

Часть 6

Второе Пришествие Христа и Учение о Последнем Времени

Последние Дни

Писание часто говорит о последних днях или последнем времени (Быт. 49:1; Ис. 2:2; Мих. 4:1; Иоан. 6:39; Деян. 26:17; 2Тим. 3:1; Евр. 1:2; Иак. 5:3; 1Пет. 1:5; 1Ион. 2:18; Иуд. 18). Оно также говорит о конце мира или конце века (Матф. 13:39,40; 1Кор. 15:24; 1Пет. 4:7; Откр. 2:26).

Когда будет это последнее время, когда наступят последние дни? Это всё в далёком или близком будущем? Имеет ли это для нас значение сегодня? Что означает «скончание века»? На эти вопросы необходимо иметь ответы.

Писание ясно свидетельствует, что *весь Новозаветный период* является последним временем, последними днями. Мы видим это в 1 Коринфянам 10:11, где апостол Павел подкрепляет своё наставление, говоря Коринфским верующим, как и нам, что мы и они являемся «*достигшими последних веков*». Подобным же образом, Послание к Евреям 9:26 говорит, что Христос явился «к концу веков, для уничтожения греха жертвою Своею» (см. также Евр. 1:2; 1Пет. 1:5,20; 1Пет. 4:7; 1Иоан. 2:18).

В то время, как практика именованья Второго Пришествия Христа и наступления великого суда «концом {нынешнего} века» не противоречит Библии (Марк 13:7), и можно называть дни непосредственно предшествующие Его приходу, «последними днями» (2Тим. 3:1), это всё же не особый и отдельный период времени, а вся эра Нового Завета. Век в котором мы живём, этот «день», это время, является *последним*. За этим периодом уже ничего не последует, кроме нового творения, нового неба и земли.

Если мы сегодня уже живём в конце веков, то трудно поверить, что этот мир ещё многие тысячелетия будет продолжаться прежде, чем вернётся Господь, как полагают некоторые. Будет ли конец длиннее, чем начало, дольше чем вся предыдущая история? Конечно это было бы очень странно.

Писание рассматривает всю нашу эру, как конец, по причине обетования, что Христос грядёт *скоро* и потому, что это время в котором, Бог «дело оканчивает и скоро решит по правде» (Рим.9:28). Эти два события взаимосвязаны. Тот факт, что Христос грядёт скоро, должен измеряться не столько в количестве лет; скорее, нужно разуметь это, что Бог оканчивает дело, и пошлёт Христа, как только дело полностью окончено.

Истина, что весь нынешний век является концом времени имеет огромное практическое значение. Это значит, что мы все живём в конце и все будем в какой-то мере причастны к событиям конца времени (Матф. 24:34); что мы все должны жить с ожиданием конца, а не так, как если бы всё это было в далёком будущем, не имея значения для нас сегодня (1Кор. 10:11); и что наше упование, должно быть в том, что грядёт, а не в этом мире, и не в том, что от этого мира. Весь нынешний век стремительно идёт к концу.

Насколько пугающим и в то же время, чудесным является осознание, что мы живём в последние дни. Мы всегда находимся как-бы в пределах видимости последнего суда и пришествия нашего Спасителя. Служители увещают людей «зная» страх Господень. Мы все живём, как странники и пришельцы, зная, что время наших скитаний скоро должно окончится и что скоро мы увидим наш вечный город. Мы признаём, что живём в «тяжкие времена». Мы знаем, что конец близко, и всё же мы не страшимся, зная, что время нашего спасения приблизилось.

Различные Пришествия Христа

Мы уже коснулись того факта, что согласно Писанию, вся новозаветная эра, является *последним* временем. Последний день или последнее время — конец — это не только что-то в будущем, но нечто настоящее, с чем нам всем придётся иметь дело, не важно в каком именно конкретном отрезке времени мы живём.

Пришествие Христа нужно понимать в именно в таком свете. Конечно это будет великое событие истории, через которое всё придёт к своему назначенному концу. Это не только в будущем, но настоящем также.

Христово пришествие описывается в Писании, как единое событие, включая Его рождение в Вифлееме, Его возвращение для суда, и всё что происходит между ними. Вот почему, пророки в Ветхом Завете казалось смешивали события, разделённые тысячами лет истории. Они видели это, как единое событие и они не были неправы.

И с перспективы Божьего намерения и с точки зрения самой вечности (2Пет. 3:8), Христово пришествие является одним событием, которое завершает историю, совершает Божье суверенное намерение, и вводит вечное и небесное царство Божье (Дан. 9:24). Это то, что видели пророки Ветхого Завета, по откровению от Духа.

Истина, что Его приход является единым событием, означает, что Христос уже грядёт. Так говорит Писание. И хотя оно также говорит о Его пришествии, как о будущем событии, взирая на Его личное и телесное возвращение, оно чаще говорит в *настоящем* времени, чтобы показать, что Он *грядёт* через всю историю. Он уже на пути к нам, и Его личное явление в самом конце, будет лишь конечной стадией того, что началось в Вифлееме.

Итак, Писание говорит, не только о рождении Христа о как части Его «пришествия», но и о других событиях, как составляющих Христово «пришествие». В особенности, можно выделить три события:

Христос приходит Духом (Иоан. 14:16-18). Поскольку излияние Духа является частью пришествия Христа, даже апостол Пётр не делает ясного различия между излиянием Духа и теми явлениями, которые мы обычно ассоциируем с самым концом этого века: кровь и огонь, дым и тьма (Деян. 2:16-21).

Христос приходит за верующими в момент их смерти. Он приходит Сам, хотя и не лично и не телесно. Он заверяет нас в том в Евангелии от Иоанна 14:2,3: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». В этом, конечно наше утешение в смерти. Даже. Если Христос и не придёт лично и телесно во время нашей земной жизни, всё же мы слышим Его голос в благовестии и следуем за Ним (Иоан. 10:27). Мы веруем также, что Христос приходит к нам Своим Духом, Утешителем, и когда мы умираем, Он приходит и принимает нас к Себе (Иоан. 14:3), чтобы нам быть с Ним и радоваться Ему вечно.

Христос приходит через проповедь Благой Вести. Что Христос Сам говорит в благовестии очевидно (Иоан. 10:27; Еф. 2:17). Через проповедь Евангелия Он, таким образом приходит и присутствует. В этом Его пребывающее присутствие в обетовании Матфея 28:19,20. В благовестии, мы имеем дело с пришествием Христа.

Всё это означает, что пришествие Христа не есть лишь будущее событие, которое не имеет отношение к нашим реалиям сегодня, а это нечто, что присутствует с нами, с чем мы всегда должны считаться. И на самом деле, в одном или другом из перечисленных путей, Христос приходит каждый день, и конечно же придёт и в наше время, когда явится, чтобы забрать нас к Себе.

Возвращение Христа

Мы говорили, что пришествие Христа имеет много различных аспектов, включая Его пришествие через рождение (воплощение), через дар Духа, через проповедь Благой Вести и через нашу смерть. Всё эти события, как мы уже видели, являются лишь различными аспектами единого пришествия Христа для суда и спасения.

Это, однако, не означает, что мы не можем говорить в особом смысле о пришествии Христа в самом конце века и называть его, *вторым* или *окончательным* пришествием. Это окончательное пришествие будет одним из величайших событий в истории, подобно Его рождению и распятию, поскольку оно завершает историю и является концом всего, что мы знаем.

В нескольких аспектах это пришествие уникально и потому является средоточием всего нашего упования:

Христово окончательное пришествие будет *личным* (Матф. 24:30; 1Фес. 4:16). Вместо пришествий Духом, или через проповедников, как Его представителей, Христос Сам придёт. И узрит *Его* всякое око (Откр. 1:7), и в Нём откроется вся полнота Божества *телесно* (Кол.2:9). В качестве личного представителя Бога, Христос будет судить вселенную праведно (Деян. 17:31) и примет людей Своих в славу вечную. Это личное пришествие является средоточием всего нашего упования, ибо *Его* мы с нетерпением ожидаем увидеть.

Христово окончательное пришествие будет *видимым* (Деян. 1:11). И на самом деле, в Его окончательном пришествии узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его (Откр.1:7). Так Писание говорит о Его конечном пришествии как об откровении или явлении Христа (2Фес. 1:7; 1Тим. 6:14; 1Пер. 1:7). Иисус должен быть видимым для нас, ибо без Него, у нас не может быть уверенности предстать перед Богом. Он должен быть видимым для мира, как Тот, Кого они распяли и убили. Так Писание ссылается на это окончательное явление, как на Христово *второе* пришествие (Евр. 9:28), не потому, что нет других аспектов в Его пришествии, а потому, что только в Вифлееме, как младенцем и в самом конце нынешнего века, Он «грядёт» лично, и видимым образом.

И наконец, Христово пришествие в конце всего будет *в силе и славе* (Матф. 24:30; Матф. 25:31). Его второе пришествие отличается от первого в том, что в первый раз, Он явился в образе раба и в подобии плоти греховной (Рим. 8:3; Фил. 2:7). Ныне же Он грядёт в славе Отца Своего (Матф. 16:27). Его сила и слава в конце всего будет ужасом для нечестивых (Откр. 1:7; Откр. 6:15-17) и утешением и радостью для Его людей (Откр. 1:3; Откр. 22:20).

Но день и час Христова возвращения (и месяц и год сего) сокрыты от нас. И для нас это хорошо, чтобы нам не стать беззаботными, потеряв бдительность, и не утратить упования. Не зная ни дня ни часа, мы бодрствуем и молимся, трезвимся и продолжаем поприще в святости и всяком благочестии (Матф. 24:42-51; 1Фес. 5:1-8; 2Пет. 3:10-12). Но мы верим, что Христос *точно* придёт, ибо Сам обещал. И если Он даже не придёт лично и видимо во время нашей жизни, мы ожидаем, что услышим Его голос в Евангелии и услышав, последуем за Ним (Иоан. 10:27); что Он придёт к нам Духом, Утешителем; и что когда мы умрём, Он придёт и примет нас к Себе (Иоан. 14:3).

Одно Окончательное Пришествие Христа

Некоторые верят в больше чем одно личное и видимое пришествие Христа пред концом века. Примеллинарлисты и диспенсационалисты настаивают на *нескольких* пришествиях Христа, вопреки ясным свидетельствам Писания. Мы будем рассматривать эти представления более подробно несколько позже. Сейчас дадим краткое описание.

Примеллинарлизм учит, что Христос придёт *перед* установлением Своего тысячелетнего царства, то есть за тысячу лет до конца века; отсюда название *при*-меллинарлизм (*прежде* тысячи лет). Это пришествие называется «восхищением». За сим следует одна тысяча лет, после чего происходит еще одно личное и видимое пришествие для суда, после которого Христос сотворит новое небо и землю.

Диспенсационализм настаивает не только на восхищении, но и на третьем личном и видимом пришествии Христа, которое называется «откровением». Это пришествие, согласно сторонникам сего учения будет «вместе со святыми». В качестве доказательств диспенсационалисты ссылаются на 1Фессалоникийцам 3:13 и Послание Иуды 14, и настаивают на временном промежутке в несколько лет между восхищением и откровением.

Согласно этому учению, Христос, по Своему откровению, установит царство в Иерусалиме с Иудеями.

Мы верим, что Писание учит только об *одном* личном и видимом пришествии Христа после Его воплощения и до конца века. Отрывки, которые приводятся для доказательства примеллиниаристского «восхищения» и диспенсационалистского «откровения», на самом деле свидетельствуют об одном пришествии Христа в самом конце мира.

Иуда 14, 15, отрывок, который говорит о пришествии Христа *вместе со Своими святыми*, на самом деле, говорит о пришествии Христа для суда в самом конце нынешнего века. Мы читаем, что «идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - *сотворить суд над всеми*». Что этот суд является окончательным судом *над всеми*, ясно следует из стихов 6 и 7, где говорится и суде «великого дня» и о разрушении Содома и Гоморры казнью огня вечного, которая является образом последнего суда (см. также 2Петра 2:6).

Другой отрывок, говорящий о Христовом пришествии вместе с Его святыми (1Фес. 3:13), и основное место Писания, на который ссылаются в доказательство восхищения (1Фес. 4:15-18), также весьма ясно свидетельствуют о скончании века. Пришествие Господа, по описанию в этих отрывках, сопровождается звуком трубы, о которой в другом месте говорится, как о «последней трубе» (1Кор. 15:52). За ней не следует ещё тысяча лет земной истории, ещё трубы и ещё концы века.

Также, 1-е Фессалоникийцам, главы 3 и 4 говоря о пришествии Господа, ясно свидетельствуют, что за ним следует вечная слава святых со Христом: «и так всегда с Господом будем» (1Фес. 4:17; см. также Откр. 21:3; Откр. 22:4). За Христовым пришествием в 1-м Фессалоникийцах 3 и 4, не следует тысячелетнее правление на земле и лишь затем небесная жизнь.

Наконец, есть много отрывков, которые связывают восхищение с окончательным судом, а не с тысячелетним периодом, после которого окончательный суд. Мы особо выделим свидетельство Луки 17:28-37. Заметьте, упоминания Содома и сравните отрывок с Иудой 7, который ясно говорит, что Содом является образом окончательного суда, то есть «казни огня вечного», и с Матфеем 24:37-41.

Только *одно* пришествие — для суда и спасения. Да наступит этот день скорей!

Признаки Второго Пришествия Христа

Писание говорит, что пришествие Христа будет сопровождаться знамениями. Как это было с Его первым пришествием-воплощением (Лук. 1:18-20,41-45; Лук. 2:12), так же будет и с Его возвращением (Матф. 24:63; 30; Лук. 21:11,25). Эти знамения важны и их необходимо правильно понимать.

Эти знамения разделяются на несколько категорий. Есть знамения в творении (Матф. 24:7,29), в истории (ст. 6, 7), и в церкви (ст. 10-16). Часть знамений являются лишь «началом болезней» (ст. 5-8); прочие говорят более ясно о конце (ст. 14-16); и часть собственно сопровождают видимое явление Христа (ст. 29-31).

Несколько вещей мы бы хотели подчеркнуть касательно этих признаков в связи с чудесной библейской истиной, что Иисус грядёт. Помните, Писание говорит о Его пришествии, как том, что *уже происходит*. Он уже на пути к нам.

Тот факт, что Христос уже грядёт, означает, что признаки Его пришествия не такие, как дорожные знаки на трассе, которые лишь оповещают или указывают на что-то на расстоянии. Признаки Христова пришествия подобны свистку паровоза и грохоту приближающегося состава. Подобные звуки являются *частью* приближающегося поезда и *вызываются* его движением.

Итак, мы можем характеризовать знамения Христова пришествия как отзвуки Его поступи, по мере Его приближения. Как звук шагов приближающегося человека слышатся громче по мере его приближения, так и признаки Христова пришествия видятся и слышатся яснее, по мере приближения Его конечного явления.

Таково, по нашему убеждению, значение развития событий в книге Откровения. Печати, трубы и чаши, охватывают, постепенно, *четвёртую* часть земли (Откр. 6:8), затем *третью* часть земли (Откр. 8:7-12; Откр. 9:18), и наконец *всю* землю (Откр. 16:3,4,17). Другими словами, печати, трубы и чаши упоминаемые в Откровении являются образами *одних и тех же* знамений и судов, но эти знамения и суды усиливаются и более явно проявляются по мере развития истории и приближения Христа.

Однако, есть смысл, в котором эти знаки нечто большее чем звуки Христовой поступи. Истина в том, что эти знамения вызываются пришествием Христа, как приближение поезда производит шум поезда и звук гудка. Эти знамения производятся пришествием Христа, потому что Он правит в истории, в творении и в церкви.

Будучи Владыкой Царём и Господином над всем, Христос управляет всем, что происходит и по воле Его происходит всё на небесах и на земле (Матф. 28:18). В этом утешение верующих, ибо они знают, что ничто не происходит вне Его воли.

Итак, мы можем воспринимать эти знамения, как свидетельства Христовой руки в творении и истории. Они суть признаки того, что Он не попускает ничего случаю, но направляет всё к своему уготованному концу.

Вышесказанное помещает всё происходящее с нами и вокруг нас в иную перспективу. Вместо того, чтобы бояться и отчаиваться, мы надеемся и ожидаем, ибо всё говорит о Его силе и пришествии. Посреди войн, катастроф и отпадения, в то время, как сердца людей истаивают от страха, а силы небесные потрясены, мы восклонившись и подняв головы наши, ожидаем с упованием, ибо наше искупление близко (Лук. 21:25-28).

Восхищение

Слово *восхищение* не используется в Писании, но может употребляться без возражений по отношению к внезапному, видимому явлению Христа в небесах, когда Его святые будут восхищены в облаках, чтобы встретиться с Господом в воздухе. Об этом Слово говорит в 1-м Послании к Фессалоникийцам 4:15-17. Однако, мы отвергаем как не соответствующим Библии, учение о *тайном* восхищении, которое якобы должно произойти до периода великой скорби, так что народ Божий не пройдёт через скорбь, и за тысячу лет до конца света (*примеллиаристское* восхищение). Эти идеи не находят поддержки ни в 1Фес. 4, ни в остальном Писании.

Восхищение не является тайным. События, описываемые в Послании к Фессалоникийцам, далеко не являются тайными. Мы читаем о «возвещении», о «гласе архангела», и о «звуче трубном». Можно с уверенностью сказать, что это будет самым явным, шумным (и уж никак не тайным) событием за всю историю.

Прочие отрывки, которые говорят об этом событии, свидетельствуют о том же. Евангелие от Матфея 24:30,31 описывает то же явление, что и 1Фессалоникийцам 4. Оба отчёта упоминают ангелов, звук трубы, и собрание избранных ко Христу. Матфей 24:30,31 добавляет, что все племена земные восплачутся, когда увидят Сына Человеческого. В этом нет ничего тайного.

1-е Коринфянам 15:51,52 без сомнений описывает то же, что и 1 Фессалоникийцам 4:15-17: что там будут две группы святых, которые восхитятся: те, что уже умерли и те, кто живы на тот момент. Последние характеризуются в 1-м Коринфянам, как «не уснувшие», а в Фессалоникийцам, как живые и остающиеся на земле в момент пришествия Христа. Итак, стихи в 1-м Коринфянам также говорят от события, которое явно, прилюдно, а не тайно.

Эти же отрывки свидетельствуют предельно ясно о том, что восхищение происходит в конце века и после великой скорби. Матфей 24:29 говорит: «И вдруг, после скорби дней тех...» И когда мы читаем о том, что все племена земные восплачутся, этот плач имеет отношение ко второму пришествию Христа для суда в конце века, как очевидно следует из сравнения отрывка из Матфея с Откровением 1:7 и Откровением 6:12-17.

От Матфея 24:37-41 и от Луки 17:26-37 также описывают это восхищение, как нечто

происходящее перед последним судом. Взятие и оставление людей в этих отрывках, сравнивается со днями Содома и днями Ноя; другими словами, те, что оставлены, оставлены на суд точно таким же образом, как Содом и Гоморра (см. также Иуд. 7), и как мир во дни Ноя (2Пет. 3:3-7).

Более того, 1-е Фессалоникийцам 4 говорит о воскресении наших тел, что, как Писание свидетельствует повсюду, произойдет в последний день (Иоан. 6:39,40,44,54; Иоан. 11:24). Разумеется, за последним днём не последует ещё 365000 дней. Также в Иоанна 12:48, Слово конкретно говорит, что последний день это судный день.

Итак, мы ожидаем не тайного восхищения перед одной тысячей лет до конца века, перед великой скорбью, а видимого, явного восхищения святых в конце века, в результате которого мы будем пребывать в славе с Господом навеки (1Фес. 4:17).

Пришествие Иисуса: Внезапное и Неожиданное

Если восхищение будет таким громким и видимым явлением, почему же мы читаем о Христовом пришествии, как о внезапном и неожиданном событии? (1Фес. 5:1-9). Он явится, говорит Писание, словно «тать ночью» (Матф. 24:43; 2Пет. 3:10; Откр. 3:3; Откр. 16:15).

Правда в том, что Христос придет, как нежданный вор только для нечестивых и неверующих. Об этом ясно говорит 1-е Фессалоникийцам 5:1-9. В этом отрывке, Павел говорит о нечестивых, используя местоимения «они» и «их», в отличии от «вы» и «вас». Он говорит верующим в Фессалониках о нечестивых, что «внезапно постигнет их пагуба» (ст. 3) и добавляет, «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (ст. 4).

Нечестивые не ожидают последнего суда и пришествия Христа. И хотя многие из них слышали, что Он грядет и знают, что Бог будет судить мир, они подавляют эту истину неправдою (Рим. 1:18). Это ругатели, о которых говорит Пётр (2Пет. 3:1-8). Поскольку Бог не изливает на них гнев пока, они полагают, что Он их вообще судить не будет. И не признают они тех судов, которые Он сейчас посылает им (СПИД, землетрясения, катастрофы и войны).

Такого рода люди есть и в церквях. Именно о них, говорится под образом неразумных дев в Матфее 25:1-13. Когда является жених, они крепко спят и не имеют масла в своих светильниках; поэтому они *исключены* из праздничного пира. Они принадлежат к церкви и имеют имя верующих (*девы*), но на самом деле они лицемеры и неверующие.

Божьи люди, представленные в этой притче мудрыми девами, не застаются полностью в врасплох явлением жениха (дополнительное доказательство, что восхищение не является тайным). Хотя всегда несовершенно, они всё же бодрствуют и ожидают прихода Христа, веруя, что Он непременно придет, как и обещал. Быть застанным врасплох пришествием Христа, значит быть найденным в неверии. Но люди Божьи не во тьме неверия и греха, как нам о том напоминает 1-е Фессалоникийцам 5:4. Тем не менее, даже верующие не знают ни дня ни часа Христова пришествия (Матф. 24:36,42; Матф. 25:13; Марк. 13:32). Им также Христос говорит: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий» (Матф.24:44).

По этой причине, у нас есть непреложное призвание бодрствовать, ждать и молиться. Матфеем 25:13 говорит об этом призвании. Об этом же сказано в 1-м Фессалоникийцам 5: Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться...Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (ст. 5:6,8).

Это предупреждение необходимо. Пять мудрых дев также спят в тот момент, когда появляется жених (Матф. 25:5). Они имеют масло (библейский символ Духа Божия) в своих светильниках, но сами они впадают в дремоту. Именно об этом говорит Иисус в другом месте, свидетельствуя: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8). Это сказано в контексте призыва к пылкой, непрестанной молитве.

А что мы нуждаемся в этом увещании должно быть очевидным из того, что мы часто беспечны и живём так, словно Христос никогда не придет. И на самом деле, при мысли о

скором Христовом пришествии — *вот-вот, сейчас* — мы чаще испытываем смущение или даже отчаяние. Будем же бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение.

Христово Скорое Пришествие

Что имел в виду Христос, говоря: «Се, гряду *скоро*»? (Откр. 22:7,12,20). Этот вопрос звучит особенно остро, когда мы вспоминаем, что Христос дал это обещание более двух тысяч лет назад.

Нечестивые и ругатели воспринимают этот долгий период времени, как свидетельство, что Он никогда не придёт (2Пет. 3:3,4). Тем не менее, веруя, что Он есть Сын Божий, не могущий лгать, мы продолжаем бодрствовать и молиться о Его пришествии. И всё же, дабы не впасть в уныние, хорошо нам уразуметь, что Он имел в виду, когда говорил о Своём скором приходе.

В определённом смысле, как мы уже видели, Христос *всегда* приходит скоро: через суды, в проповеди Благой Вести, через дело и присутствие Духа Святого, и лично, для каждого человека, через смерть. Во всех этих различных путях, награда Его с Ним, и Он воздаст каждому по делам его (Откр. 20:2; Откр. 22:12).

Тем не менее, как Откровение 22 делает это очень ясным, Христос говоря, что грядёт скоро, в особенности имеет в виду Своё окончательное, личное, и видимое пришествие. В этом смысле, Он также исполняет Своё обещание нам.

Обещание скорого пришествия, означает в первую очередь, что Он не задержится ни на одно мгновение дольше, чем необходимо, чтобы собрать Своих людей к Себе. В самый момент, когда всё готово, Он придёт во всей славе Своего Отца, чтобы всё обновить.

График исполнения этого обетования должен рассматриваться в свете Божьего намерения. Бог суверенно предопределил всё, включая время Христова пришествия. В соответствии с этой целью, Он также предопределил, что всё должно достигнуть своего назначенного конца в это же время. В этот момент в истории, Божье намерение о Его избранных будет исполнено, и последний из них спасётся (2Пет. 3:9). Его намерение касательно нечестивых и неверующих, также исполнится. В то же самое время, когда все избранные спасутся, в это же время все нечестивые и неверующие исполнят меру своего нечестия и созреют для Божьего суда (Быт. 15:16; Пс. 74:9; Откр. 14:10,15-20).

В это же время явится Христос. Он не придёт ни на минуту раньше, ибо это было бы слишком скоро, не придёт Он также ни на минуту позже. И в этом деле пришествия, Его хлеб и питьё, творить *волю* Его небесного Отца.

Христос грядёт скоро также в следующем смысле: Он грядёт в конце истории, а история мира не велика, в особенности в сравнении с вечными Божьими днями. Нечестивые говорят о миллиардах лет в прошлом и о миллиардах в будущем, но мы знаем, что несколько тысяч лет это всё, что относится к истории этого мира.

И наконец, Христос грядёт скоро в том смысле, что Он придёт слишком скоро, чтобы нечестивые смогли осуществить *все* свои лукавые замыслы. Всегда, через всю историю, замыслы нечестивых разрушаются, и намерения их расстраиваются Божьим пришествием с наказанием, и так же будет в конце века.

Да не будет Его пришествие слишком скорым для нас!

Чудо Христова Пришествия

Нам никогда не следует забывать, что пришествие Христа в конце мира является чудом и дивом — последним из чудес, которое увидит этот мир. Это дело Божье, дивное в очах наших, которое превосходит наше понимание. На самом деле, всё, что относится к концу мира является чудесным деянием Божьим, дивом.

Знамения Христова пришествия, воскресение мёртвых, восхищение святых к встрече с Господом, разрушение ветхой земли и неба огнём, последний суд, и прославление верующих: всё это относится к сфере необъяснимого с точки зрения обыденного, земного

сознания, Все эти события принадлежат к царству сверхъестественного и потому принимаются только верой.

Существуют различные отрывки Писания, которые ясно свидетельствуют, что это истинно также и о самом пришествии Христа. Например, Откровение 1:7, говорит, что «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его» (см. также Матф. 24:27,30), что не только указывает на то, что общее воскресение уже произойдёт к моменту пришествия Христа, но и то, что само пришествие является чудесным деянием Божиим.

Каким образом всякое око узрит Его, представляется невозможным для нашего понимания, но у нас нет сомнений в правдивости Слова Божьего. Но воистину, всякое око должно Его увидеть, ибо Он грядёт, как откровение Божье, и для спасения и для суда. Каждое создание, живое и мёртвое будет судимо — спасено или осуждено — в зависимости от его отношения к Нему.

Другой отрывок, показывающий, что явление Христа будет чудесным и дивным делом Бога всемогущего это 2-е Фессалоникийцам 2:8, где говорится, что «человек греха», тот «беззаконник», будет «истреблён явлением пришествия» Христа. Опять же, трудно нам понять, как именно всё это будет, но мы понимаем, что Его явление — событие неординарное.

В Христовом пришествии наше упование, ибо хотя и мы также, должны предстать перед престолом суда и дать отчёт о наших делах, Христос будет с нами на суде. Он будет нашим Судьёй. По этой причине, даже мысль о суде не может уничтожить чудесную надежду, которую мы имеем в Нём. Наше спасение в суде и через суд, является частью Его спасительного подвига.

На это пришествие мы уповаем и его ожидаем, бодрствуя. Вся нашу жизнь веры можно объяснить с этой перспективы: она вся нацелена и устремлена на пришествие и явление Иисуса Христа. Ничто другое не должно нас занимать больше этого.

Итак, всё вышесказанное сводится к следующему: пришествие Христа является составной частью чудесного и дивного дела спасения. От начала истории, Бог открывает Себя, как единственный Спаситель, ибо Он творит для нас то, что совершенно невозможно и что превосходит всякое воображение человеческое. Он спасает нас чудом благодати во Христе Иисусе. Возвращение Христа есть окончательное откровение этого великого чуда благодати и милости.

Тысячелетнее Царство

Свидетельство Писания касательно пришествия Христа поднимает вопрос: «когда и как Он придёт?» Именно в ответ на этот вопрос, поднимается тема «тысячелетнего царства» из 20-й главы Откровения. Различные позиции по *миллениуму* — примеллинизм, постмилленинизм и амилленинизм, все связаны с вопросом *времени и способа* Христова пришествия.

С одной стороны, можно только сожалеть, что миллениум, нечто упоминаемое лишь несколько раз в Писании, и только в одной единственной главе в Откровении, в книге трудной для понимания, глубоко символической и полной таинственных образов, стал камнем преткновения и предметом споров и несогласия между христианами. Тем не менее, различия между этими миллениаристскими позициями весьма существенны и мы не должны отмахиваться от них, как от чего-то абсолютно неважного. Время и способ пришествия Христа на самом деле, *имеют значение*.

Различные взгляды по тысячелетнему царству поднимают вопросы о природе Христова царства — является ли оно земным или небесным, настоящим или будущим, Иудейским или Христианским. И эти вопросы также весьма весомы. Мы призваны искать царствия и молиться о его пришествии, и потому должны знать, что ищем, если хотим исполнить призвание.

Потому мы не будем игнорировать тему миллениума, как несущественную, но постараемся объяснить различные позиции и показать из Писания, какой из них следует держаться. Мы делаем это не для того, чтобы усилить разделения между Христианами, и не для того чтобы обидеть тех, кто придерживается других взглядов, а для того, чтобы показать, *чему* учит Слово и *почему*.

Термин миллениум означает «одна тысяча лет» и относится к тысяче лет, упомянутой шесть раз в Откровении 20. Во время этого периода, согласно Слову Божьему, Сатана связан, а те, кто имеет часть в первом воскресении, оживают и правят со Христом. В конце этого периода — сколько бы это ни было по календарному времени — Сатана отпускается на «малое время», народы обольщаются им и собираются на битву против стана святых и города возлюбленного. Затем вступает на сцену Бог и следует суд. Эти составляющие элементы ясны из Откровения 20. Однако, что это всё означает, является предметом споров.

Некоторые верят, что всё это произойдёт в будущем — включая само тысячелетнее царство (примеллинаризм); другие верят, что оно уже началось, и что мы уже живём в период, который описывается, как тысячелетнее царство (амилленаризм). Иные учат, что в то время, как оно могло уже начаться, его главное осуществление всё ещё в будущем и откроется только тогда, когда для церкви наступит время беспрецедентного мира, благословений и процветания (постмилленаризм).

Примеллинаристы верят, что следующее пришествие Христа состоится *перед* миллениумом (приставка *pre* – «перед»), и они учат, что будет более чем одно пришествие Христа.

Постмилленаристы учат, что пришествие Христа произойдёт после (*post*) миллениум и случится только однажды. Подобно постмилленаристам, *амилленаристы* верят, что пришествие Христа, которое случится только однажды, произойдёт после миллениума. Их отличие от *pre* и *post* милленаристов, однако, состоит в том, что они не воспринимают миллениум как буквальный тысячелетний период (приставка *a* означает «нет» или «без»). Вместо этого, амилленаристы видят тысячелетнее царство как образный период полноты времени, который отображает всё время распространения Евангелия, начиная со смерти Христа.

Примеллинаризм и Диспенсационализм в Сравнении

Строго говоря, примеллинаризм и диспенсационализм относятся к одной школе толкования поскольку и тот и другой учит о том, что личное и видимое пришествие Христа произойдёт перед тысячелетним правлением Христа. Есть много сходных черт в обоих взглядах. Оба учат о буквальном тысячелетнем царстве. Оба учат, что это тысячелетнее царство будет в будущем. Оба учат, что тысячелетнее царство является земным царством, и оно сосредоточено в городе Иерусалим и что именно там, Христос будет править личным и видимым образом. Оба учат, что Божьи обетования Аврааму и народу Израильскому о земле имеют будущее, буквальное, земное исполнение для этой нации. Оба верят, что наименование «Израиль» в Писании всегда относится только к этническим потомкам Авраама, к Иудеям. И наконец, оба учат о том, что будет больше, чем одно воскресение и больше, чем один суд.

Тем не менее, существуют важные различия между примеллинаризмом и диспенсационализмом. Диспенсационализм учит о двух пришествиях Христа перед миллениумом (тысячелетним царством перед концом истории), а именно, о восхищении и об откровении (Христовом пришествии *за* святыми и *вместе* с ними). Диспенсационализм также учит о *тайном восхищении, которое может произойти в любой момент*, и которое произойдёт *перед великой скорбью*, что означает, что церковь не будет проходить через скорбь, а будет со Христом.

Диспенсационализм учит, что новозаветная церковь составляет «промежуток в скобках» в истории, и что только этнический Израиль, Иудеи по плоти составляют народ и царство Божье. Подобным же образом, диспенсационализм рассматривает тысячелетний период царства Христа, как исключительно *Иудейское* царство; то есть, только Иудеи являются народом царства. Вместе с этим, диспенсационализм учит, что Дух Святой будет отсутствовать на земле в промежутке между восхищением и откровением, двумя фазами Христового примеллинаристского пришествия.

В добавление ко всему этому замешательству, диспенсационалисты старой школы «*Библии Скоффилда с Комментариями*» учат различным путям спасения для Иудеев и Язычников, отрицая единственный путь спасения в период Ветхого Завета кровью жертвы Иисуса Христа, чрез веру в Него. В противоположность этому, *исторический диспенсационализм* правильно учит, что восхищение и откровение являются не *двумя* отдельными событиями, но *единым* явлением. Исторический примеллинаризм также отрицает тайное, в-любой-момент восхищение и настаивает, что церковь *пройдёт* через великую скорбь в последние дни. В противоположность диспенсационализму, исторический примеллинаризм также учит, что церковь имеет место и роль в Христовом царстве и не является «промежутком» в истории между прошлыми и будущими отношениями Бога с Иудеями. И наконец, исторический примеллинаризм ничего не имеет общего с еретическими примечаниями Библии Скоффилда, согласно которым, существуют различные пути спасения в различные периоды времени, и утверждается странное, противоречащее Библии учение о том, что вездесущий Святой Дух на время удалится от земли.

По нашему убеждению, исторический примеллинаризм свободен от многих заблуждений диспенсационализма, он не заходит так далеко в неверном направлении. Однако, надеемся также объяснить, что весь примеллинаризм, как старой, так и новой школы, не соответствует Библии.

Заблуждения Примеллинаризма

Примеллинаризм, или как его иногда называют, «хилиазм», это учение, согласно которому, личное и видимое возвращение Христа произойдёт за одну тысячу лет до конца мира. Оно учит, что отступление и нечестие будут нарастать и в конце концов приведут к появлению Антихриста. В это время начнётся период жестоких гонений, который характеризуется в Матфея 24:21, как «великая скорбь». Это правление Антихриста и период гонений завершится с пришествием Христа, Который воскресит Своих святых, изменит тела живущих в тот момент, будет судить их, удалит проклятие с земли и установит в Иерусалиме царство, которое будет продолжаться одну тысячу лет.

Это царство, согласно примеллинаризму, будет следствием массового обращения Иудеев, которые восстанут на своей земле. Они, вместе с Христианами из язычников, составят царство Христа, сосредоточенное в Иерусалиме (в коем верующие Иудеи всё же будут иметь приоритетные права). Характеристиками этого царства будут праведность, мир, и земное процветание в течении одной тысячи лет. В конце периода земного царства Христа, остальные из мёртвых будут воскрешены, за чем последует последний суд и творение нового неба и новой земли.

Некоторые из этих верований примеллинаризма очень странные. Например, в состав жителей тысячелетнего царства должны войти и уже воскресшие подданные, с прославленными телами, и те, кто всё ещё в земных, перстных телах, что противоречит 1-му Коринфянам 15:50. С другой стороны, царство, предположительно, будет на земле, с которой удалено проклятие, но которая всё-же полностью не избавлена от греха и смерти. На этой земле, воскресшие святые будут жить бок о бок с теми, кто всё ещё подвержен греху и смерти.

Есть, однако, и более существенные возражения таким представлениям:

Во-первых, Писание противоречит примеллинаристскому учению о том, что пришествие Христа предваряет конец века на одну тысячу лет, свидетельствуя о том, что оно происходит одновременно с концом нынешнего века (1Кор. 15:23,24), с творением нового неба и земли (2Пет. 3:9,10), с воскресением *всех* мёртвых (Откр. 20:12,13), и с последним судом (Матф. 24:37-41; Лук. 17:28-37; Иуд. 6,7,14,15).

Во-вторых, Писание не учит, что будет больше, чем одно воскресение и суд (Иоан. 5:25-29), или что воскресение и суд предшествуют концу века на тысячу лет (Иоан. 6:39,40,44,45; Иоан. 11:24; 1Кор. 15:51,52. Обратите внимание на ударение на слово «последняя» в 1Кор. 15:52).

В-третьих, Писание учит совершенно противоположной земному царству концепции: Слово настаивает, что оно небесное, не от мира сего (Иоан. 18:36; Евр. 12:22,23).

В-четвёртых, Писание учит, что Христово царство вечно, а не продолжительностью в одну тысячу лет (Дан. 4:34; Дан. 7:27; 2Пет. 1:11).

В-пятых, Писание не учит, что Иудеями являются только физические потомки Авраама. На самом деле, свидетельство Писания, что все верующие — как Иудеи, так и Еллины — являются истинными Иудеями, истинным Израилем Божиим (Рим. 2:28,29; Гал. 3:29; Фил. 3:3). Израиль есть *церковь*, а церковь есть Израиль. Подобным образом, царство является церковью, а церковь царством.

Именно по этим причинам, мы отвергаем учение примеллинаризма.

Заблуждения Диспенсационализма

Диспенсационализм, некогда известный под названием Дарбиизм, в честь Джона Нельсона Дарби (1800-1882), основателя диспенсационализма и движения Плимутских Братьев, является самым серьёзным из всех заблуждений, касательно миллениума. Дело здесь не только в определённом представлении о тысячелетнем царстве и о будущих событиях, но и во всей ошибочной богословской системе.

Название *диспенсационализм* происходит из характерного метода разделения истории на различные периоды — «диспенсации», в каждой из которых, Бог пробует различные условия для заветных отношений с человеком. Каждая диспенсация завершается неспособностью человека выполнить требования Бога. Сейчас мы находимся, по определению классического диспенсационализма Дарби, в «эпохе церкви», или в «диспенсации благодати». Осталось ещё одна диспенсация — эпоха царства.

Часть из заблуждений диспенсационализма, мы уже обсуждали, это - учение о тайном восхищении перед великой скорбью и тысячелетнем царстве и учение о многократных пришествиях Христа.

Несколько ещё более явных заблуждений происходят из превратного понимания Писания.

Во-первых, диспенсационализм исповедует неверный метод толкования Писания. В результате, весь Ветхий Завет и часть Нового Завета применяется к этническим Иудеям, и имеет мало отношения к новозаветным Христианам, кроме как, пожалуй, любопытного чтения для последних. Например, согласно примечаниям *Библии Скоффилда*, Нагорная Проповедь относится не к Христианам, а к Иудеям. Против этого, Писание учит, что всё Писание богодухновенно и полезно (применимо) для новозаветных Христиан (Иоан. 10:35; 2Тим. 3:16,17). Поскольку диспенсационализм это отвергает, его по праву обвиняют в неверном *преподавании* слова истины, несмотря на все его притязания на противоположное.

Во-вторых, диспенсационализм следует принципу строгого буквализма в толковании, что, как указывает один автор, на самом деле является буквализмом Фарисеев, которые не желали и не хотели видеть Христа, в качестве *духовного Царя*, и потому распяли Его. Сей строгий (хотя и непоследовательный) буквализм и презрение к тому, что они называют «одухотворением пророчеств» также противоречат Писанию (1 Кор. 2:12-15). Во многих отрывках, Писание само «одухотворяет» отрывки из Ветхого Завета, например, 1-е Петра 2:5-9 и всё Послание к Евреям. Мы бы указали, что конечно же, подход к толкованию Писания должен быть трезвый и очень взвешенный (на весах самого Писания), но есть вещи, которые просто нельзя воспринимать буквально, как например белый камень из Откр. 2:17, или заявление Христа, что Он есть дверь (Иоан.10:9).

Именно противление диспенсационалистов духовным толкованиям приводит их к отрицанию небесного и духовного характера царства Христа. Именно ошибочное толкование Писания является корнем всех заблуждений диспенсационализма.

Заблуждения Диспенсационализма (II)

Мы указали на основные заблуждения диспенсационализма. Прочие заблуждения состоят в следующем:

Разделение Израиля и Церкви. Одна из фундаментальных догм диспенсационализма, что Израиль это этнический Израиль, а церковь это церковь, и эти две сущности не должно смешивать. Данное представление противоречит учению Писания, согласно которому, ветхозаветный «Израиль», и в национальном и в духовном смысле, является церковью (Рим. 2:28,29). В Деян. 7:38, Израиль назван «церковью в пустыне¹». В Евреям 12:22-24, Иерусалим и Сион отождествляются с церковью (см. также Гал. 3:29 и Фил. 3:3). В Откровении 21:9,10 невеста, жена Агнца, отождествляется со святым Иерусалимом.

Разделение между ролью Христа для Иудеев и Его подвигом для церкви. Диспенсационализм учит, что Христос есть Царь Израиля, но Глава церкви. В примечаниях Библии Скоффилда даже говорится, что ветхозаветные святые спасались другими путями, помимо веры в Христово искупление, и что у Бога есть несколько альтернативных планов спасения. Это противоречит ясному учению Писания, согласно которому, Спаситель Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же, и в Ветхом Завете и в Новом (Гал. 3:28,29; 1Тим. 2:5,6; Евр. 11:6).

Исключение ветхозаветных святых из «тела» и «невесты» Христа. Это странное верование, разумеется логически следует из искусственного разделения, которое диспенсационализм делает между Израилем и церковью, между Христовым отношением к Израилю в качестве Царя и к церкви в качестве Главы. Это также противоречит Писанию, которое включает святых Ветхого Завета в единый «дом веры» и причисляет их к телу и невесте Иисуса Христа (Еф. 2:11-18, в особенности ст. 16, который говорит о факте примирения Иудеев и Язычников «в одном теле»; Откр. 21:9,10, где «невеста, жена Агнца» отождествляется со святым Иерусалимом).

Учение о взятии Духа Святого от земли во время семилетнего периода между восхождением и откровением. Во время этого периода, Иудеи, предположительно будут спасаться и приходить к вере во Христа без всевластного и благодатного действия Святого Духа, что противоречит учению Писания, по которому вера является даром от Бога, через Святого Духа, и противоречит библейскому учению о необходимости возрождения, или рождения свыше для спасения, а это дело производит только Дух Святой (Иоан. 3:3-8; Еф. 2:8).

¹ εν τη εκκλησια εν τη ερημω – «в церкви в пустыне». Слово εκκλησια встречающееся в НЗ 115 раз, только два раза употребляется новозаветными авторами не по отношению к церкви Божьей. 112 раз слово εκκληссия недвусмысленно используется по отношению к церкви Божьей / Иисуса Христа. Превалирующий библейский прецедент должен диктовать именно такое прочтение Деян. 7:38 (Прим. Переводчика).

Учение о так называемой «тайне» церкви. Классический диспенсационализм учит, что явление церкви в Новом Завете и вся её история — это не более, чем «промежуток» (в плане Божьем, касаясь Иудеев), и что сама церковь является тайной, о которой ничего не было сказано в Ветхом Завете. Это противоречит Писанию, которое не только пророчесствует о церкви, но и воспринимает Израиль как церковь, и церковь, как Израиль. В 15-й главе Деяний, с 13-го стиха, Иаков ссылается на ветхозаветное пророчество об Израиле, говоря о его исполнении в установлении новозаветных церквей, собранных из язычников (ср. Деян. 7:38). Подобным же образом, церковь рассматривается в Писании, не как «промежуток», а как цель и намерение Божьего искупительного дела в истории. Церковь «полнота, наполняющего всё во всём» (Еф. 1:22,23), «славная церковь», которую Он представляет себе, Своим спасительным подвигом (Еф. 5:25-27).

По причине всех этих искажений, диспенсационализм должен быть отвергнут.

Постмиллениаризм

Постмиллениаризм мы определяли, как взгляд, согласно которому, основное осуществление миллениума, хотя он мог уже начаться и сейчас, произойдёт в будущем и явится только тогда, когда наступит беспрецедентный период мира, благословений и процветания для дела Евангелия и церкви. Существуют различные формы постмиллениаризма и у каждой, своё толкование миллениума.

Во-первых, существует старая школа постмиллениаризма, которую разделяли многие Пуритане и некоторые современные авторы. Согласно ей, нужно ожидать будущее великое дело Бога в среде Иудеев, что приведёт к массовому обращению многих, если не большинства этнических потомков Авраама. Некоторые, при этом, также ожидают время великого пробуждения в церкви перед пришествием Христа, когда благовестие снова будет приносить плод, как во времена апостолов, и во время Протестантской Реформации 16-го века.

Более радикальный вид постмиллениаризма возник сравнительно недавно, и является составной частью так называемой Христианской Реконструкции или «теологии господства». Этот постмиллениаризм ожидает не только славное будущее для церкви на земле, но и учит, что всё общество со всеми сферами человеческой жизни однажды подчинится господству Христиан, и что это «христианизированное» общество будет совершением обетований Писания о царстве Христа.

Эта более новая форма постмиллениаризма ожидает полного установления царства Христова, главным образом уже *в этом, настоящем веке*, что должно осуществиться благодаря не только проповеди Евангелия и росту самой церкви, но и благодаря «активности» Христиан в политике и в других сферах общественной жизни. Большинство исповедующих такие взгляды, настаивают на необходимости для Христиан вовлекаться в политическую борьбу, с тем, чтобы «захватывать» различные уровни власти в обществе и провозглашать их подчинёнными Христу, *увенчивать Христа Царём*, как они говорят, во всех сферах общества.

Большинство придерживающихся подобных взглядов, являются «претеристами» (греческое слово *preterite* означает «прошлое»). Они верят, что апокалиптический дискурс Матф. 24:1-35 и большая часть книги Откровения говорят о уже прошедших событиях, что события о которых там говорится, исполнились в разрушении Иерусалима Римскими войсками в 70 году н. э. Большинство из них говорят, что библейские пророчества об Антихристе и о великой скорби уже осуществились. Их розовая перспектива будущего процветания церкви и общества исключает всякую веру в скорбь в конце века и откровение Антихриста.

Эти же люди, практически всегда являются «теономистами» (*теономия* означает «Божий закон»). По их убеждению, Божий закон, включая ветхозаветные гражданские законы, будут юридической основой этого будущего христианизированного общества, царства Христа, здесь на земле. Не Евангелие, а Закон будет основной силой в этом царстве-государстве, ибо хотя не все обратятся, все придёт подчиниться закону Божьему и «господству» заповедей.

В то время, как мы не согласны с классическим постмиллениаризмом Пуритан и их современных последователей, у нас гораздо больше возражений против нового, радикального постмиллениаризма. По нашему убеждению, это заблуждение не менее серьёзно, чем диспенсационализм.

Заблуждения Постмиллениаризма

Мы сравнивали классический постмиллениаризм с более новым видом постмиллениаризма, который является составной частью движения Христианского Реконструктивизма. Последний вид постмиллениаризма серьёзно отличается от старого постмиллениаризма Пуритан, и является куда более опасным заблуждением.

Во-первых, этот тип постмиллениаризма принижает важность благовестия. Активность в политической жизни и в экономике, становится как минимум, такой же важной для наступления царства. Для постмиллениариев-реконструктивистов, торжество царства состоит не столько в спасении избранных, через благовестие, сколько в господстве Христиан в обществе.

Во-вторых, этот постмиллениаризм принижает и опошляет церковь. Почитая царство чем-то более масштабным и важным чем церковь, он не рассматривает церковь, в качестве основного объекта любви Христианина, после Самого Христа. Такое отношение, однако, опровергается Словом в Псалме 121:6 и Ефессянам 1:17-23. В постмиллениаристской перспективе, собрание и сохранность церкви не являются основной целью жизни и служения Христианина, в противоположность псалму 121:9 и Ефессянам 1-17-23. Для многих, церковь это лишь тренировочная площадка для Христианского вовлечения в политику, в экономику и другие области общественной жизни.

Это опошление церкви логически ведёт к безразличию в вопросах церковного управления, поклонения, учения и к экуменическим настроениям — к готовности объединяться с теми, чьё учение может не соответствовать Писанию. В конце концов, согласно такому восприятию, основной целью является не церковь, а царство.

По этой причине, сторонники этой формы постмиллениаризма, часто обвиняют церковь в невыполнении своего призвания, что она отклонилась от истинного курса ещё в начале своей истории, ибо хотя она и несла всё это время Благоую Весть, искала спасения грешников, всё же ей не удалось установить господство над обществом. В исполнении этой задачи, говорят они, церковь полностью провалилась.

В-третьих, этот тип постмиллениаризма подрывает важность личного Христианского свидетельства. Со всем ударением на необходимость политической активности и участия в различных сферах общественной жизни, он принижает роль свидетельства обычного верующего, который живёт честно, с доброй совестью, верно исполняя своё призвание на том месте, где Бог его поставил. Самым важным становится не доброе свидетельство, даже если свидетель роет канавы, для славы Божьей и спасения людей вокруг, а захват власти в обществе.

В-четвёртых, сторонники такого постмиллениаризма, во-многих случаях, распространяют новый тип гражданского и церковного законничества, поскольку рассматривают закон, как кальку для общества. Те, кто ожидает исполнения царства путём приведения всех и каждого

под господство закона, на самом деле, думают, что закон в состоянии сделать то, что Евангелие не в силах. Они забывают свидетельство Слова о бессилии закона: «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти» (Рим.8:3).

И наконец, постмиллениаризм этого сорта, настаивая на тысячелетнем царстве торжества церкви *в этом веке*, имеет тенденцию быть религией, которая «мыслит о земном», о чём предупреждает апостол Павел в Филиппийцам 3:19: «Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном». Так, в числе сторонников этого учения, можно найти тех, кто отрицает реальность телесного воскресения, реальность существования небес, как настоящего места и конечной обители верующих, и кто даже отвергает Христово вознесение на небеса, что является залогом упования верных на небесную жизнь.

Амиллениаризм

Слово *амиллениаризм* буквально означает, «нет миллениума». Строго говоря, это не совсем верно отражает позицию амиллениаризма. Амиллениаризм не учит, что *миллениума вообще не существует*. Амиллениаристы убеждены, что не следует ожидать *буквального, будущего* миллениума.

Амиллениаризм учит, что миллениум Откровения 20 охватывает весь период новозаветной истории, начиная от первого пришествия Христа до скончания века. Таким образом, тысяча лет из Откровения 20 нужно понимать образно, а не буквально.

Это учение основывается, во-первых, на том факте, что числа в Писании, включая число тысячу чаще имеют символическое значение, нежели буквальное. Хорошим примером является Псалтирь 49:10, где Писание конечно же имеет в виду не буквальную «*тысячу холмов*», а *все холмы*, ибо всё принадлежит Ему.

Поскольку связывание² Сатаны является одной из главных характерных черт этого тысячелетнего периода (Откр. 20:1-3), амиллениаризм учит, что Сатана скован / связан во весь новозаветный период. Он не полностью скован, так что вообще ничего не может делать, разумеется нет, а ограничен, «дабы не прельщал уже народы» (Откр. 20:3). Другими словами, он скован так, что не может помешать проповеди Евангелия и его плодам в обращении язычников.

Что Сатана был связан *во время первого пришествия Христа* ясно из Матфея 12:29. Здесь, явно говоря о Сатане, Иисус употребляет то же греческое слово связывать, что и в Откр. 20:2. Он говорит Фарисеям, что «сильный» должен быть связан. В контексте этого утверждения, Иисус говорит о наступлении царства в собрании язычников через благовестие (Матф. 12:14-21,28-30). Матфей 12:29 является толкованием Откровения 20:2 и показывает, что в результате связывания Сатаны Евангелие успешно распространяется среди народов в Новом Завете.

Амиллениаристы не ожидают ни тайного восхищения перед одной тысячей лет до скончания века, ни пришествия Христа за тысячу лет до конца, ни наступления великой скорби за тысячу лет до конца. Вместо этого, они верят, что все эти события произойдут *в конце времён* и за ними наступит вечность.

Итак, амиллениаризм учит, что «труба» 1Коринфянам 15:51,52 является последней, и после восхищения (1Фес. 4:16,17), избранные вечно пребудут с Господом в небесной славе. Подобным же образом, согласно амиллениаристскому учению, за великой скорбью Матфея

² Греческое слово δέω, переданное в Синодальном Переводке Откр. 20:3, как «скова[ть]», также означает «связывать», как например в приведённом автором отрывке Матф. 12:29.

24:29, немедленно последует звук трубы, возвещающей пришествие Христа в явлении Его на облаках и в собрании Его избранных.

Амилленаризм не учит, что перед концом века, для церкви наступит период беспрецедентного мира и процветания, но всерьёз воспринимает библейские предупреждения о том, что великая скорбь церкви предшествует скончанию века — что в те последние дни «наступят времена тяжкие» (2Тим.3:1), времена, в которые «злые люди и обманщики будут преуспевать во зле» (ст. 13).

По этой причине, некоторые обвиняют амилленаристов в пессимизме. Но мы не пессимисты. Амилленаристы верят, что Христос правит над всем, и что Своей державной силой, Он заставляет всё, даже скорби, содействовать ко благу Его людей.

Буквализм и Откровение 20

Как мы видели, амилленаризм не воспринимает тысячу лет из Откровения 20 буквально, а понимает его, как символический образ всего новозаветного периода. Символизм числа проявляется в том, что 1000 это 10 x 10 x 10, то есть три раза по десять. Цифра 10 в Писании представляет завершённость. Мы отстаиваем именно это, небуквальное понимание тысячелетнего периода.

Как мы уже указывали, число «тысяча» не всегда должно воспринимать буквально в Писании. У Бога скот не только на одной *тысяче холмов*, но на *всех холмах* (Пс. 49:10). Другие места Писания, где «тысяча» имеет небуквальный смысл, а означает «все» или «целое», это Псалтирь 83:11, Псалтирь 90:7, и Псалтирь 104:8. Те, кто настаивают, что числа *всегда* необходимо воспринимать буквально — включая Откровение 20 — не правы.

Ещё мы должны напомнить, что есть другие детали повествования Откровения 20, которые также нельзя воспринимать буквально. В первом и втором стихах, Сатана не является буквальным драконом; дух, Сатана, не может быть скован буквальной цепью (см. также Лук. 24:39). Большинство людей, также разумеют, что под «бездной» в Откр. 20:3, имеется в виду преисподняя, обитель Сатаны, а не буквальная бездонная дыра в земле. Далее, в этой же главе, Антихрист не является «зверем» в буквальном смысле этого слова (ст. 10), также как книга жизни (ст. 12) не является буквальной книгой из бумаги с напечатанными страницами.

Многое в книге Откровения невозможно понимать буквально. Ни один Христианин не ожидает, что его наградой будет буквальный белый камень с его именем написанным на нём (2:17), или что верующие превратятся в буквальные «столпы» на небесах (3:12), или что у Иисуса на самом деле в устах буквальный меч вместо языка (1:16).

Примечательно, что те, кто громче всех настаивают на буквальном толковании тысячи лет, и что всякое другое толкование — это неверность Писанию, сами не желают буквально воспринимать упоминание о *душах* в Откровении 20:4. Ибо они настаивают, что это не буквальные, бестелесные *души*, а полностью, личности в теле.

Мы напомним нашим читателям, что само Писание не требует газетного буквализма; на самом деле, оно подразумевает, что Писание *надлежит* понимать духовно. В 1-м Коринфянам 2:14, нам сказано: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно». Существует много примеров духовного толкования в Писании. Одним из наиболее примечательных является Галатам 4:21-31.

Правильным методом толкования Писания является не упрямый и невозможный буквализм, а позволение Писанию толковать себя. Писание само даёт нам ключи к верному пониманию. Слово показывает нам, что «тысяча» может иметь образный смысл (Пс. 83:11); что

связывание Сатаны должно было случиться во время земного служения Христа (Матф. 12:29); и что тысяча лет заканчивается концом мира (Откр. 20:7-15). Итак, единственно возможный вывод, на основании самого Писания, что тысяча лет относится ко всему новозаветному периоду.

А имеет ли это всё значение? Конечно. Если ещё ожидается тысячелетний период после скончания нынешнего века, то небесное упование верующих и последний суд так отдаляются, что призвание бодрствовать и молиться ради пришествия Христа практически лишаются всякого смысла. Непреложность нашего призвания ожидать конца всего покоится на нашей уверенности, что Он грядёт *скоро*.

Одно Воскресение

Откровение 20:5 говорит о «первом воскресении», подразумевая второе и возможно другие воскресения. Именно это место Писания, более других, используется в качестве доказательства учения о том, что будет более чем одно *телесное* воскресение прежде, чем наступит конец времени. Примеллиналисты учат, что будет два таких воскресения, а диспенсационалисты верят в три или четыре воскресения.

Например, примеллинализм учит, что будет воскресение святых перед наступлением ожидаемого ими тысячелетнего царства, и ещё одно общее воскресение в конце века — две волны воскресений, разделённые промежутком в тысячу лет. Примеллиналисты говорят, что перед началом миллениума, воскреснут ветхозаветные и новозаветные святые и будут править со Христом на земле в течении тысячи лет.

Мы верим, что Писание учит только *одному* общему воскресению мёртвых, и это случится в конце нынешнего века. Тогда *все* восстанут перед Богом для суда, чтобы получить в своих воскресших телах воздаяние по благодати или по делам. Таково, по нашему убеждению, учение Писания в Иоанна 5:28,29, где слово «все» появляется в стихе 28. Деяния 24:15, также говорит о едином воскресении, как праведных, так и неправедных.

В шестой главе Евангелия от Иоанна, Иисус *четыре* раза утверждает, что воскресение верующих произойдёт *в последний день*, а не за тысячу лет до того (ст. 39,40,44,54). Слова «последний день» в Писании, всегда относятся к самому концу века (см. также Иоан. 6:40, Иоан. 11:24, Иоан. 12:48).

Итак, о каком первом и втором воскресениях идёт речь в Откровении 20? Мы верим, что первое воскресение — это воскресение *душ верующих*, когда они забираются ко Христу, после смерти и правят с Ним в бестелесном состоянии на небесах до скончания века, после чего, их тела восстают во *втором воскресении*. Есть несколько причин, почему мы так веруем.

Во-первых, Откровение 20:4, на самом деле, говорит о *душах*. Интересно, что примеллиналисты и диспенсационалисты, которые так громко настаивают на строго буквальном толковании Откровения 20, сами вынуждены, в защите своих взглядов на миллениум и воскресение, утверждать, что под душами следует разумеать *полностью людей*, чьи тела воскресены за тысячу лет до скончания века, которые *затем* правят со Христом в своих воскресших телах на земле одну тысячу лет.

Это верно, что слово «душа» иногда употребляется в Писании по отношению к человеку в целом (Быт. 2:7; Быт. 46: 26,27), но во всех подобных случаях, слово «личность» может заменить слово «душа» без изменения смысла повествования. Но это невозможно в Откровении 20. Абсолютно бессмысленным будет прочтение четвёртого стиха: «И увидел я *личности* обезглавленных за свидетельство Иисуса».

Во-вторых, Откровение 20 говорит о двух смертях (ст. 14). Вторая смерть не есть физическая смерть, не смерть тела, а вечное страдание души в аду. Почему оба воскресения должны быть воскресениями тела?

В-третьих, мы обращаем внимание на отрывки, которые говорят о новой, возрождённой жизни души, как о воскресении (Иоан. 5:24,25; Иоан. 11:25,26; Рим. 6:13; Еф. 2:5; Кол. 2:12). Почему же должно казаться странным, что восприятие Христом душ верующих по смерти описывается, как «воскресение» в Откровении 20?

Итак, мы веруем, в одно пришествие Христа, в одно воскресение тела, имея одну надежду на жизнь с Господом без конца.

Смерть

Без сомнения, смерть наш враг — последний враг (1Кор. 15:26). Мы боимся смерти не просто потому, что она неизвестна. Никто, никогда не возвращался, чтобы сказать нам, каково это умереть, но наш страх смерти приходит в особенности потому, что смерть есть *возмездие за грех* (Рим. 6:23), *наказание Божье* для восставших против Него.

Неудивительно, что столько попыток делается, чтобы прикрыть, закрасить ужас и тление смерти. Как неудивительно и то, что большинство стараются утопить свои печали в праздниках и выпивке. Даже в момент своей смерти, люди не хотят думать или говорить о смерти и во многих случаях, они отрицают тот факт, что умирают, несмотря на то, что нет исцеления и нет помощи.

Когда нечестивые видят смерть в природе, они говорят о «выживании сильнейшего³» и о «природе с ее законом когтей и клыков⁴», чтобы прикрыть тот факт, что смерть *не естественна* и что гнев Божий проявляется в ней. Смерть повсюду, она — конец всех надежд, враг, приходящий слишком скоро. В смерти, по Божьему наказанию, все труды и надежды остаются неисполненными и неудовлетворёнными.

Только верой, Христианин способен смотреть в лицо смерти, и даже с верой это даётся нелегко. При виде приближающейся смерти, вера должна пройти через борьбу и выйти из неё победителем, как она и всегда побеждает мир. В осознании собственных грехов, дитя Божье должно верой искать упования на жертву и победу Христа над смертью, и верить всем сердцем, что смерть поглощена победой.

Смерть побеждена для верующего. Смерть не могла удержать Христа (Деян. 2:24), ибо *жало* (убийственная сила) смерти грех (1Кор. 15:56), а Христос не имел Своих грехов. Грехи, которые Он взял на Себя, в качестве Посредника, Он оплатил до последнего кодранта. Он добровольно предал Себя силе смерти и позволил ей сделать худшее с Собой, но она не смогла одолеть Его, ибо Он Сын Божий, Святой. Его смерть, как прекрасно сказал Джон Оуэн явилась «смертью смерти⁵» для всех, кого Ему дал Отец.

Что приводит нас к следующему вопросу: «Почему должны умирать верующие, если смерть поглощена победой?» Или, словами Гейдельбергского Катехизиса: «Если Христос вкусил за нас смерть, то почему нам надлежит умереть?» Ответ Катехизиса является ответом Писания: "Наша смерть – не удовлетворение за грех, а умерщвление греха и переход к жизни

³ Фраза «выживание сильнейшего» была позаимствована Чарльзом Дарвином из работы Герберта Спенсера «Законы Биологии» (1864-1869)

⁴ Фраза «Закон когтей и клыков» взята из поэмы Альфреда Теннисона «В Память»

⁵ Имеется в виду, название фундаментального труда Джона Оуэна «Смерть Смерти в Смерти Христа: Исследование Искупления и Примирения, Которые во Христе Христа, о Заслугах оной, и об Удовлетворении, Совершённом Ею» (1850-1853).

вечной⁶» (см. также Иоан. 5:24; Фил. 1:23).

Какое чудо! Та же тёмная дверь, что раньше отворяла путь в ад и к осуждению, ныне открывает для верующих славу небесной жизни. Таким образом, возможно, что не будет слишком сказать, что мы должны умереть, чтобы показать, насколько совершенно Христос победил для нас смерть. Смерть, конечно же, является смертью всякого греха, и дверью в славу, но также свидетельством, что смерть воистину поглощена победою.

Так, верующие говорят: «живем ли или умираем, - [всегда] Господни» (Рим.14:8). Будет ли это вашим исповеданием, в час, когда придёт смерть?

Необходимость Нашего Воскресения

Мы уже утверждали, что существует только одно *телесное* воскресение, для спасённых и неспасённых, в конце века, а не несколько, как тому учит примеллинаризм и диспенсационализм. Для нас, это единое воскресение является средоточием всех наших надежд, как и следует тому быть, по Слову Божьему (1Кор. 15:12-19). Давайте рассмотрим отрывки Писания, которые говорят о воскресении верующих в последний день.

Необходимо отметить, что серьёзным заблуждением является не только отрицание Христова воскресения, но и отрицание воскресения верующих. Ибо если нет воскресения мёртвых, то и *Христос* не воскрес. Настолько близка связь между этими двумя событиями, что одно не может произойти без другого. Этому учит 1Коринфянам 15:16,17.

Всегда есть люди, отрицающие воскресение Христа. Очень часто, такое отрицание вытекает из отрицания божественности Христа, Его девственного зачатия, чудес, и Его искупительной жертвы. Есть также те, кто отрицают воскресение верующих. Таковые были в ранней церкви (1Кор. 15:12; 2Тим. 2:17,18), и таковые есть и сегодня.

Некоторые, в особенности из движения Христианской Реконструкции, придерживаясь претеристских взглядов на пророчества, воскресили заблуждение Именея и Филета, упоминаемых во 2-м Послании к Тимофею 2:17,18. Эти люди веруют, что большая часть библейских пророчеств, если не всё, уже исполнилась (претеризм означает верование, что большая часть, если не всё из пророчеств, уже в прошлом). Некоторые говорят, что и воскресение уже произошло.

Апостол Павел, однако, говорит нам, что отрицать реальность будущего телесного воскресения верующих, значит отрицать воскресение Самого Христа и делать нашу веру тщетной и оставлять нас во грехах наших. Таким образом, это серьёзное заблуждение. А почему так?

Во-первых, отрицание будущего телесного воскресения является отрицанием Христова воскресения, поскольку воскресение верующих является частью Христова воскресения. Верующие составляют *тело* Христа, церковь, и имеют в себе жизнь воскресшего Христа. Как следствие их причастности Христу, они также воскресают со Христом из мёртвых. Если верующие не воскресают, то единственное возможное объяснение, что воскресшей жизни Христа нет — что Христос не восстал и не попрал смерть. Торжество победы Христа над смертью доказывается не только Его собственным воскресением, но и воскресением верующих.

Отрицание воскрешения также оставляет нас в своих грехах, поскольку воскресение Христа является доказательством нашего оправдания перед Богом. Когда Христос принёс жертву за грех, Он сказал: «совершилось!». Когда Бог воскресил Иисуса из мёртвых, Бог в качестве Судьи также сказал: «совершилось!», ибо воскресение Иисуса было возвещением нашего

⁶ Гейдельбергский Катехизис, Воскресенье 16-е, В/О 42.

оправдания перед Богом. Именно об этом, говорит Римлянам 4:25, когда свидетельствует, что Иисус, Господь наш «воскрес для нашего оправдания».

Поскольку надежда наша на небесах, и поскольку «плоть и кровь не могут наследовать Царства Божия» (1Кор. 15:50), мы ждём и ожидаем воскресения. Но эта надежда тщетна, если мёртвые не воскресают и наши тела не изменяются в воскресении. Потому мы должны верить не только в воскресение Христа на третий день, но и в наше собственное воскресение со Христом, когда наши уничи жённые тела изменятся в подобие Его славного тела (Фил. 3:21).

Воскресшее Тело

Существует много вопросов относительно воскресения мёртвых на которые пока невозможно ответить: вопросы касательно свойств воскресшего тела, которое мы имеем получить по воскресении, касательно небесных обитателей Божьего народа, где они будут жить в своих воскресших телах. Тем не менее, Писание даёт нам достаточно информации, чтобы мы верили в реальность телесного воскресения и зная, уповали с молитвой.

Писание более всего говорит о наших воскресших телах в 1-м Коринфянам 15. Здесь нам Слово говорит о четырёх драгоценных истинах:

Во-первых, воскресшее тело будет нетленным (ст. 42,52). Мы не только освободимся от последствий греха — от болезней, смерти и тления — но будем навеки неподвластны сему и мы, в отличие от Адама, более не сможем ввергнуться в пучину греха и смерти. *Нетленный* означает «неспособный подвергнуться тлению».

Во-вторых, воскресшее тело будет славным (ст. 42). Его слава будет славой Самого Христа и Бога во Христе. «Наше уничи жённое тело», говорит апостол, преобразится так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Фил.3:21). Это слава небесная и блаженство жизни на небесах.

В-третьих, воскресшее тело будет *в силе* (1Кор. 15:43). Исаия 40:31 говорит нам об этом кое-что. Бежать и не уставать, идти и не утомляться, невозможно себе представить, но это будет лишь малой частью того, что мы наследуем в воскресении. Не только восстановится всё утраченное Адамом, но у нас будет больше того. У нас будет способность познавать, как и мы познаны (1Кор. 13:12). Превыше всего, у нас будет сила любить Бога, служить Ему и послушаться без греха. Как это будет чудесно!

И наконец, воскресшее тело будет *духовным* (1Кор. 15:44). Здесь также, нам может быть не вполне всё ясно, что имеет в виду Писание, но в чём мы можем быть уверенны: мы более не будем из *плоти и крови*, то есть, в телах, которые приспособлены для жизни на этой земле, но мы сможем наследовать то, что плоть и кровь наследовать не может (ст. 50).

Преобразования, которые коснутся наших тел, когда они восстанут из праха земного так велики, что Писание как-бы вынуждено использовать образы, чтобы мы могли получить какое-то представление. Изменение, которое происходит от состояния зерна — твёрдого и внешне безжизненного тела — до живого, зелёного растения, которое вырастает из него является лишь образом того, как мы изменимся (1Кор. 15:37).

Есть другие образы в творении, которые помогают нам это понять. Превращение гусеницы в бабочку — один из таких образов. Греческое слово *metamorphosis* («метаморфоза»), переведённое как «изменится» в Фил. 3:21, является одним из слов, которые Писание употребляет о воскресении. Из червя, ползающего в прахе земном, до одного из самых прекрасных Божьих созданий, гусеница изменяется, и всё же остаётся тем же творением, что и раньше.

Когда мы размышляем о чудесах воскресения, оно становится средоточием наших надежд. Тогда мы говорим, «Мой Господь Иисус, приди скорее! Приди и преобрази эти уничиженные, греховные тела смерти и тления и сделай нас, телом и духом, подобными Тебе!»

Чудо Воскресения

Воскресение мёртвых является чудом, дивным делом Божиим, которое принимается и разумеется верой одной. Неверующие когда слышат о нём, насмеваются (Деян. 17:32), а еретики отрицают его (1Кор. 15:12; 2Тим. 2:18), но для тех, кто верует в обетование воскресения из мёртвых, оно является ещё одним удостоверением, что наш Бог есть Бог истинный, Всемогущий, «Который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа» (Иов.5:9).

Немалым чудом воскресения является то, что будет восстановлено личное тело каждого. Тела некоторых распались давным давно, так что и пылинки их праха не сыскать. Некоторые были растерзаны и съедены дикими зверями или морскими хищниками. Некоторые, подобно Джону Уиклифу, были сожжены дотла и прах их был рассеян их врагами над реками и морями. Однако Бог, ведающий всё, помнит о каждой частичке их тела и возвратит и восстановит всё в воскресение мёртвых. Итак, воскресение является свидетельством верности Бога, который не забывает даже о прахе наших тел.

Что это истинно, ясно засвидетельствовано в книге Иова 19:25,26, где праведник, исповедуя свою веру в воскресение: «и я в *некой* плоти узрю Бога», но «в *моей* плоти». Во 2 Коринфянам 5:10 нам также напоминает об этом. Здесь мы читаем, что каждому надлежит получить [соответственно тому], что он делал, живя *в* теле. Хотя слово «в своём» отсутствует в оригинале, как отражено и в нашем переводе, тем не менее в ВКЯ курсивом верно добавлено «в своём». Конечно же, это место означает, что люди получают своё воздаяние или награду в *том самом теле*, в котором они жили, делая либо добро, за что получают награду, либо зло, за что получают наказание.

Что воскресение является *всеобщим* воскресением, - часть этого чуда. От самой мысли, что в последний день все люди будут воскрешены, захватывает дух, ибо миллиарды людей жили и умерли до нас. Когда стоишь посреди кладбища и думаешь о том, что *все* погребённые здесь, восстанут из своих могил силою Божьей, чтобы предстать перед Ним (Иоан. 5:28,29), то можно только изумляться величию Божиим во всех Его делах.

Для верующих, самое чудесное во всём этом, что в воскресении откроется явно их принадлежность ко Христу, и что они будут с Ним в вечной славе. Им всё ещё нужно будет пройти через суд, но в теле, которое *уже* восстановлено в нетлении и славе (1Кор. 15:42-44), которое уже изменилось в подобие славного тела Христова (Фил. 3:21). Какая великая надежда это будет для них в судный день!

Верующие в воскресение, уповают на него не только потому, что оно обещано в Писании и потому, что Христос, в нашей плоти, уже воскрес из мёртвых (1Кор. 15:19,20), но также потому, что сила воскресения уже явилась в них. Уже в душе и в духе они воскресли из духовной смерти силой воскресения Иисуса Христа, и ныне они ожидают когда Бог закончит дело воскресения, восстановив их в душе и в теле. Воскресение уже начало происходить в них! Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия (Иоан.5:28), и *настало уже*, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут чрез веру (Иоан.5:25). Ожив голосом Его в час своего духовного воскресения, которое есть их возрождение, они теперь ожидают часа своего телесного воскресения.

Бессмертность Души

Мы слышим как Христиане часто говорят о «бессмертности человеческой души». Мы понимаем, что под этим обычно имеется в виду, что души людей продолжают *существовать* после смерти. Мы соглашаемся, что продолжающееся существование души после смерти является библейским представлением, и на нём нужно настаивать против учения некоторых об *аннигиляции* (уничтожения) души и тела нечестивых после смерти, вместо вечного наказания в аду.

Однако, называть продолжающееся существование нечестивых «бессмертием», это не совсем верно по отношению к библейской концепции *бессмертия*. Писание употребляет это слово только по отношению к вечной жизни на небесах со Христом, говоря об окончательном блаженстве верующих в Иисуса Христа.

Бессмертный означает «неспособный умереть». Адам не был бессмертен, поскольку он не только был *способен* умереть, но и *умер*, душой и телом, когда впал в грех (Быт. 2:17). Падшее человечество не бессмертно, поскольку все мертвы, телом и душой, по преступлениям и грехам. Иисус говорит, что неверующий «не увидит жизни», потому что гнев Божий пребывает на нём (Иоан. 3:36).

Писание никогда не признаёт простое существование «жизнью»: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф.4:4); «на [всю] жизнь благоволение Его» (Пс. 29:6); «Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение» (Фил.1:21).

В 1 Коринфянам 15:53,54 Слово Божье учит, что по природе люди не бессмертны, а напротив, смертны: «Ибо *тленному сему* надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Только по благодати Христа, те, кто принадлежат Ему получают бессмертие. Бессмертие является даром Божиим для них. От Адама, человечество получает смертную жизнь. Только через Христа, Божьи люди обретают бессмертие, потому, что Он — Господь с небес (ст. 45-47).

Придираемся мы к принятым выражениям, ради словопрений? Нет, дело не в этом. Дело в том, что когда говорят о бессмертии человеческой души, то смазывается истина о том, что человек впал в грех и вверг себя, душу и тело *в вечную погибель*, и нуждается в спасении тела и души, от смерти смертью Иисуса Христа на кресте. По природе, человек мёртв, душой и телом, по преступлениям и грехам (Еф. 2:1).

С другой стороны, учение о том, что душа всякого человека бессмертна заставляет думать, что душа важнее тела — вплоть до полного презрения к нуждам тела. В истории церкви, в особенности в средние века, в Римском Католицизме, это представление привело к практике физических наказаний и изнурения тела. Писание учит, что по благодати Божьей в Иисусе Христе, мы не должны презирать и насиловать наши тела, ибо они суть храм Духа Святого (1Кор. 6:18-20).

Не лучше ли будет, посему, употреблять термин «бессмертие» вместе с Писанием, только по отношению к чудесному дару вечной жизни через Иисуса Христа? Когда мы по благодати получаем вечную жизнь, тогда смерть поглощается победою, и мы уже становимся неспособны умереть (Откр. 21:4).

Промежуточное Состояние

В богословии, учение о промежуточном состоянии, относится к состоянию души в период между смертью и окончательным воскресением и отвечает на вопрос: «Что происходит после смерти?» Что учит Писание на этот счёт имеет жизненно важно значение для верующих: что после смерти верующий входит в небесную славу и осознаёт славу своего пребывания со Христом. Насколько это отличается от того, что испытывают неверующие и нераскаявшиеся,

которые входят в осознанные страдания за свои грехи в аду, даже до того, как их тела воскреснут (Лук. 16:22-28).

Многие это отрицают. Некоторые учат некоему «сну души»: что души тех, кто на небесах и тех кто в аду пребывают во сне и не знают, что происходит с ними. Подобным же образом, некоторые Христианские Реконструктивисты учат, что по смерти, душа прекращает существование. Это представление, как указал ещё Кальвин, является искажением библейского учения, и его не должно терпеть в церкви Божьей, ибо оно разрушает надежду людей во Христе, воскрешает страх смерти и оставляет их безутешными перед лицом последнего врага.

Наше упование славы со Христом основано на словах Самого Иисуса, обращённых к умирающему злодею на кресте: «истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лук.23:43). Может ли кто-нибудь поверить, что Иисус имел в виду: «ты будешь со Мной в раю, но не будешь знать об этом», или что «твой рай состоит в том, что ты перестанешь существовать на несколько тысяч лет, пока не наступит конец всего»?

В толковании на Филлипейцам 1:23, Кальвин говорит: «Полагают ли они, что он [Павел] желает уснуть, чтобы больше не чувствовать никакого желания быть со Христом? Неужели это всё, чего он желал, когда говорил, что знает, что, когда земной его дом, эта хижина, разрушится, он имеет от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный? (2Кор.5:1). В чём было бы благо разрешиться и быть со Христом, если бы он перестал жить Христовой жизнью? Неужели они не испытывают благоговейного страха от слов Господа, когда Он называет Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, и что Он «не есть Бог мёртвых, но Бог живых»? (Матф. 22:32; Марк 12:27). Итак, Он уже не является им Богом, а они не Его народ?»⁷

Но что насчёт мест Писания, которые характеризуют смерть верующих, как *сон* (Матф. 27:52; Деян. 13:36; 1Кор. 11:30; 1Кор. 15:20, 51; Еф. 5:14; 1Фес. 4:14). В свете отрывков, которые мы уже рассмотрели, они не могут означать «сон души». Они должны относиться к смерти и распаду тела и к тому факту, что смерть верующих, для которых смерть побеждена, должно называть сном, ибо через смерть они входят в *вечный покой* от трудов своих (Ис. 57:1; Откр. 14:13).

Писание предполагает, что в промежутке между смертью и окончательным воскресением, Бог усматривает особое состояние, чтобы душа вне тела, могла утешаться обещанной славой. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2Кор.5:1). По этой причине, быть вне тела, значит *присутствовать* (буквально «водвориться») у Господа (ст. 8). По этой причине, вопреки обычным человеческим настроениям, мы желаем выйти из тела, ибо это лучше, ведь так?

Великая Скорбь

Учение о скорби в конце времён является предметом жарких споров и разделений и вопросом, который всегда представляется злободневным для Христиан. Является великая скорбь в Матфее 24:21 грядущим событием, или она уже имела место быть в прошлом? Наступит ли скорбь в конце времени? Если да, то пройдёт ли церковь через период скорби, или все верующие восхитятся до её наступления?

Подобные вопросы жизненно важны, поскольку влияют на наше представления о будущем, о нашем призвании и о призвании церкви в отношении будущих событий. Эти вопросы

⁷ Жан Кальвин. «О Сне Души», Трактаты и Труды Жана Кальвина, том. 3 (Грэнд Рэпидс, Мичиган: Уильям Б. Ирдманс Компани, 1958), стр. 444.

становятся всё веселее, по мере приближения конца всего и по мере того, как нам и детям нашим надлежит сталкиваться с возможными гонениями, если они грядут.

Мы верим, что гонения были и останутся уделом Божьих людей до скончания века. Таково свидетельство Слова в Послании к Римлянам 8:17 и 2-го Тимофея 3:12. Мы не верим, что удел Божьего народа улучшится к концу времени, или что для него наступит долгий период мира и духовного благоденствия, когда прекратятся гонения на верующих ради Христа. Мы также не верим, что церковь будет восхищена и удалится со сцены перед наступлением великой скорби в конце времени.

Мы верим также, что великая скорбь, о которой говорится в Матфее 24:21 всё ещё грядёт — что времена наступят тяжкие, а не лёгкие и будет тяжелее, а не легче для Божьих людей. Отправлять половину главы Матфея 24, включая 21-й стих в прошлое, как делают некоторые, значит выбросить её в корзину истории. Также, как и представление об отсутствии Божьего народа во время скорби, или о прекращении гонений перед концом века, не вписываются в этот отрывок.

Гонения это не то, что мы должны просто переносить. Они — составная часть нашего спасения. Матфей 5:10-12 свидетельствует об этом, говоря о блаженстве тех, кто гоним ради Христа (см. также Деян. 5:41). Филиппийцам 1:29 говорит нам, что страдания ради Христа дарованы нам Богом через Христа, и являются одним из даров, который Он приобрёл для нас на кресте. Колоссянам 1:24, говорит, что эти страдания являются частью Христовых страданий, которые оставлены нам ради церкви (см. также 1Пет. 4:13).

Мы знаем также, что страдания, которые никогда не бывают приятными или лёгкими для нас, всё же содействуют нашему благу. Не время благоденствия и мира приводит нас ближе к Богу и очищает нас, а огненные испытания нашей веры. Таково свидетельство Псалма 10:5, 1-го Петра 1:7, и многих и многих других мест Писания.

Древняя поговорка, что «кровь мучеников есть семя церкви⁸» признаёт ценность гонений. Нет ничего другого в жизни церкви, что давало бы такое свидетельство чудесной силе Божьей благодати, как готовность Божьих людей страдать и пожертвовать всем, ради Евангелия и Христа. Мы должны не только быть готовыми, что страдания будут, но и встречать их с радостью, зная, что страдания даны нам для очищения, ради блага церкви и ради славы Христа, Который так пострадал ради нас.

Антихрист

Библейское учение об Антихристе всегда вызывало интерес, поскольку Писание говорит о нём, как об одном из главных врагов Божьего народа. Немало споров, однако, о том, кто он и когда явится.

Антихрист описывается во 2-м Фессалоникийцам 2:4, как «противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:4). Он называется *анти*-Христом, поскольку он «против» Христа и ставит себя *вместо* Христа («превозносящийся выше всего называемого Богом»).

Название *Антихрист* употребляется только в 1-м и 2-м посланиях Иоанна (1Иоан. 2:18,22; 4:3; 2Иоан. 7), но не используется во 2-м Послании к Фессалоникийцам 2. Тем не менее, соответствие между названием, употреблённым Иоанном и описанием, данным во 2-м Фессалоникийцам 2 ведёт нас к заключению, что оба отрывка говорят об одной личности.

Заметьте также, что в то время, как Иоанн говорит о многих *антихристах*, в Фессалоникийцам в особенности говорится об *одном человеке*. Это лучше всего понимать

---

⁸ Высказывание традиционно приписывается Тертуллиану, который жил приблизительно в 160-230 гг. по Р. Х.

через образ в Откровении 13; здесь также, само название Антихрист не используется, но сравнение в 2-м Фессалоникийцам 2:4-10 покажет, что тема одна в обоих отрывках.

Откровение 13, в котором описывается «зверь», показывает нам, как проявляется этот зверь в истории. Различные головы зверя представляют различные царства (Дан. 7:1-8; 15-28). Однако, все эти царства представляют одну власть, одну силу, которая окончательно и полностью откроется в одном человеке, называемом «человеком греха» и «беззаконником» во 2-м Фессалоникийцам 2:3,8).

Эти другие названия весьма описательны. Они показывают нам, что именно в этом человеке и в его царстве, грехи человечества и весь его бунт против Бога находят своё полное выражение. Именно в нём, проявится во всей полноте ложь Сатаны - «и будете как боги» (Быт. 3:5). Что о нём говорится, как о звере в Откровении 13, также связывает его с Сатаной, и являет его истинный характер, врага церкви.

Споры о том, когда явится Антихрист, кто он, и не является ли Римский папа Антихристом, до определённой степени рассеиваются сказанным в 1-м Иоанна 2:18: «*и теперь* появилось много антихристов» (1Иоан.2:18). Окончательное осуществление царства антихриста в силе может относиться к будущему, как мы веруем, но не должно забывать, что антихристы всегда присутствуют.

В то время, как нет никаких сомнений, что Папа и папская власть в нынешнее время, очень ясно соответствуют описанию «человека греха» в Писании, тем не менее, мы не можем забывать, что много других антихристов. Лидеры сект и харизматического движения также подходят к библейскому описанию. И на самом деле, все лжепророки являются антихристами, о чём мы должны помнить (Матф. 24:24).

Наибольшее утешение для Божьего народа, однако, в том факте, что Антихрист всего лишь человек. Несмотря на всю его вражду, ненависть и гонения церкви во все времена, он — ничто в сравнении с тем, кому он подражает и противостоит: Сыном Божьим. Потому нет сомнения, кто победит в конце, и чьё царство пребудет вовек (Откр. 19:11-16).

Суд

Окончательный суд является событием, которое завершает историю нынешнего века и вводит вечное царство Христа. Итак, Писание много имеет сказать о судном дне.

Этот суд, поскольку это *один* день и *одно* событие, будет вселенским по масштабу. Все люди, ангелы и бесы предстанут перед Богом, чтобы получить от Него награду благодати или воздаяние за неправду, и каждый получит свою награду в своём теле, в котором жил прежде праведно или неправедно.

Всеобщий характер судного дня ясно преподаётся в Писании. Все будут судимы (Матф. 16:27; Матф. 25:31;32; Иоан. 5:28;29; Рим. 2:5,6; 2Кор. 5:10; Откр. 20:11-14; Откр. 22:12). Если есть исключения, то это зверь, лжепророк и диавол, которые очевидно будут брошены в озеро огненное без суда, поскольку их нечестие уже проявилось во всей полноте (Откр. 19:20; Откр. 20:10).

Этот суд будет *по делам* (1Кор. 3:13-15; 1Пет. 1:17; Откр. 2:23; Откр. 20:12,13), но не *из-за дел*. Если бы суд происходил из-за дел, то это означало бы, что он строится на заслугах, а на таком основании никто не устоит. На суде, дела каждого покажут, Христов ли он. Дела явятся или *доказательством* его оправдания перед Богом (Иак. 2:14-20) или его неправедности и нечестия, которое заслуживает наказания.

Согласно этим делам, таким образом, всякий получит подобающую ему награду — либо воздаяние за дела, что будет вечным проклятием, либо награду благодати, которая есть жизнь вечная (Матф. 16:27; Рим. 4:4; Откр. 22:12). Эти награды явят справедливость Божью в

осуждению и проклятию нечестивых, и обилие Его благодати к Своим людям.

Суд и вознаграждение являются прерогативой *Христа*, ибо Ему Отец вверил весь суд (Иоан. 5:26,27; Откр. 22:12,13). Так и должно быть, по необходимости, поскольку и праведные и неправедные должны быть судимы по отношению ко Христу. Именно Его нечестивые распяли и предали смерти (Евр. 6:4-6; Откр. 1:7). Именно Он приобрёл оправдание и праведность для людей своих.

Ему принадлежит книга жизни. Эта книга (Лук. 10:20), гарантирует спасение тех, кто был дан Христу Отцом. Именно из этой книги, люди получают не то, что заслужили, а благодать на благодать.

Итак, для верующего, судный день является не днём ужаса и страха, а днём ожидания и надежды. Несмотря на то, что и верующий должен пройти через суд (как всем человекам надлежит однажды умереть а потом суд), уверенность его во Христе и в Его праведности.

Воистину есть надежда для верующих в день суда. Ибо Христос, Господь и Старший Брат их, Оправдание и Искупление их, воссядет на престоле, как Судья их, и когда они явятся на суд, они явятся как они есть *в Нём*: воскресшие и прославленные с Ним. Тот факт, что воскресение предшествует суду, означает, что когда верующие явятся перед престолом суда Христова, они предстанут перед Ним в Его подобии (1Иоан. 3:2). Их уничижённые тела уже изменятся в подобие Его славного тела (Фил. 3:21). Какое утешение и крепость надежды! Уповаем, что такова надежда и читающего эти строки.

Один Окончательный Суд

В своем учении о последних событиях, Писание больше говорит о судном дне, чем о чем-либо еще. Давайте кратко рассмотрим свидетельство Слова.

Во-первых, Писание учит, что будет только один суд. Суд над овцами и козлами (Матф. 25:31-46), суд белого престола (Откр. 20:11-15), и другие суды упоминаемые в Писании, являются не различными судными днями, которые происходят в различное время в истории, а *одним и тем же окончательным, всеобщим судом*.

Есть, разумеется, определённые суды и наказания, которые происходят уже во время жизни в этом веке и само наступление смерти является формой и преддверием суда, но здесь мы особо говорим об окончательном, всеобщем суде над всяким человеком, ангелом и дьяволом. Существует только один такой суд, а не несколько подобных судов, как тому учат многие (*Учебная Библия Скоффилда настаивает на существовании семи судов*).

Нашей целью не является подробное рассмотрение и опровержение всех аргументов примеллиналистов и диспенсационалистов касательно множественных судов. Мы приведём лишь один пример, чтобы показать, какого рода шаткая аргументация используется в поддержку этого учения.

Например, говорят, что суд Матфея 25:31-46 является судом, который происходит за тысячу лет до скончания века, и который является судом над *живущими в то время народами*, по отношению к Израилю. Эти народы, говорят они, судятся только на основании их отношения к Израилю в период времени, предшествующий этому суду.

Писание, однако, говорит не о *живущих* народах в Матфее 25, а о *всех* народах (ст. 32), и очень ясно показывается, что этот суд не над народами, а над каждым человеком отдельно, согласно делам каждого, как и суд Откровения 20. Матфей 25:46 говорит о вечном наказании и о вечной жизни, как и другие места, которые говорят о судном дне.

Этот суд следует за пришествием Сына Человеческого в Его славе, каковое пришествие

также описывается в Матфее 24:30,31, и происходит *при звуке трубы*. Этот звук трубы, знамение конца, упоминается в 1-м Коринфянах 15:51,52; 1-м Фессалоникийцам 4:14-17, и в Откровении 11:15-18. Согласно Матфею 24:29,30, это пришествие Христа, возвещается затемнением солнца и луны, и будет в шествии на облаках, которое узрит всякое око — всё это говорит о последнем явлении Христа в конце века (2Пет. 3:10-17; Откр. 1:7; Откр. 6:12-17).

Однако, самым ясным доказательством одного окончательного суда является учение Писания, что *все* предстанут перед престолом суда Христова по Его возвращению, не по частям — кто-то раньше, а кто-то позже (Иоан. 5:28), и будет единый судный день, а не несколько разных судных дней (Матф. 5:21,22; Матф. 12:41,42).

Важно ли так верить? По нашему убеждению, да — и не только потому, что это связано с нашим представлением об Израиле, о воскресении мёртвых и о пришествии Христа, но также потому, что именно к этому *единому судному дню*, мы должны быть готовы, в послушании наставлению 2Петра 3:10-18.

Назначение Суда

В чём цель и назначение грядущего суда? Задумывались ли вы когда-нибудь об этом вопросе? На него не так легко ответить, как кажется.

В каком-то смысле, суд уже состоялся. Когда люди умирают, они немедленно идут на небеса или в ад. Это не могло бы происходить, если бы они не были судимы Богом. Когда наступит судный день, большинство людей уже будет либо на небесах, либо в аду и суд это не изменит. В таком случае, зачем *судный день*?

Есть ещё суд, который происходит в связи со смертью Иисуса. Он говорит об этом в Иоанна 12:31, свидетельствуя о времени Своей смерти, «*ныне суд миру сему*». Христос, смертью Своей, приобрёл вечное спасение для Своих людей, но не для всех (учение об ограниченном искуплении). Этой смертью, некоторые исключаются из спасения, их предвечное назначение запечатлевается, и суд им определяется. Итак, зачем же судный день?

Ответ на этот вопрос заключается в одном важном богословском термине: в слове *теодосия*. Это слово означает «откровение Бога» и описывает главное назначение судного дня, как в отношении праведных, так и неправедных.

Цель суда не для определения вечного предназначения людей и ангелов, и не для изменения их судеб. Это всё уже предопределено в вечности и совершено на кресте. Скорее, основная цель суда — показать, что Бог есть Бог, праведный и святой, и в осуждении нечестивых и в спасении Своих.

Сегодня, суды Божьи оспариваются повсюду. Его суд праведных оспаривается Сатаной, этим великим клеветником братьев (Откр. 12:10), и нечестивыми, когда они обвиняют верующих и говорят, что они такие же грешники, как и прочие. Он оспаривается даже самими Божьими людьми, когда они подвергают сомнению Божье дело в своём оправдании.

Реальность и справедливость Божьего суда над нечестивыми также повсеместно оспаривается. Популярное представление, что если Бог есть любовь, то Он не может посылать людей в ад, осуждает Божий суд. То же делают все жалобы и возражения против Божьего всевластия в осуждении и осуждении нечестивых.

Но этот ропот и возражения не будут слышны в судный день. Ибо в тот день. Станет очевидным для всех, что Бог не не праведен в осуждении нечестивых и что по справедливости, посылает Он их в ад. Когда откроются книги и явится святость Божья, всякие уста заградятся, и весь мир будет найден виновным перед Богом (Рим. 3:19). Бог оправдается в Своих судах навечно.

Окончательное оправдание Божьих людей также будет найдено справедливым и оправданным. Станет очевидным на суде, что Бог не отвергся Своих собственных требований святости и праведности, принимая людей Своих в славу.

В центре всего этого, будет Христос. Справедливость осуждения нечестивых будет явлена в их земном отрицании и отвержении *Сына Божьего*, и *правды Божьей*, открывшейся в праведности Иисуса Христа, и таким же образом, праведность праведных, откроется в Христовой праведности, а не в их собственной, и Бог оправдается в Своих также.

Скоро да придёт тот день Божьей славы и нашего спасения!

Ад

Слово *ад*, вызывает ассоциации связанные с вечными муками и самый звук этого слова заставляет нас содрогаться от ужаса. Неудивительно, что многие сегодня не хотят о нём говорить.

Подобно учениям о Божественности Христа, о Троице и об Искуплении, ад является библейским учением, которое всегда подвергается нападкам в новозаветной церкви. Атака на учение продолжается и сегодня. Нападки приходят не только извне, от «постмодернистов» и «либералов», но и среди евангельских Христиан есть, те, кто оспаривает учение.

Примером тому, может служить Новый Международный Перевод (НМП⁹), который является продуктом усилий учёных богословов в евангельской традиции. Так вот этот перевод полностью удалил слово *ад* из Ветхого Завета. И десять из двадцати двух раз употребления слова ад в Библии ВКЯ, НМП заменяет его другими словами.

Особенно значительно изгнание Библией НМП слова «ад» (и его концепции) из Ветхого Завета. Это является ничем иным, как уступкой со стороны переводчиков популярному представлению, что люди в Ветхом Завете, на самом деле, ничего об аде не знали, а просто верили в то, что есть место для мёртвых, куда попадали все, и праведные и нечестивые.

Изгнание слова *ад* из Ветхого Завета является примером плохого перевода. Есть места в ВЗ, где *Шеол*, слово, которое обычно переводится, как «ад» в Библии ВКЯ, *должно* переводиться, как «ад» и никак иначе. Второзаконие 32:22 и Иов 26:6 являются хорошими примерами тому. Также и Псалтирь 15:10, который цитируется в Новом Завете, по необходимости должен так переводиться, поскольку в Новом Завете (Деян. 2:27,31), используется греческое слово *Хадес*, термин, который обычно означает «ад».

Как бы нам не было неприятно по плоти, слово *ад* нельзя выбросить из Писания, из нашего учения, или из наших мыслей. Его присутствие критически важно для благовестия. Без учения об аде, призыв Благой Вести к покаянию и веру теряет чувство неотложности. Даже проповедь «условной смертности» (временного наказания и затем уничтожения), которой придерживаются некоторые евангелики, разбавляет истину о том, что мы погибнем, если не покаемся, ибо такое представление отрицает, что нераскаявшиеся будут нести гнев Божий в *вечности*.

Более того, ужасное слово *ад* неотделимо связано со страхом Божьим. Иисус говорит: «бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Матф.10:28). Если бы только люди больше верили сегодня в ад, возможно больше было бы страха Божьего в мире и в церкви. Наблюдается печальный недостаток страха Божьего в большинстве церковных кругов, несмотря на то, что «начало мудрости — страх Господень» (Прит. 9:10).

⁹ New International Version (NIV) © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Вечное Наказание

Учение о вечном наказании никогда было популярным. Беспокоит, однако то, что нападки на учение сегодня приходят изнутри. Как мы уже видели, НМП практически исключил слово *ад* из Слова Божьего, и много ведущих евангеликов сегодня проповедуют «условную смертность» нечестивых. Сторонники этого лжеучения говорят, что нечестивые идут в ад на время, но в конце концов, они просто уничтожаются, так что в конце времени, *никто* не останется в аду. Есть наказание, говорят они, но оно не вечное. Один ведущий учитель из евангеликов сказал, что дым от них восходит во веки, но никто не будет там гореть.

Мы верим, что учение о вечном наказании является не только библейским учением, но и абсолютно необходимым учением. То, что это учение исходит из Библии очевидно из таких отрывков, как Откровение 19:3, где говорится, что дым Вавилона восходит во веки веков. Речь идёт о нечестивых *личностях*. Требуется очень живое воображение, чтобы представить, каким образом дым от Вавилона может восходить во веки веков, без того, чтобы кто-то присутствовал в адском пламени.

Что учение о вечном наказании на самом деле важно, не должно быть сложно понять. Во-первых, оно ведёт к правильному пониманию греха. То что наказание за грех вечно подчеркивает тот факт, что грех совершается против вечной, бесконечной святости и царственного величия Всевышнего. Отрицание вечного наказания принижает греховность греха.

Близко связано с предшествующим, отрицание вечного наказания подвергает сомнению справедливость Божью. Представление о Боге, Который вначале посылает людей в ад, а затем прекращает это наказание, через уничтожение ставит под сомнение неизменность, справедливость и праведность Бога. Предполагается, что Он меняет Своё решение о наказании нечестивых и смягчает Свой гнев против греха, поступаясь Своей справедливостью и святостью.

Отрицание вечности наказания в аду, также уничтожает неотложность требования Евангелия к покаянию и вере. Нечестивые не будут так ужасаться судов Божьих, если будут знать, что худшее что с ними случится — они просто прекратят существование. Но нечестивые содрогаются от мысли о вечном наказании. Это для них ужасно.

Именно в интересах отрицания собственных страхов вечного наказания, люди отрицают загробную жизнь души, существование небес и ада, и грядущий суд. Вероятно более всего, именно страх вечного наказания приводит их к отрицанию самого существования Бога, ибо признание Его существования, совершенства и святости, подразумевает, что Он праведный Судья.

Это не означает, конечно, что кто-нибудь, когда-нибудь спасся по причине ужаса перед адом. Тем не менее, Господь часто использует ужас перед вечным наказанием в начале великого дела обращения людей Своих, и доктрина вечного наказания является важной составной частью благовестия.

По этой причине, мы должны склоняться перед учением Писания о вечном наказании, как бы не было оно противно даже для Христиан, по причине слабости плоти. Мы должны помнить, что ради Христа, ради Его крестных страданий, мы никогда не подвергнемся вечному наказанию.

Небеса

Говоря о небесах, мы должны держаться того, что Писание открывает нам и не идти дальше

написанного. Так много, что Библия нам *не* сообщает и так легко пуститься в бесполезные вымыслы и отойти от того, что мы *точно* знаем.

Одна причина недостатка информации о небесах состоит в том, что небеса настолько чудесны, что их нельзя адекватно изъяснить земными понятиями. Мы можем получить некое предвкушение этого, когда читаем образные описания небес: нет ночи, ни солнца, ни луны, нет моря, нет храма и нет земного супружества. Небеса относятся к той сфере, что «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9).

По этой причине, многое из того, что Писание говорит нам о небесах, дано в символах и образах, которые учат нас, что воистину чудесными будут небеса, но они не дают нам точных подробностей. Описание нового Иерусалима в Откровении 21 является хорошим тому примером. Если мы сделаем вывод из этого описания, что небеса на самом деле имеют размеры в полторы тысячи миль в длину, ширину и высоту, с улицами из золота, воротами сделанными из огромных жемчугов, с основаниями из драгоценных камней, то мы ошибёмся. Само описание в 21-й главе Откровения говорит нам, что город приготовлен как «невеста, украшенная для мужа своего», то есть, это образ прославленной церкви (см. также Еф. 5:25-32; Откр. 19:7-9).

Однако, мы не хотим сказать, что Писание не говорит нам всего, что нам нужно знать о небесах. Библия даёт нам все необходимые сведения, хотя и не удовлетворяет всё наше любопытство.

Часть из того, что Библия говорит о небесах, является наибольшим утешением для нас, живущих в этом мире. Там более не будет слёз, болезней, страданий и смерти (Откр. 21:4). У нас будет покой (Откр. 14:13), радость (Матф. 25:23), и славная свобода сынов и дочерей Божьих (Рим. 8:21). Мы будем подобны Христу (1Иоан. 3:2). Даже наши уничижённые тела изменятся в подобие тела Христа (Фил. 3:21). Грех, искушения, и нечестивые будут изгнаны навсегда (Откр. 21:27). Мы навеки пребудем в общении святых и ангелов небесных (Евр. 12:22,23).

Но даже перечисленные блага не могут описать настоящую славу и блаженство небес, которые состоят в том, что *Бог* и *Христос* там посреди: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». В этом слава небес (Откр.21:3). Блаженство небес для верующих будет в том, что они «узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Откр.22:4).

Так много отрывков Писания говорят об этом небесном блаженстве, что невозможно это пропустить (Иов. 19:26,27; Пс. 15:11; Пс. 16:15; 1Кор. 13:12; Фил. 1:23). Но мы и не должны упускать славу из вида. Если мы не испытываем желания быть на небесах, потому что Бог там в центре всего и что Христос там посреди, значит мы не хотим быть на небесах вообще. В надежде на небесную жизнь, пусть же молитвой нашей, будет молитва Филиппа: «Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас» (Иоан.14:8).

Новое Небо и Новая Земля

Писание часто говорит о новом небе и о новой земле, как об окончательном месте жительства Божьего народа. Сам тот факт, что это *место жительства*, уже достаточен, чтобы сделать его привлекательным для нас, ибо покуда мы в этом веке, мы странники и пришельцы. Здесь у нас нет ни постоянного дома, ни страны или города, который бы мы могли назвать своим отечеством (Евр. 11:8-10,13-16). Как же чудесно, по прошествии многих лет скитания и утомительного странствования наконец придти домой, зная, что там Отец наш, Наш Старший Брат и вся наша большая семья, будет собрана вместе и нам никогда больше не придётся

покинуть этот дом.

Но как это может быть домом, если мы там ещё никогда не были? Как мы можем желать возвратиться домой, который никогда не видели? Но как и в настоящем земном доме, важно не столько место, сколько люди, которые составляют дом. Их мы знаем и любим. Мы никогда не видели небеса, но те, кто там находятся, являются нашей семьёй во Христе, которую мы знаем и которую мы научились от Бога любить.

Мы можем, однако, спросить: а почему должны появиться новые небеса. Ответ находится в подвиге Христовом. Сотворённые для Него (Кол. 1:16), небеса должны обновиться в Нём и Им, чтобы стать подходящим местом для Него и для тех, кто в Нём. Первое небо пострадало от грехопадения некоторых из ангелов, также как земля пострадала из-за грехопадения человека. Сатана, глава первого небесного творения, пал с высоты своего высокого положения (Ис. 14:12) и своим падением увлёк часть ангелов с собой (Откр. 12:4). Таким образом, небесное творение должно восстановиться и обновиться во Христе.

А для чего новая земля? Во-первых, потому что Бог не оставляет дело рук Своих. Земля, которую Он сотворил, не брошена и не оставлена по причине греха, но хранима Им и в конце веков, будет восстановлена. И дабы Христос прославился, она не только будет обновлена к своему первоначальному состоянию, но поднимется к вышней славе.

Часть из этой новой славы будет в том, что новая земля соединится с новым небом, когда скиния Бога сойдёт от Бога с неба (Откр. 21:1,2). Но великая слава обновлённого творения будет в том, что праведность будет обитать в нём. Оно должно очиститься и обновиться, чтобы праведность могла обитать в нём, и чтобы всякий грех и дела греховные могли в нём разрушиться. Ничего не может оставаться из того, что достигнуто руками нечестивых. Праведность, которая обитает в новом творении — это праведность Самого Христа, праведность, которую мы имеем в Нём.

Когда мы говорим об этих вещах, и осознаём, *чего* ожидаем и *к чему* стремимся, мы истинно начинаем почитать всё остальное за сор и прах (Фил. 3:8). Этот мир и жизнь этого мира, даже самые большие удовольствия этого мира являются лишь прахом и пеплом в сравнении со славой нового творения. Человек, который знает, что небеса являются его домом, никогда не будет себя чувствовать себя вполне уютно в этом мире, и так и должно быть (2Кор. 5:6-8). Так наши надежды пробуждаются, мы ободряемся, поднимая глаза к небесам, ожидаем обещанное искупление, и живём так, как живут те, чьи жизни скрыты с Богом во Христе на небесах.

Небесная Слава

Говоря о славе вечной жизни, о небесных обителях, о наследии каждого верующего мы хотели бы подчеркнуть два аспекта.

Во-первых, мы должны понимать, что выражения, которые употребляет Писание в описании небесной славы, по-большой части образные — не следует их понимать буквально. Например, когда мы читаем о венце жизни, о том, что верные станут столпами в храме Божьем, или о том, что мы получим звезду утреннюю, мы должны понимать, что не в этих вещах состоит небесная слава.

Конечно же, буквальные предметы, подобные перечисленным не имеют ценности для тех, кто уподобился ангелам и более не является перстным (1Кор. 6:13). Слово в Откровении 21 и 22 само проясняет для нас смысл этих образов, когда говорит, что город, описываемый там является прославленной церковью (21:9,10), и что древо жизни это Сам Христос (Откр. 2:7; Откр. 22:2,14).

Почему Писание использует подобный язык? Потому, что небесные реалии являются тем, о чём написано, «что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). Другими словами, небеса настолько славны и чудесны, что мы не можем даже приблизиться к тому, чтобы начать разуметь их, без использования символов и образов.

Но если великолепие и слава небес не в золоте, жемчугах и драгоценных камнях, то в чём же? Откровение 21 и 22 отвечает на этот вопрос очень ясно. *В Самом Боге*, в особенности в Его откровении в лице Иисуса Христа, Спасителя нашего. Бог сотворил всё для Себя (Откр. 4:11), и на небесах, это становится живой реальностью для Божьего народа.

Писание говорит нам, что Бог во Христе является светом этого города, его храмом и его жизнью (Откр. 21:23,24; Откр. 22:5). Говоря о Божьем пребывании с Его народом и о том, что Он будет им Богом, эти главы рассказывают нам о настоящей славе небес (Откр. 21:3; Откр. 22:3,4).

Общение со всеми верующими святыми, жизнь в воскресшем теле, изменённом в подобие славного тела Христа, торжество вечной радости, когда Бог отрёт всякую слезу, когда настанет вечное избавление от всякого присутствия, силы и возможности греха — все эти блага являются составляющими небесного блаженства. Но наибольшая слава не обретается ни в одном из перечисленных благ. Она в присутствии Самого Бога. Он и Он только есть наивысшее благо и радость небес (Пс. 15:11; Пс. 16:15; Пс. 72:25).

Это конечно означает, что слава небес для нас, является исполнением Божьего завета благодати. Завет всегда означает, то, что Бог есть наш Бог, а мы народ Его. На небесах, эта истина достигнет наивысшей славы, ибо тогда все из людей Божьих будут жить в Его присутствии, будут видеть Его лицо, будут знать Его и радоваться Ему вечно.

Мы ожидаем это блаженство, но для здесь для нас есть урок и для настоящего времени. Не желающие славы небесной не должны предполагать, что они этого желают. Человек, который не стремится к Богу, увидеть Его славу, который не имеет радости в общении с Богом, и который не хочет увидеть лицо Божье больше всего желаемого на свете, тот человек не имеет причастности с небесами, чтобы он не говорил.

Итак, будем же исследовать себя и наши жизни, дабы видеть, является ли Бог всем нашим желанием и всей нашей радостью. Тогда мы не только поймём в чём суть небесной славы, но и утвердимся в том, что и мы имеем в ней часть и удел.