Ввиду огромного объема материала и различия точек зрения на этот предмет провести всестороннее изучение вопроса в рамках этой краткой главы, к

сожалению, не удастся. Некоторые вопросы, относящиеся к данному периоду, мы уже разобрали в главах, посвященных различным взглядам на восхождение церкви, и повторяться нет смысла. Мы не сможем рассмотреть все относящиеся к делу отрывки, однако в отношении тех, что будут разбираться, следует сказать, что по ним существуют самые разнообразные, но вполне допустимые точки зрения.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПЕРИОДА СКОРБИ

Семилетний период, предшествующий второму пришествию Христа, в Писании называется по-разному. Используемые термины отражают разные грани этого периода.

1. *День Господень*. Фраза «День Господень» используется в Библии, чтобы подчеркнуть особое вмешательство Бога в историю человечества. Также подчеркивается победа Господа над врагами и Его верховное владычество над вселенной. Эта фраза используется не в эсхатологическом смысле, когда в прошлом Господь проявлял Свою власть над миром через осуществление суда над язычниками и Израилем. В применении к будущему этой фразой обозначается вмешательство Господа в человеческую историю для суда над народами, наказания Израиля и установления мессианского царства (см. Ис. 30:23-25; 34:1-8; 35:1-10; Иоил. 2:28-32; 3:1-21; Соф. 3:8, 16-20; Зах. 14:1-21).

Как мы уже отмечали в предыдущей главе (в связи с теорией о восхождении до гнева), будущий День Господень включает в себя и тьму (суды семидесятой седмины) и свет (благословение мессианского царства). Также мы говорили о том, что в значении суда фраза «День Господень» употребляется в широком (весь семилетний период семидесятой седмины Даниила) или в узком смысле (непосредственно второе пришествие и связанные с пришествием суды).

2. *Скорбь и великая скорбь*. Этими терминами обозначается грядущее время страданий и скорби, которое придет на Израиль и языческий мир (Втор. 4:30; Матф. 24:9, 21, 29; Откр. 7:14). Выше уже говорилось о том, что слово «скорбь» можно обоснованно применять ко всему семилетнему периоду семидесятой седмины, и что термин «великая скорбь» следует относить ко второй половине седмины. В наших рассуждениях эти термины будут использоваться именно так.
3. *Бедственное время для Иакова*. Эта фраза встречается у пророка Иеремии (30:7) и подразумевает время беспрецедентной скорби и страданий, которое выпадет на долю народа израильского. И «бедственное время

для Иакова», и «День Господень» названы временем беспрецедентной скорби для Израиля. Поскольку беспрецедентным может быть только одно время, следует заключить, что эти два термина относятся к одному и тому же периоду. «Бедственное время для Иакова» описывается так же, как День Господень, и это еще раз доказывает, что оба термина относятся к одному и тому же периоду времени, а именно, к семилетнему периоду скорби.

4. *Гнев Божий*. Этой фразой обозначается весь период скорби, поскольку только гнев Божий может по праву называться беспрецедентным временем скорби (Соф. 1:15; 1 Фес. 1:10; 5:9; Откр. 11:18; 15:1; 16:1). Гнев сатаны и гнев людей могут быть устрашающими, однако они не сравнятся с гневом Божиим. Поскольку на мир грядут беспрецедентные бедствия, и поскольку они присутствуют весь период скорби, следовательно, и гнев Божий охватывает весь период скорби.
5. *Семидесятая седмина Даниила*. Термин взят из Даниила 9:24-27, где Даниилу было возвещено, что Бог будет на протяжении семидесяти седмин (490 лет) особым образом действовать на благо Израиля, чтобы осуществить шесть великих целей. Последняя седмина (семидесятая седмина) все еще в будущем, и ее обычно называют периодом скорби.

Есть еще несколько десятков других наименований этих последних семи лет, и все они подчеркивают, что это время беспрецедентной скорби и бедствий, особенно для Израиля³¹⁶.

НАЧАЛО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СКОРБИ

Удаление церкви из мира при восхищении предшествует скорби, однако между этими двумя событиями нет прямой связи. От восхищения до начала скорби может пройти какое-то, пусть даже небольшое время (возможно, несколько недель или месяцев). Сам период скорби начинается с заключения семилетнего договора между антихристом и народом израильским (Дан. 9:27 и Ис. 28:14:22). Этот договор служит гарантией безопасности Израиля и знаменует начало последней седмины до Христова пришествия.

Продолжительность скорби (семь лет) указана в Даниила 9:24-27. Как уже отмечалось, это ключевой текст Писания. В Даниила 9 изложена молитва Даниила, которого очень беспокоило будущее Израиля и Иерусалима. Когда Даниил записывал свою молитву, народ израильский был в вавилон-

³¹⁶ Arnold Fruchtenbaum, *The Footsteps of the Messiah* (Tustin, Calif.: Ariel Ministries, 1993), 121-122.

ском плену уже почти семьдесят лет, а пророк знал из писаний Иеремии, что плен должен продлиться семьдесят лет. Он признавал, что Бог справедливо наказал Израиль, но также указывал, что верность Божья окажется под угрозой (если Бог не возвратит Свой народ в землю обетованную). Поэтому Даниил и молил Бога исполнить обетование о восстановлении Израиля.

Во время молитвы за народ израильский и Иерусалим к Даниилу был послан ангел Гавриил с вестью о том, что Бог в течение 490 лет (семидесяти седмин) будет особым образом действовать на благо Своего народа. По окончании 490 лет Бог исполнит шесть великих целей для Своего народа. Даниилу было возвещено, что после шестидесяти девяти седмин и до начала семидесятой произойдут два значительных события: (1) отречение народа от Мессии и (2) разрушение храма. Как показывает история, шестьдесят девять седмин прошли, Мессия был распят, и Иерусалим разрушен. Однако еще не исполнилась последняя седмина особого Божьего действия на благо Израиля. Последняя седмина все еще в будущем, но она начнется лишь после заключения договора между Израилем и антихристом.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПЕРИОДА СКОРБИ

У Бога всегда имеются совершенные замыслы обо всем, что Он делает. И хотя Он не всегда открывает нам Свои замыслы, все же Он нередко общается нам то, что намеревается сделать и зачем. И хотя явно Бог не открыл всех Своих целей для этой седмины, Он указал две основных цели для этого периода.

Во-первых, Бог намеревается осуществить суд над нечестивыми, как отдельными людьми, так и целыми народами. Тварь будет держать ответ перед Творцом за преступления против Божьего закона. В дни скорби Бог воздаст по заслугам всем народам земли (Пс. 2:5; Иер. 25:30-32; Зах. 12:3; 2 Фес. 2:12; Откр. 3:10; 6:15), и наказание придет как три последовательности судов (печати, трубы и чаши). Все эти суды – еще один этап воздаяния за грех в преддверии праведного царствования Мессии на земле. В связи с этим возникает вопрос: разве Бог не может воздать людям за их грехи мгновенно? Зачем Ему семь лет? Из этого понятно, что суд, хотя занимает важное место в Божьем замысле, – это не главная цель в эти семь лет.

Вторая и, пожалуй, главная цель Бога в период скорби – это спасение народа израильского и подготовка их к мессианскому царству. В Писании период скорби имеет чисто иудейский характер (Иер. 30:7; Дан. 9:24; 12:1; Матф. 24:15-20).

Даниила 9:24-27 – это ключевой текст о намерениях Бога относительно Израиля в течение скорби. Шесть целей Бога увязаны с народом Даниила и святым городом Даниила. Даниил вознес пламенную молитву за Свой на-

род и святой город Иерусалим, и Бог услышал его прошения. Господь сказал, что Он намерен исполнить Свои шесть целей для Израиля в течение периода в 490 лет, и его завершающим этапом будет семидесятая седмина. В этих стихах мы видим, что все внимание Господа в период скорби сосредоточено на Израиле. Шесть целей Бога перечислены в Даниила 9:25.

1. «Покрыть преступление». Под преступлением подразумевается сознательная непокорность и отступничество Израиля. Этот бунт прекратится во время беспрецедентной скорби последних дней, когда Израиль обратится к Господу в вере.
2. «Запечатать грехи». Тщетная и порочная жизнь народа израильского закончится, когда они покаются в своих беззакониях и восплачут о своих грехах, обратившись к Мессии.
3. «Загладить беззакония». Эта цель – предвосхищение крестной жертвы Господа Иисуса Христа, поскольку именно на кресте осуществилось искупление грехов. Это и есть основание для очищения Израиля и его вступления в новый завет. Но хотя полное и окончательное искупление грехов было осуществлено в прошлом, его благословения будут в полной мере приняты Израилем только в будущем (Зах. 12:10; 13:1; Ис. 59:20-21; Иез. 36:25-27; Иер. 31:31-34).
4. «Привести правду вечную». В Даниила 9 все внимание сосредоточено на Израиле и Иерусалиме, которые обретают праведность (святость) только после своего покаяния. Праведное царство Мессии придет на землю лишь после обращения народа Божьего в период скорби. До покаяния Израиль праведное царство Мессии прийти не может.
5. «Запечатать видение и пророка». Эта цель подразумевает окончательное исполнение пророчеств, а также идею о том, что новых пророчеств уже не будет. После покаяния Израиля в период скорби Господь Иисус придет на землю во славе, установит Свое вечное царство, отнимет власть над землей у узурпатора-сатаны и завершит искупление рода человеческого, как и было предсказано.
6. «Помазать Святое святых». Эта цель относится к помазанию Святого Святых (то есть, храма) в пришествие Мессии. Окончательное исполнение шести целей Бога на период в семьдесят седмин стало возможным благодаря искупительной жертве Христа. Теперь, после принесения необходимой платы за грех, Бог может восстановить Израиль и исполнить данные ему обетования. На восстановление Израиль и будет нацелен период скорби.

Когда начнут исполняться ужасные события периода скорби, особенно после того, как народ израильский постигнет великая скорбь, антихрист развяжет небывалые гонения на Израиль, и они начнут обращаться к Мессии, который умер за них много веков назад. В этот беспрецедентный период истории Бог исцелит духовную слепоту Своего народа.

Как выразился Фрюхтенбаум, комментируя стих Даниила 12:7, одна из целей скорби – «сокрушить власть или волю еврейского народа». Скорбь будет продолжаться столько, сколько потребуется для исполнения этой цели. «Бог намерен сокрушить упорство святого народа, чтобы подготовить почву для национального возрождения»³¹⁷. В результате Израиль уверует в Господа, и Бог исполнит Свои великие замыслы (Иез. 39:22; Иер. 31:31-34; Мих. 4:5-6; Рим. 11:25-27).

Не следует также забывать, что все это непосредственно связано с обетованиями заветов, данных Богом Израилю в Ветхом Завете. Многие из этих безусловных и вечных обетований еще не исполнились и ожидают исполнения в будущем, когда Израиль обратится к Господу. Израиль может войти в мессианское царство только как спасенный народ, и лишь тогда он получит благословения завета с Авраамом.

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ЛИЦА ПЕРИОДА СКОРБИ

Пожалуй, все согласятся, что главные действующие лица в напряженном конфликте периода скорби – это Бог и сатана. В Писании, впрочем, говорится и о некоторых людях, которые сыграют существенную роль в драме, называемой Днем Господним.

Человек, называемый антихристом

Самой значительной (и греховной) фигурой периода скорби будет человек, которого принято называть антихристом. В Писании к нему применяется несколько терминов, каждый из которых описывает какую-то грань его личности. Любопытно, что термин, под которым его знает большинство (антихрист), употреблен в Библии лишь однажды (1 Иоан. 2:18). Но это удачный термин, который вскрывает самую сущность и намерения этого человека.

Греческая приставка *anti* может передавать идею противоположности. Меры, направленные против монополий, например, называют антимонопольной политикой. Антихрист явно будет против Христа и Его намерений.

³¹⁷ Arnold Fruchtenbaum, *Israelology: The Missing Link in Systematic Theology* (Tustin, Calif.: Ariel Ministries, 1992), 768.

Та же самая приставка может также переводиться «вместо». В отношении к антихристу этот смысл тоже вполне применим, поскольку он, скорее всего, будет сатанинской заменой мессии.

К антихристу применены и другие наименования. Во 2 Фессалоникийцам 2:3 он назван «человеком греха», и этот термин говорит о его личном нечестии и греховности, поскольку он попирает законы Господа. В Откровении 13 и 17 его часто называют «зверем», что можно понимать и как описание его необузданной враждебности по отношению к Богу и как образ его низменной сущности. В Даниила 7:8 он назван «небольшим рогом». Часто в Ветхом Завете таким сравнением описывали власть, например, царскую. Хотя сам термин почти ничего не сообщает о нем, 7 глава Даниила говорит, что он гордый, агрессивный и противящийся истинному Богу.

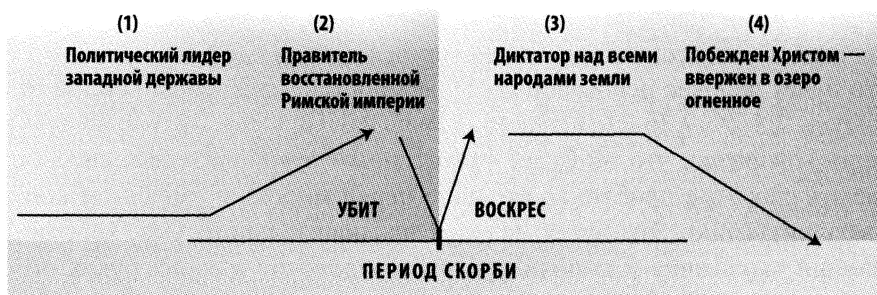
Это будет человек необычайных способностей, наделенный силой от сатаны (Дан. 7:8-26; 9:26-27; 11:36-45; 2 Фес. 2:3-10; Откр. 13:1-9; 17:8-14). В Писании говорится, что он будет талантливым руководителем, способным разрешать сложные проблемы, стоящие перед миром, и умеющим контролировать ситуацию. Это будет человек исключительного ума, хорошо понимающий экономику и политику. Он сосредоточит в своих руках огромную военную силу и будет одаренным стратегом. Безупречные ораторские способности и хитрость помогут ему привлечь на свою сторону множество последователей. Но за ним будет стоять сатана, который даст ему сверхъестественные способности и власть над народами. В Писании описаны четыре этапа его восхождения и падения в период скорби.

Первый этап начинается еще до скорби – антихрист становится лидером одной из могущественных западных держав. В Даниила 7 «небольшой рог» (антихрист) выходит из восстановленной Римской империи, а это означает, что антихрист придет с Запада, а не из России, Израиля или другой части света. Скорее всего, объединение западных народов в единую западную федерацию (восстановленная Римская империя) произойдет до начала скорби. Согласно Откровению 6:2, в начале периода скорби антихрист будет одерживать победы. В Даниила 7:8 и 20 антихрист побеждает три народа и, по всей вероятности, покоряет еще семь. Очень похоже, что это одно и то же событие. Если это так, то антихрист заключит договор с Израилем еще до того, как станет лидером восстановленной Римской империи. Из этого можно заключить, что ко времени заключения договора с Израилем (начало скорби) он будет главой одной страны, и она будет достаточно могущественна, чтобы гарантировать безопасность Израиля.

Второй этап его пути соответствует первой половине скорби, когда антихрист правит восстановленной Римской империей. В это время он наживет себе врагов, которые смогут убить его примерно в середине скорби (Откр. 13:3, 12, 14). Однако на удивление всего мира он вернется к жизни и станет объектом поклонения (вместе с сатаной).

С этого всемирного поклонения начинается *третий этап* восхождения антихриста, когда на протяжении сорока двух месяцев он правит миром как диктатор (Откр. 13:5-7). Ему удастся достичь того, о чем тщетно мечтали сотни тиранов: полной власти над миром. Видимо, для него это время не будет лишено проблем, однако в конце периода скорби у него начнутся настоящие проблемы, когда вернется Господь Иисус.

ВОСХОЖДЕНИЕ И ПАДЕНИЕ АНТИХРИСТА

Четвертый этап его пути – это низвержение Христом. Он будет первым из тех, кого бросят в озеро огненное (Откр. 19:20).

Человек, называемый лжепророком

В Откровении 13:11-18 говорится еще об одном человеке, участвующем в событиях скорби, которого тоже называют «зверем». Этот второй зверь в других местах назван «лжепророком» (Откр. 16:13; 19:20; 20:10). Судя по всему, он подчиняется первому зверю, антихристу. Писание говорит о нем как о религиозном лидере – он упоминается как лжепророк, и его действия по своему характеру религиозные. У него будет власть творить чудеса, с помощью которых он прельстит мир и склонит неверующих к поклонению антихристу.

Чудеса и знамения, которые он будет совершать, такие как низведение огня с небес, скорее всего, послужат подтверждением его притязаний на то, что он и есть Илия, которому должно прийти «пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал. 4:5-6). Если это так, то антихриста провозгласят истинным Мессией. Это подтверждается и тем, что, как мы помним, главное событие второй половины скорби касается иерусалимского храма, в котором будет установлен образ антихриста (мерзость запустения) для всеобщего поклонения. Лжепророк с помощью ложных чудес и знамений склонит мир к поклонению образу антихриста и умертвит тех, кто откажется ему поклониться (Откр. 13:13-15).

Его сила будет от сатаны, а власть и полномочия он получит от антихриста. Как свидетельствует Откровение 13, в это время экономика будет прочно увязана с политикой. Тем, кто откажется поклониться антихристу, будет грозить не только смерть, но и не смогут получить «печать зверя» (666), без которой нельзя ни покупать, ни продавать.

По мнению некоторых, вторым зверем будет сам антихрист, однако этот взгляд слабо обоснован. Второй зверь, как совершенно очевидно, подчиняется первому зверю. Он не может быть антихристом, поскольку антихрист в это время будет самым могущественным человеком на земле. Миром будет править первый, а не второй зверь, из чего можно заключить, что именно первый зверь объявит себя мессией. И если объектом поклонения будет первый зверь, то понятно, что он сам и объявит себя мессией. Первый зверь будет привлекателен для неверующих иудеев своими притязаниями на мессианство и прекрасно подойдет на роль сатанинского лжемессии. Второй же зверь скорее исполняет роль подобную Илии, и, обладая властью антихриста («Он действует перед ним со всюю властью первого зверя», Откр. 13:12), склонит мир к поклонению антихристу.

Сто сорок четыре тысячи

Бог не оставит мира в руках сатаны, антихриста и лжепророка, но воздвигнет Себе свидетелей, которые явят миру Его могущество и власть. Наиболее значительной группой свидетелей будут сто сорок четыре тысячи запечатленных (Откр. 7:1-8; 14:1-5). О них следует сказать несколько слов.

Во-первых, они иудеи. Текст гласит, что это люди «из всех колен сынов Израилевых» (7:4), и дальше объясняется, что их будет по 12 000 из каждого колена. Сторонники богословия заветов отождествляют церковь с «духовным Израилем» и считают, что 144 000 запечатленных – это образ церкви во времена скорби. Однако сам текст Откровения 7 и особенности использования слова «Израиль» в Новом Завете не говорят в пользу такого толкования. Как отметил один комментатор в своем толковании на Откровение:

Ни в Новом Завете, ни в древней церковной литературе до 160 г. н. э. нет ни единого явного свидетельства того, что церковь можно называть Израилем. Текст Галатам 6:16, где фраза «Израиль Божий» может относиться и, скорее всего, относится к некоторой группе, отличной от всей церкви, – не исключение. Этот факт не вяжется с попытками отождествить Израиль и церковь в Откровении 7:4... Это в корне неверный подход, который существенно искажает контекст... Он не имеет под собой экзегетических оснований. Здесь сказано, что 144 000 запечатленных – представители Израиля, а не какой-то другой группы³¹⁸.

³¹⁸ Robert L. Thomas, *Revelation 1-7: An Exegetical Commentary* (Chicago: Moody, 1992), 476.

Во-вторых, они «рабы Божьи» (Откр. 7:3). Из этого понятно, что сто сорок четыре тысячи, как и сами говорящие об этом ангелы, – это рабы Божьи. Это не слуги сатаны или антихриста. И, конечно, они спасенные. Когда они получили спасение, неизвестно, но скорее всего, в начале скорби, поскольку описываемое в Откровении 7 событие больше сочетается с первой половиной скорби. Поскольку они названы рабами Божьими, мы можем заключить, что они будут как-то служить Господу. Возможно, они будут основными благовестниками в течение значительной части периода скорби. Уча о скорби последних дней, Господь Иисус сказал, что «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матф. 24:14).

Сразу же после видения о запечатлении ста сорока четырех тысяч (Откр. 7:1-8) Иоанн видит (ст. 9-17) плоды служения этих людей – великое множество спасенных из всех народов и племен земли. Это вполне соответствует словам Христа в Матфея 24. Таким образом, 144 000 запечатленных – это главные посредники Божьего действия по спасению рода человеческого в тяжелые дни скорби.

В-третьих, они запечатлены. В Библии «запечатление» может иметь несколько значений, но основной смысл – безопасность. Запечатать – значит гарантировать безопасность (гробница Христа была запечатана, чтобы никто не мог туда войти). Сто сорок четыре тысячи тоже получают печать Божью как знак защиты от судов, которые грядут на мир, и от гнева сатаны. И эта защита будет им совершенно необходима ввиду того, что основным служением этих людей будет благовестие, а силы сатаны будут успешны в гонении на верующих (Дан. 7:25; Откр. 13:7).

Можно заключить, что сто сорок четыре тысячи будут благовестниками из числа иудеев, которых Бог защитит Своей силой, чтобы они безбоязненно проповедовали Евангелие во дни скорби. Но во время скорби Бог будет действовать не только через этих людей.

Два свидетеля

Согласно 11 главе Откровения, в это время Бог воздвигнет Себе двух особых свидетелей. Им будет дана власть творить чудеса (ст. 5-6), благодаря чему многие иудеи уверуют в божественный источник их проповеди. Их служение будет в основном проходить в Иерусалиме, что ясно из слов «где и Господь наш распят» (ст. 8). О содержании их проповеди ничего не сказано, но поскольку они одеты во вретище (ст. 3), можно заключить, что их послание будет подобно вести Иоанна Крестителя, который тоже ходил во вретище (Матф. 3:4). Вретище – это знак скорби и покаяния. «По одежде двух свидетелей можно понять, что их проповедь будет подобна проповеди

Иоанна Крестителя, который призывал к покаянию по причине скорого пришествия Царя»³¹⁹.

Часто комментаторы отождествляют двух свидетелей с Илией и Моисеем или Енохом. Однако едва ли для этого есть достаточно оснований. В тексте об этом не сказано ничего конкретного, и пытаться отождествить их с теми или иными историческими личностями бессмысленно. Это просто два иудея, через которых Бог будет действовать уникальным образом во времена скорби последних дней. Их служение, как гласит текст, продлится 1260 дней (половину скорби, Откр. 11:3). Но о какой же половине идет речь?

То, что мнения по этому вопросу разнятся, неудивительно. И хотя это не самый важный вопрос, логичнее всего отнести их служение ко второй половине скорби, когда в иерусалимском храме будет установлен культ антихриста по действию лжепророка (Откр. 11:2).

*Поскольку 1260 дней – это ровно половина скорби, и поскольку в ближайшем контексте говорится именно о второй половине скорби (11:2), логично предположить, что служение двух свидетелей будет осуществляться именно во второй половине. Два свидетеля, кем бы они ни были, начнут свою проповедь в дни, когда антихрист нарушит договор с Израилем, и будут проповедовать все время гонений и испытаний. Необычные способности и силы даются им потому, что им придется вести свою проповедь в условиях, когда антихрист бросит против них все свои силы*³²⁰.

О двух свидетелях сказано, что они исполняют пророчество Захарии 4:11-14. В своем видении Захария увидел два светильника, которые постоянно получали масло от двух маслин. Это образ того, что быть светильником Божьим невозможно без силы Святого Духа (маслин). Два свидетеля из Откровения 11 будут наделены силой свыше, и их служение будут сопровождать чудесные знамения.

В Откровении 11 сказано, что по завершении их служения антихрист предаст их смерти. Нечестивые мира сего возрадуются и возликуют, узнав эту новость, однако к их удивлению свидетели будут воскрешены и взяты на небеса. Их воскресение, как и воскресение Иисуса Христа, будет безусловным доказательством того, что их служение было от Отца Небесного.

Два свидетеля-чудотворца будут светильниками Божьими в нравственной и духовной тьме Иерусалима. Но они будут еще одним напоминанием о том, что даже в самые тяжкие времена мир не остается без свидетелей о Боге.

³¹⁹ J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 212.

³²⁰ Leon Wood, *The Bible and Future Events* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 131-32.

СОБЫТИЯ ПЕРИОДА СКОРБИ

Разобраться в отдельных событиях периода скорби и их связи с общей картиной не так просто. Не всегда ясно, как взаимосвязаны действующие лица, суды, события и битвы последнего времени. Если бы апостол Иоанн завершил свое Откровение какой-нибудь наглядной схемой, было бы гораздо проще. (Представьте себе, если бы он оставил нам хотя бы один слайд PowerPoint!). Но коль скоро в нашем распоряжении нет ничего наглядного, придется соединить события последнего времени на основании того, что мы знаем от апостолов и пророков. Ради такого анализа разделим скорбь на три части: (1) события первой половины скорби, (2) события середины скорби, (3) события второй половины.

События периода скорби: первая половина

В событиях первой половины скорби участвуют народ израильский, антихрист и сатана.

1. *Народ израильский.* Когда начнется скорбь, Израиль уже будет в пределах земли обетованной. Иезекииль и другие пророки предсказали, что в последние времена народ израильский будет восстановлен в пределах земли обетованной Самим Господом (Втор. 30:4-5; Иез. 20:40-44; 34:11-13; 36:22-36; 37:1-14). По пророчеству Иезекииля, сначала Израиль вернется в землю обетованную, а потом обратится к Господу:

И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:24-26).

По всей вероятности, значительная часть иудеев вернется к древней системе богослужения с центром в иерусалимском храме и жертвоприношением животных. Для этого должен быть восстановлен храм, хотя и необязательно до начала скорби. Нам не открыто, каким образом иудеи смогут это сделать (ввиду того, что на месте храма расположены святыни ислама), и когда будет восстановлен храм. Писание просто говорит, что к середине скорби храм уже будет на месте, и левитское священство будет действовать, как и прежде (Дан. 9:27; Матф. 24:15). Когда это началось и сколько времени продолжалось, мы не знаем.

В течение первой половины скорби Израиль будет жить в мире и безопасности в рамках договора с могущественным западным лидером, антихристом. Антихрист сможет гарантировать им безопасность, и они будут

существовать в относительном мире, хотя остальной мир будет погружен в бедствия.

2. *Божьи суды.* Божьи суды начинают изливаться, когда Христос снимает печати со свитка (Откр. 5:1-6:1). Казни первых шести печатей, скорее всего, осуществляются в первой половине скорби. Христос называет их «началом болезней» (Матф. 24:8). В ответ на вопрос Своих учеников о признаках второго пришествия Иисус в общих чертах обрисовывает грядущие суды и прочие события последнего времени. В Матфея 24:4-8 речь идет о судах первой половины скорби: гладах, землетрясениях, лжемессиях, войнах и гонениях. Иоанн же дает нам более полное их описание, когда говорит о снятии печатей (Откр. 6:2-17).

В первой половине скорби в мир постигнут следующие суды:

Печать 1: Приходит антихрист, лжемессия, и начнет завоевания. В Писании не сказано об открытых военных действиях, но на голове антихриста венец, а это – символ победителя. Возможно, он победил трех царей и подчинил еще семь с целью образования единой западной державы (восстановленной Римской империи), о которой говорится в Даниила 7:8, 20-24.

Печать 2: Когда Иисус снимет вторую печать, в мире вспыхнут бесчисленные войны (Матф. 24:6-7). «Большой меч», который дан всаднику на коне, – это образ беспрецедентного по масштабам конфликта, раздирающего мир на части.

Печать 3: Всадник на черном коне – это символическое описание голода, охватившего всю планету (Матф. 24:7). У всадника в руках весовые чаши, которые использовались в качестве меры для зерна. Недостаток пищи очевиден в том, что мера пшеницы продается по небывало высокой цене. Голод – частое следствие войны. А поскольку масштабы войны будут мировыми, голод тоже будет всемирным; возможно, он даже достигнет мест, где обычно голод не наблюдается.

Печать 4: Со снятием этой печати в мир приходит великое бедствие – погибает четверть населения земли. Люди будут умерщвлены «мечом, голодом, мором и зверями земными» (Откр. 6:8). Эти четыре бедствия названы у пророка Иерекиила «четырьмя тяжкими казнями» (Иез. 14:21). Если ко времени начала скорби на планете будет жить пять-шесть миллиардов человек, то количество смертей будет поистине беспрецедентным.

Печать 5: Эта печать отличается от остальных тем, что в это время погибают верующие. Они принимают мученическую смерть за верность Господу и Его Слову. В первые годы скорби к вере во Христа придет большое количество людей, однако до конца скорби доживут, видимо, немногие.

Печать 6: Эта печать, скорее всего, снимется ближе к середине скорби (с нее, возможно, и начинается отсчет второй половины скорби – собственно великая скорбь). Она принесет с собой великие катаклизмы на небе и на земные. В это время произойдет великое землетрясение, в результате которого «всякая гора и остров двинутся с мест своих» (Откр. 6:14). Солнце, луна и звезды померкнут (ст. 12-13). Столь велики будут эти потрясения, что народы земли воззовут к камням и горам, чтобы те пали на них и скрыли их от гнева Божьего.

О судах печатей сказано, что это «начало болезней» (Матф. 24:8). Термин «болезни» (или «родовые муки») применяется ко всем Божьим судам на протяжении семилетней скорби. В Писании он встречается довольно часто (Ис. 13:8-9; 26:17-18; Иер. 22:23; Ос. 13:13; Мих. 4:9-10) и описывает несколько особенностей Божьих судов во время скорби.

Во-первых, родовые муки уникальны. Конечно, женщина может испытывать боль много раз в жизни, однако боль при родах уникальна. Так же и земля часто испытывала муки войн, голода и болезней, однако родовые муки в скорби будут ни с чем несравнимы, вероятно, из-за их интенсивности и тяжести. Во-вторых, родовые муки, начавшись, продолжают вплоть до рождения ребенка. Так же и скорбь, начавшись, не закончится, пока в этом мире не родится мессианское царство. В-третьих, родовые схватки усиливаются по мере приближения родов. Суды семилетнего периода скорби усиливаются по мере приближения к концу. В-четвертых, родовые схватки учащаются по мере приближения родов. В начале скорби между казнями Господними есть довольно большие промежутки времени, но по мере приближения ко второму пришествию суды учащаются. Возможно, именно поэтому человечество не сразу понимает, что источник этих бедствий – Сам Бог, по крайней мере, понимает это не с первой печати. Когда между судами печатей проходит по несколько месяцев, люди могут посчитать их ужасными, но вполне естественными бедствиями. И в-пятых, и в том и в другом случае по окончании родовых мук появляется новая жизнь.

3. *Действия антихриста.* Как уже говорилось, скорбь начинается заключением договора между антихристом и Израилем, который гарантирует им безопасность. Далее антихрист стягивает силы для контроля над десятью другими западными державами (восстановленная Римская импе-

рия) и правит почти всю первую половину скорби, три с половиной года. Имея в руках огромную власть, он может служить гарантом безопасности Израиля.

4. *Религии в мире.* Во-первых, следует сказать, что Израиль возродит систему левитского священства, и иерусалимский храм снова станет местом отправления иудейского религиозного культа. Во-вторых, логично допустить – поскольку Писание не утверждает обратного – что остальные религии мира будут существовать в течение первой половины скорби. В-третьих, отступившая от веры церковь (в отсутствие истинной церкви) становится все более влиятельным институтом. В Откровении 17 говорится о неверной женщине, великой блуднице. Такое название противоположно верной невесте (19:7-8) и предполагает, что она заявляет о верности Христу, но на самом деле Ему неверна. Эта религиозная система (блудница) – политически влиятельная и богатая организация, которая будет жестоко гнать истинных верующих. В первой половине скорби между отступнической церковью и антихристом будет тесная связь, поскольку в видении она восседает на звере (17:3). Это может также означать, что какое-то время блудница, отступническая церковь, даже будет иметь контроль над антихристом. В любом случае между религией и политикой существует тесная связь (и так было всегда, что бы там ни говорили американцы).

Отступническая церковь будет не только политически влиятельной, но и очень богатой (Откр. 17:4). О ней сказано, что она мать блудницам (ст. 5), а множественное число указывает на то, что эта религиозная система основана на экуменизме и включает в себя множество религиозных групп. Совершенно очевидно, что именно она ответственна за смерть многих истинных верующих в годы скорби (ст. 6). Но, в конечном счете, отступническая церковь сама будет уничтожена антихристом и его последователями (ст. 16-17). По всей видимости, эта экуменическая организация будет сосредоточена в Риме, поскольку она отождествлена с городом, который правил миром во времена апостола Иоанна (ст. 9). Однако эта система не будет существовать после середины скорби, поскольку в это время антихрист потребует всеобщего поклонения себе. Вероятно, именно в это время она и будет уничтожена.

5. *Истинные верующие в Иисуса Христа.* Одна из главных целей периода скорби – спасение людей. Когда мир устрашится великих знамений и катаклизмов, духовная апатия и безразличие людей улетучатся как дым. Многие обратятся к Господу Иисусу и будут спасены. Скорее всего, именно в это время к вере придут сто сорок четыре тысячи запечатлен-

ных и множество других людей, как можно видеть из того, что огромное число людей примут мученическую смерть за веру (см. Откр. 6:9-11; 17:6).

Во время скорби Святой Дух будет активно действовать в сердцах людей, возрождая их к новой жизни и даруя им вечную жизнь (Иоан. 3:5-8; Тит. 3:5). Вопреки учению некоторых, Святой Дух не будет взят от земли после восхищения церкви. Упразднится только Его действие по сдерживанию греха. Вездесущий Дух будет присутствовать на земле и спасет миллионы людей.

События периода скорби: средняя точка

Между первой и второй половинами скорби есть ряд существенных отличий, связанных с важнейшими событиями, происходящими в середине скорби. Все они происходят примерно в одно и то же время, однако четкого их порядка мы не знаем.

1. *Народ израильский*. Три с половиной года этот народ будет жить в относительном мире. Но все изменится, когда договор, заключенный между Израилем и антихристом, обеспечившим этот мир, будет нарушен. Примерно в середине периода скорби антихрист упразднит истинное поклонение в храме и установит там свое изображение, своего идола (Дан. 9:27; Матф. 24:15; Откр. 13:14-15). Эта «мерзость запустения» знаменует начало жесточайших гонений на Израиль от рук антихриста.

Видимо, в это время в Израиль вторгнется могущественный враг (Иез. 38-39). Некоторые приравнивают это событие к Армагеддону в конце скорби; другие же считают, что это произойдет в начале скорби. Враг Израиля будет слишком силен, но Бог придет на помощь Своему народу и разгромит войско врага так же, как Он когда-то уничтожил войско фараона. Результатом этой битвы будет познание Израилем Господа как никогда прежде (39:21). Возможно, это ключевое событие в духовном возрождении Израиля.

2. *Действия антихриста*. Первую половину скорби антихрист правил западными державами, но затем происходит нечто, в результате чего он становится мировым правителем, и все народы земли поклоняются ему. По всей видимости, антихрист умрет внезапной и насильственной смертью, поскольку сказано, что ему нанесена смертельная рана мечом (Откр. 13:3, 14). Однако он вернется к жизни (ст. 3, 12, 14) и станет объектом поклонения всего мира. Скорее всего, именно в это время в храме и устанавливается его изображение. Коген пишет об этом так:

Человек провозглашает себя богом мира сего, и все неверующие вдруг принимают его как бога и начинают ему поклоняться (Откр. 13:8)... Чем объяснить такое явление? У него должна быть веская причина – такая как воскрешение зверя. Воскрешение зверя, таким образом, должно произойти непосредственно перед вступлением антихриста в храм и провозглашения себя богом – а это случится в середине седмины³²¹.

3. *Действия сатаны.* У сатаны всегда был доступ на небеса, хотя он и восстал против Бога. Однако в середине скорби он будет изгнан с небес архангелом Михаилом и святыми ангелами. В Откровении 12:7-12 сказано, что по этому поводу на небесах будет великое ликование, ибо «хулиТЕЛЬ братьев» побежден в битве и навсегда изгнан с небес. Но если на небе сатаны больше не будет, то земле еще придется пострадать от его козней. Жителям земли дается предостережение о том, что сатана был низвержен с небес и дышит злобою, потому что время его коротко (ст. 12). Сатана начинает изливать свою ярость против сынов человеческих и направляет его главным образом против Израиля. Это новое гонение на Израиль (в основном через антихриста) продлится 1260 дней.
4. *Религии в мире.* В середине скорби мир уже будет поклоняться сатане и антихристу (Откр. 13:4-5). Как уже говорилось, к середине скорби богослужения в иудейском храме прекратятся, и отступническая церковь (блудница) будет уничтожена. Из этого можно сделать вывод, что к этому моменту в мире будет существовать только одна религия, а все остальные будут запрещены. Разрешено будет поклоняться только антихристу (и сатане).

События скорби: вторая половина

Существование единой мировой религии повлияет на всех: и на народ израильский, и на истинных верующих во Христа и на самого антихриста. Это приведет к Божьим судам, в том числе и к последней битве непосредственно перед возвращением Иисуса.

1. *Народ израильский.* В Писании ясно говорится, что вторая половина скорби будет временем ужасных гонений на народ израильский (Матф. 24:9-24; Откр. 12:6, 13-17). Господь велит Своему народу бежать в пустыню, где они получают помощь. Сатана и антихрист будут жестоко преследовать верующих иудеев в течение 1260 дней, пока Господь Иисус не

³²¹ Gary Cohen, *Understanding Revelation* (Collingswood, N.J.: Christian Beacon, 1968), 142.

избавит их Своим пришествием. Именно в это время осуществится великий замысел Бога по искуплению народа израильского.

2. *Действия антихриста.* Согласно Откровению 13:5-7, антихрист будет править миром сорок два месяца. Господство антихриста над миром соответствует второй половине скорби. Судя по всему, жители планеты будут следовать за ним большую часть времени, однако не исключено, что к концу срока люди поднимут восстание против его власти. Исходом этого восстания станет битва Армагеддон.
3. *Истинные верующие в Иисуса Христа.* В Откровении 7 ясно говорится, что в это время многие обретут спасение, причем большинство из них примет мученическую смерть за свою веру (ст. 9-14). Сто сорок четыре тысячи будут активно распространять Евангелие по миру, и Бог, судя по всему, будет спасать людей в основном через них (Матф. 24:14). К неудовольствию последователей антихриста два свидетеля будут активно распространять весть о Боге в порочном городе Иерусалиме. Большая часть мира будет лежать во власти лукавого, однако Бог не оставит Себя без свидетелей, и многие обратятся к вере.
4. *Божьи суды.* Три серии судов (печати, трубы и чаши) изливаются последовательно: сначала печати, затем трубы и, в последнюю очередь, чаши (Откр. 6:1-17; 8:1-9:21; 16:1-21).

Трубы и чаши относятся ко второй половине скорби. Когда Господь Иисус снимет седьмую печать (8:1), начнутся суды труб (ст. 6). Эти суды более суровые, чем первые шесть, и они наступают в ответ на молитвы святых (ст. 2-5).

- Труба 1: По звуку первой трубы на земле сгорает треть всей растительности. Это сильно отражается на запасе продовольствия и земных ресурсах. И, конечно, в этой казни погибает большое количество людей.
- Труба 2: По звуку второй трубы треть моря превращается в кровь. При этом погибает треть морской фауны, и уничтожается треть кораблей.
- Труба 3: По звуку третьей трубы будет поражена пресная вода. Треть всех вод загрязняется, что приводит к губительным последствиям для жизни на земле.

- Труба 4: Четвертая труба вызывает помрачение света солнца, луны и звезд. Треть из них померкнет, и это великое бедствие для народов земли. Что конкретно вызывает помрачение небесных светил, неясно, однако конечный результат вполне понятен.
- Труба 5: Эта труба названа «первым горем», потому что она вызывает еще более тяжкие страдания, чем предшествующие. При звуке этой трубы из бездны выходят подобные саранче существа, чтобы мучить людей на земле. Вероятно, речь идет об особо злых демонических духах, которые до сего времени были заключены в бездне. Они мучают людей пять месяцев, но им запрещено кого-либо убивать (ст. 5).
- Труба 6: Когда звучит шестая труба, названная «вторым горем», бедствия становятся еще ужаснее. Треть населения земли уничтожаются армией в 200 000 000 человек, пришедшей с востока (9:13-21). За этим событием также стоят демонические силы. Появление огромной армии с востока вполне может быть прелюдией к Армагеддону.
- Труба 7: Седьмая труба – это «третье горе» (11:14-15). После звука седьмой трубы раздаются слова с неба, что до второго пришествия осталось совсем немного: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (ст. 15). Седьмая труба, третье горе и семь чаш – это одно и то же событие.

После звука седьмой трубы, которая завершает гнев Божий (Откр. 10:7; 15:1, 8; 16:17), на землю изливаются суды семи чаш, направленные на антихриста и его последователей. Это самые тяжкие бедствия из всех, что приходят на землю.

- Чаша 1: Излияние этой чаши приводит к тому, что на телах последователей антихриста появляются ужасные гнойные раны (Откр. 16:2).
- Чаша 2: С этой чашей вся вода в морях превращается в кровь, что приводит к гибели всех морских животных.
- Чаша 3: С излиянием этой чаши вся пресная вода на земле превращается в кровь.
- Чаша 4: Эта чаша дает солнцу такую силу, что на земле начинается невыносимая жара, приносящая жестокие страдания. Судя по тексту, люди знают, что это наказание от Господа, но все равно хулят Его и отказываются каяться в грехах (16:9, 11, 21).

- Чаша 5: С изливанием этой чаши на царство антихриста нисходит сверхъестественный мрак.
- Чаша 6: Когда выливается эта чаша, высыхает река Евфрат, и побуждаемые бесами люди спешат навстречу своей гибели в место под названием Армагеддон (16:16).
- Чаша 7: Седьмая чаша вызывает небывалые доселе природные катаклизмы. Произойдет мощнейший сдвиг земной коры, а неба посыплется град величиной с талант (8 кг.).

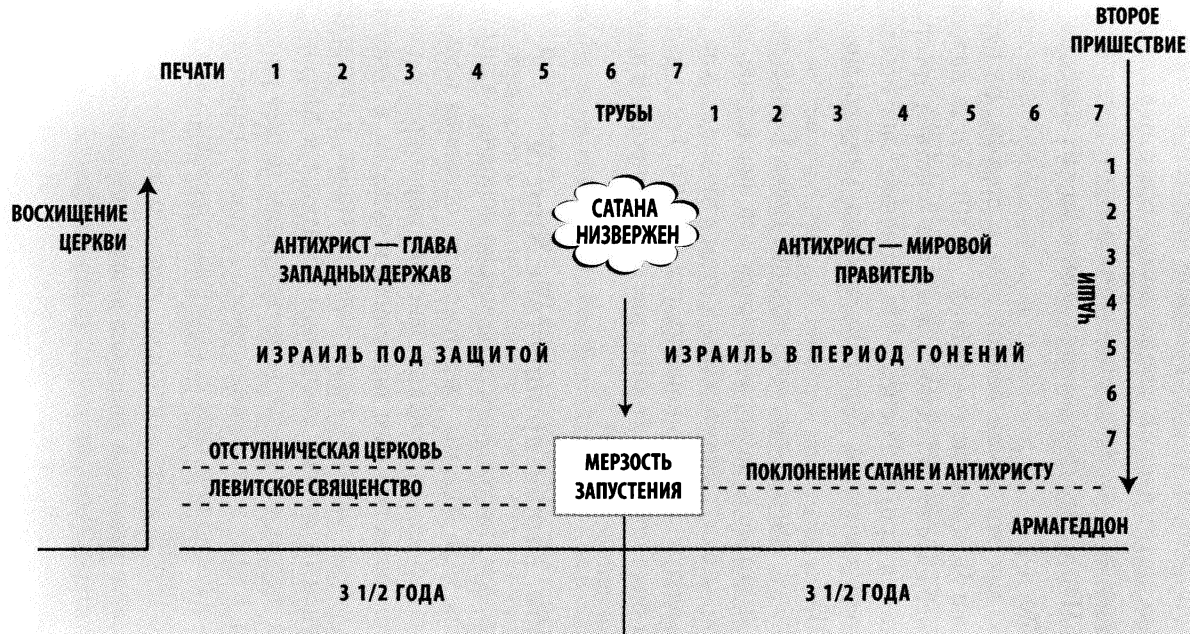
5. *Битва при Армагеддоне*. Хотя выражение «Армагеддонская битва» довольно известное, однако оно не совсем точное, и тому есть две причины. Во-первых, это не одна битва, а несколько последовательных сражений с кульминацией во втором пришествии Христа. «Греческое слово *polemos*, переведенное в Откр. 16:14 как “битва”, означает, строго говоря, войну или военную кампанию, тогда как слово *mache* означает битву, а иногда даже единоборство»³²². Выбранное апостолом Иоанном слово *polemos* в Откровении 16 указывает на то, что Армагеддон – это целая военная кампания, включающая отдельные конфликты между народами в течение определенного периода времени в конце скорби.

Вторая неточность в наименовании «Армагеддонская битва» состоит в том, что военные действия вовсе не ограничиваются территорией вокруг равнины Мегиддо. В Откровении 14 сказано, что длина участка, на котором будет разворачиваться битва последнего времени, будет около трехсот километров (ст. 20). Кроме того, в Писании упомянуты и другие места, кроме равнины Мегиддо, а именно: Иерусалим, долина Иосафата (земля к востоку от Иерусалима) и Едом (Ис. 34, 63; Иер. 49; Иоил. 3; Зах. 12; 14). По всей видимости, армии нечестивых народов земли будут разбросаны по гораздо более широкой территории, чем равнина Мегиддо. Иоанн называет эту землю «точилом» Божьего гнева.

В Писании нет ни одного текста, который бы точно описывал последовательность событий в самом конце, поэтому составить точную хронологию едва ли возможно. Есть свидетельства отдельных авторов Писания о передвижениях армий от четырех концов земли, но ни один из авторов не дал нам полной картины. Соответственно, существует множество теорий о том, каков будет порядок событий последнего времени. Есть шесть или семь теорий, которые пытаются объяснить передвижения армий и последовательность сражений в последние дни периода скорби³²³.

³²² Pentecost, *Things to Come*, 340.

³²³ Там же, с. 342-358.

Мы точно не знаем, но, скорее всего, в последние сорок два месяца своего правления антихрист расположит свою штаб-квартиру возле Иерусалима. Он все еще правитель мира, но, судя по всему, в это время начнутся серьезные восстания против его власти. Эти мятежи, в сочетании с существующим национализмом, будут серьезной проблемой для правления антихриста. Видимо, после шестой чаши у армий с востока каким-то сверхъестественным образом появляется возможность противостоять его власти. Одновременно в Палестину стягиваются армии других народов, чтобы свергнуть антихриста.

В то время, как эти армии воюют друг с другом, на небесах является «знамение Сына Человеческого» (Матф. 24:30). Когда народы понимают, что вот-вот с неба вернется Господь, военные действия прекращаются и армии объединяются против Господа. Но, конечно, они не смогут противостоять Его пришествию, и будут полностью уничтожены Царем царей (Откр. 19:11-21).

Господь Иисус топчет «великое точило гнева Божьего», это большая территория, на которой разворачиваются эти последние события (Откр. 14:19-20). Народы будут уничтожены в этом «точиле гнева», и сказано, что и кровь будет литься даже до конских узд (ст. 20). Господь Иисус в Своем победоносном шествии схватит антихриста и лжепророка и ввергнет их живыми в озеро огненное (19:20).

Конец скорби. Второе пришествие Христа

С возвращением Иисуса Христа на землю исполнятся шесть великих целей из Даниила 9:24. Как мы уже отмечали, основная цель скорби в том, чтобы Израиль, народ библейских заветов, обратился к своему Господу. Благодаря сверхъестественным знамениям и чудесам, в сочетании со свидетельством ста сорока четырех тысяч запечатленных, а также многих других верующих, иудеи (и многие язычники) обратятся к Мессии. Но духовное зрение многих других в Израиле вернется к ним только при втором пришествии Господа. Кроме этого грандиозного духовного пробуждения в Израиле, пришествие Господа в силе и славе сопровождается и другими значительными событиями.

1. *Иисус Христос принесет спасение многим израильтянам.* Гнет и гонения на Израиль в течение второй половины скорби возымеют должный эффект. Ожесточение и греховное упорство Израиля будет сломлено, и народ Божий взыщет своего Господа и обратится к животворящей вере в Иисуса Христа.

В обличении религиозных вождей Израиля в конце Своего земного служения (Матф. 23:1-39) Иисус провозгласил суд над тем поколением, говоря,

что Израиль не увидит Христа, доколе не воскликнет: «Благословен Грядый во имя Господне» (ст. 39).

Иисус не вернется на землю, пока Его не попросят об этом иудеи и иудейские вожди. Как когда-то иудейские вожди склонили народ к отречению от Иисуса как Мессии, так в будущем они должны будут привести народ к признанию Его как Мессии. Такова двойная природа второго пришествия: Израиль должен исповедать свой национальный грех, а затем воззвать к Господу с мольбой о возвращении и «рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне». Пока не произойдет этих двух вещей, второго пришествия не будет³²⁴.

О признании Иисуса как Мессии при Его возвращении в силе и славе говорится в Захарии 12:10 и 13:9, когда пророк говорит:

А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце... И введу эту третью часть в огонь, и расплавию 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!»

В этих текстах ясно говорится, что Бог исполнит Свой замысел по спасению народа израильского. Если во время скорби иудеи в великом множестве уверуют и обратятся к Господу (как результат служения ста сорока тысяч запечатленных), то при втором пришествии на Божий призыв ответит еще больше израильтян. Как возвестил апостол Павел: «И так весь Израиль спасется». Это сбудется, когда «придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова (Рим. 11:26).

Важно помнить, что Бог спасает Израиль во исполнение обетований, данных Аврааму и его потомкам в рамках заветов. Павел говорит, что источником спасения Израиля служит Божий завет с Израилем: «И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (ст. 27). Апостол имеет в виду *новый завет*, дополняющий завет с Авраамом (см. 2 главу).

В Иеремии 31:31-34 Бог обещает заключить «новый завет» с домом Израиля и домом Иуды. И этот аспект спасения в рамках завета с Авраамом основан на жертвенной смерти Христа на кресте. Но Израиль как народ еще не вступил в новый завет. События скорби сломят упорство Израиля, и они духовно прозреют, в результате чего они с радостью примут Господа Иисуса как Спасителя и Мессию. Так они вступят в новый завет.

³²⁴ Fruchtenbaum, *Israelology*, 783.

2. *Иисус Христос примет власть над миром, победив Божьих врагов.* Период скорби оканчивается пришествием Христа во славе и силе (Откр. 19:11-21). Всех, кто отвергал Его владычество и мучил народ Божий, ждет гибель.

Судя по всему, когда народы соберутся в Палестине, они узнают о втором пришествии Христа по знамению Сына Человеческого, который видимым образом явится в небе (Матф. 24:30). Иисус сказал, что Его пришествие узрят все народы земли (в отличие от восхищения церкви), и сравнил его с молнией, сверкающей через все небо (Матф. 24:27). Все люди на земле поймут, что происходит нечто грандиозное, но, как сказано, они «восплачут».

В этот момент народ иудейский будет на волосок от гибели и спасется только славным пришествием Господа. Господь Иисус, вернувшись на землю, вступит в битву с народами, собравшимися в «точиле гнева Божьего» (Зах. 14:3-4; Откр. 14:17-20), и полностью их уничтожит (Откр. 19:19-21). Затем антихрист и лжепророк будут схвачены и брошены в озеро огненное (19:20). Сатана, вдохновлявший все совершаемые на земле злодеяния, также будет схвачен, скован и брошен в бездну – место, где содержатся в узах злые духи (Лук. 8:30-31; Откр. 20:1-3).

После уничтожения всех Божьих врагов народ израильский будет возвращен в пределы земли обетованной в ожидании мессианского царства. Собрание израильтян в земле обетованной необходимо для исполнения *палестинского завета*, еще одной части завета с Авраамом. После очищения земли от Божьих врагов народ израильский получит в свой удел обещанную Богом землю (Втор. 29:1-30:20; Ис. 11:11-12:6; Иер. 16:14-15; 23:3-8; Иез. 11:14-18; 37:1-28).

3. *Иисус Христос становится Царем.* Господь Иисус вернется на землю как Царь царствующих (Откр. 19:16), чтобы восстановить престол Давида и исполнить завет с Давидом (см. 3 главу). Бог издревле возвестил Свое намерение утвердить вечное царство, которому не будет конца (Дан. 2:44; 2 Цар. 7:16; 1 Пар. 17:14). Иисус еще не сидел на престоле Давида для исполнения этого завета, но это произойдет после Его возвращения.

От возвращения до фактического установления Тысячелетнего (мессианского) царства пройдет семьдесят пять дней (см. Дан. 12:11-12). Видимо, эти семьдесят пять дней нужны для того, чтобы подготовиться к мессианскому царству, например, чтобы убрать мерзость запустения из храма, произвести суд над теми, кто пережил скорбь (см. следующую главу), воскресить и наградить ветхозаветных святых и святых периода скорби. После решения этих и других вопросов начнется мессианское царство.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ГРЯДУЩИЕ СУДЫ И ВОСКРЕСЕНИЯ

Один неверующий фермер, который терпеть не мог христиан, нарочно работал на своем поле по воскресеньям, как раз напротив местной деревенской церкви. Прихожане, конечно, огорчались, видя, что фермер каждое воскресенье пашет, сеет и удобряет почву. Когда приходило время убирать урожай, тот нарочно работал только по воскресным дням. А потом он написал письмо редактору местной газеты с просьбой прокомментировать с христианской точки зрения тот факт, что он работал на поле только по воскресеньям, и, тем не менее, собрал почти самый большой урожай во всей округе. Он бросил христианам вызов.

Ответ редактора был прост и краток: «У Бога не все счета закрываются в октябре».

Нам нравится этот ответ редактора, поскольку все мы интуитивно знаем, что зло должно быть наказано, и неверующий фермер пожнет то, что посеял. Нам, конечно, не всегда по душе мысли о том, что суду подвергнемся и мы сами, однако все мы верим, что в мире должна быть какая-то высшая справедливость.

В Писании ясно сказано, что все люди, верующие и неверующие, ответственны перед Богом. Перспектива эта многим не нравится, однако реальность такова, что творение должно держать ответ перед своим Творцом. Некоторые люди вообще отрицают, что Бог будет судить нас, поскольку Он Бог любви. Разумеется, Он Бог любви, но Он еще и святой. А если Он святой, значит, есть нравственные требования. А если есть нравственные требования, то Бог по справедливости будет судить Свое творение за нарушение этих требований. В свое время каждый предстанет на суд.

Когда мы смотрим на Бога как на Творца нашей нравственной природы, мы приходим к выводу, что Он свят. Когда мы смотрим на Божье взаимодействие с сотворенными Им разумными существами, мы понимаем, что Он праведен. Он – праведный Царь, и все Его законы святы, справедливы и благи. Бог остается верен Своим законам всегда и во всем. Он абсолютно беспристрастен и последователен в исполнении Своих законов. Будучи Судьей, Он воздает каждому по его делам. Он

*никогда не осудит невинного и никогда не оправдает виновного. Кроме того, Его наказания всегда справедливы и никогда не чрезмерны. Таким образом, Божью справедливость можно подразделять на управляющую, связанную с установлением праведных законов и их беспристрастным соблюдением, и распределительную, связанную с праведным распределением наград и наказаний*³²⁵.

Но этот Божий суд – это не единичное событие, не один общий суд, на который предстанут сразу все люди. Не будет одного «Великого судебного дня». В будущем произойдет несколько разных судов в разное время.

КТО СУДИТ

Судьей, который будет судить живых и мертвых в последнее время, будет Сам Господь Иисус Христос. Весь суд предан Ему Богом Отцом, и те, кто не принял животворного дара спасения, предстанут перед Ним как перед Судьей (Иоан. 5:21-23, 27). Иисус сказал, что суд Его верен и справедлив и вполне соответствует воле Отца (ст. 30). Во время Своего земного служения Иисус был нелицеприятен, Он не смотрел ни на богатство, ни на статус, ни на власть. В будущем Он поступит точно так же (Ис. 11:4-5).

Глаза Иисуса, как гласит Писание, подобны пламени огненному, и это образ того, что Он видит и пронизывает все (Откр. 1:14; 2:18). Полнота знания – важное качество для Судьи. Его невозможно обмануть. Он никогда ничего не упустит и не забудет.

Он святой (Откр. 3:7). Его суды чисты и не имеют в себе ни тени греха и порока; Он будет судить в строгом соответствии со Своим нравственным законом. Этого Судью нельзя ни подкупить, ни склонить на свою сторону, ни обмануть. Это, конечно, не означает, что Он холоден и бесстрастен. Он полон любви, благодати и милости и не радуется смерти грешника (Иез. 33:11; Еф. 2:4-5). Но в свое время все люди предстанут перед Его судом.

Грядущие суды

Когда человек предстает перед судилищем Христовым, он приходит не для того, чтобы узнать о своей участи в вечности, потому что будет или не будет человек в Царстве Божьем, определяется в течение его земной жизни. Какова же тогда цель будущих судов?

При ответе на этот вопрос необходимо разделить грядущие суды на три группы: (1) суд при восхождении церкви; (2) суды при втором пришествии; (3) суды после тысячелетнего царства.

³²⁵ Charles Hodge, *Systematic Theology*, vol. 1 (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 416.

Суд при восхождении церкви

«Судилище Христово» происходит сразу же после восхождения церкви из мира (2 Кор. 5:10). Что это за судилище? Апостол Павел использует греческое слово *bema*. Словом *bema* называли судейский престол, или возвышение, с которого судья обычно рассматривал дело и выносил свое решение (Матф. 27:19; Иоан. 19:13; Деян. 18:12). Или же это платформа, на которой восседал арбитр на Олимпийских играх или на Истмийских играх в Коринфе. Именно здесь победители состязаний в тех или иных видах спорта получали свои венки. Апостол Павел, очевидно, имеет в виду именно этот аспект суда, когда говорит о судилище Христовом. Судилище, таким образом, – это не место осуждения, а место получения наград.

Когда же состоится этот суд? Тот факт, что Господь Иисус раздает награды в связи со Своим пришествием, указывает на то, что судилище Христово произойдет вскоре после восхождения (1 Кор. 4:5; Откр. 22:12). Кроме того, Иисус упоминает, что награды будут даваться после воскресения, а воскресение – неотъемлемая часть восхождения (Лук. 14:14). Напомним также, что когда Господь Иисус возвращается на землю при втором пришествии со Своей невестой, церковью, она уже награждена (Откр. 19:8). На основании этого можно сказать, что награждение церкви произойдет после восхождения, но до второго пришествия. И случится это на небесах.

Кто предстанет перед судилищем Христовым? Те же, кто участвовал в восхождении, то есть, верующие эпохи церкви. В отрывках о судилище Христовом к верующим часто обращаются слова утешения и ободрения (Рим. 14:10-12; 1 Кор. 3:10-4:5; 2 Кор. 5:1-10). Из 1 Коринфянам вполне понятно, что пред судилищем Христовым явятся те, кто строил на основании Иисуса Христа. А это – прямое указание на верующих эпохи церкви. Более того, сказано, что пред судилищем Христовым явятся исключительно верующие эпохи церкви. Это значит, что ни неверующие, ни ветхозаветные святые на этот суд не предстанут.

На каком основании Господь будет оценивать и награждать? Господь будет оценивать христиан по их делам. В 1 Коринфянам 3:10-15 апостол Павел сравнивает дела верующих со строительством дома. Всем дано было основание, на котором нужно строить, и это Сам Господь Иисус. Верующий строит на этом основании каждый день, и у него есть выбор, из чего строить. То есть, вопрос не в том, будут ли верующие строить, а в том, из чего они будут строить. На судилище Христовом их дела будут испытаны огнем. Некоторые «строительные материалы» сгорят (дерево, сено, солома), а другие нет (золото, серебро, драгоценные камни). Угодные Богу дела не сгорят, а удостоятся награды. Господь Иисус будет оценивать дела верующих на суде с учетом ряда факторов.

Во-первых, насколько мы следовали Слову Божьему в жизни и служении. Господь будет судить нас на основании библейских заповедей и принципов.

В основе Его суда – не человеческий опыт и традиции, а открытая Богом истина. Ключ к получению награды – тщательное изучение Слова Божьего и следование ему. То, насколько серьезно мы относимся к повелениям нашего Господа, определит степень нашей награды.

Во-вторых, насколько хорошо мы использовали то, что получили. Господь дал нам духовные дары, природные способности, материальные ресурсы, годы учения, возможность для служения. Писание напоминает, что «от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2). О верном же управителе Иисус рассуждает в нескольких притчах (напр., Матф. 25:14-30; Лук. 19:11-27). Верующий должен помнить, что он даст Богу отчет за то, что было вверено именно ему, а не кому-то другому.

В-третьих, какими мотивами мы руководствовались (см. 1 Кор. 4:5). Господа интересует не столько то, что мы делаем, сколько то, почему мы это делаем (или не делаем). Те, кто руководствуется желанием угодить Господу и прославить Его, удостоятся великой награды. Если же человек живет и служит Господу ради собственного возвеличивания, финансовой выгоды или других несправедливых целей, он лишится награды.

К каким результатам приводит награждение верующих пред судилищем Христовым? Недостойно служившие лишатся награды и будут наказаны стыдом (1 Кор. 3:15; 1 Иоан. 2:28). Желание Господа – наградить Своих детей, однако Он лишит награды тех, кто жил греховно и себялюбиво. «На *beta* будет не только награждение верующих за добро, но и устыжение греховных и суетных сторон жизни... Есть отрывки, из которых мы узнаем, что суд над верующими имеет и негативный аспект»³²⁶. Снова и снова Господь Иисус Христос и апостолы призывают верующих не терять своей награды, наследия и покоя. Писание постоянно увещевает христиан вести праведную жизнь во славу Иисуса Христа в ожидании грядущей награды³²⁷. Впрочем, хотя верующий может потерять свою награду, апостол Павел с уверенностью говорит, что это не означает потерять спасение: «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3:15).

Получение награды на судилище Христовом влечет за собой множество позитивных последствий. Получившие награду смогут служить Христу в Его будущем царстве, выполняя более ответственные роли (Матф. 25:19-23; Лук. 19:16-19), благословятся особой радостью от Господа и общением с Ним (Матф. 25:21, 23; 1 Пет. 4:12-13), получат похвалу от Господа (Матф. 25:21) и множество венцов (1 Кор. 9:25; 1 Фес. 2:19; 2 Тим. 4:8; Иак. 1:12; 1 Пет. 5:4). Эти награды удостоят человека великой чести в грядущем Тысячелетнем царстве Христа, а, возможно, и в вечном Царстве.

³²⁶ Joe Wall, *Going for the Gold* (Chicago: Moody, 1991), 112.

³²⁷ Paul Benware, *The Believers Payday* (Chattanooga: AMG Publishers, 2002).

Как Бог поступит с грехами тех, кто предстанет перед судилищем Христовым? Одна из самых поразительных истин Нового Завета – это то, что верующий в Иисуса Христа оправдывается верой. Смерть Иисуса Христа на кресте – совершенная плата за грех, и всякий, принимающий дар спасения, никогда не будет осужден на вечное отлучение от Бога (Иоан. 5:24; Рим. 3:21-25). Но то, греховно или благочестиво жил верующий во время земной жизни, будет иметь определенные последствия пред судилищем Христовым.

Суды второго пришествия

Когда Господь Иисус вернется при втором пришествии, чтобы установить на земле Тысячелетнее царство, состоятся три суда.

Во-первых, суд над язычниками в конце периода скорби (Иоил. 3:1-2; Матф. 25:31-46). По возвращении на землю Господь будет судить язычников, которые пережили скорбь. Духовное состояние язычников будет испытано близ Иерусалима, в долине Иосафата, куда они будут собраны на суд. Те, кто будут найдены праведными среди язычников («овцы» в Матф. 25), войдут в мессианское царство, а неспасенные («козлы» в Матф. 25), пойдут в муку вечную.

Внутреннее духовное состояние язычников будет понятно по тому, как они относились к Израилю во время великой скорби (см. Откр. 12:13-16). В свете ужасных гонений, которым подвергнется Израиль во второй половине скорби, это отношение будет достаточным основанием для совершения суда. Вот как об этом пишет Райри:

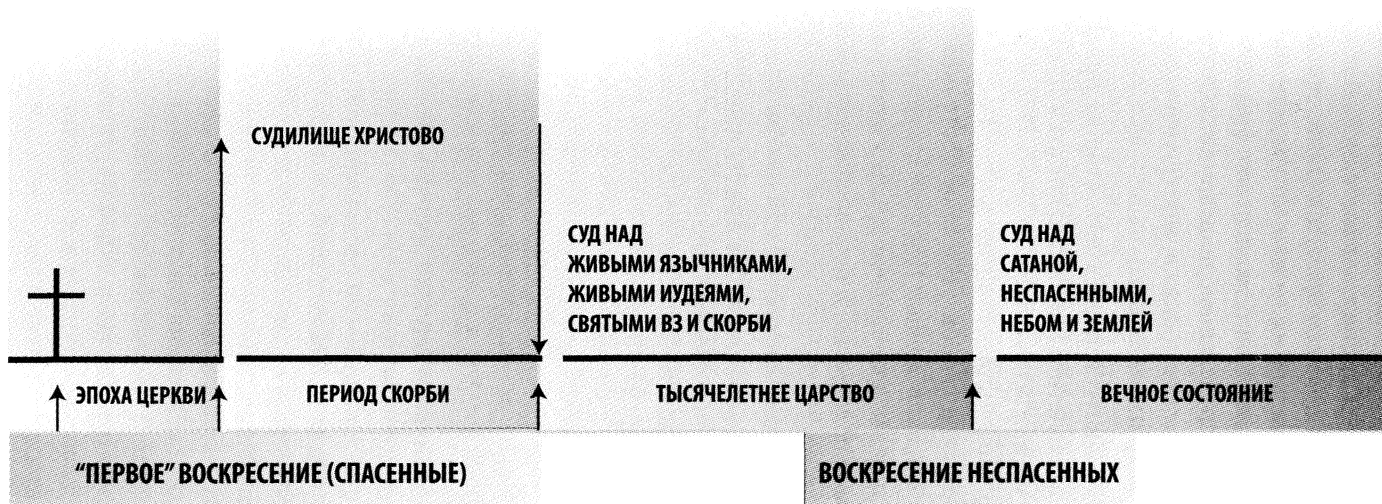
Язычник, относящийся к иудею милостиво во время скорби, непременно ставит свою жизнь под удар. Едва ли кто-то будет милостив к Израилю по доброте душевной; скорее, это признак возрожденной души... В царство Господа войдут те, кто явил свою спасающую веру делами³²⁸.

Спасенные язычники войдут в царство в тленных телах, и через них земля снова будет заселена людьми во время тысячелетнего царства.

Во-вторых, суд над иудеями, оставшимися в живых к концу скорби. Господь Иисус, придя на землю, поразит всех Своих врагов при Армагеддоне. В это время народ израильский будет собран от концов земли в пределы земли обетованной (Матф. 24:31). Здесь Господь определит, кто из них спасен, а кто нет. Праведные войдут в мессианское царство и получат исполнение Божьих обетований в отношении Израиля, а жестоковыйных и непокорных в Израиле (неспасенных) ждет отлучение от Бога. Они не войдут в Тысячелетнее царство (Иез. 20:34-38; Матф. 25:1-30). Как и язычники, вошедшие в мессианское царство, израильтяне войдут в него в непроставленных телах и примут участие в заселении земли.

³²⁸ Charles C. Ryrie, *Basic Theology* (Wheaton, Ill.: Victor, 1988), 514.

ГРЯДУЩИЕ СУДЫ И ВОСКРЕСЕНИЯ

В-третьих, суд над ветхозаветными святыми и святыми периода скорби (Дан. 12:2-3; Матф. 16:27; Откр. 20:4-6). Верующие, умершие в период скорби, и святые ветхозаветных времен воскреснут и также получают награду от Господа. В Даниила 12:2-3 говорится о воскресении и награждении святых Божьих в контексте скорби. Их награждение произойдет сразу же после периода скорби. В Даниила 12:2-3 сказано о воскресении праведных и неправедных, но нет указаний на то, что между этими событиями есть какой-то промежуток времени. Кроме того, в Даниила 12:13 говорится, что в это самое время, то есть, сразу же после скорби, будет воскрешен и награжден сам Даниил (ветхозаветный святой). Если сопоставить Даниила 12 и Откровение 20:4-6, то становится понятно, что праведные будут воскрешены и награждены до тысячелетнего царства, а воскрешение неправедных произойдет после.

Есть все основания полагать, что в воскресении из мертвых и награждении во втором пришествии будут участвовать как ветхозаветные святые, так и святые периода скорби. Согласно Откровению 20:4-6, воскрешенные (и награжденные) в это время – это участники «первого воскресения». Однако это утверждение не совсем понятно в свете того, что многие верующие уже были воскрешены в момент восхищения церкви, которое имело место несколькими годами раньше. Все дело в том, что термин *первое воскресение* указывает не на хронологию воскресений, а на особую категорию воскрешенных. В «первом воскресении» принимают участие только верующие.

Термин «первое» описывает скорее тип воскресения, то есть, воскресение праведных, а не порядок следования во времени. Воскресение нечестивых, таким образом, второе и состоится только после Тысячелетнего царства. И само это название соответствует «второй смерти», как сказано в Откровении 20:6, 14. Термин «вторая» в этом контексте также указывает скорее на тип смерти, а не на хронологический порядок смертей³²⁹.

Таким образом, «первое воскресение» – это воскресение к вечной жизни (Иоан. 5:29). Хронологически существует несколько воскресений верующих к жизни вечной, но все они подпадают под категорию первого воскресения.

Суды после тысячелетнего царства

По окончании тысячелетнего царства произойдут три последних суда. Они необходимы для того, чтобы окончательно подготовиться к установлению вечного Царства Божьего, сменяющего мессианское Царство Христа. Они и завершают суд Божий над творением.

³²⁹ Leon Wood, *The Bible and Future Events* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 153.

Первый суд – над сатаной и падшими ангелами (Откр. 20:10). Писание говорит, что сатана и бесы подвергнутся осуждению за грех и отступление от Бога (2 Пет. 2:4; Иуд. 1:6-7), и что в этом суде примут участие верующие (1 Кор. 6:3). Участь сатаны была предreshена еще на кресте, однако он будет ввергнут в озеро огненное только после Тысячелетнего царства. Суд над ним будет произведён в несколько этапов. Примерно в середине скорби сатана будет низвержен с небес и заключен в пределах земли. В начале Тысячелетнего царства он будет скован и брошен в бездну. В конце Тысячелетнего царства он будет выпущен из бездны на краткий срок. Но его бунт будет недолгим; по истечении назначенного срока он будет брошен в озеро огненное навсегда.

Второй суд – это уничтожение огнем нынешнего неба и земли (2 Пет. 3:10). Разрушение существующей вселенной возвещается в нескольких библейских текстах (Матф. 24:35; Откр. 20:11). Оно необходимо, потому что на нынешнем творении все еще лежит отпечаток древнего проклятия, и в нем еще присутствует грех. После разрушения нынешнего неба и земли Бог создаст новое небо и новую землю (21:1).

Третий суд, который состоится после тысячелетнего, но до начала вечного Царства, – это суд над неспасенными. Этот суд обычно называют судом «Великого белого престола», как он описан в Откровении 20:11-15. В это время воскреснут все неспасенные за всю историю человечества и предстанут перед Господом Иисусом на суд (Иоан. 5:22, 26-29). Писание называет их «мертвыми» в отличие от верующих, которые именуются «умершими во Христе». Когда неспасенные явятся пред Господом для суда, откроются две книги:

*В книге жизни не записано ни одного имени из числа тех, кто будет держать ответ на этом суде. Откроются также книги дел человеческих в доказательство того, что судимые заслуживают вечного проклятия (возможно, с их помощью будет определена и степень причитающегося наказания)*³³⁰.

Эти книги открываются, конечно, не для того, чтобы напомнить Господу дела человеческие; они лишь подтверждают, что совершаемый суд справедлив и истинен. После суда неспасенные будут брошены в озеро огненное, это и есть смерть вторая.

³³⁰ Ryrie, *Basic Theology*, 515.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГРЯДУЩЕЕ ЦАРСТВО БОЖЬЕ

Во время путешествия по дикой природе один городской житель набрел на чудесный водопад. Он стоял перед ним в восхищении и размышлял не только о том, что он видит, но и о том, чего не видит. Он был поражен мощными каскадами воды, неповторимой красотой изумрудно-зеленых деревьев, ковром из ярких и благоухающих цветов – удивительное сочетание, от которого захватывало дух. Но с не меньшим восхищением он отметил про себя отсутствие мусора, дорожных пробок и привычного техногенного шума. Он увидел красоту – и не малейших признаков того, что могло бы уродовать ее.

Нечто подобное испытают и те, кто войдет в грядущее царство Господа нашего Иисуса Христа. Мы поразимся увиденному и с радостью отметим, что не видим того, что огорчало бы нас. Уничтожив все человеческие царства и царей мира сего, Иисус Христос создаст на земле удивительное Царство, подобного которому еще не бывало.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРЯДУЩЕГО ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

По свидетельству Даниила, Господь установит Свое Царство после того, как падут все человеческие царства. И это будет вечное Царство: «...Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2:44).

Это грядущее Царство Божье будет установлено в два этапа. Первый этап – это Тысячелетнее царство Христа, а второй – вечное состояние. О Тысячелетнем (мессианском) царстве в Откровении 20:4-6 сказано, что оно продлится тысячу лет. Поскольку эта цифра повторяется в указанном контексте шесть раз, разумно предположить, что ее следует понимать буквально. Второй этап – грядущее вечное Царство Божье (22:5).

ЦЕЛЬ ГРЯДУЩЕГО ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

Когда Бог создал Адама и Еву, Он дал им владычество над всей землей и установил в Эдеме теократическое царство (Быт. 1:26). Однако с грехопадением Адама и Евы произошло не только отдаление человека от Бога, но и передача дарованной ему власти в руки сатаны (Лук. 4:6). С этого момент сатана стал князем мира сего (Иоан. 12:31; 14:30; 16:11; 2 Кор. 4:4; 1 Иоан. 5:19). В Писании снова и снова говорится, что Бог намерен вернуть Себе владычество над землей через Мессию, Сына Божьего (Пс. 2:7-9; Ис. 2:2-4; 9:6-7; 11:1-5).

Великая цель Бога для установления царства на этой нынешней земле состоит в том, чтобы исполнить многочисленные обетования Писания и ясно показать всему творению, что только Он полновластный Владыка над вселенной. Поскольку кажущееся поражение Бога (в Эдеме и на кресте) произошло на этой земле, Его явная и окончательная победа должна произойти тоже на этой земле, когда Он низложит всех узурпаторов и утвердит Свое владычество. С этим тесно связана и необходимость исполнения обетований, данных Израилю. Обетования, данные в рамках заветов с Авраамом и Давидом, а также в палестинском и новом заветах, исполнятся именно в Тысячелетнем царстве. Намерения Божьи относительно Тысячелетнего (мессианского) царства напрямую связаны с исполнением древних обетований Израилю. Второй этап Царства (вечное Царство) – это вечное владычество Божье над новым небом и новой землей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА

В книге Откровение Иоанн говорит, что мессианское Царство просуществует тысячу лет, а из пророческих текстов Ветхого Завета мы знаем, каким будет это мессианское Царство.

Правительство Тысячелетнего царства

Царем в мессианском Царстве будет Сам Иисус Христос, Мессия, который воссядет на престоле Давида, согласно обетованиям (Пс. 2:1-9; Ис. 9:6-7; 11:1-2; 55:3, 11; Иер. 23:5-8; 33:20-26; Иез. 34:23-25; 37:23-24; Лук. 1:32-33). Господь Иисус будет править объединенным Израилем, центр Его Царства будет в Иерусалиме.

У Израиля будут особые отношения с Царем, поскольку между ними существуют отношения завета, но одновременно с этим Господь Иисус будет править и над языческими народами как суверенный Владыка (Пс. 2:8; Ис. 2:4; 42:1; Дан. 2:35; 7:14, 27). Он будет добрым и милостивым Царем всей земли.

В ряде текстов говорится о том, как будет осуществляться управление в Тысячелетнем царстве. Например, однажды Иисус дал двенадцати ученикам обещание, что они воссядут на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израиля в Его Царстве (Матф. 19:28). Судя по всему, у каждого апостола будет определённая власть (при верховном владычестве Христа) над одним из израильских уделов. Некоторые усматривают в Иезекииля 34 и 37 указание на то, что царь Давид тоже будет иметь особые властные полномочия в Тысячелетнем царстве³³¹. Если это так, то и царь Давид будет князем в Царстве Христа, и ему будет дана некоторая власть.

В Писании также говорится, что в эпоху Тысячелетнего царства на земле будут и другие правители. Например, в качестве одной из наград за верность Иисус Христос обещал своим верным рабам привилегии по управлению в Его Царстве (Лук. 19:12-27; Откр. 5:10; 20:4). Возможно, христиане удостоятся управления языческими народами, рассеянными по всей земле (1 Кор. 6:2; 2 Тим. 2:12).

Не исключено, что период в семьдесят пять дней между вторым пришествием и началом Тысячелетнего царства дан именно для того, чтобы распределить властные полномочия над народами земли. Но какими бы ни были особенности правления в этот период, Иисус будет верховным Царем над всеми царствующими и Господом над всеми господствующими.

Духовные характеристики Тысячелетнего царства

Тысячелетнее царство будет временем расцвета подлинной духовности. *Во-первых, на земле будет присутствовать Сам воскресший, прославленный Господь Иисус Христос*, и этого вполне достаточно, чтобы сделать это время уникальным периодом. Когда Иоанн узрел в видении прославленного Господа, он ничего не мог сделать, как только пасть перед Ним ниц. Несомненно, реакция всех подданных великого Царя будет такой же.

Во-вторых, это время уникальной духовности, поскольку сатана будет скован (Откр. 20:1-3). Мир освободится от сатаны и его демонического влияния. Даже в наши дни уровень духовности значительно возрос бы, если бы не было сатаны и его мирской системы.

В-третьих, правление Христа будет Царством праведности (напр., Ис. 11:4-5; 32:1; 33:5). О Его Царстве сказано, что оно будет периодом праведности, и ударение ставится на том, что Господь будет править «жезлом железным», то есть, в Его Царстве не будет места греху (Пс. 2:9; Ис. 11:1-5; Откр. 12:5; 19:5). В мессианское Царство войдут только праведные иудеи и праведные язычники. У них будут непрославленные тела и греховная природа, и рожденные ими дети тоже унаследуют их греховность. Однако не-

³³¹ John F. Walvoord, *The Millennial Kingdom* (Findlay, Ohio: Dunham, 1963), 300-301.

смотря на присутствие в мире греха, в мессианском Царстве будет господствовать праведность и благочестие, а не грех и порок.

В-четвертых, у господствующей на земле праведности будут некоторые удивительные следствия. На земле воцарится мир (Ис. 2:4; 11:6-9; 32:18), радость (Ис. 9:3-4), полнота познания Господа (Иер. 31:34) и полнота Святого Духа (Иоил. 2:28-32).

В-пятых, весь мир будет поклоняться Господу Иисусу, главным образом, в новом величественном иерусалимском храме. Это поклонение будет поистине небывалым по качеству и глубине, поскольку праведные иудеи и язычники с радостью будут приходить в Иерусалим, чтобы прославить великого Спасителя и Царя (Ис. 2:2-4; 11:9-10; Иез. 20:40-41; 40:1-46:24; Зах. 14:16). Слава Господа снова будет в храме, и праведные сердца исполнятся истинного благоговения. Иерусалим будет подобен духовному магниту, притягивающему людей для прославления и молитвы к Господу.

В связи с поклонением Иисусу Христу в Тысячелетнем царстве упоминается и жертвоприношение животных (см. Иез. 43:13, 27; 45:15, 17, 20; Зах. 14:16-21; Ис. 66:20-23; Иер. 33:18). Это упоминание жертвоприношения животных в Тысячелетнем царстве приводит некоторых в смущение, поскольку это кажется возвращением к древнему упраздненному левитскому богослужению и умалением смысла крестной жертвы Христа. Однако эти жертвы не следует понимать как возвращение к левитской системе, и они не отменяют смысла жертвы Христа.

Как ветхозаветный храм являл любовь Божью посредством обрядов и церемоний и давал грешным людям возможность приблизиться к Богу, так и храм Тысячелетнего царства будет давать людям, вступившим в новый завет, подобную возможность. Те, у кого будут прославленные тела, не будут нуждаться в жертвоприношениях, однако в мире будут грешные люди в непрославленных телах. Эти люди, даже если они верующие, грешат по своей греховной природе. У них есть потребность в очищении грехов. В вечном Царстве Божьем, на новой земле, жертвоприношений уже не будет, поскольку там не останется людей в непрославленных телах, а будут только воскресшие в нетлении, живущие в новом совершенном мире.

Если в Ветхом Завете жертвоприношения животных никогда не служили средством очищения греха, то они, конечно, не могут выполнять этой функции и в Тысячелетнем царстве. Частично они служат напоминанием о смерти Христа, поскольку Бог как великий Наставник давал Своему народу многочисленные установления, помогающие помнить Его великие деяния и дары (1 Кор. 11:24; Лев. 2:2, 9; 5:12; И.Нав. 4:4-7). Судя по всему, Бог снова, как и прежде, даст Своему народу возможность регулярно вспоминать Его величайший дар – крест. Не исключено, что жертвоприношения будут видимым образом общения с Богом, подобно тому, как мы сегодня нуждаемся в очищении грехов. Но наиболее правдоподобное объяснение системы

жертвоприношений в Тысячелетнем царстве – это потребность в обрядовой чистоте для тех грешников, которые хотят приступить к прославленному Христу в поклонении.

Ветхозаветная система жертвоприношений была действенной, но не была искупительной. По словам Послания к евреям, она была действенной как временное обрядовое очищение, «относящее к плоти» (Евр. 9:10, 13), но не могла снять вину, «уничтожив грех» (Евр. 10:4) или «очистив совесть» (Евр. 9:14)... Спаситель принес Самого Себя в жертву за виновных грешников для искупления (уничтожения вины греха) и для умиловления (отвращения праведного гнева Божьего)... По нынешнему домостроительству благодати, когда Христос отсутствует на земле, а мы приступаем к Нему в небесной сфере, освящение совершается благодаря духовным благословениям нового завета (Святой Дух, новое сердце). Однако в будущем домостроительстве Царства, когда Христос будет присутствовать на земле, а люди будут приближаться к Нему в иерусалимском храме, будет необходимо как внешнее коллективное «освящение» (обрядовое очищение), так и внутреннее личное освящение по всем условиям нового завета (и духовным, и физическим).

Вот почему буквальное толкование жертвоприношений в храме Иезекииля и возобновление их в Тысячелетнем царстве представляется нам не богохульством, а скорее Богом данным средством благословения в теократическом Царстве. В мессианском Царстве последний храм и священническое служение будут необходимы, однако по истечении тысячи лет правления Христа над восстановленным Израилем они упраздняются (Откр. 20:7), после чего будут созданы новое небо и новая земля, и начнется вечное Царство Божье (Ис. 66:22; Откр. 21:1)³³².

В период Тысячелетнего царства на земле будет иная система, и эти жертвоприношения, видимо, будут играть важную роль. Эпоха церкви и эпоха Тысячелетнего царства будут сильно отличаться друг от друга, как и эпоха закона Моисеева отличается от эпохи церкви. Но, если судить по всей совокупности пророчеств, грядущая эпоха тысячелетнего царства будет самым духовным периодом в истории этой земли.

Физические характеристики тысячелетнего царства

Тысячелетнее царство будет утверждено на нынешней земле, однако сама земля претерпит ряд значительных изменений.

³³² Randall Price, *The Coming Last Days Temple* (Eugene, Ore.: Harvest House, 1999), 556-57.

Во-первых, проклятие, наложенное на творение после грехопадения (Быт. 3:17-19), будет снято. Апостол Павел учил, что творение покорилося суете и тлению из-за проклятия, и ее плачевное состояние изменится, когда Бог завершит спасение рода человеческого (Рим. 19:23). Одним из результатов устранения проклятия будет устранение вражды в животном мире, в котором со дня грехопадения в Эдеме царили насилие и смерть (Ис. 11:6-9; 35:9; 65:25). Животные снова начнут питаться травой, как в начале (Быт. 1:30). Хищных животных уже не будет, что очевидно из пророчеств о том, что волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солову.

После снятия проклятия земля станет необычайно плодородной, освободившись от терниев и волчцев (Ис. 32:13-15). На нынешней земле много пустынь и неплодородных мест, но в Тысячелетнем царстве земля благословится обильными дождями и расцветет как сад Господень (Ис. 35:1-7).

Во-вторых, не будет болезней и уродства (Ис. 33:24; 35:5-6; 61:1-2; Иез. 34:16). Сам Царь, без сомнения, будет великим Целителем и удалит всякую болезнь с лица земли. В результате жизнь человека станет долгой, и ели кто-то умрет в сто лет, это будет считаться ранней смертью. Продолжительность жизни живущих в непрославленных телах будет такой же, как во времена Ноя, а, возможно, еще больше.

Однако не все жители земли в эпоху тысячелетнего царства будут иметь непрославленные, смертные тела. На земле будут жить миллионы ветхозаветных святых, святых эпохи церкви и периода скорби, у которых будут нетленные, воскресшие тела. Нет никаких оснований полагать, будто между этими группами людей не будет никакого общения в период Тысячелетнего царства. Воскресший Иисус прекрасно общался со Своими учениками сорок дней после Своего воскресения.

Земля освободится от проклятия, станет повсеместно плодородной, болезни и смерть будут практически изжиты – неудивительно, что Тысячелетнее царство будет временем всеобщего мира и процветания (Ис. 25:8-9; 35:1-2; 30:23-25; 60:15; 61:7; Ам. 9:13-15; Иез. 36:29-30; Зах. 8:11-12; 9:16-17). Великое Царство Мессии просуществует тысячу лет, но это всего лишь первый этап вечного Царства Божьего.

ВЕЧНЫЙ ЭТАП ГРЯДУЩЕГО ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

В самом конце Тысячелетнего царства, но еще до начала вечного Царства Божьего вспыхнет краткий мятеж под предводительством сатаны (Откр. 20:7-9). Сатана, выпущенный на свободу, сумеет собрать вокруг себя большое количество недовольных и направит их злобу против Господа Иисуса. Восставшими будут, вне всякого сомнения, те, кто не принял спасения. Это

люди, родившиеся в период Тысячелетнего царства, которые покорились Господу исключительно внешне (из страха перед «жезлом железным»), но внутренне не пришли к спасительной вере. Нам не сообщается причин освобождения сатаны на краткое время, но, возможно, это произойдет для того, чтобы Бог мог окончательно явить миру порочность и испорченность человеческой природы. Миру станет совершенно очевидно, что главный источник всех проблем рода человеческого, – не внешние обстоятельства и не внешняя жизнь, а греховное, невозрожденное сердце. Восставшие будут людьми благословенной эпохи мессианского Царства – внешние условия будут для них идеальными. Причиной их непокорности и греха нельзя будет назвать ни бедность, ни недостаток образования, ни обстоятельства жизни, ни несправедливую судебную систему. Источник их поступков – их греховное сердце. Это еще одно подтверждение той истины, что греховный человек восстает против Бога при любой возможности.

Но этот мятеж будет краток и бесплоден. Все непокорные воле Божьей погибнут, а их вождь сатана будет окончательно ввержен в озеро огненное (Откр. 20:9-10). После этого произойдет суд над всеми неспасенными пред Великим белым престолом, а также суд над нынешним небом и нынешней землей. Все это предваряет наступление вечного Царства Божьего. В 1 Коринфянам 15:24-28 апостол Павел сообщает некоторые важные подробности:

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем.

Здесь Павел говорит о переходе от Тысячелетнего царства к вечному Царству Божьему. Отец, по его словам, предал все во власть Сына, за исключением, конечно, Самого Себя. Но после того как все, включая смерть, покорится Христу, Христос предаст Царство Отцу, и Бог Отец (с Христом) будет царствовать во веки веков. По окончании Тысячелетнего царства все будет покорено Христу, и тогда начнется вечное Царство Бога.

Все будет покорено власти Бога, и Бог станет все во всем, когда Христос соединит Свою царскую власть с властью Отца после того, как «упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (1 Кор. 15:24). Исходный Божий замысел о явлении всей Своей власти и славы будет реализован, лишь когда Христос соединит земную теократию с вечным Царством Бога. Таким образом, хотя земное теократическое правление Христа и ограничено периодом в тысячу лет, которого вполне доста-

*точно, чтобы явить Божью власть на земле, на самом деле Царству Его нет конца*³³³.

После окончательного низложения сатаны и воскрешения всех умерших покорение Божьих врагов будет закончено, и тогда Царство Божье вступит в свою финальную фазу – вечное состояние, новый мир.

Переходя от 20 к 21 главе книги Откровения, мы пересекаем границу между двумя мирами и двумя царствами. Здесь кончается «первое», «естественное» устройство, и начинается вечное... Что там будет происходить, кратко описано Павлом в его классическом тексте (1 Кор. 15:24, 28). Это не означает, что Сын перестанет царствовать; просто с этого момента Он царствует вместе с Отцом в Троице как совечный Отцу. Нет уже двух престолов – один Мессии, а другой – Отца, как сказал Господь в Откровении 3:21. В вечном Царстве есть только один Престол, и это «престол Бога и Агнца» (22:3)³³⁴.

Когда Тысячелетнее царство перейдет в вечное Царство Бога, Бог станет единым Вседержителем мира. Он одержит окончательную и вечную победу над сатаной, который много тысячелетий назад предпринял попытку исказить замыслы Божьи.

ЖИЗНЬ В ВЕЧНОМ ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ

В Писании мы не находим подробностей того, какой будет жизнь в вечном Царстве Божьем. Возможно, это скрыто от нас, потому что мы все равно не смогли бы понять того, что Бог приготовил Своим возлюбленным. И все же в книге Откровение есть некоторые намеки, приоткрывающие нам эту тайну (21:1-22:5). С точки зрения некоторых богословов, данное описание относится к Тысячелетнему царству, а не к вечному Царству Божьему, но подобный взгляд едва ли сочетается с порядком повествования и хронологией книги Откровение.

В Откровении 20 уже шла речь о Тысячелетнем царстве и последних судах. Вряд ли Иоанн стал бы снова рассуждать о Тысячелетнем царстве после того, как изложил порядок последних судов. К тому же в 21 главе сказано, что смерть и грех полностью упразднятся, чего нельзя сказать о Тысячелетнем царстве, где и то, и другое будет присутствовать в определенной степени. Также и язык Откровения 21:1-22:5 больше соответствует вечности, чем Тысячелетнему царству (напр., 22:5 «...и будут царствовать во веки веков»).

³³³ J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 492-93.

³³⁴ Alva McClain, *The Greatness of the Kingdom* (Chicago: Moody, 1959), 513.

В свете этих размышлений логичнее толковать Откровение 21:1-22:5 как описание вечного Царства Божьего, сменяющего Тысячелетнее царство. Из этого текста мы узнаем некоторые подробности о жизни в вечном Царстве.

Новое небо и новая земля

На одном из последних судов эпохи Тысячелетнего царства уничтожаются прежние небо и земля (2 Пет. 3:7, 10; Откр. 20:11). После этого Бог создает новое небо и новую землю. Вечное Царство, таким образом, будет не на преобразенных земле и небе, а в совершенно новом творении. Слово «новый» (*kainos*) означает нечто свежее, новое по качеству, но не что-то чуждое или совершенно иное³³⁵. Из этого можно сделать вывод, что новые небо и земля будут очень схожи с нынешними, которые будут сожжены в огне. Новая земля будет подобна нынешней, за тем лишь исключением, что на ней не будет океанов (21:1). Нынешние океаны образованы в результате кары Божьей (Быт. 6-8), а в вечном Царстве не останется никаких напоминаний о былом суде.

На новой земле будут обитать искупленный народ Божий. Судя по всему, образы, касающиеся обновления земли и неба, следует понимать в контексте исходного творения Божьего (Быт. 1-2). В вечности Бог сотворит то, что Он намеревался сотворить в первом творении. Изначально земля была сотворена для человека, поэтому и в вечном Царстве человек будет обитать на новой земле. Из этого также следует, что в новом мире, как и в начале творения, человек будет занят каким-то важным делом, познавая Господа и служа Ему. Церковь будет жить на этой новой земле, потому что сказано, что церковь будет там, где Христос, а Он будет Царем в вечном Царстве (Иоан. 14:3; 17:24; Откр. 21:3). Кроме того, на новой земле будет обитать Израиль, поскольку обетования заветов гарантируют вечный царский род, царство, престол и благословения, а для этого, как кажется, необходима вечная земля.

Зачем Богу творить новое небо? Ответ кроется в Бытие 1, где сказано, зачем Бог сотворил нынешнее небо. Небо было сотворено для того, чтобы давать земле свет, и указывать время на земле: – дни, месяцы, годы. На этом основании можно заключить, что и в вечности будет существовать время, на что указывает и тот факт, что древо жизни будет приносить свой плод каждый месяц (Откр. 22:2).

Полное беспрепятственное общение с Богом

Все мы были созданы для общения с Богом. Но даже в моменты максимальной близости с Ним мы ощущаем препятствия и преграды из-за при-

³³⁵ W. E. Vine, *Expository Dictionary of New Testament Words* (London: Oliphants, 1963), 3:109-10.

сутствия греха. В вечном Царстве таких препятствий не будет. Сказано, что мы «узрим лицо Его», и Бог «будет обитать с ними» (Откр. 21:3; 22:4).

Искупленный Божий народ в полной мере испытает то, что Адам и Ева лишь начали вкушать в райском саду. Мы увидим всю славу Божью и начнем познавать Господа как никогда раньше. В наших сердцах родится такая любовь и благоговение пред Богом, каких раньше мы никогда не испытывали. Как видно, в Новом Иерусалиме и на новой земле храма не будет. В нем не будет никакой необходимости, поскольку с народом Божьим будет обитать Сам Господь Иисус Христос (21:22). Очевидно, наше общение и близость с Богом будут такими, каких мы не можем себе на земле вообразить.

Элементы, отсутствующие в нынешнем опыте

Грех принес ужасные долгосрочные последствия для жизни людей. Грех не только отделил человека от Бога, но и повредил сферу человеческих чувств, мыслей и физического здоровья. Человек подвержен болезням, смерти, боли и скорбям. Мы настолько привыкли к греху и его последствиям, что даже представить себе не можем, какова будет без всего этого.

Замечательная истина в том, что в вечном Царстве Божьем не будет никакого греха и никаких его последствий, то есть, не будет ни скорби, ни смерти, ни болезни (Откр. 21:4). Как же радостно нам будет жить, зная, что смерти уже нет! Какое утешение – сознавать, что в новом мире не будет слез огорчения, сожаления, досады и разочарования. Вечное Царство будет удивительным из-за того, чего там не будет.

Прекрасный город Новый Иерусалим

По словам апостола Иоанна, после сотворения новой земли и нового неба на землю спустится прекрасный и святой город Новый Иерусалим. Это город невероятных размеров и красоты. Его длина 2400 км, ширина 2400 км и высота 2400 км (Откр. 21:16). О нем сказано не только то, что он украшен как невеста для мужа своего, но и что его ворота сделаны из жемчуга, здания – из чистого золота, а основания – из драгоценных камней (ст. 17-21). В нем будет обитать Сам Господь и Его искупленный народ. «Этот город будет вечным жилищем для Троидного Бога, а также всего ангельского воинства, святых церкви и духов праведников, которые вышли из Ветхого Завета»³³⁶.

Некоторые полагают, что этот славный город появился еще до Тысячелетнего царства и сделался обиталищем святых эпохи церкви после восхи-

³³⁶ Arnold Fruchtenbaum, *The Footsteps of the Messiah* (Tustin, Calif.: Ariel Ministries, 1993), 367.

щения и судилища Христова. Считается, что к святым эпохи церкви (невесты Христа) присоединятся святые эпохи Ветхого Завета, которые воскреснут при втором пришествии. Сам же город не спустится на землю в период Тысячелетнего царства, а останется парящим над землей.

Приготовленное для невесты Христовой место обитания, в котором ветхозаветные святые обретают свое пристанище как служители Божьи (Откр. 22:3), спускается с неба и остается в воздухе над Палестиной в течение всего Тысячелетнего царства, пока святые осуществляют свое право царствовать на земле. Эти святые уже достигли вечности, а город благословлен вечной славой Божьей. По истечении эпохи миллениума эта обитель удаляется в небеса на время обновления земли, пока земля и небо сгорают в огне неугасимом, а затем, после их воссоздания, служит связующим звеном между новым небом и новой землей³³⁷.

Какой будет последовательность событий в действительности, сказать сложно. Мнений на этот счет великое множество, а аргументы приводятся достаточно веские. Ясно одно – обитель святых в вечном Царстве будет необычайно красивым городом, в котором святые благословятся полнотой жизни и поклонения Богу. И хотя мы многого не знаем о будущей жизни в вечном Божьем Царстве, мы знаем точно, что поскольку все прошлые деяния Божьи были в высшей степени творческими и удивительными, то и грядущий мир будет прекрасен и полон чудес. И он явно достоин того, чтобы его ожидать.

³³⁷ Pentecost, *Things to Come*, 580.

Часть четвертая

**ПОНИМАТЬ БУДУЩЕЕ
ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА**

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

СМЕРТЬ И ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Если человеку предложить на выбор, пойти на похороны или на вечеринку, большинство выберет вечеринку. Ведь на вечеринке мы надеемся повеселиться и посмеяться, а на похоронах нас ждут только слезы, печаль и сердечные терзания. И все же мудрый совет царя Соломона гласит, что ходить в дом печали (на похороны) лучше, чем ходить в дом пира (на вечеринку). Он объясняет это тем, что на вечеринках человек окунается в суету и томление духа, а на похоронах – смотрит в глаза реальности (Еккл. 7:2-6).

Именно из-за этого, из-за необходимости посмотреть правде в глаза, многие пренебрегают мудростью Соломона. Разумеется, смерть – не самая веселая тема, и люди предпочитают поменьше размышлять о ней, ведь она приносит с собой страх и беспокойство. Библейская истина, что «человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27), лишь подтверждает тот факт, который все мы знаем интуитивно: есть жизнь после смерти, и она может быть для нас не совсем приятной. Поскольку никто из нас не проходил долиною смертной тени, перспектива эта выглядит зловеще. Обычно мы предпочитаем не думать о неотвратимости и близости смерти.

Совсем неудивительно, что теории и философии, проповедующие безмятежное упокоение после смерти, завоевывают все большую популярность. Людей пытаются убедить в том, что никакого вечного наказания нет, и тем самым стараются утишить их страхи и переживания. Иногда им показывают телепрограммы, в которых испытавшие клиническую смерть рассказывают о своих светлых переживаниях после смерти, и зачастую проповедуют такие идеи как реинкарнация. Иногда и в церкви слышатся голоса, что нет смысла сильно переживать по поводу смерти, поскольку Бог есть любовь, и в конечном итоге все будет спасены и никто не окажется в месте вечных мук.

И все же сказать, что смерть, промежуточное состояние и вечность – не слишком важные темы для разговора, едва ли верно. Пожалуй, во всей эсхатологии нет более важного предмета, чем этот. Как и в прочих вопросах эсхатологии, мы снова должны обратиться к Слову Божьему, чтобы найти в нем конкретные и однозначные ответы.

БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О СМЕРТИ

Хотя смерть реальна и неизбежна, она, вместе с тем, противоестественна для человека. При сотворении мира Богом смерти не было. И именно по этой причине смерть, в конце концов, будет побеждена (1 Кор. 15:26) и изгнана из Царства Божьего: «И смерть, и ад будут повержены в озеро огненное» (Откр. 20:14). В Писании говорится, что есть три смерти: духовная, то есть, отделение твари от Творца (напр., Еф. 2:1), вечная, то есть, окончательное отделение неспасенных от Бога (напр., Откр. 20:14), и физическая, то есть, отделение нематериальной составляющей человека от материального тела (напр., Быт. 35:18-19).

После физической смерти человек не перестает существовать; просто его тело и душа временно разлучаются.

Физическая смерть – это прерывание физической жизни посредством отделения души от тела. Это не исчезновение или уничтожение человека... Смерть – это не прекращение существования, а разрыв естественных жизненных связей. Смерть и жизнь противоположны друг другу не как существование и несуществование, а лишь как разные способы существования³³⁸.

Когда Стефан поднял глаза к небесам, будучи побиваем камнями, он просил Господа принять его дух (Деян. 7:59). Рахиль, умирая при родах, сказала, что душа ее покидает тело (Быт. 35:18). Иаков учит, что физическая смерть – это разделение души и духа (Иак. 2:26). В Писании жизнью называется не столько существование, сколько благополучие. Смерть, соответственно, – это не прекращение существования, а прекращение благополучия.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Смерть верующего

В период после смерти и до телесного воскресения верующий находится в промежуточном состоянии. В Писании об этом состоянии сказано немного. Причина этого в том, что конечная надежда христианина связана именно с телесным воскресением, когда человек будет снова одним целым, а не с промежуточным состоянием (между смертью и воскресением). И все же авторы Писания сообщают нам некоторые важные детали о состоянии верующего после смерти.

³³⁸ Louis Berkhof, *Systematic Theology* (London: Banner of Truth, 1949), 668.

Во-первых, верующим дано заверение, что ничто, включая смерть, не отлучит их от Господа Иисуса Христа (Рим. 8:38-39). Апостол утешает их тем, что они ни на минуту не будут оставлены в момент физической смерти. Иисус обещал, что никогда не оставит Своих, и Он верен Своему слову.

Во-вторых, нам не следует бояться смерти, поскольку Сам Иисус Христос прошел через смерть, и Он с нами (Пс. 22:4). Конечно, о смерти все еще говорится как о враге, потому что она несет с собой разного рода потери (1 Кор. 15:54-57). Однако Иисус победил смерть, и наступит день, когда Он упразднит ее окончательно. Интересно, что в Новом Завете о смерти верующих говорится в неустрашающих терминах (напр., «почившие», или «уснувшие», 1 Фес. 4:13-15).

В-третьих, верующие получают заверение, что после смерти они сразу же окажутся в присутствии Христа. Верующий либо живет на земле в теле, либо покидает тело и переходит в присутствие Христа. Третьего не дано – ни чистилища, ни «сна души». Во 2 Коринфянам 5:6-8 апостол Павел четко и прямо говорит, что в момент смерти, когда душа христианина покидает сферу физического бытия, она сразу же оказывается в присутствии Господа Иисуса. В тексте нет ни намека на то, что душа впадает в бессознательное состояние или переходит в чистилище. Павел говорит, что пока он в теле, он удален от Господа (настоящее время), и его общение с Ним ограничено (ст. 7). Но грядет день, когда ситуация полностью изменится (аорист): он водворится у Господа, но выйдет из тела, что несомненно указывает на смерть (ст. 8). Отрывок ясно учит, что в момент смерти верующий переходит в состояние непосредственного общения с Господом. «Как грамматические времена инфинитивов в 8 стихе, так и параллелизм между 8 и 6 стихами говорят о том, что в присутствии Господа верующий попадает непосредственно в момент смерти»³³⁹. Чарльз Ходж согласен с этим толкованием и поясняет, почему высказывание Павла о водворении у Господа нельзя считать ссылкой на телесное воскресение:

*Цель апостола – дать утешение ввиду своей близкой смерти. По сути, он говорит, что отделение души от тела не означает уничтожения первой или лишение ее дома. Его утешение состоит в том, что, даже совлекись плоти, он не будет наг. Водворяясь в теле, он удален от Господа, а выйдя из тела, он водворится у Господа. Совершенно очевидно, что апостол говорит здесь о состоянии, непосредственно следующим за смертью*³⁴⁰.

³³⁹ Anthony Hoekema, *The Four Major Cults* (Grand Rapids: Eerdmans, 1970), 357.

³⁴⁰ Charles Hodge, *Commentary of the Second Epistle to the Corinthians* (Grand Rapids: Eerdmans, n.d.), 110.

Еще один стих, убедительно свидетельствующий в пользу того, что верующий после смерти сразу же попадает в присутствие Христа, это Филиппийцам 1:21-23. Здесь Павел выражает свое страстное желание быть с Христом. Он знает, что для верующих было бы полезней, если бы он остался с ними и продолжил свое служение, но, несмотря на все желание утвердить их в вере и преподать им все, необходимое для спасения, Павел горел страстным желанием разрешиться и быть с Христом. Едва ли у Павла было бы столь горячее желание, если бы он знал, что после смерти он пойдет в чистилище или впадет в бессознательное состояние (сон души).

Грамматика этой фразы несомненно доказывает, что после смерти верующий сразу идет ко Христу.

Употребление предлога eis to с инфинитивом указывает «конечную цель или намерение», сильное желание Павла, которое и стало причиной этой дилеммы. Оба инфинитива (analousai и einai) стоят в одной конструкции и, следовательно, передают одну мысль, одно грамматическое выражение... Проще говоря, желание Павла имеет две цели: разрешиться и быть с Христом. Если бы «разрешиться» означало что-то другое, а не немедленное водворение у Христа, апостол использовал бы другую конструкцию. Очень маловероятно, что апостол имел в виду сон души, ведь он желал выйти из тела, чтобы духовно наслаждаться присутствием Господа³⁴¹.

Павел соединяет эти два инфинитива с помощью соединительного союза «и» и добавляет определенный артикль, что, несомненно, указывает на связь между этими двумя идеями в его логике. В понимании апостола выход из тела (смерть) означает немедленный переход в присутствие Христа. Он выбирает между двумя альтернативами, и третьего варианта не дано.

После смерти верующий переходит в присутствие Христа на небесах. Поскольку Христос вознесся в дом Отца, верующий переходит туда же. Не следует забывать, что в день восхищения, когда Господь спустится с небес за Своей церковью, умершие до этого момента придут вместе с Ним (1 Фес. 4:14). Из этого понятно, что верующие, умершие до восхищения (и, соответственно, до воскресения) пребывают с Господом на небесах и спустятся на землю вместе с Ним. Некоторые богословы считают, что в промежуточном состоянии у верующих будут временные тела. Эта идея основана на том, что на горе преображения Моисей явился в некотором телесном облике, хотя телесного воскресения еще не было. Будет ли у верующих временное тело, сказать трудно, но ясно одно: они будут с Господом.

³⁴¹ Walter Martin, *The Truth About Seventh-Day Adventism* (Grand Rapids: Zondervan, 1960), 122.

На кресте Господь Иисус обещал покаявшемуся разбойнику, что тот ныне же будет с Ним в раю (Лук. 23:43). В Новом Завете словом *paradeisos* («рай», то есть, «парк, сад») трижды названы небеса, где Христос в настоящее время пребывает во всей Своей славе. Некоторые из райских чудес и райских обитателей видел апостол Павел, когда был восхищен до третьего неба (2 Кор. 12:2-4). И хотя мы многого не знаем и не можем знать о жизни, в которую мы вступаем сразу после смерти, мы можем быть уверены в одном – это нечто гораздо лучшее, чем наша жизнь здесь. Как бы то ни было, промежуточное состояние верующего будет не настолько прекрасно, как жизнь в вечном Царстве Божьем, где после воскресения тел мы обретем всю полноту спасения.

Смерть неверующего

После физической смерти неверующий остается в полном сознании. Однако участь его печальна – его ждет вечное наказание в аду (гадес). Некоторые религии отрицают идею о вечном сознательном мучении в месте, называемом ад (шеол, гадес). Есть мнение, будто это слово обозначает просто могилу или яму, вырытую в земле, но не вечное наказание. И хотя эти слова действительно могут означать просто могилу и зачастую используются для указания места, куда идут умершие, они также используются для обозначения наказания. «Кратко можно выразить это так: в Ветхом Завете “шеол” – это обычно могила, а иногда – место наказания, тогда как в Новом Завете “гадес” и “ад” – это чаще всего место наказания и лишь иногда – могила»³⁴².

То, что эти слова нередко обозначают место наказания, подтверждается целым рядом текстов. В Псалме 9:17, например, сказано: «Да обратятся нечестивые в ад (шеол)». Здесь «шеол» – не просто место погребения нечестивых, а место, специально уготованное для неправедных, поскольку в могилу сходят как праведные, так и нечестивые. В Притчах 23:14 мы читаем: «Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней (шеол)». Совершенно ясно, сколько бы мы ни наказывали ребенка, от могилы его это не спасет. В Луки 16:23 говорится о богаче, который умер и «в аде, будучи в муках...». Очевидно, что речь идет о месте наказания. Есть и другие отрывки, которые говорят об осознанном пребывании нечестивых в месте наказания, в промежуточном состоянии души (напр., Матф. 5:22; 11:23; 23:33).

Строго говоря, в Писании ад – это не место вечного наказания. Ад будет уничтожен, брошен в озеро огненное, однако озеро огненное явно считается местом вечного наказания (Откр. 20:10, 14-15). Но идет ли речь об аде или об озере огненном, Писание дает нам серьезнейшие предостережения об

³⁴² Loraine Boettner, *Immortality* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1970), 101.

ужасных муках, которые ждут тех, кто не покается и не обратится к Господу за спасением и избавлением от суда.

Теория сна души

Некоторые религиозные группы (такие как адвентисты седьмого дня) учат, что в период между смертью и воскресением тела душа лишена сознания. Частично теория сна души базируется на стихах, в которых смерть уподобляется сну. Однако в самом основании этой теории лежит особый взгляд на природу человека, согласно которому невещественная составляющая человека (душа или дух) не могут существовать отдельно от тела. У нас нет возможности в рамках этой краткой главы подробно рассуждать о природе человека и излагать аргументы в пользу того, что душа или дух может существовать отдельно от тела. Однако если считать, что человек обладает как материальной и нематериальной составляющей, то станет ясно, что такие слова как «почили» или «уснули» используются в Писании в переносном смысле:

Все, конечно, согласны с тем, что до воскресения тело «спит», то есть, ничего не ощущает и не осознает. Но это сон тела, а не души. Те, кто учат о сне души, смешивают сон тела со сном души. В Библии нет ни слова о сне души. Везде, где слово «сон» употребляется в связи с умершими, из контекста понятно, что речь идет только о теле³⁴³.

Природа «сна» тела такова, что наше тело однажды «пробудится» при воскресении. Образ сна – это не просто эвфемизм, а иллюстрация глубокой истины.

Учение о сне души не имеет под собой герменевтических оснований и опирается исключительно на метафору. В Новом Завете смерть действительно уподобляется сну, однако нельзя строить целое учение на фигуре речи. Очевидно, что мы имеем дело со словом, которое указывает на внешнюю сторону явления, а не на сам факт. Мертвый человек выглядит спящим хотя бы потому, что его тело неподвижно.

Некоторые убедительные тексты Писания, если принимать их как есть, прямо опровергают учение о сне души. Два из них уже упоминались, это 2 Коринфянам 5:6-8 и Филиппийцам 1:21-23. К ним можно добавить и другие тексты. Например, Луки 16:19-31, где приводится притча о богаче и Лазаре. Иисус ясно показывает, что богач и Лазарь не лишились сознательного существования после смерти. Если бы их души впали в сон, история не имела бы никакого смысла и была бы просто нелепой. Будь то притча или описание реальных событий, этот текст ясно учит, что сразу после смерти есть

³⁴³ Там же, с. 112.

жизнь, что человек вполне осознает себя в этом состоянии, что после смерти спасенные и погибшие навечно разделены, и что у погибших сохраняется какая-то память о жизни на земле.

Отличающееся сознательное существование богача и Лазаря после смерти, символически описанное в этой притче, таким образом, должно соответствовать их существованию в промежуточном состоянии. Сама по себе притча подтверждает то, что мы узнаем из других новозаветных текстов, а именно, что верующие сразу после смерти идут к Христу, чтобы обрести предварительное счастье в Его присутствии (предварительное, потому что их тела еще не воскресли), а неверующие сразу после смерти идут в место предварительного наказания³⁴⁴.

Еще один значимый отрывок – Луки 20:38, где Господь Иисус отвечает на вопрос саддукеев о жизни после смерти. Деяния 23:8 сообщает, что саддукеи отрицали не только телесное воскресение, но и существование души после смерти. Иисус обличает их, говоря, что Авраам, Исаак и Иаков не могут находиться в бессознательном состоянии – они были живы, когда Бог явился Моисею в горящем кусте (много веков спустя после их физической смерти), ведь Он назвался их Богом. Три патриарха живы, хотя и не на этой земле. В заключение Иисус подводит всему итог – Бог не есть Бог мертвых, но живых.

Среди других текстов, указывающих на существование души после смерти, следует упомянуть обещание Христа разбойнику, что он в этот же день будет с Ним в раю (Лук. 23:43), и слова Иисуса в момент Своей смерти (Лук. 23:46), что Он передает Свой дух в руки Отца (что было бы бессмысленно, если бы Иисус после смерти прекратил сознательное существование).

В свете вышеизложенных наблюдений учение о сие души следует отвергнуть как не имеющее под собой экзегетических и богословских оснований. После смерти спасенные и неспасенные продолжают существовать. Смерть – это не прекращение существования, а разделение души и тела. Верующий во Христа, умирая, немедленно отходит к Христу на небеса, потому что не может быть с Ним разлучен. Еще до воскресения тел верующий утешается на небесах предварительными утешениями, сознательно пребывая в присутствии Христа. Неверующий же сознательно пребывает в месте мучений и будет оставаться там до тех пор, пока не воскреснет при воскресении неспасенных.

³⁴⁴ Hoekema, *The Four Major Cults*, 358.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Есть вещи, которые человеку понять очень трудно, а иногда и просто невозможно. Некоторые цифры, например, которые нам сообщают что-либо в отношении того или иного предмета, просто не укладываются в голове. Например, нам говорят, что расстояние до ближайшей звезды – 4,3 световых года (1 световой год примерно равен 9 460 000 000 000 км), или что компьютерный чип размером с ноготь вмещает три-четыре миллиона слов, или что человеческий глаз содержит до 130 миллионов светочувствительных палочек и колбочек, которые передают в мозг до миллиона электрических импульсов в секунду.

Такие цифры осознанно представить очень трудно, потому что они слишком большие. Так же обстоит дело и с вечностью. Мы можем сколько угодно рассуждать о жизни вне времени, но понять эту жизнь мы не можем, потому что она лежит вне нашего опыта. Мы, конечно, можем говорить о бесконечности, но мыслить мы можем только в категориях начала и конца. Вечность для нас – слишком потустороннее понятие. Поэтому к разговору о состоянии человека в вечности мы переходим с некоторым сознанием собственной неспособности.

УЧАСТЬ ВЕРУЮЩЕГО В ВЕЧНОСТИ

Господь Иисус молился о том, чтобы верующие всегда пребывали с Ним и узрели Его славу (Иоан. 17). И Бог ответит на эту молитву. Праведные будут жить с Богом и утешаться вечной жизнью, и это не просто бесконечное существование во времени, но жизнь Божья во всей ее полноте (Матф. 25:46; Иоан. 17:3). В настоящее время мы не можем вместить, что это будет за жизнь (Рим. 8:18; 1 Кор. 2:7-9). После всех судов и воскресений Бог создаст новую землю и новое небо. На основании 21 и 22 глав Откровения мы можем сказать, что вечность будет, главным образом, связана с новой землей, поскольку Бог, очевидно, намеревается воссоздать нечто подобное Своему исходному замыслу об Эдемском саде.

В подразделе «Жизнь в вечном Царстве Божьем» (см. конец семнадцатой главы) уже говорилось о том, какова будет вечность для верующего.

Хотя между верующими и будут некоторые отличия, все мы обречем полноту радости и общения с Господом и друг другом. Вне всякого сомнения, то, что уготовал нам всемогущий и любящий Господь, творящий все новое, невообразимо и непредставимо для нашего сознания, и здесь не поможет никакое компьютерное моделирование!

УЧАСТЬ НЕВЕРУЮЩЕГО В ВЕЧНОСТИ

Вечность неверующих будет ужасающе отличаться от вечности верующих. Если верующие утешатся радостью и общением с Господом, то неверующие погрузятся во мрак мучений и потерь. Господь Иисус во время Своего земного служения не раз предостерегал народ, чтобы они старались всеми силами избежать этого ужасного места (Матф. 10:28; 11:21-24; 18:9; 25:41; Лук. 16:19-31; Иоан. 3:36; 5:29). Говоря о вечности нечестивых, Он часто использовал образы огня неугасимого, из чего можно сделать вывод, что речь идет о месте невообразимых мучений и скорбей при сохранении полного сознания. Но хотя Его сердце было полно печали, Иисус говорил об участи нечестивых в вечности ясно и твердо:

Иисус учил, что ад – это место (Матф. 24:51; Лук. 16:28; см. Откр. 21:8; Деян. 1:25), которого нужно избегать любой ценой (Матф. 5:22, 29, 30). Он учил, что это место принудительного отлучения от Его присутствия (Матф. 7:23; см. 2 Фес. 1:8-9). Это место, объятые тьмой, где слышны только плач и скрежет зубов (Матф. 8:12). Ад намного хуже физической смерти (Матф. 10:28), и в нем будут наказания разной степени тяжести (Матф. 11:22-24)³⁴⁵.

В отношении вечной участи неверующих Писание подчеркивает несколько моментов.

Можно сказать, что это будет (а) полное отсутствие Божьего благоволения; (б) нескончаемое нарушение жизни из-за полного господства греха; (в) явные телесные и душевные муки; (г) субъективные страдания, такие как угрызения совести, тоска, отчаяние, плач и скрежет зубов (Матф. 8:12; 13:50; Марк. 9:43, 44, 47, 48; Лук. 16:23, 28; Откр. 14:10; 21:8). Видимо, в аду будут наказания разной степени тяжести. Это следует из таких текстов как Матф. 11:22, 24; Лук. 12:47, 48; 20:17³⁴⁶.

Судя по всему, суд Великого белого престола, на котором будут раскрыты «книги», состоит как раз в том, чтобы определить степень наказания не-

³⁴⁵ Larry Dixon, *The Other Side of the Good News* (Wheaton, Ill.: Victor, 1992), 145.

³⁴⁶ Louis Berkhof, *Systematic Theology* (London: Banner of Truth, 1949), 736.

честивых, которые отвергли явленный им свет истины. Представшие перед Великим белым престолом будут навеки отлучены от Господа, однако в их участи будут некоторые различия.

Если сопоставить блаженство небес с ужасами ада, то участь нечестивых покажется нам еще более страшной.

Если верно, что «блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс. 15:11), то каково же состояние тех, кто будет навеки отлучен от Господа (Лук. 13:27)? Разве не бедствие вовек? Если верные рабы разделят радость Господина своего (Матф. 25:21, 23), то неверные будут брошены в место, где будет «плач и скрежет зубов» (Матф. 25:30). Небеса будут местом, где нет ни плача, ни смерти, ни болезни (Откр. 21:4), ад будет местом, где есть только плач, смерть и муки (Матф. 8:12; Лук. 16:28). Небеса будут обителью света (Откр. 22:5), ад – царством мрака (Матф. 22:13). Небеса будут местом общения (1 Кор. 13:12; Иоан. 14:3), ад – местом одиночества (Лук. 16:26). Небеса будут местом с разными наградами (Еф. 6:8; 1 Кор. 3:14; Откр. 14:13), ад – с разными наказаниями (Откр. 2:23; Рим. 2:5-9; 6:23). И, наконец, небеса будут местом, где пребывает Христос (Иоан. 14:3), ад – местом, где Его нет (Матф. 25:41; Откр. 22:14-15)³⁴⁷.

Наказание грешников в аду будет вечным (Матф. 18:8; 25:41, 46; 2 Фес. 1:9; Откр. 14:11; 20:10). В Матфея 25:46 Иисус говорит: «Пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». В отношении участи праведных и нечестивых Господь употребляет одно и то же слово *aiônios*. В рамках одного контекста одно и то же слово не может обозначать разные вещи, из чего следует, что продолжительность пребывания нечестивых и праведных в соответствующих местах будет одинаковой. Если праведники будут вечно пребывать в небесных обителях, то нечестивые будут вечно в аду. Необходимо также отметить, что ад, строго говоря, – это не место вечных мук. Местом вечных мук будет озеро огненное, куда в конечном итоге будет брошен и сам ад (Откр. 20:14). Но какие бы термины ни использовались в Писании, участь нечестивых будет вечные муки.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что нельзя относиться к аду легкомысленно. И это не то, что может быть предметом шуток. Это место вечных мучений, изначально уготованное для дьявола и его падших ангелов. Оттуда нет выхода. Единственный способ избежать вечного отлучения от Бога – это принять милостивый дар спасения во Христе. Избавятся от вечного проклятия лишь те, кто примет Спасителя и дар вечной жизни. Как же важно нести неверующим благою весть о спасении во Христе! И как

³⁴⁷ Dixon, *The Other Side of the Good News*, 181.

важно неверующему принять могущественное Слово спасения, которое навсегда изменит его участь в вечности!

ТЕОРИЯ АННИГИЛЯЦИИ ДУШ

В прошлом некоторые неевангельские группы (такие как Свидетели Иеговы и Адвентисты седьмого дня) учили, что души неверующих после смерти прекращают существование. В последнее время к ним присоединились и некоторые евангельские церкви, которые провозглашают, что Бог слишком добр и милостив, чтобы обрекать Свое творение на вечные мучения, и потому Он просто уничтожит нечестивых после смерти. В этом и заключается теория аннигиляционизма: неспасенные прекратят свое существование после суда над ними. Это наказание будет вечным лишь в том смысле, что вечны его результаты, но не сами муки. То, что муки могут быть вечными, отрицается.

Конечно, в основе аннигиляционизма лежит по большей части желание оправдать характер и действия Бога как благого и любящего. Приверженцы этого взгляда полагают, что Бог был бы жестоким и мстительным, если бы позволил людям страдать вечно. Некоторые даже утверждают, что это сделало бы Его чудовищем, наподобие сатаны. Именно поэтому они пытаются видоизменить традиционное толкование Писание и связать классический взгляд на вечные муки с греческой философией.

Четыре главных вопроса

Полемика вокруг аннигиляционизма может быть долгой и развернутой, однако в рамках этой главы целесообразнее всего привести лишь несколько аргументов:

1. Рассуждая логически, аннигиляция души – это вовсе не наказание, а нечто, что для нечестивых может быть вполне желанным. Небытие – явно недостаточное наказание за грех, и нечестивые не ощущали бы побуждения перестать грешить, если бы это было все, что их ждет. Бозтнер пишет: «Это просто уничтожение сознания и, следовательно, всякой памяти о мучениях, вине или проступках... Для тех, чья совесть нечиста... такой исход был бы благословением»³⁴⁸.
2. В основе аннигиляционизма лежит учение об *условном* бессмертии, что человек получает от Бога бессмертие только в случае спасения. Неверующий же, отвергший дар спасения, не получает бессмертия и, в конце концов, прекращает свое существование. Сторонники этой теории часто

³⁴⁸ Loraine Boettner, *Immortality* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1969), 118.

подчеркивают, что человек получает бессмертие не автоматически, поскольку сказано, что бессмертием обладает только Бог (1 Тим. 6:16).

Действительно, человек не обладает бессмертием в том же смысле, в каком им обладает Бог. У человека есть начало, Бог же безначален. Однако это не означает, что человек не был создан так, чтобы жить вечно. Как писал Луис Беркхоф, «человек обладает бессмертием опосредованно, однако это нельзя понимать так, будто бессмертие не дано ему по факту рождения»³⁴⁹. Следует также заметить, что быть бессмертным – значит никогда не умирать. Поэтому Писание и учит, что в настоящее время человек не обладает бессмертием и что оно (бессмертие) относится к будущему (1 Кор. 15:53). Термин *бессмертие*, в строгом смысле слова, применим лишь к материальному телу. Верующий не получает бессмертия в момент обращения, но ожидает дня воскресения тел, когда «тленное облечётся в нетление». В момент обращения верующий получает жизнь вечную, а это жизнь Самого Бога (Иоан. 17:3).

И хотя вера – условие для вечной жизни, это никак не связано с вечным существованием неверующих. Неверующие пребывает в состоянии смерти, а смерть – это не прекращение существования, а разлучение с Богом.

3. Писание учит, что наказание нечестивых в аду будет вечным. Как уже говорилось выше, Господь описывал вечное блаженство праведных на небесах и вечное мучение нечестивых в аду тем же словом *aionios*. Если наказание нечестивых не вечно, то и блаженство праведных нельзя называть вечным. Слово *aionios* встречается в Новом Завете более семидесяти раз и всегда означает бесконечную, беспредельную, ничем не ограниченную длительность. Нет никаких оснований утверждать, будто в Матфея 25:46 речь идет не о вечном существовании праведных и неправедных.

Предупреждая людей о неотвратимом суде, огне неугасимом и вечном наказании, Господь использовал также слово «геенна» (Матф. 18:8; 25:41; Марк. 9:43). Геенной в то время называли долину сыновей Еннома к югу от Иерусалима. В апокалиптической литературе она служит символом неугасимого огня. Именно здесь приносились человеческие жертвы во время царей Ахаза и Манассии (4 Цар. 16:3; 21:6; 2 Пар. 28:3; 33:6), и здесь же состоится грядущий суд (Иер. 7:32; 19:6). Именно поэтому «геенна» стала метафорой вечных мук в многочисленных увещаниях Христа.

В словаре TDNT проведено четкое различие между геенной и адом (гадес): «Гадес – это место пребывания нечестивых в промежуточный период между смертью и воскресением, а геенна – это место окончательного нака-

³⁴⁹ Berkhof, *Systematic Theology*, 691.

зания. Таким образом, ад есть место предварительных мук, а геенна – место вечных мук (Марк. 9:43 и 9:48)»³⁵⁰.

Но хотя эта долина и используется в текстах метафорически, она, тем не менее, указывает на конкретный факт, а именно, что нечестивые будут вечно пребывать в месте наказания. Если огонь геенны вечен, и если она символизирует собой наказание, то и наказание это вечно. Если вышеизложенное учение Господа о геенне не означает вечного наказания нечестивых, то едва ли можно представить себе другой, более ясный способ донесения этой мысли. Впрочем, есть и другие тексты, которые наряду с высказываниями Христа свидетельствуют о вечном характере мук геенны огненной (Дан. 12:2; 2 Фес. 1:9; Иуд. 1:6-7, 13; Откр. 14:11; 19:3; 20:10).

4. Как правило, сторонники теории аннигиляционизма рассматривают тексты Писания о гибели и наказании нечестивых как указания на прекращение их существования. Одно из наиболее часто приводимых ими слов, означающих уничтожение, это *apollymi*. Однако *apollymi* означает не аннигиляцию, а потерю, гибель. Например, в притчах Луки 15 оно означает именно потерю. Также оно может означать нечто испорченное и бесполезное, как в притче о мехах в Матфея 9:17 или в словах об Иуде Искариоте, который, как сказано в Иоанна 17:12, «погиб». Ни в одном из этих текстов нет и намека на аннигиляцию, да и в целом это слово никогда не использовалось подобным образом.

*Разрушить – значит погубить. Характер этой гибели зависит от подлежащего, с которым связано сказуемое. Предмет погублен, когда он становится непригодным для использования, когда он в таком состоянии, что уже не соответствует той цели, для которой был создан. Корабль, потерпевший крушение на море, лишенный мачты, руля, с пробойнами в бортах, – погублен, но не исчез. Он все еще остается кораблем... Душа окончательно и навеки гибнет, когда она осуждена, отлучена от Бога и пригодна лишь для пребывания с дьяволом и его ангелами*³⁵¹.

Еще одно слово, означающее уничтожение (*olethros*), встречается во 2 Фессалоникийцам 1:9. Однако из текста ясно, что речь идет не о полном исчезновении, а о разрушении или гибели.

Слово, переведенное существительным «погибель»... означает не аннигиляцию, а «несет в себе идею полного и необратимого краха, потери всего, ради чего стоит жить». Оно означает не потерю бытия, а скорее, потерю благого бытия, гибели всякого смысла существования. Из 2

³⁵⁰ Joachim Jeremias, "Gehenna," in *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. G. Kittel, trans. G. Bromily, vol. 1 (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 658.

³⁵¹ Charles Hodge, цит. по: Loraine Boettner, *Immortality*, 121.

Фессалоникийцам 1:9 понятно, что под погибелью Павел подразумевает не полную аннигиляцию, а, скорее, вечное отлучение нечестивых от Христа. Погибель – это противоположность спасения, которого удостоятся верующие³⁵².

В этой связи можно было бы приводить и другие богословские и экзегетические соображения, однако они хорошо изложены другими авторами³⁵³.

Возврат к библейскому вопросу

Хотя теория аннигиляционизма и привлекательна с точки зрения гуманизма и человеческой мудрости, в Писании мы находим совершенно иное учение. Не будем забывать, что Судья всей земли всегда поступает праведно и непременно соблюдает полную гармонию между любовью, справедливостью, долготерпением и святостью. Из Евангелий мы видим, что призывы Христа остерегаться ада не менее (или даже более) настоятельны, чем увещевания стремиться к небесному блаженству. Возможно, и нам следует заметить этот акцент в Его проповедях и напоминать людям о том, что важно не просто стремиться в рай, но и беречься ада. Если правда то, что человеку суждено однажды умереть, а потом суд (Евр. 9:27), то мы должны прилагать все силы к тому, чтобы засвидетельствовать людям истину Евангелия раньше их смерти.

Надеяться на то, что после смерти у человека будет еще один шанс принять Христа как Спасителя, или что отвергшие Евангелие в этой жизни просто прекратят существование, – значит мыслить не библейски и вставать на опасную стезю. У каждого человека своя участь в вечности, и определяется она в настоящем. Будущее тех, кто не примет Иисуса Христа как Спасителя, ужасно. Те же, кто принял милостивый дар спасения, жертву Христа, принесенную на кресте, обретут вечное блаженство, утешение и славу.

ОЖИДАЯ ЯВЛЕНИЯ ХРИСТА

В начале книги говорилось о том, что библейские пророчества о будущем помогают нам жить сегодня. Знание будущего всегда влияет на настоящее, и на это есть несколько причин. (1) Пророчества напоминают нам, что Бог – суверенный Владыка над всеми народами, племенами и воинст-

³⁵² D. Edmond Hiebert, *1 & 2 Thessalonians*, rev. ed. (Chicago: Moody, 1992), 229.

³⁵³ Dixon, *The Other Side of the Good News*, 69-96. См. также Alan W. Gomes, "Evangelicals and the Annihilation of Hell, Parts One and Two," *Christian Research Journal* (Spring & Summer 1991); Ramesh P. Richard, *The Population of Heaven* (Chicago: Moody, 1994).

вом небесным. (2) Пророчества свидетельствуют, что Бог благ и уготовал Своим чадам благословенное будущее для непоколебимой надежды в мире безнадежности. (3) Пророчества побуждают нас к святости в повседневной жизни. (4) Пророчества побуждают нас к выбору жизненных целей и приоритетов в соответствии с тем, что нам открыто о будущем. Бог хочет, чтобы мы преобразовали свою жизнь в соответствии с тем, что Он являет нам о будущем, насколько это в наших силах.

Даже с подходом, предложенным в начале этой книги, есть опасность потеряться среди деталей, теорий и аргументов. Все это, конечно, важно для наших размышлений, однако ничто не должно заслонять от нас истинного назначения библейских пророчеств. В конечном итоге, наши сердца и умы должны отозваться на то, что открыл нам величайший богослов церкви, возлюбивший явление Господне и препроводивший свою жизнь в искреннем ожидании Спасителя, который грядет с небес (Флп. 3:20; 2 Тим. 4:8). Что-то не в порядке, если мы в состоянии проанализировать и оценить все теории восхищения, но сами не особенно желаем увидеть Того, кто грядет взять нас к Себе?

Рассматривая будущее через призму Слова Божьего, невозможно не восхититься премудростью, могуществом и любовью Господа. Финал истории таков: Бог будет царствовать во славе и величии, а Его дети обретут всю полноту радости. Конечно, библейское пророчество – не детская сказка, но конец у них такой же: «И жили они долго и счастливо».

Часть пятая

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

ОБЗОР КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ

«Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего» (Откр. 1:19). На основании этих слов Иисуса, сказанных Иоанну, книгу Откровения можно условно разделить на три части. Первая часть, «то, что ты видел», относится к первому видению, в котором Иоанн видел Христа (1:10-20) и идет непосредственно после пролога. Вторая часть, «то, что есть», включает послания к семи церквам во второй и третьей главах. Третья часть, то есть, весь остальной текст книги (4:1-22:21), описывает то, «что будет после этого». Трехчастное деление Откровения позволяет нам выделить основную хронологию описываемых в книге событий.

Первые две части охватывают события прошлого и настоящего. В первой главе Иоанн излагает свое видение живого прославленного Христа, и ангел напоминает ему, что Господь Иисус – полновластный Владыка мира. Во второй и третьей главах приведены послания Господа к семи церквам Малой Азии. Ко времени написания Откровения в Малой Азии было, конечно, гораздо больше церквей, поэтому встает вопрос, почему они названы общим наименованием «семь церквей». Ответ в том, что эти семь исторических церквей были избраны Господом как образы семи наиболее распространенных духовных состояний церквей в любое время. На всем протяжении истории церкви испытывают такие же или сходные искушения – от дней Иоанна вплоть до восхищения.

Эти состояния типичны не только для первого века, когда жил Иоанн. Мы вполне можем предположить, что поскольку такие же духовные условия окружают верующих в наше время, то и семь церквей Откровения образно представляют все поместные церкви во все времена... Любая церковь, если она честна перед собой, может узнать себя в одной из семи церквей Откровения. Поэтому в Писании семь раз повторяется увещание: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам»³⁵⁴.

³⁵⁴ Gary Cohen, *Understanding Revelation* (Chicago: Moody, 1978), 51-52.

Высказывались также мнения, что семь церквей Откровения – это, своего рода, пророчество о семи последовательных этапах церковной истории. Хотя эту точку зрения отстаивали уважаемые экзегеты³⁵⁵, в целом она не имеет под собой достаточных герменевтических и экзегетических оснований и не может считаться приемлемой. Разумнее всего толковать семь церквей как образы типичных духовных состояний эпохи церкви.

Третья часть (4:1 – 22:21) – это основное содержание книги Откровения, которое хронологически следует за эпохой церкви (2:1 – 3:22), о чем сказано в начальной фразе «после сего» (4:1). Этот раздел книги открывается видением великолепного небесного престола, с которого Бог осуществляет Свой суд и управляет вселенной. Престол (символ власти) упоминается в этих двух главах семнадцать раз, поскольку главное в этих стихах – вопрос о том, у кого есть власть и право судить мир и царствовать над ним. Достойным судить и царствовать оказывается только Господь Иисус (Лев-Агнец из колена Иудина), и потому Он получает из руки Сидящего на престоле свиток. Свиток – это образ договора купли-продажи, подтверждающий право на владение вселенной (Господь заплатил за него Своей кровью, «ибо... был заклан»). Он получает власть забрать землю у узурпатора-сатаны и вернуть ее под Свое владычество.

В следующих главах (6:1 – 19:21) речь идет, главным образом, о деяниях Господа ради спасения рода человеческого и о судах, предвещающих Его славное пришествие на землю в качестве Царя царствующих. События возле престола происходят после распятия (Агнец был заклан), но до начала скорби (первая печать, с которой начинается скорбь, еще не снята). Ввиду того, что в видении фигурируют двадцать четыре старца (4:4), облаченные в белые одежды и золотые венцы (символ награды), скорее всего, церковь к этому моменту уже восхищена. Соответственно, и описываемые события хронологически следуют после восхищения.

Толкование периода скорби (описанного в 6:1 – 19:21) во многом зависит от того, считать ли три серии судов (печати, трубы и чаши) последовательными или одновременными³⁵⁶. Сама книга Откровения больше свидетельствует в пользу первой точки зрения, что семь печатей хронологически предшествуют семи трубам, а те, в свою очередь, – семи чашам. Сравнение с родовыми муками, обсуждавшееся выше, подтверждает именно эту точку зрения, поскольку каждый последующий этап судов тяжелее и губительнее предыдущего³⁵⁷. После снятия седьмой печати начинаются суды труб (8:1-2). А седьмая

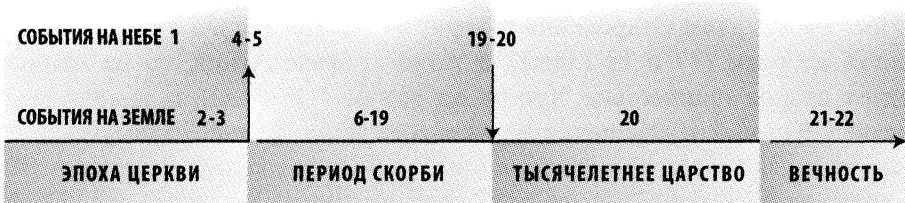
³⁵⁵ J. Dwight Pentecost, *Things to Come* (Grand Rapids: Dunham, 1964), 151-55.

³⁵⁶ Cohen, *Understanding Revelation*, 83-125.

³⁵⁷ Merrill C. Tenney, *Interpreting Revelation* (Grand Rapids: Eerdmans, 1957), 74-80.

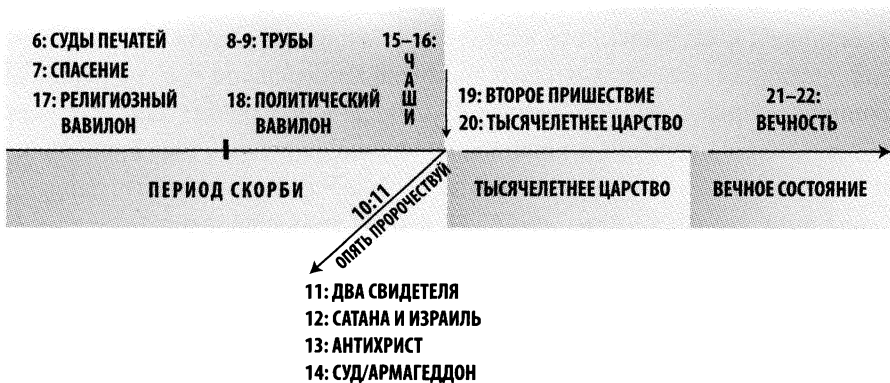
труба связана с судами чаш, поскольку суды чаш (завершение гнева Божьего) начинают изливаться после звука седьмой трубы (10:7; 11:15; 15:1, 8; 16:17). О последнем ряде судов (чаши гнева Божьего) сказано, что они «последние», поскольку ими завершается гнев Божий (15:1). Иначе говоря, сам текст Откровения соединяет между собой все три серии Божьих судов.

ОБЗОР КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ

Каждый последующий ряд судов – это новый этап периода скорби. Время от времени апостол Иоанн делает паузу в изложении образов, чтобы сообщить нам нечто важное. В седьмой главе он говорит, что период скорби – это не только суд Господень, но и время, когда совершается великое спасение. В десятой главе ангел сообщает Иоанну, что ему надлежит снова пророчествовать (10:11). Это – ключ к толкованию всего происходящего, поскольку нам сообщается, что хотя мы и добрались до конца периода скорби (осталась только седьмая, последняя труба), еще будут открыты некоторые величайшие истины.

ГЛАВЫ В ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ ОТКРОВЕНИЯ (6-22)

То, о чем говорится в Откровении 11-14, лучше всего вписывается во вторую половину скорби. В 11 главе повествуется о том, что Бог воздвигнет Себе двух свидетелей, которые будут свидетельствовать о Нем в Иерусалиме на протяжении 1260 дней. В 12 главе сатана низвергается с небес, и сразу же начинается период гонений на Израиль в течение 1260 дней. В 13 главе внимание уделяется, главным образом, деяниям двух зверей (антихриста и лжепророка), которые будут владычествовать над миром в течение сорока двух месяцев. А в 14 главе рисуется образ великой последней битвы Армагеддон.

Последние главы Откровения говорят о падении Вавилона, великой безбожной системы (17 и 18 главы), а также о браке Агнца, после которого следует второе пришествие Христа на землю (19 глава), о тысячелетнем царстве (20 глава), и, наконец, о вечном состоянии (21 и 22 главы).

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ

ПРОПОВЕДЬ НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ

(МАТФЕЯ 24-25)

За несколько дней до Своего распятия Господь Иисус изложил последовательность грядущих событий в Елеонской проповеди (она так называется, потому что была произнесена на горе Елеонской). Господь только что разоблачил лицемерие религиозных вождей народа, возвестил суд над современным Ему поколением израильтян и дал им понять, что не вернется, пока Израиль сам не взыщет Его всем сердцем (Матф. 23:1-23). После этого Иисус сказал ученикам, похвалявшимся храмом, что это величественное строение будет разрушено.

Когда Иисус и Его ученики отошли от храма и перешли к горе Елеонской, ученики, заинтригованные словами Христа, начали задавать Ему вопросы. Скорее всего, их вопросы были связаны с пророчеством Захарии 12-14 и касались разрушения Иерусалима и храма, а также второго пришествия. Среди богословов нет единого мнения о том, сколько вопросов задали ученики (два или три). Однако сколько бы их ни было, вероятнее всего, ученики считали, что разрушение Иерусалима и пришествие Мессии произойдет в одно и то же время.

При толковании Елеонской проповеди важно иметь в виду вопросы учеников. Господь отвечает именно на вопросы, касающиеся Израиля. Речь идет вовсе не о церкви. В Матфея 23:34 – 24:15 Иисус около двадцати раз говорит «вы», «ваш», и в данном контексте это относится к Израилю, который нередко был представлен разными группами людей, например, апостолами или религиозными вождями. Христос еще не говорил ученикам о церкви, за исключением краткого упоминания в Матфея 16:18. Очень маловероятно, что у учеников были хотя бы отдаленные представления о той *ekklesia*, о которой говорил Иисус. В Своих ответах Иисус упоминает то, что непосредственно касается иудейского народа, а именно субботу (24:20), жителей Иудеи (24:14), мерзость запустения (24:15), Евангелие Царства (24:14) и явление лжепророков (24:11), которое для Израиля станет сущим бедствием (бедствием для церкви будет появление лжеучителей). Учитывая

все вышесказанное, неверно относить Елеонскую проповедь к эпохе церкви, как делают некоторые, в частности, в связи с 24:4-8.

Сторонники претрибуляционизма в целом сходятся на том, что Елеонская проповедь действительно относится к будущему, что в Матфея 24:15-28 говорится о второй половине скорби, а в Матфея 24:29-31 – о втором пришествии. В отношении того, как вписывается в последовательность событий текст 24:4-14, есть разные мнения. Некоторые считают этот отрывок кратким обзором всего периода скорби, причем 24:4-8 – это первая половина, а 24:9-14 – вторая³⁵⁸. Другие же полагают, что Матфея 24:4-14 полностью относится ко второй половине скорби³⁵⁹.

Согласно второму взгляду, Елеонская проповедь состоит из следующих частей:

24:4-14: Обзор всего периода скорби

Скорбь (семидесятая седмина Даниила) начинается с излияния на землю судов Божьих. «Болезни» (родовые муки) начинаются от начала скорби, причем бедствия становятся все более тяжкими по мере приближения второго пришествия. Суды, упомянутые в 24:4-8, параллельны печатям книги Откровения, но не относятся к событиям текущего века (если только Иисус не отвечает на вопрос, не заданный учениками). В 24:9 Иисус говорит, что на Израиль обрушатся страшные гонения, а из Даниила 9:27 и Откровения 12:6-17 мы знаем, что это соответствует середине скорби. Далее Иисус в общих чертах обрисовывает вторую половину скорби. Поскольку вторая половина скорби – это время жесточайших гонений на Израиль, Иисус говорит, главным образом, о нем.

24:15-28: Вторая половина периода скорби

Вторая половина скорби начинается с установления в храме мерзости запустения. Это чудовищное осквернение храма антихристом и лжепророком послужит для израильтян верным признаком того, что пора бежать из Израиля. В это же время вспыхнет небывалое по жестокости гонение на Израиль. И примерно тогда же сатана явит миру многие ложные чудеса и могущественные знамения. Господь предупреждает о том, что в эти дни погибнут миллионы людей. И если бы эти дни не сократились до трех с половиной лет, то не спаслась бы никакая плоть.

³⁵⁸ Pentecost, *Things to Come*, 275-80.

³⁵⁹ Charles C. Ryrie, *Revelation* (Chicago: Moody, 1968), 44-48.

24:29-31: Второе пришествие Христа

Второе пришествие увидят все народы земли, как верующие, так и неверующие. Еще до пришествия Христа явится знамение на небесах, предвещающее Его близкий приход. Увидев это знамение, неверующие земли начнут сетовать и горевать, осознавая, что суд над ними неотвратим. В это время народ израильский будет собран от всех концов земли, и произойдет суд, на котором будет определено, кто войдет в Тысячелетнее царство, а кто нет.

24:32 – 25:46: Притчи о готовности

Ответив на вопросы учеников, Иисус рассказывает шесть притч, в которых дается одновременно и предостережение и утешение. Большая часть Елеонской проповеди – это ответ на ту истину, которую Господь только что озвучил. Он хочет, чтобы Его слушатели осознали пророческую истину о Его пришествии, и чтобы она побудила их к бодрствованию и готовности к тому, что грядет. Он делает акцент на: (1) бодрствовании в ожидании Его пришествия и предваряющих его знамений; (2) духовной готовности, чтобы Господь действительно был принят в сердце как Спаситель; (3) служении Ему так, чтобы Он прославлялся во всех делах. (Подробнее ключевые моменты Елеонской проповеди рассматриваются на с. 166-173).

Елеонская проповедь есть не только у Матфея – она приводится и в Луки 21, хотя и с другими акцентами. Лука излагает ответ Господа Иисуса на вопрос учеников о разрушении иерусалимского храма, а о событиях будущего у него сказано гораздо меньше. Город Иерусалим и иерусалимский храм были разрушены римлянами в 70 году нашей эры. Об этом Христос и пророчествует. Ниже приведен краткий обзор Елеонской проповеди, как она изложена у Луки.

Луки 21:8-11. Как и в Матфея 24:4-8, Лука упоминает о войнах, гладах и землетрясениях.

21:12-24. В этом отрывке нет параллелей к тому, что сказано у Матфея. В 21:12 Господь возвещает, что «прежде же всего» (ссылка на первые дни скорби, описанные в 21:8-11) произойдет ряд событий, которые должны сбыться еще при жизни апостолов. Язык Луки очень похож на язык Матфея, однако схожесть терминологии еще не означает, что речь идет об одном и том же. Задавая вопросы Христу, ученики смешивают разрушение Иерусалима и пришествие Господа, полагая, что эти события произойдут одновременно. Однако они не одновременны. Просто события будущего, связанные со вторым пришествием, будут похожи на события 70-го года. Нет ничего удивительного в том, что оба ряда событий описаны с помощью схожих терминов. К тому же у Луки, судя по всему, речь идет об обстоя-

тельстввах 70 года, поскольку он не упоминает ни о великой скорби, ни о мерзости запустения, которая будет важным знамением. Иисус дает совет, подобный совету для жителей Иерусалима в 70 году, когда предупреждает находящихся в Иудее бежать в горы.

21:25-33. Здесь Лука возвращается к изложению слов Христа о событиях второго пришествия и приводит обещание Господа, что увидевшие начало знамений увидят и само пришествие Господне.

21:34-36. Это краткое увещание к бодрствованию в свете скорого пришествия Господа и тексты, параллельные развернутому повествованию в Матфея 24:42 – 25:30.

ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ

НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аллегорическое толкование

Метод толкования, не учитывающий исторического контекста и считающий буквальный смысл текста Писания второстепенным по сравнению с более глубоким духовным смыслом.

Амилленаризм

Учение, отрицающее буквальное земное Тысячелетнее царство после пришествия Христа.

Аннигиляционизм

Учение, согласно которому неспасенные не будут существовать вечно. Наказание для них будет состоять в том, что Бог просто прервет их существование. Таким образом, их наказание будет вечным, а муки – временными.

Богословие заветов

Богословская система, согласно которой все Писание толкуется через призму двух (трех) богословских заветов – завета дел и завета благодати (или завета искупления).

Буквальное толкование

Историко-грамматический метод толкования Писания, при котором слова и отрывки толкуются соответственно нормам обычного словоупотребления.

Великий белый престол

Суд над всеми неспасенными, который произойдет после окончания Тысячелетнего царства, и результатом которого будет осуждение всех нечестивых на вечные муки в озере огненном.

Восхищение

Внезапное и сверхъестественное «взятие» церкви с земли и вознесение ее навстречу Господу на облаках. В связи с этим существует несколько теорий. Теория *частичного восхищения* гласит, что в восхищении примут участие только духовные христиане. *Претрибулационизм* утверждает, что восхищение будет до периода скорби, а *мидтрибулационизм* гласит, что восхищение будет в середине скорби. Согласно теории *восхищения до гнева*, восхищение произойдет примерно после трех четвертей скорби, а *посттрибулационизм* утверждает, что церковь будет взята из мира в конце периода скорби.

Герменевтика

Наука о принципах толкования Писания, описывающая общие законы и правила обнаружения смысла библейских текстов.

Гнев Божий

Искренняя ненависть Бога к греху, которая побуждает Его подвергнуть всякое нечестие справедливому наказанию в день грядущего суда.

День Господень

Фраза, которой в Писании обозначаются особое вмешательство Бога в человеческую историю, в том числе вмешательства, относящиеся к будущему, когда Бог явится для совершения суда над народами, очищения народа израильского и установления мессианского Царства.

Диспенсационализм

Богословская система, рассматривающая Писание с учетом четко различимых способов (домостроительств), которыми человек живет под властью Бога. Бог являет человеку Свои намерения и наделяет его определенной ответственностью.

Завет

Договор между двумя сторонами, который связывает их общими интересами и взаимной ответственностью.

Завет с Авраамом

Вечный и безусловный завет между Богом и Авраамом, по которому Бог обещает благословить Авраама и дать его потомкам землю, потомство и духовные благословения.

Завет с Давидом

Безусловный завет с царем Давидом, дополняющий обетования о семени по завету с Авраамом, в рамках которого Бог обещает Давиду, что династию, престол, царство и власть, которые будут длиться вечно.

Мессия

Еврейское слово, означающее «Помазанник». Греческий эквивалент – Христос.

Миллениум (Тысячелетнее царство)

Термин для обозначения Тысячелетнего царства Христа. Происходит от латинских слов *mille* (тысяча) и *annus* (год).

Новый завет

Безусловный завет, основанный на смерти Христа, в котором Бог обещает человеку спасение и прощение грехов. Окончательно исполнение этого завета связано с обращением Израиля в Тысячелетнем царстве.

Палестинский завет

Безусловный завет, дополняющий обетования о земле по завету с Авраамом. Уточняет пределы земли обетованной и другие аспекты, касающиеся территории, обещанной Израилю в наследие.

Период скорби

Последний семилетний период времени (описан в таких текстах как Откр. 6-19), когда Бог изольет суд на нечестивых язычников и непокорный Израиль.

Постмилленаризм

Учение, что на земле, в конце концов, наступит золотой век духовности (Тысячелетнее царство) как результат того, что мир, по мере проповеди Евангелия, будет становиться все лучше и лучше. По окончании золотого века на землю вернется Христос.

Премилленаризм

Учение, согласно которому Христос вернется на землю до установления Тысячелетнего царства. Это Царство будет осуществляться на земле и исполнит обетования, данные этническому Израилю в рамках ранее заключенных заветов.

Промежуточное состояние

Сознательное состояние человека после физической смерти, но до воскресения тела. Душа верующего пребывает в раю, а душа неверующего – в аду.

Судилище Христово

Суд, который состоится на небесах сразу же после восхищения церкви. Верующие эпохи церкви награждаются Иисусом Христом по плодам их жизни.

Теократическое Царство

Владычество Бога над миром, осуществляемое руками человеческих посредников, таких как Моисей, судьи и цари.

Царство Божье

Владычество суверенного Бога над всем творением; имеет несколько аспектов.

Эсхатология

Учение о конечных судьбах мира и человека.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ПРОРОЧЕСТВА ДАНИИЛА

СХЕМА ПРОРОЧЕСТВ ДАНИИЛА

ВИДЕНИЕ	ИСТУКАН	ЧЕТЫРЕ ЗВЕРЯ	ОВЕН И КОЗЕЛ	СЕМЬДЕСЯТ СЕДМИН	ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕНИЕ
ГЛАВЫ	2	7	8	9	11-12
БАВИЛОН	Золотая голова	Крылатый лев			
МИДО-ПЕРСИЯ	Грудь и руки из серебра	Медведь, стоящий с одной стороны	Двурогий овен, победивший многие народы	Начало 70 седмин	Четыре царя Персии
ГРЕЦИЯ	Медное чрево и бедра	Леопард с четырьмя головами и четырьмя крылами	Козел с большим рогом		Взлет и падение великого царя
			Выросли четыре рога		Царство разделено на четыре части
			Малый рог – Антиох IV		Правление Антиоха IV
РИМ I	Железные голени	Страшный и ужасный зверь		Мессия предан смерти, Иерусалим разрушен	
РИМ II	Ноги железные и частью глиняные – десять пальцев	Десять рогов ужасного зверя		Завет на одну седмину	Великая скорбь для Израиля и всего мира
АНТИХРИСТ		Маленький рог, побеждающий и господствующий		Князь заключает и нарушает договор с Израилем	Надменный царь, могущественный и хулящий Бога
ЦАРСТВО БОЖЬЕ	Камень, отторгнутый от горы не руками	Царство предается Сыну Человеческому		Полное исполнение шести великих замыслов Бога	Благословенные достигнут 1335 дней (начало тысячелетнего царства)

ISBN 978-5-7454-1312-4

Религиозное издание.

Подп. в печ. 30.09.13. Формат 70x100¹/₁₆.
Объем 22 п.л. Тираж 2000. Зак. 3826.

Издание религиозной организации «Христианское общество "Библия для всех"
Российского союза евангельских христиан – баптистов»
(195009, Спб., ул. Лебедева, 31, пом. 9Н).
Первая Академическая типография «Наука».
199034, С.-Петербург, 9 линия, д. 12/28.

**Заказать и приобрести книги, изданные
РО «ХО "Библия для всех"», а также другую
христианскую литературу можно
по следующим адресам:**

Р О С С И Я

Санкт-Петербург

- **ХО «Библия для всех»**
Отдел продаж и «Книга почтой»:
193012, Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, 40; т. 368-43-37;
e-mail: sales@bible.org.ru
Интернет: www.bible.org.ru
- **Магазин «Христианская книга»:**
195009, Санкт-Петербург, ул. Лебедева, 31, пом. 9Н; т. 542-70-05;
e-mail: bfe@mail.wplus.net

Москва

- **Магазин «Христианская книга»:**
Мукомольный проезд, 1/2;
т. (499) 259-71-28
- **«Книга почтой»:** 123290, Москва,
а/я 40
- **Магазин «Сирин»**, ул. Автозаводская
д.19, к. 1, тел. (495) 677-22-28,
e-mail: sirinbook@mail.ru,
Internet: www.sirinbook.ru

Новосибирск

- **Издательство «Посох»:** 630049,
Новосибирск, а/я 540. Магазин
«Посох», ул. Каменская, 60

Нижний Новгород

- **Московское шоссе, 84. Магазин "Светоч".** Тел. 8-831-2797230

У К Р А И Н А

Киев

- **Магазин «Христианская книга»**
Киев, ул. Попудренко 34-а,
т. (044) 501-80-81.
E-mail: word@i.com.ua
Книга-почтой, а/я 120, Киев, 02125

Одесса

- **Центр «Христианская книга»:** Интернет-магазин: www.kniga.org.ua
E-mail: kniga@kniga.org.ua
Тел.: (048) 719-44-72
- **Изд-во «Христианское просвещение»:** Одесса, ул. Добровольского, 152а; тел./факс: (0487) 11-41-60;
e-mail: ihp@paco.net
- **«Книга почтой»:** а/я 105, Одесса, 65025, Украина

М О Л Д О В А

Кишинев

- **Межконфессиональное Библийское Общество РМ**, ул. Теодороу 33А,

Кишинев 2059;
т. (373-22) 46-80-85, 46-08-16.
E-mail: ibs_moldova@hotmail.com
Internet: www.ibs.md

Б Е Л А Р У С Ь

Брест

- **ХМО «Благовест»:** ул. Халтурина, 31 «В», к. 2. Брест, Беларусь, 224013; т. (375) 0162 20-97-55, тел./факс (375) 0162 20-96-66;
e-mail: clc_blagovest@brest.by

Г Е Р М А Н И Я

- **Lichtzeichen Verlag GmbH**
Ehlenbrucher Strasse 15
32791 Lage, tel. 05232/960120,
fax 05232/960121
e-mail: info@lichtzeichen-verlag.de
- **Bild & Medien Vertriebs GmbH**
Muensterstrasse 17 D-33428 Harsewinkel, tel. 05247-10259,
fax 05247-408760,
e-mail: info@bild-medien.com
- **Binefeld-Verlag**
Christian-Messner-Str.29
Trossingen 78647
tel 07425/27438 fax 07425/6483
http://www.binefeld-verlag.de
E-mail: andreas.binefeld@web.de

С Ш А

- **ABC Book Store**
5111 College Oak Dr.,
Suite «С», Sacramento, CA 95841
tel/fax 1-916-3321589
- **New Fields Ministries**
16856 Whitewood Ave
Prior Lake, MN 55372. Phone: (952) 226-6074 главный;
(952) 649-7763; (952) 564-0356
Web site: www.ChristianRussianBook.com
e-mail: store@ChristianRussianBook.com
- **Ruth Publishing L.L.C.**
tel. 1-877-7884552 (распространитель по США и Канаде)
- **Publishing Co. Lyubov.** 8621 NE 34th Way, Vancouver, WA 98662, tel. (360) 896-6403. www.nashiknigi.com
- **Biblos Books and More**
6380 Tupelo Dr Ste 2, Citrus Heights, CA 95621
916.580.3030, www.biblosbooks.com

Думаете ли вы, что события БУДУЩЕГО не важны для нас сегодня?

ПОДУМАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ!

Автор Откровения во вступлении к своему видению написал, что тот, кто знает пророческие истины – и сообразует с ними свою жизнь – уже *сейчас* будет жить лучше.

Изучение библейских пророчеств:

- НАПОМИНАЕТ НАМ, ЧТО БОГ – СУВЕРЕННЫЙ
- НАПОМИНАЕТ НАМ, ЧТО БОГ – БЛАГОЙ
- ПООЩРЯЕТ НАС К СВЯТОЙ ЖИЗНИ
- ПОМОГАЕТ ВЕРНО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ
- ДАЕТ НАМ НАДЕЖДУ

ПОЛ Н. БЕНВЕР (бакалавр искусств. Понимая, какую пользу приносит изучение пророчеств, Лос-анджелесский баптистский колледж; Пол Бенвер написал эту книгу, которая уже стала классикой. В ней он рассматривает противоречивые мнения, связанные с темой пророчества, приводит библейские данные, помогающие разобраться в разных толкованиях, в том числе он пишет о премиллениаризме, амиллениаризме, постмиллениаризме, а также посвящает отдельную главу претеризму. Он также приводит ценные наблюдения, которые помогают увидеть, как эти различные объяснения Писания будут влиять на формирование вашей веры, и предлагает средства для развития проницательности в этих вопросах.

Богословская семинария «Грейс») – профессор кафедры библейских исследований Филадельфийского библейского университета. Д-р Бенвер также написал книги «Обзор Ветхого Завета», «Обзор Нового Завета», «День зарплаты верующего». Он женат, у него четверо детей и пять внуков.

«Эта книга представляет собой доступное, ясное, краткое и в то же время всестороннее рассмотрение будущих событий. Это лучшая книга такого рода по этой теме, которую можно использовать и для самостоятельного изучения, и для обсуждения в группе, и как учебник».

ТОМАС КРАГО, доктор богословия, Сидарвилльский университет.

«Для тех, кто хочет иметь широкий обзор будущих событий, книга «Как понимать пророчества о конце времен» будет весьма полезна. Бенвер, преподаватель колледжа с большим опытом, постоянный участник конференций, дает ясные и эффективные объяснения по ключевым определениям и важным вопросам, связанным с библейским изложением пророческих истин».

У. ШЕРРИЛЛ БАББ, президент Филадельфийского библейского университета.

