Суд Божий

А. Суд над неверующими

1. Библейский взгляд

Тема этого раздела – последний Божий суд над неверующими людьми, так называемый, День Страшного Суда. Хотя время от времени Бог осуществляет Свой суд в истории над согрешившими против Него, например, через потоп при Ное, разрушение Содома и Гоморры и т. п., тем не менее, отводится особый день для окончательного суда над миром[[1]](#footnote-1). Он состоится по окончании тысячелетнего царства Христа после воскресения всех неспасённых умерших (Откр. 20:11-12; Ин. 5:29). Этот суд будет касаться всех неверующих людей, когда-либо живших на земле.

В Библии однозначно говорится о реальности этого дня, в который всё будет открыто Богом. Соломон, например, написал: «Всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:14; также см. 3:17). Иисус подтвердил: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» (Лк. 8:17; также см. 12:2) и «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12:36). Павел добавляет: «Бог будет судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа» (Рим. 2:16)[[2]](#footnote-2).

В Писании многократно говорится о неизбежности этого дня. Иоанн Креститель, например, говорил о дне «будущего гнева» (Мф. 3:7). Иисус говорит о наступающем «воскресении осуждения» (Ин. 5:29). Пётр написал о «дне суда и погибели нечестивых человеков» (2 Пет. 3:7; также см. 1 Пет. 4:5). Павел рассказал о «будущем суде» (Деян. 24:25), и что «гнев Божий грядёт на сынов противления» (Кол. 3:6). Писатель Послания к Евреям считает это учение одной из основополагающих истин христианства (Евр. 6:1-2).

В этот день судьёй будет Иисус Христос (см. Ин. 5:22-27; Деян. 17:31; 10:42; 2 Тим. 4:1). Хотя, как Пётр, так и автор Послания к Евреям говорят и об Отце, как о судье (1 Пет. 1:17; Евр. 12:23), следует понимать, что Отец будет судить через Сына: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5:22)[[3]](#footnote-3).

Назначение Сына судьёй уместно, поскольку Он является и Богом, и человеком. Как Бог, Он совершенен и может вынести правильный приговор. Как человек, Он понимает жизненный опыт людей и может, исходя из Своего опыта, отвечать на возражения людей относительно вынесенных Им приговоров. Лютеранский богослов Пипер комментирует это так: «В соответствии с Божьим планом, Христос по Своей человеческой природе, излучающий божественную славу, будет Судьёй мира»[[4]](#footnote-4).

Люди будут судимы на основании того, что они знали о Божьей воле. Те, кто жил под законом, будут судимы по закону. А те, кто не был под законом, будут судимы внутренним законом совести (Рим. 2:12-16). В то время подвернутся суду и падшие ангелы (Мф. 8:29; 2 Пет. 2:4; Иуды 6). Приговор этого суда будет окончательным и неизменным[[5]](#footnote-5).

Шедд справедливо отмечает, что приговор на этом суде просто будет служить подтверждением того суда, которому человек подвергается непосредственно после смерти, когда он идёт либо в Божье присутствие, либо в ад в ожидании Судного Дня. Он пишет: «Личный суд при смерти и публичный суд в последний день совпадают, потому что в промежуточном состоянии нет изменения морального характера и, следовательно, нет изменения приговора, вынесенного после смерти»[[6]](#footnote-6).

Самое прямое описание Дня Страшного Суда находится в конце 20-ой главы Книги Откровение:

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:11-15).

Тиссен описывает, почему нужен день суда. Он пишет: «Каждому человеку будет предложена хорошая возможность засвидетельствовать, почему он действовал так, как действовал, и особо узнать причины Божьего приговора». Тиссен продолжает: «Суды Божии совершатся для того, чтобы обнаружить праведность Божью в обращении с людьми, как Он обращается с ними. Перед судейским престолом Божиим умолкнут всякие уста (см. Рим. 3:19)»[[7]](#footnote-7). Также пишет об оправдании Божьей праведности Даффилд: «Все люди предстанут пред судом Божьим, чтобы оправдалась Его праведность»[[8]](#footnote-8). Пакер пишет следующее:

«Этот суд явит, а, в конце концов, и подтвердит, совершенную справедливость Божью. Неудивительно, что в мире грешников, в котором Бог “попустил всем народам ходить своими путями” (Деян. 14:16), свирепствует зло, и у людей возникают сомнения, справедлив ли Бог, если всевластен, или всевластен ли, если справедлив. Но для Самого Бога справедливый суд есть дело Его славы, и последний суд станет Его окончательным ответом, снимающим всякие подозрения в том, что Он перестал попечительствовать о праведности»[[9]](#footnote-9).

Хотя все неверующие переживут осуждение, тем не менее, в Библии говорится о разных степенях осуждения. Согласно библейскому учению, суровость Божьего суда зависит от следующих факторов. Во-первых, те, кто знали больше о Божьем плане спасения или имели больше возможностей принять его, но всё же отвергли его, получат больше наказания:

«Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо, если бы в Тире и Сидоне совершились чудеса, совершившиеся в вас, то давно бы они в рубище и пепле покаялись; но говорю вам: Тиру и Сидону легче будет в день суда, чем вам. И ты, Капернаум, до неба ли ты будешь вознесён? До ада ты будешь низвергнут; потому что, если бы в Содоме были совершены чудеса, совершившиеся в тебе, он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской легче будет в день суда, чем тебе» (Мф. 11.21-24; также см. Мф. 10:15)

В вышеуказанных примерах видно, что тех, кто слушал слова Самого Спасителя, пребывающего на земле, и отверг Его, ждёт более суровый суд. Подобным образом те, кто претендовал на религиозную жизнь, но при этом отверг Божий план, примут тягчайшее осуждение (Мк. 12.40). Будет строгое отношение и к тем, кто соблазнял других (Мф. 18:6-7). Особенное место также отводится тем, кто когда-то исповедовал христианскую веру, а затем отпал от неё. Отступники получат большее наказание (Евр. 10.29; 2 Пет. 2.21; Мк. 14:21).

Обсуждается вопрос, будут ли участвовать в этом событии и верующие люди? Позиция евангельского движения такова, что на этом суде верующие люди будут присутствовать, но не участвовать. Написано о них, что через веру в Иисуса Христа они уже прошли Божий суд, и дальше не подвергнутся ему: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Ин. 5:24). Также написано: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин. 3:18). Также Павел учил, что верующие избавлены «от грядущего гнева» (1 Фес. 1:10; также см. Рим. 5:1, 9)[[10]](#footnote-10).

Также отметим, что в Откр. 20:12 написано, что «мёртвые» будут судимы «сообразно с делами своими». Такое описание соответствует неверующим людям, которые отвергли искупительную работу Христа, сделанную за них и, следовательно, проходят суд на основании своих дел. Термин «мёртвые» больше относится к неверующим, чем верующим. Верующие же, кроме тех, кто умер во время тысячелетнего царства, уже воскресли, получили новые тела и царствовали с Христом 1000 лет. Следовательно, нельзя говорить о них, как о «мёртвых». Также учитываем, что в данном контексте речь идёт не о спасении, не о вознаграждении, а только об осуждении.

На этом основании большинство евангельских учителей считают, что День Страшного Суда назначен только для неверующих. Даффилд пишет, например: «Суд над верующими перед престолом Христа – это не суд осуждения, а суд, позволяющий определить награду верующего. Он произойдёт во время второго Пришествия Христа»[[11]](#footnote-11). Чейфер соглашается: «Суд (над верующими) состоится на небесах, и на нём не ставится вопрос о том, может ли верующий попасть на небеса или остаться на небесах»[[12]](#footnote-12). Он также отмечает, что на суде над верующими: «каждому будет *похвала* от Бога» (1 Кор. 4:5; также см. Рим. 14:10; Еф. 6:8)[[13]](#footnote-13).

Как насчёт мест Писания, где говорится о суде по делам: «Воздаст человеку по делам его» (Пр. 24:12; также см. Пс. 61:13; Мф. 16:27; Откр. 22:12)? Об этом Пётр написал верующим, что Бог «нелицеприятно судит каждого по делам» (1 Пет. 1:17, также см. Рим. 2:6)[[14]](#footnote-14). В свете вышесказанного, ответ об избавлении верующих от суда и общего новозаветного свидетельства и об оправдании через веру может быть двояким. Во-первых, дела верующих также подвергнутся оценке, но не с целью определения их вечной судьбы, а для соответствующего вознаграждения, что обсуждается далее в данной главе.

Во-вторых, согласно учению Иакова, вера верующих проявлена в их делах (Иак. 2:18). Следовательно, если человек имеет истинную веру, он будет приносить в жизни хороший плод. Но основа его или её спасения всё-таки определяется не делами, а верой в Иисуса. Ведь в наставлении Петра в 1 Пет. 1:17 о суде по делам он также упоминает об основе нашего спасения: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца… чтобы вы имели веру и упование на Бога (1 Пет. 1:18-21).

В этом отношении также важно учесть слова Христа: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, [таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить» (Мф. 7:1-2). Этой идее вторит Иаков: «Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Иак. 2:13). Здесь открывается принцип, что прощённые Господом должны прощать и других (см. Мф. 18:21-35), что опять же подтверждает, что Божий суд над верующими отталкивается не от их дел, а от Божьей милости к ним.

А для неверующих основа Божьего суда заключается в делах, совершённых людьми при их жизни (Откр. 20:12). Поскольку никто не выполняет Божьего закона всегда во всех аспектах, суд, основанный на делах, неизбежно приводит к осуждению. В день суда будет раскрыта книга, которая также называется книгой жизни у Агнца (Откр. 20:12; 21:27). В этой книге записаны имена всех спасённых. Если имени человека в этой книге нет, то нет никакой надежды на спасение. Не случайно, что эта книга названа книгой жизни у Агнца. Дело в том, что Своей жертвой за грехи человека Агнец Божий, Иисус Христос, спасает всех верующих в Него. Именно благодаря вере в искупительную работу Агнца Божьего человек записывается в книге жизни.

Стоит больше раскрыть тему «книги жизни». В ветхозаветном контексте она была известна Моисею (Исх. 32:32-33). Исаия говорил о «вписанных в книгу для житья в Иерусалиме» (Ис. 4:3). В Пс. 68:29 говорится о тех, кто «изгладятся из книги живых, и с праведниками да не напишутся». Также, в Мал. 3:16 идёт речь о том, что «была написана памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут Моими, говорит Господь Саваоф» (Мал. 3:16-17).

Однако более конкретно говорится о книге жизни у Агнца в Новом Завете. Иисус сказал, что имена Его учеников записаны там (Лк. 10:20). В Фил. 4:3 на неё ссылается и Павел. В Книге Откровение Бог обещает победителям, что не изгладит их имён из книги жизни (Откр. 3:5). Имена неверующих не записаны там (Откр. 13:8; 17:8). Спасены только те, которых имена находятся там (Откр. 20:12, 15; 21:27).

2. Учение о суде в межзаветный период

Будет интересно изучить взгляд апокрифических и псевдографических авторов на Божий суд. Моллер отмечает, что, хотя встречается в Ветхом Завете выражение «День Господень», в межзаветный период впервые появилось выражение «День Суда»: «И грешники погибнут навсегда в день суда Господня, когда Бог посещает землю со Своим судом» (Пс. Соломона, 15:12)[[15]](#footnote-15). В 4-ой Книге Ездры описывается этот день в терминах, похожих на написанное в Книге Откровение: «И Всевышний появится на престоле суда: (и тогда придёт конец)» (4 Езд. 7:33), а далее описывается геенна, как место мучения, и рай (также см. 2 Бар. 50:4-51:6)[[16]](#footnote-16).

3. Учение о суде в истории Церкви

Перед тем, как рассмотреть некоторые взгляды, отличающиеся от библейского учения, проследим развитие этой доктрины в Ранней Церкви[[17]](#footnote-17). Отцы единогласно говорят о будущем суде, как написано в послании Варнавы: «Для этого есть воскресение для этого воздаяния» (гл. 21) или, по словам Тертуллиана, говорится: «При конце настоящего века (Бог) будет судить и своих почитателей для воздаяния им жизни вечной, и своих презрителей для ввержения их в огонь вечный» (*Апологлия*, 18.)[[18]](#footnote-18). Поликарп, ссылаясь на 2 Кор. 5:10, подтверждает, что «всем нам должно явиться пред судилище Христово» (*К Филиппийцам*, 6.). Некоторые отцы Церкви, в частности Августин и Златоуст, подчёркивали, что суд необходим для удовлетворения справедливости. Также, в соответствии с библейским свидетельством, Ириней говорит, что Страшный Суд состоится по окончании тысячелетнего царства Христа: «Ибо после времен царства “я видел – говорит – великий белый престол…”» (*Против ересей*, 5.35.2)[[19]](#footnote-19).

Василий Великий делится интересной мыслью, которая достойна внимания: «В момент Страшного Суда Бог восстановит в памяти каждого человека образы всего,

содеянного им, чтобы каждый вспомнил свои дела и понял, за что подвергается наказанию»[[20]](#footnote-20). К этому мнению присоединяется Августин: «Итак, нужно представлять некую божественную силу, действием которой воспроизведутся в памяти и с удивительной живостью встанут перед умственным взором каждого все дела его, как добрые, так и злые; так что знание осудит или оправдает совесть и, таким образом, будут судимы совместно все и каждый» (*О граде Божьем*, 20.14.)[[21]](#footnote-21).

Тем не менее, наблюдаются и некоторые отклонения от библейского свидетельства. К примеру, Климент Римский пишет: «Итак, если Бог всё видит и слышит, то убоимся Его и оставим нечистые стремления к худым делам, чтобы милосердием Его покрыться от будущих судов» (*1 Климент*, 28). О спасении последней группы пишет и Поликарп (см. *К Филиппийцам*, 9). Значит, в этих писаниях уже видна склонность к спасению по делам.

Также оценим учение Максима Исповедника, который утверждал, что верующие, которые не были достаточно посвящены Богу в этой жизни, подвергнутся наказанию в виде прохождения через огонь. Читаем:

«Те, кто приобрели полноту любви к Богу, и при помощи добродетелей подняли крыло души, – те, согласно Апостолу, восхищаются на облаках (1 Фес. 4:17) и на суд не приходят (Ин. 5:24). Те же, кто полнотой [любви] не овладели, но совершили и грехи, и добрые дела, – те приходят на место суда. Там, [когда совершается] сопоставление их добрых и злых дел, они подвергаются будто испытанию огнем, и если перевешивает чаша добра, они очищаются, [освобождаясь] от кары» (*Вопросы и недоумения*, 1.10)[[22]](#footnote-22).

Здесь видим прямое отрицание библейской доктрины об оправдании по вере и искажение толкования ключевых мест Писания. В 1 Фес. 4:17 написано, что «мёртвые во Христе воскреснут». Не выделяется особая группа верующих. В Ин. 5:24 Иисус учил: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит». И снова, имеются в виду все верующие в Сына Божьего.

Другие свидетельства от отцов Восточной Церкви будут рассмотрены в следующем разделе, посвящённом православному учению, поскольку православие во многом опирается на их взгляды.

4. Православный взгляд

Митрополит Иларион справедливо комментирует, что «Страшный Суд… относится не только к эсхатологической реальности», а в День Суда решение самого человека, принятое при жизни, просто подтверждается. Он ссылается на Ин. 3:19, где Иисус объявил, что «суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». То есть, суд отвергающих Христа уже определён. А с другой стороны, суд верующих также определён при жизни: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Ин. 5:24)[[23]](#footnote-23). В связи с этим Иларион ссылается на учение Симеона Нового Богослова, утверждающего: «Страшный Суд Господень наступает для каждого человека уже в земной жизни»[[24]](#footnote-24).

В то же время, Православная Церковь неверно учит, что исполнение добрых дел является необходимым условием для получения спасения, и верит, что День Суда относится как к неверующим, так и к верующим. Иларион так пишет об участии верующих в Дне Суда: «Страшный Суд будет проводиться над всеми – как верующими, так и неверующими, как христианами, так и язычниками». Иларион подтверждает, что православие придерживается учения, что совершение добрых дел имеет решающее значение в оправдании человека в День суда: «Дела милосердия, совершённые или не совершённые человеком в жизни, оказываются главным критерием на Суде». В поддержку своей позиции он ссылается на слова Иисуса, что Он «воздаст каждому по делам его» (Мф. 16:27)[[25]](#footnote-25).

Иларион соглашается с оценкой Златоуста, что «для спасения язычника, если он бывает исполнителем закона, ничего более не нужно». Другими словами, Иларион придерживается мнения, что «иудеи будут судимы по закону Моисееву, христиане – по Евангелию, а язычники – по закону совести, написанному в их сердцах». Хотя спасение доступно вне Церкви, достижение обожения требует участия в её жизни. Тем не менее, во всех случаях суд основан на качестве нравственной жизни человека[[26]](#footnote-26).

В опровержение скажем, что Иларион упускает из вида ясное новозаветное учение о том, что оправдание даётся не на основании хороших поступков человека или его добрых деяний, а на основании только одной веры в искупительную работу Христа на кресте:

«Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16, также см. Рим. 3:21-28; Еф. 2:8-10, и т.д.).

Далее, Иларион защищает свою точку зрения тем, что в книгах, открытых на суде (см. Откр. 20:12-13), записаны не только злые, но и добрые дела, на основании которых праведные могут спастись. По словам Кирилла Иерусалимского: «У Бога записаны все добродетели человека, включая милостыню, пост, брачную верность, воздержание, но записаны также и злые дела»[[27]](#footnote-27).

Однако он ошибается, так как, согласно Откр. 20:15, люди спасены исключительно на основании того, что их имена записаны в книге жизни (у Агнца), а происходит это по их вере в Агнца Божьего как в своего личного Спасителя. Не написано, что кто-то спасётся на основании написанного в книгах дел.

Далее, Иларион убеждён в том, что не только Христос, но и другие будут участвовать в Последнем Суде. Он ссылается на учение Христа об участии апостолов (Мф. 19:28) и на учение Павла об участии других святых (1 Кор. 6:3)[[28]](#footnote-28). Но также нужно учесть, что смысл слова «судить» может подразумевать не только вынесение приговора на суде, но и правление землёй. Поскольку Библия свидетельствует об участии святых в правлении миром (Откр. 5:10; 3:21; 20:4; Лк. 19:17), справедливо заключить, что в вышеуказанных местах имеется в виду участие в тысячелетнем царстве Мессии в качестве правителей.

Василий Великий и Симеон Новый Богослов высказали мысль, что «мы будем судимы каждый в своем чине – и народ, и старейшины, и князья». Иларион раскрывает их учение:

«На Страшном Суде каждому грешнику будет противопоставлен праведник из того же чина: грешным женщинам будут противопоставлены святые жены, нечестивым царям и властителям – благочестивые правители, грешным патриархам – патриархи святые… Осуждены будут отцы отцами, рабы и свободные рабами и свободными, богатые и бедные богатыми и бедными, женатые и неженатые женатыми и неженатыми»[[29]](#footnote-29).

В этом взгляде есть доля истины, так как Иисус учил, что «царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» (Лк. 11:31). Но также примем к сведению, что она будет судить других не благодаря её личной святости или добродетельности, а благодаря её открытости Божьему откровению. Это подтверждается тем, что Иисус сказал в следующем стихе: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы» (Лк. 11:32). И снова, дело касается не нравственной жизни ниневитян, а их готовности обратиться к Господу за милостью. Также, в противовес мнению Василия, южная царица не входит в тот же чин, в который входят те, кого она осудит.

В этом отношении стоит взглянуть и на слова Иисуса в Ин. 5:45-47: «Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?» Но опять же, здесь дело касается не более праведного поведения Моисея, а того откровения, которое Бог дал Израилю через Моисея. Не сам Моисей, а его откровение обвинит людей.

Наконец, рассмотрим следующее место. После того, как фарисеи обвинили Иисуса, что Он изгоняет бесов силой сатаны, Он ответил: «И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его? И если Я [силою] веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею [силою] изгоняют? Посему они будут вам судьями» (Мф. 12:26-27). Снова, дело касается не примерного образа жизни этих экзорцистов, а их опыта в изгнании бесов. По опыту они знают, что сатана не изгоняет сатаны.

Далее, Василий Великий придерживался позиции, что «Страшный Суд будет событием не столько внешнего, сколько внутреннего порядка: он будет происходить, прежде всего, в совести человека, в его уме и памяти»[[30]](#footnote-30). Вслед за ним подобно высказывается и Иларион, который считает:

«Страшный Суд воспринимается, как явление благости Божией, славы Божией, любви и милосердия Божия, а не гнева или возмездия со стороны Бога. День Господень – это день света, а не день тьмы и мрака… Причиной мучения грешников является не гнев Божий и не отсутствие любви со стороны Бога, а их собственная неспособность воспринимать Божественную любовь и Божественный свет, как источник радости и наслаждения… Субъективно Божественная любовь и Божественный свет воспринимаются по-разному праведниками и грешниками: для одних это – источник наслаждения и блаженства, для других – источник мучения и страдания»[[31]](#footnote-31).

Однако такая точка зрения не принимает всерьёз библейского учения о Божьем гневе и предупреждения, что этот день действительно будет днём его проявления. Божий суд влечёт за собой не только внутреннее восприятие или не восприятие Божьей любви и благодати, но и активное действие Бога по отношению к человеку.

Митрополит Каллист говорит о Дне Суда, как о моменте личного откровения:

«Последний Суд лучше всего понимается как *момент истины*, когда всё раскрывается, когда все наши решения раскрываются нам во всей их полноте, когда мы с абсолютной ясностью осознаем, кто мы, и в чём был главный смысл и цель нашей жизни»[[32]](#footnote-32). Поскольку его слова соответствуют сказанному Христом, что «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» (Лк. 8:17), то можно считать их верными по отношению и к верующим, но не во время Последнего Суда, а раньше, когда верующие будут стоять перед судилищем Христа (см. ниже).

Наконец, упомянем о неверном взгляде на Страшный суд Сергея Булгакова, который считал, что на суде за нас будет ходатайствовать Дева Мария. Всем известно, что такая точка зрения не имеет никакой библейской поддержки[[33]](#footnote-33).

5. Католический взгляд

Наряду с православными, католики тоже считают, что в Дне Суда будут участвовать все люди, в том числе, верующие в Иисуса Христа, и они относят не только Откр. 20:11-15, но и Мф. 25:31-46 к этому событию (но см. раздел «Суд над народами» ниже). Он состоится непосредственно после второго Пришествия Христа, который Сам является Судьёй. На Суде откроется истинное положение людей перед Богом. На нём откроются и Божья справедливость, и мудрость в том, что Он привёл всё к правильному концу[[34]](#footnote-34).

Однако католики разделяют с православными богословскую оплошность, что люди судятся по своим делам, отвергая ясное библейское учение об оправдании через одну веру. Также, отвергая существование тысячелетнего царства Христа, они относят Страшный Суд ко всему человечеству, не учитывая, что до наступления Суда верующие уже пережили воскресение из мёртвых, достигли совершенства во Христе, и царствовали с Ним тысячу лет. Поэтому Божий суд к ним уже не относится.

6. Лютеранский взгляд

Лютеранская Церковь верит, что, хотя верующие будут участниками Дня Суда, суд касается не их осуждения, а оценивания жизни с целью вознаграждения (см. 2 Кор. 5:10; Рим. 14:10; Деян. 10:42)[[35]](#footnote-35). Взгляд Лютеранской Церкви на участие верующих в Дне Суда отталкивается от того, что лютеранская вера придерживается позиции «амилленаризма», согласно которой земного царства Мессии не будет. Выходит, что в лютеранской теологии не отводится место появлению верующих перед судилищем Христа после восхищения Церкви, потому что они считают, что будет только одно общее воскресение перед Днём Страшного Суда и, следовательно, все будут участвовать в нём.

Однако в 5-ой главе этой книге теория «амилленаризма» опровергается. Предсказания о тысячелетнем царстве Мессии исполнятся буквально, и все верующие будут воскрешены до этого периода, и именно в то время пройдут оценку своей жизни перед судилищем Христа (см. ниже).

7. Другие неверные взгляды

Чейфер перечисляет другие взгляды, отличающиеся от библейского свидетельства[[36]](#footnote-36). Некоторые толкователи опираются на ветхозаветную концепцию последних времён, согласно которой во время мессианского века Божий народ будет испытывать великое благословение, а его враги будут подвержены наказанию. Далее, мессианский век ошибочно приравнивается к веку Церкви. Получается, что Божий суд – это не конкретное событие в будущем, а период времени между первым и вторым пришествием Христа. Божий суд осуществляется прямо сейчас. Другой вариант данной позиции гласит, что день Божьего суда осуществляется не в нынешнем веке, а после пришествие Христа, т.е. во время Его тысячелетнего царства.

Подобную теорию выдвигал немецкий философ XVIII-XIV веков Фридрих Шеллинг. Он соглашается с вышесказанным, что Божий суд сейчас осуществляется в мире, но не в соответствии с ветхозаветным принципом мессианского века, а сообразно его философскому постулату *Die Weltgeschichte ist das Weltgericht*, что значит «история мира является судом над миром».

Наконец, некоторые мыслители придерживаются точки зрения, что Бог активно никого не судит. Он просто создал мир с некоторыми принципами и духовными законами, которые ведут к тому, что праведные будут получать благословения, а злые – страдание. Но в свете ясного библейского учения, изложенного выше, ни одна из этих теорий не является состоятельной или убедительной.

Б. Суд над верующими

1. Суд как оценка

В Библии сказано, что каждый человек, в том числе и верующие люди, будут судимы Христом. Всем верующим должно явиться перед судилище Христово. (2 Кор. 5:10). Стоит рассмотреть, в чём же состоит Божий суд над верующими людьми.

Во-первых, важно отметить, что, согласно Ин. 5:24, суд над верующими не приводит к осуждению. Иисус обещал следующим за Ним: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь». Следовательно, как уже было сказано выше, спасённые Иисусом люди не будут участвовать в Страшном Суде, так как он предназначен для неверующих, и приводит к их осуждению (Откр. 20:12). Предполагается, что суд над верующими, хотя бы над теми, кто жил до пришествия Господа, состоится сразу после восхищения Церкви или до начала тысячелетнего царства Мессии.

В этот день будет дана оценка качества жизни верующих людей (Мк. 4:22; 1 Кор. 4:5; Еф. 6:8)[[37]](#footnote-37). Не исключено, что со стороны Господа могут прозвучать упрёки в непослушании или пренебрежении обязанностями (см. раздел Б.5. ниже). Суд над верующими также влечёт за собой оценку качества служения верующего человека (Мф. 25:14-30; Лк. 19:11-27; Мф. 20:1-16; 1 Кор. 3:12-15). Как следствие оценки Господа, человек может либо получить от Него награду, либо потерять награду, которую он смог бы получить[[38]](#footnote-38).

Доктрина о суде над верующими полезна для побуждения учеников Иисуса к вере и любви (Кол. 1:4-5), а также к усердию в служении: «Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58). Она также побуждает убедиться в том, что в нашей жизни есть плод веры, который подтверждает подлинность нашей веры (1 Пет. 1:17-19; 2 Пет. 1:5-11).

2. Отношение к вознаграждению

Прежде всего, нужно принять во внимание, что все Свои награды Бог даёт по благодати. Хотя Он обещает и действительно даст награды, Он не обязан этого делать. Пакер справедливо пишет: «Когда Бог награждает нас за наши дела, Он этим венчает Свои собственные дары, ибо только по благодати эти дела исполнялись»[[39]](#footnote-39). А Чейфер высказывается по этому вопросу ошибочно, утверждая, что «Бог признаёт свою обязанность вознаградить верующих за их служение Ему»[[40]](#footnote-40).

В Лк. 17:7-10 Иисус учил, что если слуга верно и усердно служит своему господину, всё, что он может сказать, это – «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Человек, служивший Богу всем сердцем всю жизнь, просто делает то, что ему следует делать. Бог, будучи нашим Творцом и Господом, достоин всего, что мы можем дать Ему или сделать для Него.

Павел вторит этой мысли в Рим. 11:35-36, говоря: «Или кто дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воздать? Ибо всё из Него, Им и к Нему». Другой случай, который демонстрирует благодатный характер Божьего вознаграждения, описан в Мф. 20:1-16, где в притче Иисуса речь идёт о том, что господин вправе выплачивать работающим один час ту же зарплату, которую получают работающие весь день[[41]](#footnote-41). Поэтому, хотя Бог верен держать Своё слово и вознаграждать служащих Ему, Он это делает по Своей благодати. Он не должен никому ничего.

Такое отношение к Божьему вознаграждению полностью соответствует библейскому принципу повышения через смирение. Известная формулировка этого принципа изложена в притчах Соломона: «Славе предшествует смирение» (Пр. 15:33). Иисус подтвердил: «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 14:11). Когда Его ученики искали для себя выгодное положение в Его царстве, Он их учил: «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий» (Лк. 22:26).

Вместе с этим вспомним предупреждение Господа, что получившие славу от людей не будут иметь награды у Господа, а с другой стороны: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (см. Мф. 6:1-18). Ведь Иисус упрекал тех, кто ищет славы от людей: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?» (Ин. 5:44).

Далее, важно учесть и наставление Павла в 1 Кор. 13:1-3, что если бы он служил Богу и людям без мотива любви, то «нет мне в том никакой пользы». Вполне возможно, что Павел предупреждает, что оцениваются не только наши дела, но и мотивация, с которой мы их совершаем.

Наконец, Чейфер справедливо отмечает, что наши дела, сделанные для Бога после получения спасения, ни в коем случае не должны считаться каким-то возвратом Богу за Его дар спасения. Он пишет: «Можно сказать с уверенностью, что его (верующего) служение не считается платой за спасение»[[42]](#footnote-42). Мы никак не можем воздать Богу что-либо за Его дар вечной жизни, которой Он обеспечил нас по благодати, иначе получается, что вечная жизнь не даётся по благодати. Наше служение Господу можно считать выражением благодарности или любви к Нему, но не платежом[[43]](#footnote-43).

3. Причины вознаграждения

На страницах Священного Писания встречается много случаев, когда Бог обещает вознаграждать служащих Ему. Выделим здесь лишь несколько примеров:[[44]](#footnote-44)

«Велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:12)

«Собирайте себе сокровища на небе» (Мф. 6:20)

«Кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12:26)

«Каждый получит свою награду по своему труду» (1 Кор. 3:8)

«(Прошло) время судить мёртвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего» (Откр. 11:18)

Какие поступки, согласно Писанию, могут привести к получению награды от Господа? В Библии говорится о нескольких. Первый из них – это верность в служении (1 Кор. 3:12-14; Мф. 5:19; Пр. 11:18; Дан. 12:3) или даже на работе (Еф. 6:8). Бог видит нашу верность, даже если никто другой не замечает её, и воздаст нам соответствующую награду. Неемия неоднократно обращал внимание Господа на своё служение для Него, ожидая награды (Неем. 13:14, 22, 29-31).

Много говорит о вознаграждении служителей апостол Павел. К примеру, в 1 Кор. 3:12-14 он дал классическое описание оценки служения верующих. Он отказался принять должную ему плату за служение, чтобы увеличить своё вознаграждение у Господа (1 Кор. 9:15-18). Вместе с этим Павел считал духовный успех открытых им церквей своей наградой. Другими словами, перед Богом он будет иметь плод своего служения, т.е. живые, растущие общины, насаженные им (2 Кор. 1:14; Фил. 2:16; 4:1; 1 Фес. 2:19).

Кеннет Хейгин делится убеждением, что степень награды за служение не зависит от того, насколько большим было это служение: «Высшие должности не получают больше вознаграждения; они просто влекут за собой больше ответственности»[[45]](#footnote-45).

Что касается притчи о талантах (Мф. 25:14-23), то Оден думает, что она указывает на небесные награды[[46]](#footnote-46). Но в версии этой притчи в Евангелии от Луки выясняется, что речь идёт о вознаграждении во время тысячелетнего царства Мессии. Написано, что некоторый человек отправлялся, «чтобы получить себе царство и возвратиться» (Лк. 19:12), и что его рабы получили «управление городов» (Лк. 19:17-19), что лучше соответствует земному царству Христа.

Особенная награда также обещана тем, кто совершает добрые дела, не признанные другими людьми (Мф. 5:44, 46; 6:2-4; 10:42; Лк. 14:13-14; 1 Кор. 9:18; 2 Кор. 9:6). Нам даже выгодно, если никто не замечает наших добрых дел. Тогда мы получим признание от Господа.

Далее, особая награда дается тем, кто терпит незаслуженные страдания (Мф. 5:10-12; 2 Фес. 1:6-7). Особо выделяются те, кто страдает ради Господа (Мф. 5:11; 2 Фес. 1:5). Значимо и то, что Иисус обещал страдающим ради Него особое место в Своём земном царстве (Лк. 22:28-29; Мк. 10:35-40), на основании чего можно предположить, что будет особое вознаграждение и в вечности.

Об этом говорится и в творениях отцов Церкви. Например, говорится в посланиях Киприана Карфагенского, что мученики получают «двойную славу» (*Посл*. 76:6). В книге «Пастырь» Гермы сказано, что положение человека у Господа частично зависит от степени страданий: «За это принадлежит правая сторона святыни им и всякому, кто пострадает за имя Божие, а остальным – левая сторона» (*Видения*, 3.2). Но на библейской основе мы не можем точно определить, в чём заключается это вознаграждение.

Наконец, особое вознаграждение отводится тем, кто жертвовал другим, особенно на Божью работу. Иисус дал это обещание: «И кто напоит вас чашею воды во имя Моё, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мк. 9:41). Вероятно, на этот принцип Павел ссылается, когда в ответ на её даяние он написал церкви в Филиппах: «[Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу» (Фил. 4:17).

Также считается достойным вознаграждения даяние низшим. Иисус учил, что можно «собирать себе сокровища на небе» (Мф. 6:20) через даяние другим. В Лк. 12:33 Он выясняет: «Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах». В Лк. 18:22 Он повторяет мысль: «Всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах».

Стоит немного остановиться на библейской концепции «венца». Часто считается, что венец – это особенная награда, отведённая тем, кто совершает какой-то подвиг для Господа. Даффилд, например, отводит «венец похвалы» евангелистам, «венец правды» - к победителям в духовной брани, «венец жизни» - к мученикам и «венец славы» - к пасторам[[47]](#footnote-47). Но при более внимательном рассмотрении можно подвергнуть это убеждение сомнению. Давайте рассмотрим все ссылки на «венец» с целью определения этой концепции.

Во-первых, есть венец жизни, который обещан «любящим Господа» (Иак. 1:12) или «верным до смерти» (Откр. 2:10). Во-вторых, говорится о венце правды (2 Тим. 4:8), который получат «все, возлюбившие явление Его». Венец славы – для тех, кто верен в служении (1 Пет. 5:4). Далее, Павел считает фессалоникийскую церковь его «венцом похвалы» (1 Фес. 2:19). Он также говорит о филиппийской церкви, как о своём «венце» (Фил. 4:1). Наконец, «венец» даётся тем, кто держится до конца (1 Кор. 9:25; Откр. 3:11)[[48]](#footnote-48).

Заметно, что, в большинстве случаев, «венец» относится ко всем верующим, а не к тем, кто совершает особый подвиг для Бога. Ведь все верующие любят Господа и Его явление. Все должны быть верными до смерти. Cудя по всему, концепция «венца» представляет собой образную речь, символизирующую либо вечную жизнь, либо награды в общем смысле. Итак, хотя Библия конкретно говорит о получении определённых наград за верность, добрые дела или страдания, образ «венца», скорее всего, не относится к получению особенного вида вознаграждения.

С другой стороны, человек может и потерять награды, который мог бы получить:

«А у кого дело сгорит, тот потерпит урон» (1 Кор. 3:15).

«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду» (2 Ин. 8).

4. Природа вознаграждения

Хотя об этом Библия молчит, некоторые писатели, как в древности, так и в современности, пытаются определить, в чём именно заключаются небесные награды. Как было указано выше, Киприан Карфагенский отвёл мученикам «двойную славу» (*Посл*. 76:6) и «Пастырь» Гермы дал страдающим за Господа место у правой руки Господа (*Видения*, 3.2). К ним присоединяется и Климент Александрийский, который говорит о существовании различных «обителей» для святых:

«Каждому отводится место, пропорциональное его вере… На эти три избранных предела указывают числа в Евангелии: тридцать, шестьдесят и сто. Лучший удел отводится тем “совершенным мужам”, которые во всём подобны Богу» (*Строматы*, 6.14)[[49]](#footnote-49).

Августин уверяет нас, что, хотя будут существовать различные степени славы, все будут довольными тем, что получат: «Не будет зависти из-за неравной славы, потому что одна любовь будет править всеми» (*Трактата на Иоанна*, 67.3). Католический монах XII века Гуго Сен-Викторский добавляет: «И, таким образом, каждый будет иметь дар меньше другого таким образом, что у него также есть дар, что он не желает большего»[[50]](#footnote-50).

Другой известный католический богослов средневековья Фома Аквинский думал, что суть различия между святыми будет состоять в субъективном плане, т.е. в способности человека принимать от Бога: «Даже если каждый из благословенных духов видит Бога в Его сущности, некоторые могут видеть Его более совершенным, чем другие» (*Compendium Theologiae*, 126).

К этому мнению присоединяется и несколько евангельских писателей, в том числе, Дж. Пакер и А. Стронг. Пакер пишет: «На небесах будут существовать разные степени благословения и наград. Каждый получит столько благословений, сколько сможет принять, однако объём этот будет разниться так же, как мы отличались друг от друга в этом мире»[[51]](#footnote-51). А Стронг соглашается: «Хотя будут уровни благословения и чести, пропорциональные способностям и верности каждой души,… каждый получит ту меру вознаграждения, которую он может в себе вместить»[[52]](#footnote-52). По словам Эриксона: «Не может ли быть так, что различия в наградах заключаются не во внешних обстоятельствах, а в субъективном осознании или оценке этих обстоятельств?»[[53]](#footnote-53). Пипер предполагает, что будут степени не блаженства (все будут полностью довольными), а степени славы[[54]](#footnote-54).

Однако понимание Аквинского *причин* этих наград не совсем соответствует библейской норме, описанной выше. Аквинский пишет: «Слава, которую каждый отражает, измеряется силой любви к Богу» (*Сумма Теологии*, Ia, Q. 12, art. 6) и: «Чем больше человек соединится с Богом, тем счастливее он будет. Мера милосердия – мера единства с Богом. Поэтому разнообразие блаженства будет соответствовать разнице благотворительности» (*Сумма Теологии*, III, Q. 93.3)[[55]](#footnote-55).

Лютер же, признавая различие между святыми, тем не менее, подчёркивает равенство между ними:

«Таким образом, в той же жизни будет много степеней великолепия и славы, о чём говорит апостол Павел в 1 Кор. 15:40; и всё же все будут одинаковы в наслаждении тем же вечным блаженством и восторгом, и будет только *одна* слава для всех, потому что мы все будем детьми Божьими» (*Проповедь о Послании к Римлянам*)[[56]](#footnote-56).

5. Отклонения от библейского учения

В христианском богословии иногда наблюдается несколько отклонений от библейского учения по поводу небесных наград. Как было указано выше, лютеране считают, что верующие будут участвовать в Страшном Суде, но на нём будут упоминаться не плохие, а только добрые дела верующих. Пипер объясняет:

«Но праведные судятся только по их добрым делам, потому что эти дела являются доказательством их веры во Христа; злые дела верующих даже не появляются в Судный день снова, потому что благодаря оправданию верующего они были брошены в глубины моря (Мих. 7:19), то есть были прощены»[[57]](#footnote-57).

Пипер также ссылается на место Писания Мф. 25:34-40, которое он относит к Последнему Суду, говоря, что по отношению к верующим говорится только об их добрых делах, а не о злых[[58]](#footnote-58).

С одной стороны, мы соглашаемся с Пипером, что по обещанию Божьему верующие не подвергнутся осуждению из-за своих грехов. Они искуплены Христом. А с другой стороны, будет реальная оценка их жизни и служения для Господа. Павел пишет верующим в Коринфе: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10). Он подобно пишет и Колоссянам: «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия» (Кол. 3:25).

Вполне возможно, что слова Иисуса, записанные в Лк. 12:47-48, относятся к опыту некоторых верующих перед судилищем Христа: «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше», но не в смысле телесного наказания, а образно говоря о чувстве стыда перед Ним. Вспомним слова Иоанна: «Пребывайте в Нём, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его» (1 Ин. 2:28) и «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда» (1 Ин. 4:17).

Наконец, в своём понимании эсхатологического суда Божьего лютеранин Герхард ошибочно опирается на герменевтический ключ лютеранской веры, который заключается в том, что можно разделить содержание Писания на две категории: Закон и Евангелие. Закон требует совершенного послушания и осуждает непослушание. А Евангелие обещает оправдание и спасение всем верующим во Христа. К верующим применяется не Закон, а Евангелие. Поэтому относится к верующим Ин. 5:24: «Верующий в Пославшего Меня… на суд не приходит», а не Мф. 12:36: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» и т.п. Герхард пишет: «Поскольку у верующих есть прощение, их стандартом для суда является не Закон, а Евангелие, что означает, что они вообще не подвергаются суду»[[59]](#footnote-59).

Снова, мы соглашаемся с выводом Герхарда, что верующие не подвергаются осуждению за грех, но основанием нашего вывода является библейское учение о Божьем суде, а не на таком упрощённом герменевтическом ключе. Лютеранский подход к герменевтике более подробно обсуждается и оценивается в 10-ой главе «Откровения Бога» во 2-м томе этой серии книг.

В. Суд над народами

Остаётся вопрос о значении суда, описанного в Мф. гл. 25. Относится ли он ко Дню Страшного Суда или к другому событию? Отмечаются следующие отличия между описанием Дня Страшного Суда и описанием суда в Мф. 25[[60]](#footnote-60). Во-первых, престол в Откр. 20 описан как «белый престол», а в Мф. 25 – как «престол славы». Во-вторых, суд в Мф. 25 основан на поведении людей по отношению к «одному из сих братьев Моих меньших», о чём в Откр. 20 не упоминается. В-третьих, в Мф. 25 не упоминается о воскресении мёртвых, а в Откр. 20 суд состоится сразу после воскресения неспасённых мёртвых. Далее, разделение между овцами и козлами в Откр. гл. 20 не наблюдается. Также, в Мф. 25 не говорится о книгах, использованных на суде, но они играют центральную роль в суде, описанном в Откр. 20. Наконец, суд в Мф. 25 состоится при пришествии Христа и до установления Его земного царства. А суд в Откр. 20 состоится по окончании тысячелетнего царства.

В свете вышесказанного некоторые предполагают, что в Мф. 25 говорится не о Дне Страшного Суда, а об особенном суде, предшествующем началу тысячелетнего царства и определяющем, какие народы могут в нём участвовать. Только те народы, которые хорошо относились к «меньшим братьям», т.е. к иудеям, проходят этот суд успешно.

Чейфер поддерживает данный тезис тем, что на протяжении истории Божьего народа Бог регулярно наказывал народы, притесняющие Израиль, в соответствии с обещанным в Быт. 12:3: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Чейфер пишет: «Конкретное проклятие и особое благословение ждут народы, которые в великой скорби либо прокляли, либо благословили Израиль»[[61]](#footnote-61). Он также утверждает, что суд над народами включает в себя не только формальный суд, описанный в Мф. 25, но и их поражение на битве при пришествии Иисуса, описанное в Пс. 2:1-10; Ис. 63:1-6; Иоиль 3:9-16, 2 Фес. 1:7-10 и Откр. 19:11-12[[62]](#footnote-62).

Даффилд придерживается другого варианта этого взгляда, говоря, что «меньшие братья» являются иудейскими верующими в Мессию Иисуса во время великой скорби:

«В 25-ой главе Евангелия от Матфея Иисус провозглашает, что во время Своего пришествия Он соберёт все народы на суд пред Ним (Мф. 25:31-46) По окончании Великой скорби и перед началом Своего тысячелетнего царствования Он разделит народы, как пастух отделяет овец от козлов. Из этого же контекста следует, что, по всей видимости, основанием Его суждения будет отношение народов к Его “братьям”, праведному остатку Израиля, который будет Христовым свидетелем во время Великой скорби (Откр. 7; 11:1-12). Некоторые язычники переживут Великую скорбь, так и не преклонившись перед зверем. Они станут теми самыми народами, которые, по словам ветхозаветных пророков, будут населять землю во время тысячелетнего царствования (Ис. 11:10)»[[63]](#footnote-63).

Однако предложенное толкование сталкивается со следующими трудностями. Во-первых, не написано, что люди были разделены по народам, а лишь по двум группам – овцам и козлам. Также, оценивается не то, как *народы* поступали по отношению к «меньшим братьям», а как каждый человек в отдельности поступал. Дальше, в греческом языке слово «народ» стоит в среднем роде, а в Мф. 25 употребляется местоимение мужского рода «они», что больше соответствует людям в отдельности. Наконец, осуждённые на суде брошены в огонь вечный, что напоминает описание Дня Страшного Суда.

Чейфер объясняет последнее возражение следующим образом. Народы, которым будет вынесен осудительный приговор в то время, не сразу будут подвержены вечному наказанию, а просто узнают о своём приговоре. Наказание для них будет отложено до дня Страшного Суда[[64]](#footnote-64).

Другая теория гласит, что суд в Мф. 25 решит, какие люди из времени великой скорби смогут участвовать в тысячелетнем царстве. Но в связи с этой теорией возникают следующие несовместимости. Говорится о проходящих этот суд, что царство было «уготованное вам от создания мира». Но если суд касается неверующих, то вряд ли царство было приготовленным для них.

Ещё одна теория утверждает, что в Мф. 25 мы видим смешанную картину Божьего суда и над верующими, и над неверующими, хотя они, на самом деле, происходят в разные времена. Но если это так, то получается, что спасеённые спасены на основании их добрых дел, т.е. как они поступали по отношению к «меньшим братьям», что противоречит новозаветному учению о спасении через веру.

В заключение скажем, что среди теорий, объясняющих данный загадочный отрывок, ни одна не лишена проблем и несогласованностей.

Г. Суд над Израилем

Льюис Чейфер, будучи диспенсационалистом, верит в особую роль для Израиля в тысячелетнем царстве Мессии. Следовательно, он выдвинул учение об особом суде для Израиля в начале правления Христа. Согласно его позиции, в конце великой скорби весь израильский народ всех времён переживёт телесное воскресение и предстанет перед Мессией на суд. Те, кто достоин участия в мессианском царстве, войдёт туда, а другие будут отвержены. Данный суд произойдёт до суда над народами, описанном в Мф. гл. 25.

Чейфер основывает свою позицию на следующих текстах. Во-первых, в связи с великой скорбью Даниилу было сказано: «…спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звёзды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:1-3). В этом тексте Чейфер усматривает разделение праведных и неправедных в Израиле путём проведения особенного суда перед миллениумом.

Чейфер видит то же самое в предсказанном Малахии: «Но боящиеся Бога говорили друг другу, и Господь внимал и слышал это, и пред лицом Его было написана памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. “И они будут Моими” – говорит Господь Саваоф – “в тот день, в который Я соделаю собственность… тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему”» (Мал. 3:16-18, перевод с еврейского).

Также обращается внимание на слова Иезекииля: «И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простёртою и излиянием ярости. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу… И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных Мне» (Иез. 20:34-38). Поскольку слова Иезекииля были адресованы людям его времени, предполагается, что должно состояться воскресение всех евреев всех времён, чтобы эти слова могли исполниться в них.

Также принимается к сведению следующее пророчество Малахии: «…внезапно придёт в храм Свой Господь… И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде… И приду к вам для суда» (Мал. 3:1-5).

Наконец, Чейфер ссылается на притчи Иисуса, написанные в Мф. 24:37-25:30, как на относящиеся к суду над Израилем при пришествии Иисуса. Ведь в этих притчах описывается разделение верных и неверных, что соответствует уже указанным местам, где говорится о суде над Израилем[[65]](#footnote-65).

В оценку взгляда Чейфера скажем следующее. Во-первых, великая скорбь действительно будет временем наказания для Израиля. Этот период действительно носит название «бедственного времени для Иакова» (Иер. 30:7). Но это бедствие приведёт к всеобщему покаянию всех евреев, живущих в то время, как предсказал Захария:

«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах. 12:10).

Это пророчество подтверждает апостол Павел: «…ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдёт полное [число] язычников; и так весь Израиль спасётся» (Рим. 11:25-26).

Во-вторых, Библия не поддерживает тезиса об особом воскресении только для евреев в начале земного царства Христа. В Библии мы встречаем учение только о двух воскресениях (Ин. 5:29; Откр. 20:5). Именно об этих воскресениях написал Даниил в Дан. 12:2. Но диспенсационалисты учат об особом воскресении всех евреев, потому что согласно их эсхатологии (в своей классической форме), унаследует мессианское царство не Церковь, а только Израиль. Поэтому должно быть общее воскресение всех евреев всех времён, чтобы все верные люди из Божьего ветхозаветного народа могли участвовать в царстве Мессии.

Однако в Библии нарисована иная картина наследников Божьего царства. Согласно новозаветному свидетельству, существует только один Божий народ, состоящий из верующих евреев и язычников. Ведь Иисус «разрушил стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею… дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир» (Еф. 2:14-16). Бог планирует привить обратно «природные ветви» к маслине, к которой Он уже привил верующих язычников (Рим. 11:24), тем самым создавая одну маслину, т.е. одно тело, один Божий народ, который вместе унаследует тысячелетнее царство Мессии.

Тем не менее, в царстве будут участвовать все верные евреи всех времён, потому что они воскреснут вместе со всеми верующими при пришествии Христа. Но отдельного воскресения специально для всех евреев, верных и не верных, после которого будет происходить суд над ними, не будет. Неверные евреи воскреснут только по окончании тысячелетнего царства Мессии, чтобы участвовать в Страшном Суде вместе со всеми неверующими из язычников.

1. Эриксон М. Христианское богословие. – СПб: Санкт-Петербургский христианский университет, 1999 // Библиотека Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации. – С. 904. [↑](#footnote-ref-1)
2. Shedd W. G. T. Dogmatic theology // A. W. Gomes, ed. – 3rd ed. – Phillipsburg, NJ: P & R Pub., 2003. – C. 879-880. [↑](#footnote-ref-2)
3. Эриксон, с. 904-905. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pieper F. Christian dogmatics. – St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1953 // Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. – T. 3. – C. 539. [↑](#footnote-ref-4)
5. Эриксон, с. 930; Packer J. I. Concise theology: a guide to historic Christian beliefs. – Wheaton, IL: Tyndale House, 1993 – С. 259-260; Даффилд Г. П., Ван Клив Н. М. Основы пятидесятнического богословия. – Нижний Новгород: Агапе, 2007 // Библиотека Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации. – С. 515-518. [↑](#footnote-ref-5)
6. Shedd, c. 878. [↑](#footnote-ref-6)
7. Тиссен Г. К. Лекции по систематическому богословию / Под. ред. В. Д. Дерксена. – СПб: Логос, 1994. – С.. 420. [↑](#footnote-ref-7)
8. Даффилд, с. 513. [↑](#footnote-ref-8)
9. Packer, с. 259-260. Перевод из Пакера Дж. Основы богословия // Библиотека Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации. [↑](#footnote-ref-9)
10. Packer, с. 258; Chafer L. S. Systematic theology. – Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1993. – Т. 7. – С. 269. [↑](#footnote-ref-10)
11. Даффилд, с. 513. [↑](#footnote-ref-11)
12. Chafer, т. 4. с. 406. [↑](#footnote-ref-12)
13. Там же. [↑](#footnote-ref-13)
14. Packer, с. 259. [↑](#footnote-ref-14)
15. Moeller H. R. – The Legacy of Zion. – Grand Rapids: Baker, 1977. – С. 146. [↑](#footnote-ref-15)
16. Julias S. J. Jewish backgrounds of the New Testament. – Grand Rapids, MI: Baker, 1995. – С. 293. [↑](#footnote-ref-16)
17. Daley B. D. The hope of the Early Church. – Cambridge University, 1991. – 224 c. [↑](#footnote-ref-17)
18. Источник: Творения Кв. Септ. Флор. Тертуллиана. Часть1. Апологетические сочинения Тертуллиана. Киев: Тип. Акц. Об-ва "Петр Барский, в Киеве". 1910. с. 81-204. Перевод: Н. Щеглова OCR: Одесская богословская семинария. [↑](#footnote-ref-18)
19. Источник: Ново-открытое произведение Св. Иринея Лионского "Доказательство апостольской проповеди". Перевод Н. Сагарды. СПб: Типография М. Меркушева, 1907. [↑](#footnote-ref-19)
20. Иларион (Алфеев). Православие. – http://www.hilarion.ru/materials/books – Т. 1. – С. 484. [↑](#footnote-ref-20)
21. https://azbyka.ru. [↑](#footnote-ref-21)
22. https://azbyka.ru. [↑](#footnote-ref-22)
23. Иларион, т. 1, с. 482-483. [↑](#footnote-ref-23)
24. Там же, т. 1, с. 482-486. [↑](#footnote-ref-24)
25. Там же, т. 1, с. 482. [↑](#footnote-ref-25)
26. Там же, т. 1, с. 484 [↑](#footnote-ref-26)
27. Там же. [↑](#footnote-ref-27)
28. Там же. [↑](#footnote-ref-28)
29. Там же. [↑](#footnote-ref-29)
30. Там же. [↑](#footnote-ref-30)
31. Там же, т. 1, с. 485. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ware K. The Orthodox Way. – London: Mowbray, 1979. – С. 181. [↑](#footnote-ref-32)
33. Bulgakov S. The Orthodox Church / Trans. Lydia Kesich. – Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1988. – С. 118. [↑](#footnote-ref-33)
34. Catechism of Catholic Church, http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM. – № 1038-1040. [↑](#footnote-ref-34)
35. Мюллер Д. Т. Христианская догматика / Пер. с англ. К. Комаров. – Стерлинг Хайтс, Мичиган: Фонд «Лютеранское наследие», 1998. – С. 630 [↑](#footnote-ref-35)
36. Hodge C. Systematic theology. – Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997. – Т. 3. – С. 845. [↑](#footnote-ref-36)
37. Хортон С. В последние дни // Систематическое богословие / Под. ред. Стэнли Хортона. – Спрингфилд, Миссури: Life, 1999. – С. 632; Эриксон, с. 905. [↑](#footnote-ref-37)
38. Тиссен, с. 351. [↑](#footnote-ref-38)
39. Packer, с. 266. Перевод из Пакера Дж. Основы богословия // Библиотека Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации. [↑](#footnote-ref-39)
40. Chafer, т. 7. с. 269. [↑](#footnote-ref-40)
41. Мюллер, с. 416. [↑](#footnote-ref-41)
42. Chafer, т. 4. с. 405. [↑](#footnote-ref-42)
43. Там же, т. 7. с. 269. [↑](#footnote-ref-43)
44. Мюллер, с. 416 [↑](#footnote-ref-44)
45. Hagin K. E. The ministry gifts. – Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1998. – С. 44, 112. [↑](#footnote-ref-45)
46. Oden T. C. Life in the Spirit. – San Francisco, CA: Harper: San Francisco, 1992. – C. 466 [↑](#footnote-ref-46)
47. Даффилд, с. 514. [↑](#footnote-ref-47)
48. Chafer, т. 7. с. 269. [↑](#footnote-ref-48)
49. Перевод с древнегреческого и комментарии Е.В.Афонасина. Издательство Олега Абышко. Санкт-Петербург, 2003. (в 3-х томах). https://azbyka.ru. [↑](#footnote-ref-49)
50. Отмечено в Oden, c. 466. [↑](#footnote-ref-50)
51. Packer, с. 266. Перевод из Пакера Дж. Основы богословия // Библиотека Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации. [↑](#footnote-ref-51)
52. Strong A. H. Systematic theology. – Philadelphia, PA: American Baptist Publication Society, 1907. – С. 1030. [↑](#footnote-ref-52)
53. Эриксон, c. 929. [↑](#footnote-ref-53)
54. Pieper, т. 3, с. 553. [↑](#footnote-ref-54)
55. Oden, c. 466. [↑](#footnote-ref-55)
56. Luther, Sermons on Romans, Rom. 8:18–23, 1535; WLS 2, p. 622; WA 41, 306, отмечено в Oden, с. 466. [↑](#footnote-ref-56)
57. Pieper, т. 3, с. 540. [↑](#footnote-ref-57)
58. Там же. [↑](#footnote-ref-58)
59. Pieper, т. 3, с. 541. [↑](#footnote-ref-59)
60. Тиссен, с. 358. [↑](#footnote-ref-60)
61. Chafer, т. 4, с. 410. [↑](#footnote-ref-61)
62. Там же, т. 4, с. 409-411. [↑](#footnote-ref-62)
63. Даффилд, с. 521-522. [↑](#footnote-ref-63)
64. Chafer, т. 4. с. 409-411. [↑](#footnote-ref-64)
65. Chafer, т. 4, с. 406-409. [↑](#footnote-ref-65)