

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования
«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Кафедра библейско-богословских дисциплин

Артеми́й Анато́льевич Чу́совков

**АНАЛИЗ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В ЕВАНГЕЛИИ И
ПОСЛАНИЯХ АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА**

Выпускная квалификационная работа
Бакалаврская работа

Направление подготовки
«Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций»

Направленность (профиль)
«Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания»

Новокузнецк
2019

Работа выполнена на кафедре библейско-богословских дисциплин Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Научный руководитель – кандидат богословия, иеромонах Андрей (Чудинов)

Официальный рецензент –

Работа допускается к защите

Заведующий кафедрой _____ /канд. бог., иеромонах Андрей (Чудинов)
« ____ » _____ 201__ года

Защита состоится « ____ » _____ 201__ года

Оценка защиты выпускной квалификационной работы
Аттестационной комиссией « _____ »
оценка

Председатель АК _____ /канд. бог. митрополит Аристарх (Смирнов)

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Взгляды на эсхатологию в современной библеистике	7
1.1. Появление термина «эсхатология» и его содержание	7
1.2. Разновидность эсхатологического утверждения и его история.....	9
Глава 2. Эсхатологические аспекты в Евангелии от Иоанна	15
2.1. Христианское понимание времени	15
2.2. История Иоанновой общины	16
2.3. Некоторые отличия Иоанна от синоптиков	20
2.4. Эсхатология в Евангелии от Иоанна.....	21
Глава 3. Эсхатология в посланиях Иоанна	51
3.1. Первое послание Иоанна.....	51
3.2. Второе и Третье послания Иоанна	67
3.3. Эсхатология в посланиях Иоанна.....	69
Заключение	74
Библиографический список	77

Введение

Люди всегда задумывались о своей личной судьбе, веруя, что там, за порогом смерти, нет бессмысленного конца их временного существования. По представлениям внебиблейского мира бытие подчинялось бесконечному круговороту смены событий подобно неизменно повторяющимся циклам природы. С точки зрения язычества все преобразования в мире являлись звеньями одного замкнутого круга. Поэтому «языческий мир не знал эсхатологии в строгом смысле слова»¹.

Вопрос эсхатологии был актуальным во времена библейской истории. «Библейская история открыта в будущее, где откроется и явится нечто «новое»»².

О будущем задумывался и еврейский народ, в религии которого эсхатология занимала одно из центральных мест. Ветхозаветные евреи ее разделяли на два вида: индивидуальную и универсальную. Первая означала совокупность представлений о загробном существовании отдельной личности. Впоследствии первая вытесняется второй – универсальной (национальной), означающей совокупность представлений о конечной судьбе Израиля, конца дел Божиих. Таким же концом, безусловно, считалось возвеличивание самого Израиля и национального царства – как царства Яхве, Бога Израиля и Его Сына – самого народа³.

Главной темой ветхозаветной эсхатологии была тема «Дня Господня». О наступлении этого Дня и установлении Царства Яхве говорили пророки, как провозвестники воли Божией. Они вложили духовное содержание в представление о Царстве Божиим⁴.

Глубокое и богатое развитие получила эсхатология евреев в период Вавилонского пленения и после него получает особое развитие вместе с

---

¹ См.: Мень А., прот. Библиологический словарь. СПб, 2002. Т. 3. С. 471.

² Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века Минск, 2006. С. 3.

³ См.: Эсхатология // Христианство. Энциклопедический словарь /Под. ред. С.С. Аверинцева, А.Н. Мешкова. М.,1995. Т.3. С. 268.

⁴ См.: Трубецкой С.Н. Сочинения. М., 1994. С. 428.

мессианскими чаяниями. Яркий пример мессианского ожидания мы находим в пророчествах Исаии (7, 9, 11 главы), а также в пророчествах Иеремии (23:1-8). В послевоенный период эсхатология принимает часто вид апокалиптической, одна из характеристик которой является интерес к тайне последних дней, то есть предметом апокалиптического жанра является и эсхатология.

Одной из основных содержательных идей книг Нового Завета является эсхатология. Однако, при этом «никакой систематически изложенной стабильной эсхатологии Новый Завет не знает»¹. Эсхатологические представления изменяются с изменением исторической ситуации. Знамена конца времен, перечисленные в «малых апокалипсисах» синоптических Евангелий (Мф. 24, Мк. 13, Лк. 21), исполнялись в каждом веке христианства. Вот и со времен Нового Завета христиане с уверенностью ожидали надвигающегося конца света в момент возвращения Христа во славу². Первое поколение христианства всецело проникнуто было мыслью о близости царства (Мф. 10:23), (Мк. 13:30); «Последнее время» (1Ин. 2:18), «ученик тот не умрет» (Ин. 21:23а), но с конца I века зарождаются недоумения, о которых свидетельствуют книги Нового Завета и памятники святых отцов о том, что многие умирают, не дождавшись «спасения»; Иерусалим разрушен, языческий мир продолжает царствовать – это вызывает сомнения у христиан. «Но Иисус не сказал ему, что не умрет» (Ин. 21:23б), – пишет автор Евангелия, показывая несостоятельность точного определения «дня Господня». В эту историческую эпоху и пишутся Евангелие Иоанна и его послания вместе с Апокалипсисом.

В данной работе речь пойдет именно об особенностях эсхатологии Евангелия и соборных посланий по причине меньшей степени разработанности данной тематики в богословской и экзегетической литературе, посвященной данным книгам Священного Писания, в отличие от

---

¹ См.: Эсхатология // Христианство. Энциклопедический словарь. С. 268.

² См.: Стивенсон Д. Эсхатология. Минск, 2001. С. 11.

книги Откровения, эсхатологический характер которой признается безоговорочно всеми исследователями в качестве важнейшей ее идеи. Данное обстоятельство обусловило разносторонний, глубокий и полный анализ эсхатологических аспектов Апокалипсиса, в отличие от других писаний апостола Иоанна, которые будут исследованы на этот предмет в данной работе.

Актуальность проделанной работы обусловлена обстоятельством следующего характера. В настоящее время наметилась тревожная тенденция увеличения количества спекуляций на эсхатологическую тему. Неверное истолкование Священного Писания способно привести к зарождению сектантского и раскольнического движения в православной среде. Следовательно, компетентное и обстоятельное исследование эсхатологических аспектов Библии является крайне важным и актуальным занятием.

Объектом данного исследования являются Евангелие и Соборные послания апостола Иоанна Богослова.

Предметом – эсхатологические аспекты указанных трудов апостола Иоанна.

Целью работы является общий аналитическо-экзегетический анализ эсхатологии Евангелия и Соборных посланий апостола Иоанна.

Поставленные задачи можно представить в следующем виде:

- 1) Изучить взгляды на эсхатологию в современной библеистике.
- 2) Выявить особенности эсхатологии в Евангелии от Иоанна.
- 3) Исследовать эсхатологические особенности Соборных посланий апостола Иоанна Богослова.

В 2005 году Синодальная Богословская комиссия Русской Православной Церкви уже провела международную конференцию на тему «Эсхатологическое учение Церкви», участниками которой были богословы ближнего и дальнего зарубежья, что свидетельствует о важности этой темы.

Некоторые материалы этой конференции в виде доклада «Эсхатология в Новом Завете» профессора архимандрита Ианнуария (Ивлиева); «Эсхатология Заветов» будут использованы в данной работе. Кроме всего, будет использована другая дополнительная литература выдающихся библеистов современности, как например Иоахима Иеремиаса, Рэймонда Брауна, Рудольфа Бультмана, епископа Кассиана (Безобразова) и многих других. Основными же источниками являются: Священное Писание Синоптического перевода и Новая Женевская учебная Библия.

Стоит отметить, что в целях оптимизации текста повествования и избежания излишних повторений «Евангелие от Иоанна» внутри текста будет обозначаться как «Ин.», а первое, второе и третье соборные послания данного апостола как «1Ин.», «2Ин.» и «3Ин.» соответственно.

Глава 1. Взгляды на эсхатологию в современной библеистике

Прежде чем перейти к анализу эсхатологии писаний апостола Иоанна нам необходимо рассмотреть взгляд современной библеистики на этот вопрос.

При изучении раздела христианского богословия как эсхатология мы не должны забывать, что: «Эсхатология – не просто последняя и самая необычная глава в богословских трактатах, унаследованных нами со времен Средневековья, не просто карта грядущих событий, заранее рассказывающая о том, что некогда произойдет. Ограничивая эсхатологию самой последней главой, мы лишаем эсхатологического характера все остальные главы, которые его имели. Эсхатология перенесена в область личной надежды, личного ожидания. Но на самом деле все христианское богословие в целом эсхатологично, оно есть – цельный опыт жизни»¹.

Во введении данной работы мы затрагивали семантику слова «Эсхатология», но и не будет лишним, если кратко коснемся и этимологии этого слова.

1.1. Появление термина «эсхатология» и его содержание

Известно, что христианское восточное богословие получило свое научное развитие только в XX веке, что следовало и ожидать. Впервые слово «Эсхатология» было использовано консервативным лютеранским богословом Абрахамом Каловиусом (1612-1686), который, в завершении своего 12-томного курса по Догматическому богословию, писал о таких понятиях, как смерть, воскресение мертвых и Страшный суд, под заголовком «Eschatologia Sacra». В XIX веке этот термин был взят на вооружение западными богословами.

---

¹ Лобье П. Эсхатология. М., 2004. С. 132.

Сам технический термин «Эсхатология» имеет как широкое, так и узкое значение. Это понятие было широко использовано в Германии в начале XIX века, впоследствии перейдя в английский язык¹.

Далее этот термин в сжатом виде перешел в определение Оксфордского Словаря Английского языка 1891 и 1993 годов. В нем мы можем найти определения термина «эсхатология»: «Раздел науки, занимающийся четырьмя последними событиями: смертью, судом, небесами и адом»².

Британская энциклопедия дает такое определение: «Эсхатология (учение о последних вещах) по происхождению западный термин, и в иудаизме и христианстве это учение о конце истории (или мира в его настоящем состоянии), о воскресении мертвых, о Последнем суде... Этот термин получил свое широкое значение у историков религий, охватывая подобные темы и общие представления в религиях первобытных народов, в древних Средиземноморских и ближневосточных культурах, в Восточных цивилизациях»³.

Итак, эсхатология – это то, что является сердцевиной евангельского провозвестия, это то, что сосредотачивается на личности Иисуса Христа, это – сердцевина Нового Завета, это учение о последних вещах, таких как: смерть (индивидуальная или универсальная), воскресение мертвых, Страшный суд (погибель или спасение) и «начало будущего века». Такое определение дано в общих чертах. Что недостает в содержании термина «эсхатология» далее выяснится подробно в работе. Необходимо обратиться к исследованию частных данной темы.

Со временем развития богословской мысли библеисты стали различать эсхатологию, разновидности которой не будет лишним рассмотреть в следующем пункте.

---

¹ См.: Стивенсон Д. Указ. соч. С. 28.

² Там же.

³ См.: Эсхатология // Иисус и Евангелие. С. 761.

1.2. Разновидность эсхатологического утверждения и его история

Средневековая догматика схоластически разработала все частные вопросы о «последних вещах». В творении Фомы Аквинского можно найти подробные сведения о различных отделах загробного мира, месте пребывания праотцев, детей, умерших до воскресения, о лоне Авраама, о судьбе души после смерти, об огне чистилища, о воскресении тел и т.д. Выражение этих воззрений также мы находим в «Божественной комедии» Данте, но позже современная мысль относится к эсхатологии индифферентно, тем не менее, область современной библеистики расширяется темой эсхатологии с начала XX века¹.

В новозаветной библеистике с начала XX века решающее значение придаётся именно эсхатологии. «При этом рассматриваются основные два типа эсхатологических утверждений: «футуристическая эсхатология» (эсхатология будущего), связанная с апокалиптическими ожиданиями, и «реализованная эсхатология», утверждающая, что с Иисусом Христом уже пришло Царствие Божие»². Эти два типа рассматриваются в сфере индивидуальности и универсальности. Эсхатологические утверждения библеисты условно разделяют на некоторые типы.

Многие экзегетические школы стали смотреть на эсхатологию с разных сторон. Существует перечень не менее чем из семи различных значений эсхатология, появившихся в научных кругах за прошедшие сто лет.

Первое расширение содержания этого слова в современной новозаветной науке произошло благодаря немецкой школе богословия, немецким ученым: Иоганну Вейсу и Альберту Швейцеру. «Заслугой Вейса, – как пишет Стивенсон, – стало доказательство того, что земного Иисуса следует рассматривать в контексте иудаизма первого века, который был

¹ См.: Эсхатология // Христианство. Энциклопедический словарь. С. 270.

² Ианнуарий (Ивлиев), архим. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы / Богословская конференция Русской Православной Церкви «Эсхатологическое учение Церкви», Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М., 2006. С. 67.

насыщен апокалиптическим ожиданием надвигающегося сверхъестественного деяния Божия, которое положит конец развитию этого мира и утвердит Его Царство. Согласно Вейсу, Иисус разделял эту надежду в полной мере и, соответственно, ожидал близкого конца мира»¹. По Швейцеру, во время своего служения Иисус дважды безуспешно попытался вызвать конец этого мира (см.: Мф. 10; ср. Мф. 9:37-38 и 10:23). По словам Швейцера Иисус потерпел неудачу и не вызвал эсхатологические обстоятельства. Исследования Швейцера привели его к тому, чтобы вывести определение эсхатологии: «Термин «Эсхатология» следует применять только тогда, когда делается указание на ожидаемый в ближайшем будущем конец этого мира»². Так родилась школа «последовательной (или радикальной, учредительная) эсхатология» которая, получив свое дальнейшее развитие в работах швейцарского ученого Мартина Вернера, настаивает на том, что ранняя Церковь ожидала грядущего конца через парусию³ Христа.

В пределах периода жизни первого поколения христиан. Согласно Вернеру, так называемая задержка парусии породила замешательство среди ранних христиан, приведшее к трансформации их веры в направлении норм и догматов более поздней Церкви⁴.

Но теория Швейцера и Вейса намекает на то, что проповедь на Елеонской горе (Мф. 24, Мк. 13, Лк. 21) и заповедь Иисуса Христа о продолжении совершения Евхаристии является мифопоэтическим творчеством ранней церкви и воображении Евангелистов.

---

¹ Стивенсон Д. Указ. соч. С. 29.

² Там же. С. 32.

³ По словам архимандрита Ианнуария (Ивлиева): «Понятие «пришествие» встречается только у Евангелиста Матфея (24:3,27,37,39). Очевидно, оно было характерно для церкви этого Евангелиста. Это слово в эллинистическом мире означало присутствие или пришествие божества или владыки. Независимо от упоминания «дня Сына Человеческого» в древнейшем слое предания часто говорится также просто о пришествии Сына Человеческого». (См.: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Указ. соч. С. 69-79).

⁴ См.: Стивенсон Д. Указ. соч. С. 29-30.

Попытку сгладить эти намеки предпринял Бультман со своей «экзистенциальной эсхатологией», которая говорит, что мир прекратит свое существование при стихийных бедствиях¹.

Британский ученый-библеист Додд попытался избежать сужений последовательной эсхатологии и развил учение о «реализованной эсхатологии». Суть его теории состоит в том, что Иисус и его ученики были убеждены, что конец уже наступил. И Царство Божие является осуществившейся реальностью, раскрытую в личности Самого Христа и Его деяниях. Мотивом Новозаветной веры является не предвкушение, а прославление, смерти, воскресения жизни как совершенного Божия деяния, о чем говорит Сам Господь: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17:4). Додд доказывал, что в выражении «приблизилось Царство Небесное» используемый глагол надо рассматривать как в смысле исполнения, а не просто ожидания. И этот глагол употреблен по отношению к Царству Божию в совершенном виде. Эсхатон перешел из грядущего в настоящее, из сферы ожидаемого в сферу реализованного опыта. Такой тип эсхатологии рассматривается как «воздействие на этот мир «сил мира грядущего» посредством серии беспрецедентных и неповторимых действий сейчас, в текущих событиях»². Хотя Додд и был приверженцем реализованной эсхатологии, но в тоже время он не смог полностью игнорировать футуристическую эсхатологию. Полное осуществление отложено на будущее, но каждый верующий получает предвкушение его в настоящем. Поэтому, по словам Гандри, апостол Иоанн подчеркивает, что спасение происходит сейчас. Значит ли это, что Иоанн пытался проповедовать неверующим Евангелие или укрепить христиан в их вере³.

---

¹ См.: Стивенсон Д. Указ. соч. С. 29-30.

² Цит.: Там же. С. 34.

³ См.: Гандри Р. Обзор Нового Завета. СПб., 2006. С. 247.

Таким образом, эсхатология в широком смысле содержит в себе понятия «осуществление ожидаемого Царства Божия» и исполнение мессианского пророчества. И немецкий ученый Иоахим Иеремиас постарался избежать вышеперечисленных сложностей и выводит, что «эсхатология, находящаяся в процессе осуществления»¹, то есть речь идет об начавшейся эсхатологии. По его мнению, при прочтении Нового Завета можно заметить, что представление о Царстве Божием состоит из единства осуществленной эсхатологии и эсхатологии, которой еще предстоит реализоваться².

Итак, несмотря на множество условно приведенных типов эсхатологии несомненно можно сказать, что Священное Писание открывает читателю глубокий смысл единства между пришествием Спасителя в Вифлеем и грядущим Его пришествием в будущем. Концепции «последовательной» и «реализованной» эсхатологий кажутся неудовлетворительными. Многие ученые (Лэдд, Элис, Маршалл) заняли компромиссную позицию: «уже присутствует» и «еще предстоит»³.

Жак Даниелю понимает эсхатологию так: «Наше время – время Церкви; оно характеризуется связью между воспринятым, то есть Воскресением, и ожидаемым, то есть Парусией. Это время дано человеку для того, чтобы он принял суд, уже свершившийся во Христе, и смог избежать грядущего Страшного суда»⁴.

Появление термина «эсхатология» было зафиксировано историками в Западной богословской школе, в отличие от восточной школы, где он получил свое развитие позже. Значение термина варьируется в этих школах, но суть его заключается в следующем – это учение о «последних вещах», о конце этого эона и взгляд в будущее. Предпосылки новозаветной эсхатологии лежат в Ветхом Завете, от которой она многое почерпнула.

¹ Иеремиас И. Богословие нового Завета. М., 1999. С. 288.

² См.: Стивенсон Д. Указ. соч. С. 37.

³ См.: Эсхатология // Иисус и Евангелие. С. 15.

⁴ Цит. по: Каспер В. Чаяние окончательного и славного пришествия Иисуса Христа // Символ. 1986. №16. С. 25.

Существует и другое понимание термина «эсхатология», выраженное в «Мистагогии» преподобного Максима Исповедника, который пишет следующее: «Бог же, сотворивший и приведший в бытие всяческая Своей беспредельной силой, связывает, сочетает и ограничивает все, умопостигаемое и чувственное, промыслительно соединяя одно с другим и с Самим Собою. И, будучи Причиной, Началом и Концом, Он удерживает около Себя вещи, по природе отделенные друг от друга, заставляя их соединяться силою одной связи с Собою как с Началом. Благодаря этой силе, все приводится к неуничтожимому и неслиянному тождеству движения и бытия, так что, при всем различии природы или движения, ни одно из сущих первоначально не восстает против другого и не отделяется от другого, но все без смешения соединено между собой посредством единой нерушимой связи и благодаря сохранению одного Начала и Причины»¹. В данном контексте преподобный рассуждает об эсхатологии как об всей человеческой истории, не ограничивая ее лишь финалом нынешней формы мироздания. Согласно данной точке зрения, подчеркивая факт того, что Бог является Причиной, Началом и Концом мира, эсхатология – это учение о завершении Божественного Домостроительства Спасения

В настоящее время рассматриваются в основном два вида эсхатологических утверждений: футуристическая и реализованная эсхатологии. Но исторически, как можно заметить, появлялись богословские школы на Западе, которые были приверженцами и других эсхатологических утверждений, как: последовательная, экзистенциальная эсхатологии. В данном дипломном проекте будут рассматриваться такие эсхатологические учения, которые приняты большинством восточных и западных богословов.

В работе сделан уклон на коллективную эсхатологию (глобальный эсхатологический процесс, относительно всего человечества в целом) вместе

---

¹ Максим Исповедник, преп. Творения. М., 1993. Т.1. С. 157.

с вышеперечисленными разновидностями эсхатологического утверждения, чем на индивидуальную (но частично будет ей уделено внимание).

Итак, главное можно отметить, что во все эпохи истории Древнего Израиля формировались различные эсхатологические системы, которые передавались из поколения в поколение вплоть до наступления новозаветных времен. Христиане восприняли ветхозаветную эсхатологию и на основе ее они сформировали свою эсхатологию, квинтэссенцией которой является христоцентричность.

Центральным вопросом, которым занималась эсхатология Ветхого (а также Новый Завет) это вопрос о «Дне Господнем (Яхве)», как акта суда Божьего над миром и человечеством, после которого восторжествует Божия правда. В Новом Завете «День Господень» (в Ветхом Завете «День Яхве») трансформируется в «День Христа». Рассматриваемые вопросы ветхозаветной и новозаветной эсхатологий одинаковы по сути (напр. наказания, суд (Ис. 28:17, 33:5, 41:1, 42:3; Иер. 23:5 и Мф. 7:1, 12:18), обновление, приход пророка, приход Мессии (Дан. 7:13; 8:17, Иов. 19:25, Ис. 59:20), конец мира – обновление вселенной, позже – воскресение людей), но взгляд на эти вопросы менялся в ходе священной истории.

Итак, ветхозаветные апологетически-эсхатологические представления легли в основу в формировании новозаветной эсхатологии.

Глава 2. Эсхатологические аспекты в Евангелии от Иоанна

Исследуя писания святого апостола Иоанна Богослова нужно знать, что Иоанновое богословие являет два аспекта: откровение о грядущих судьбах мира (Апокалипсис) и учение Евангелия и Посланий, сосредоточенных на жизни верующего в Церкви и, в мистическом опыте, являет преодоление эсхатологии. Однако при наличии таких разных подходов к эсхатологии важно отметить наличие крайне важного постулата для апостола Иоанна, который заключается в том, что «Божественный фактор эсхатологического свершения есть Дух Святой»¹.

Ввиду того, что эсхатологическая тема непосредственно касается времени и правильного отношения к нему, необходимо рассмотреть христианское понимание времени.

2.1. Христианское понимание времени

Эсхатологическая традиция появляется вместе с библейским откровением о творении мира Богом *ex nihilo* т.е. из ничего. И с течением времени в истории религии появляются две концепции понимания истории: циклическое и линейное. Первая относится к Индии и Средиземноморью (Египет, Месопотамия, греко-римская цивилизация), а вторая – к Востоку, берет начало в Библии. Линейная концепция истории вводит представление об абсолютной эсхатологии, как всего материального мира, так и каждого человека в отдельности. Часть этой эсхатологической концепции – мессианизм, возвещающий о приходе Человека – Божьего помазанника – и о таинственном царстве, которое Он установит на Земле².

Христианство оставляет в неведении о точном дне и обстоятельствах конца света: о Втором пришествии Христа на Землю прежде жизни будущего века, о воскресении мертвых, о наступлении Царства Божия. И все это есть реальность. Но что касается христианского понимания

¹ См.: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2006. С. 431-432.

² См.: Лобье П. Указ. соч. С. 12-20.

времени, то следует отметить, что согласно принятой большинством экзегетов точки зрения об евангельской эсхатологии, которая заключается в выражении «уже присутствует» и «еще предстоит», т.е. «уже» и «еще нет», христианство понимает время нелинейно. Время в христианском понимании не знает прошлого, настоящего и будущего, но оно есть единая и нераздельная полнота. Эсхатон для христиан состоит в вечном соединении с Богом, а это уже доступно в земной жизни (см.: Мк. 4:26-32, 14:25; Ин. 11:23).

То есть для христиан этот «эсхатон» является разумной конечной целью мировой истории, когда христиане соединятся с Богом¹.

2.2. История Иоанновой общины

Прежде, чем перейти к выполнению основных задач работы нам необходимо, для ясного понимания богословия ап. Иоанна коснуться той исторической ситуации, при которой писалось Евангелие, так как это отразилось на богословии самого Евангелиста. Это единственный вопрос исагогики, который принципиально нас интересует. Вопросы, связанные с авторством, местом написания, композиции, единства и целостности Евангелия (так же и остальных писаний Иоанна) не будут затронуты в данной работе, а если и будут, то только кратким образом для необходимых для этого целей. Других вопросов, относящихся к разделу исагогики, будем касаться для системной организации текста работы.

Относительно авторства будем держаться церковного Предания (так Священное Писание нам не дает ответа об авторе); автором Четвертого Евангелия (а также и Иоанновских писаний) в церковном каноне является любимый ученик и евангелист Иоанн, сын Зеведеев, который написал свои сочинения в городе Эфесе (Апокалипсис – на о. Патмос) в периоде между 80-100 годами². Что касается места служения ап. Иоанна, то писания древних отцов (Поликарпа Смирнского, Поликрата Эфесского, Иринея Лионского и

¹ См.: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Указ. соч. С. 69-79.

² См.: Браун Р. Введение в Новый Завет. М., 2007. Т.1. С. 367.

т.д.) и Священное писание (см. Деян. 18:19; 19:10; 19:6,11-12,20; 20:17; 1Тим. 1:3; 2Тим. 1:15-18; 4:12,19 и прочее) нам говорят об городе Эфесе и Эфесской Церкви¹. Кроме того, ученики Иоанна Крестителя в единственном месте за пределами Палестины упоминаются в Новом Завете – Эфесе (Деян. 19:1-7)².

Фон создания. В Ин. есть ключи, на основании которых можно приблизительно понять ситуацию, при которой формировались Иоаннова традиция и материалы. Изображение Иисуса в Ин. характеризуется спорами и конфликтами (ясно вторят Иоанновой мысли и три послания Иоанна).

Некоторые моменты: 1) Ин. часто упоминает об «Иудеях», а именно какую-то их часть (1:19; 3:25; 6:41-7:1). При этом иудеи регулярно противопоставляются верующим во Христа как в Мессию. Соответственно в Ин. «Иудеи» – это не всегда обозначение конкретного народа; 2) в Ин. можно увидеть жесткую полемику с иудеями: отлучение всех от синагог, признавших в Иисусе Мессию (9:22; 16:2), надо заметить, что напряжения между христианами и иудеями возникли рано (ср. Деян. 6-8); 3) Евангелие от Иоанна предназначено для христиан, по крайней мере, второго поколения, которые не были очевидцами описываемых событий (20:26-31), – как иудеев, так и язычников (7:35). Подробно говорится о жизни общины под водительством Святого Духа (14:16), о миссии общины в мире (14:12-14, 23-24; 15:26; 17:15-19) и многое другое. Современные исследователи предполагают, что в общину входили христиане из иудеев и язычников³.

История самой Иоанновой общины. Вообще изначально назывались два ментальных поля, которые могли повлиять на Ин: эллинизм и иудаизм. Здесь можно упомянуть мандаизм (книга Гинзы и книга Иоанна) и различные

¹ См.: Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. Париж, 2006. С. 29-31.

² Цит. по: Браун Р. Указ. соч. С. 409.

³ См.: Эсхатология // Иисус и Евангелие. С. 168.

гнозисы (эллинистический, христианский, эллинистический иудаизм), с которыми могла столкнуться Иоаннова община в Эфесе¹.

Гипотетически можно выделить несколько стадий²:

1. До 70-х или 80-х годов: Ин. не написано, но формируется ее содержание. В Палестине или ее окрестностях иудеи приняли Иисуса как Мессию Давидова, исполнителя пророчеств, подтверждение этого Его чудеса. Среди них и был тот любимый ученик. Сторонники Иисуса росли, среди них были самаряне, понимавшие Христа в контексте Моисея. Появляются споры по вопросу о Божественной принадлежности Иисуса (5:18). Христиане выгоняются ими из синагог. Отчужденные христиане становятся враждебными с иудеями, они подчеркивают, что эсхатологические обещания были реализованы в Иисусе (об этом подробно далее). Отлученные христиане презирают тех, кто открыто не порвал с синагогой (12:42-43). Любимый ученик сделал это и стал называться любимым³. Надо также упомянуть, что в церквах асийских распространялись ереси, о чем еще предсказывал ап. Павел (Деян. 20:29-30; см. также: 1Тим. 1:20; 2Тим. 2:16-18); например, как ересь николаитов и ересь гностического толка. Догматическое основание остается прежде (содержание Апокалипсиса о ересьях в асийских церквах)⁴;

2. Стадия написания Ин. евангелистом. Поскольку «Иудеи» стали враждебны христианам, а, в частности «Иоанновой общины», то проповедь о Христе становится произноситься в диаспоре, для широкой аудитории (эллинам) за пределами Палестины (почему и можно объяснить использование титула Мессия, равви с объяснением в самом тексте). Христиане Иоанновой общины считали себя не от мира сего (17:15-16; 14:30; 16:33), относились к другим сомневающимся христианам по вопросу о

¹ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Писания Иоанна. М., 2005. С. 19-21.

² См.: Браун Р. Указ. соч. С. 409-411.

³ См.: Там же. С. 409.

⁴ См.: Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. С. 30-32.

христологии как к неверующим (6:60-66), желали воссоединения других христиан из-за разделений (10:16) внутри церквей. Для Иоанновых христиан символом христианина мог быть тот же любимый ученик (20:6-9). Но и в общине могли возникнуть христиане, которые исповедовали крайние взгляды (ср. 20:31);

3. Стадия написания первых двух посланий Иоанна: 1Ин. и 2Ин. (около 100 г.). Этот период нам говорит о разделениях в Иоанновой общине на две партии: 1) проиоанновые (сама Иоанновая община); 2) антииоанновые, антихристовых. В первой партии придерживались взглядов, выраженных автором в 1 Ин. и 2 Ин. Здесь автор дополняет Евангелие, подчеркивая человеческую сторону Иисуса Христа и нравственное поведение (соблюдение заповедей). А вторая партия по сути является раскольнической, как о них пишет автор «появилось много антихристов» (1Ин. 2:18-19), они преувеличивают божественность Христа. Но кто мог их пыл обуздать, увы не было, а лишь в посланиях призыв автора испытывать духов (1 Ин. 4:1-6)¹. Более того, не надо забывать, что Эфесскую церковь тревожили ереси (иоанниты, николаиты). Как пишет епископ Кассиан (Безобразов): «В девяностые годы Ефесская Церковь, упорная, но уже изнемогавшая в борьбе со злом, страдала от ереси николаитов»²;

4. Наконец, четвертая стадия, на которой было написано 3Ин., и редактор добавляет главу 21 к Евангелию (100-110 гг.) Раскол приводит к развитию пастырской структуры, и приблизил членов проиоаннового общества к «вселенской церкви». Вопросы и противоречия в среде Иоанновой общины были связаны и тем, что нужно полагаться только на Дух Святой как единственного учителя. Сохраняется наследие общины из-за движения самой общины в более широкую церковь. Те, кто тяготел к

¹ См: Браун Р. Указ. соч. С. 410.

² Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 33.

христологии (антииоанновцы) довели свое понимание христианства до докетизма, гностицизма, монтанизма¹.

Итак, гипотетически вышеприведенные стадии формирования писаний Иоанна, а значит и формирования его богословия (христологию, сотериологию и эсхатологию) дают нам наглядное представление о жизни той церкви, членом которой и был автор (или редактор) Иоанновых писаний. Можно заключить следующее, что кроме положительного факта роста общины как в численном, так и в духовно-нравственном плане (богословском), был и рост ересей (сект), которые уклонялись от традиционного церковного мнения. С этим и могла столкнуться Иоаннова община.

2.3. Некоторые отличия Иоанна от синоптиков

Всегда ставился вопрос о соотношении Евангелия от Ин. с синоптиками. И эта проблема обсуждалась задолго до возникновения современной библейской критики. Святой Климент Александрийский говорил, что Иоанн написал «духовное Евангелие», а в других Евангелиях сообщается о «телесном»². Приведем некоторые отличия, которые будут вспомогательным материалом для эсхатологического анализа Евангелия от Иоанна:

Содержание. В Ин. есть материал о крещении Иисуса людей, встречи с Никодимом и самарянкой, регулярное употребление формулы «Я есмь» с длинными монологами Иисуса (гл. 7-11 и 14-17), омовение ног ученикам, беседа Иисуса с Пилатом, и, лишь одно чудо – насыщение 5 тысяч человек – параллельно с синоптиками. Но Ин. не имеет притч, экзорцизмов, исцеления прокаженных, мытарей, саддукеев, совместных трапез с грешниками, рассказов о детстве Иисуса, искушения Иисуса, Преображения, установление Вечери Господней и материала Нагорной проповеди. Это что касается содержания очень кратко и тезисно.

¹ См.: Браун Р. Указ. соч. С. 411.

² См.: Евангелие от Иоанна // Иисус и Евангелие. С. 166.

Лексика. У синоптиков выражение «Царство Божие» имеет высокую частность, у Иоанна – лишь дважды встречается. Ряд ключевых слов: истина, свидетельство, мир, пребывать, любовь, верить, свет, тьма, жизнь, Отец и Сын часто встречается у Иоанна, но синоптики реже используют их;

Хронология. У синоптиков Иисус Христос отправляется в Иерусалим лишь к концу жизни, но в Ин. значительная часть деятельности Иисуса проходит в Иерусалиме и Иудеи. Очищение храма у Ин. в начале служения, чем в конце, как у синоптиков; Иисус и Иоанн Креститель совершает служение в одно и то же время; помазание осуществляется до триумфального входа в Иерусалиме; Тайная вечера, видимо, происходит сутками раньше, чем у синоптиков;

Мессианская тайна. У синоптиков Иисуса исповедуют Мессией не сразу после начала Его публичной деятельности, а у апостола Иоанна Иисуса только в (1:29, 34, 36, 41, 45, 49) награждают различными мессианскими титулами¹.

2.4. Эсхатология в Евангелии от Иоанна

Итак, мы подошли к главной теме настоящей работе – эсхатология. По вопросу об эсхатологии св. ап. Иоанна у современных исследователей возникают большие трудности. В синоптических (см. Мф. 24; Мк. 13; Лк. 17; 21) эсхатология выражается в апокалиптических речах Господа. У синоптиков положительно разрешается диалектика между футуристической и реализованной эсхатологиями. Апокалиптическая эсхатология синоптиков содержит многие эсхатологические темы, основной мотив которых уже отличен от ветхозаветной посылки – знания точного времени и дня прихода «Дня Господня». Но не так с Четвертым Евангелием. Здесь стоит вопрос о типе эсхатологии, которую использовал автор Евангелия. Разрешается ли диалектика между реализованной и футуристической эсхатологиями? Какие

¹ См.: Евангелие от Иоанна // Иисус и Евангелие. С. 166.

эсхатологические темы затронуты в Евангелии от Иоанна (так же и в посланиях, в Апокалипсисе)? Насколько выражена конфронтация между настоящим и будущим, если же она существует? На эти вопросы, и на многие другие будут даны ответы в этой главе.

Как и у синоптических авторов, так и у Иоанна выделяется два типа эсхатологии: футуристическая (грядущая) эсхатология, которая свершится в конце времени и реализованная (нынешняя), которая осуществляется в категориях земного времени. В какой зависимости они находятся в тексте нам предстоит исследовать. Как показывают исследования библеистов реализованная эсхатология представлена подробнее у Иоанна, чем, например, у синоптических авторов. «В его Евангелии, – говорит архим. Ианнуарий, – эсхатология реализована во встрече с Иисусом Христом и Его словом»¹. Приведем цитаты обоих видов Иоанновой эсхатологии, которые ярко выражают эсхатологическую мысль.

Реализованная эсхатология:

- Ин. 3:3 сл.: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»;

- 3:17-19: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но, чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир...»;

- 3:36: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем»;

- 5:21, 24-25: «Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам:

---

¹ Ианнуарий (Ивлиев), архим. Указ. соч. С. 166.

наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут;

- 8:51 слл: «Кто сдержит мое слово, тот не увидит смерти вовек»;

- 9:39: «И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы»;

- 11:25: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет»;

- 12:25: «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную»;

- 12:31: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон»;

- 12:47: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир»;

- 16:8: «и Он, придя, обличит мир во грехе и о правде и о суде»;

- 17:3: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».

По всей видимости, как считают исследователи полемики с гностическими тенденциями (конец I века) в некоторых церквях побудило автора четвертого евангелия особенно подчеркивать реализованную эсхатологию. Господь был послан в мир «Слово стало плотию» для спасения человека, свершилось то, что тысячелетиями говорили пророки. Но не все приняли это, Он «пришел к своим и свои Его не приняли» (1:11). Не суд принес Господь, но спасение, кто не принял спасение, тот сам себя осудил. Кто не уверовал, тот не имеет в жизни вечной, он не в Боге, в Том – Кто есть жизнь вечная. Кто уверует, тот духовно оживет. Христос – есть воскресение и жизнь, как мы читаем в Евангелии. Жизнь вечная – эсхатологическая реалья.

Вышеприведенные цитаты из Евангелия не исчерпывают тему реализованной эсхатологии, но автором они были выделены как самые яркие

и основные для дальнейшего раскрытия темы (ср.15:1-17). В Ин. мы находим «согласование «реализованной эсхатологии» с футуристическим ожиданием последнего дня с Его судом и воскресением», – по словам архим. Ианнуария¹. Автор кроме нынешней эсхатологии и подчеркивал грядущую эсхатологию. В содержании текста мы неоднократно находим фразу «в последний день».

Приведем ниже цитаты, отражающие данный вид эсхатологии.

Футуристическая эсхатология:

- Ин. 5:28-29: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения»;

- 5:43: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете»;

- 6:39 слл.: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день»;

- 6:44: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день»;

- 6:54 и пр.: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»;

- 11:24: «Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день»;

- 12:48: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день»;

- 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»;

- 14:18 и слл.: Не оставляю вас сиротами; приду к вам;

---

¹ Ианнуарий (Ивлиев), архим. Указ. соч. С. 167.

- 14:20: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас»;

- 16:23 и слл.: «в тот день вы не спросите Меня ни о чем...»;

- 17:24: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира»;

- 21:22 и слл.: «Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною».

Как мы видим из приведенных выше цитат (конечно, они являются вырванными из контекста, но это сделано для наглядного показа слов и выражений, имеющих футуристическую эсхатологическую направленность) эсхатологическая тема в речи Господа состояла из: парусии (Второго пришествия Христа), воскресения умерших, окончательно Суда – все на основе «последнего дня». Все это и многое другое рассмотрим теперь более подробно.

Ветхозаветная эсхатология устремлена в будущее, главные лейтмотивы ее – это надежда на обетование. Эти лейтмотивы звучат в Новом Завете, но самое главное – это исполнение обетований во Иисусе Христе, так как «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» (Мк. 1:15). Царство уже присутствует во Иисусе, оно достигло кающегося человека. Синоним Царства в употреблении у Иисуса есть «вечная жизнь». Между воскресением Иисуса Христа и его Вторым пришествием должен пройти неопределенный период времени, когда будущий век совпадает с настоящим частично. Христиане уже живут в будущем веке духовно, но в тоже время пребывают в «веке сем». Дух Божий предвосхищает воскресение в «веке грядущем» – это и есть взгляд реализованной эсхатологии. Христос – надежда наша (1Тим.1:1)¹.

¹ Элуэлл У. Евангельский словарь библейского богословия. СПб., 2000. С. 1136-1137.

В современное время взгляд на реализованную эсхатологию Иоанна разнообразен. Исследователи библеистики смотрят на эту проблему по-разному. Например, известный ученый-апокалиптик Р.Х. Чарлз ожидание настоящей парусии Иисуса основывал на отрывке (14:2-3). Но у Чарлза возникла проблема о согласовании духовного и телесного воскресения (ср. 5:25-27 и 5:28-29)¹.

Вторжение Царства Божия в историю человека произошло после смерти Иисуса Христа, Его воскресения, вознесения. Иисус использовал апокалиптический язык для показа непохожести и трансцендентальности характера Царства Божьего. У Иоанна эсхатология сублимирована в мистицизм (т.е. пребывание Христа в верующем), где вечный порядок вещей воспринимается в свете платоновского дуализма, то есть вечная жизнь не является надеждой последних дней².

Рудольф Бультман истолковывает эсхатологию с экзистенциальной точки зрения. Он подчеркивает, что если у человека возникает вера, то Иисус пребывает в нем³.

По словам же Робинсона богословие Иоанна не подверглась апокалипсическому влиянию, и его эсхатология связана с одним днем – днем смерти, воскресения и вознесения Иисуса. «Второе пришествие» – просто пришествие, завершение и плод всего, что уже начато: пришествие Иисуса в образе Параклета. Воскресение – начало парусии⁴.

Иеремиас считал, что притчи Христовы – это эсхатология «в процессе реализации»⁵. Все обетования исполнились, и христианин должен оценить личность и миссию Христа.

Вот некоторые взгляды по вопросу о реализованной эсхатологии. Нам предстоит эту тему исследовать по следующим проблемам: присутствие

¹ Цит. по: Лэдд Д. Богословие Нового Завета. СПб., 2003. С. 365.

² См.: Там же.

³ Бультман Р. История и эсхатология. Присутствие вечности. М., 2012. С. 413.

⁴ См.: Там же. С. 367.

⁵ См.: Элуэлл У. Указ. соч. С. 1137.

жизни вечной и эсхатологические реалии (мир тьмы, смерть, суд), предварив рассмотрением эсхатологического строения евангельского содержания.

Эсхатологическое строение. Евангелие имеет противопоставление одного другому, а именно в дуализме. Для того чтобы понять, как выражается вечная жизнь у Иоанна, надо вникнуть в дуализм.

Богословская система в Ин. построена на двустороннем дуализме: вертикальном (верх-низ) и горизонтальном (настоящее и будущее). У Иоанна превалирует больше вертикальный, чем горизонтальный (как у синоптиков). Пример вертикального дуализма мы можем найти в словах Христа: «Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних» (8:23)¹. Иоанн проникнут противопоставлениями антиномичных понятий, в виде простого дуализма: жизнь – смерть, свет – мрак, Бог – князь мира сего, дух – плоть, истина – ложь, вверху – внизу, небеса – мир, сыны Божии – сыны дьявола, благодать – Закон, хлеб жизни – манна, любить – ненавидеть, спасать – губить². О некоторых противопоставлениях, важных для эсхатологии будет сказано далее.

В Ин. также присутствует и эсхатологический дуализм, присутствие жизни вечной, что является противопоставлением смерти.

Эсхатологический дуализм показан во фразе (12:25), где говорится о любви души своей, что человек должен ненавидеть ее, чтобы обрести жизнь вечную. Следовательно, речь ведется о самопожертвовании ради Христа, ради Евангелия (ср. Мк. 8:38 и Мф. 10:32) в мире сем (в веке сем)³. Одни исследователи могут принимать фразу в (12:25) как пережиток «традиционной» эсхатологии или воспринимать эту фразу всерьез, и тогда у Иоанна вырисовывается помимо вертикального дуализма и

¹ Толковая Библия. Ветхий и Новый Завет / под ред. А.П. Лопухина. М., С. 586.

² Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 60.

³ См.: Толковая Библия. С. 589.

эсхатологический¹. Кроме того, об эсхатологическом дуализме свидетельствует и обозначение «князь мира сего» (12:31).

Царство Божие. Как уже выше, что в Ин. фраза «Царствие Божие» говорится только дважды: в беседе с Никодимом (3:3,5) и «Мое Царство» в ответах Иисуса Пилату (18:36). Таким образом, Царство Божие не играет значительной роли в Ин, его место занимает концепция «вечной жизни» (упоминается 17 раз), она же просто «жизнь» (19 раз). Вечная жизнь и Царство Божие взаимозаменяемые и обусловлены раввинистической традицией. «Вечная жизнь наполняет верующего в Иисуса Христа уже ныне»², – по словам архиман. Ианнуария (Ивлиева). В (3:3,5) речь идет о духовном возрождении – необходимым условием, чтобы увидеть Царство Божие или войти в него. «Конечно, именно Царство Мессии разумел Христос под Царством Божиим, потому что основать Царство Божие на Земле, по верованию иудеев, должен был Мессия»³, – по словам А. Лопухина.

«Увидеть» означает «войти, принять участие, воспользоваться» (ср. 3:36), где через эсхатологический дуализм раскрывается семантика этого слова. Смысл весь состоит в принятии Христа – это есть духовное возрождение. Д. Лэдд отрывок (3:3,36) соотносит с отрывком: «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мк. 10:15). Здесь, по его словам, реальность настоящего времени, которую надо принять сейчас, чтобы войти в будущее Царство Божие⁴.

Что касается допроса у Пилата (18:33) Иисус говорит: «Царство Мое не от мира сего» (18:36). Исследователи приходят к выводу, что Иисус проповедовал Царство Божие так, чтобы эта проповедь не несла национальной окраски, связанной с чаяниями народа. И в доказательство этой истины можно обнаружить в обвинении евреев и надписи на кресте. Это

¹ Цит. по: Лэдд Д. Указ. соч. С. 369.

² Толковая Библия. С. 590.

³ Там же.

⁴ См.: Лэдд Д. Указ. соч. С. 369.

свидетельствует о том, что Иисус Христос был распят евреями из отказа Своего от принятия на Себя роли национального, политического Мессии (ср. 6:15,26)¹.

Итак, из сказанного можно заключить, что Иоанн признает эсхатологический дуализм, а упор делает на вертикальном, а у синоптиков – наоборот².

Присутствие вечной жизни. Эту тему хорошо раскрыл в свое время известный богослов-экзегет Рудольф Бультман, на которого мы и будем часто ссылаться. С точки зрения реализованной эсхатологии вечная жизнь уже пришла в лице Господа нашего Иисуса Христа, уже тот, кто уверовал в Иисуса имеет жизнь вечную (3:36). Для верующей общины вечная жизнь уже существует. Эсхатологическое событие уже произошло. По словам Хэйза, тот, кто знает Иисуса Христа как посланника Отца, тот уже имеет эсхатологическую жизнь (11:25-26)³. По словам архиепископа Станислава (Гондецкого): «Жизнь вечная для Иоанна – это ни что иное как единение с Иисусом прославленным» (см. 15:1-17), «ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в Нем»⁴.

Для того чтобы полностью понять из Иоаннового богословия смысл понятия «жизнь», необходимо вникнуть мыслью в дуализм, предлагаемый нам автором Евангелия. Жизнь относится к сфере Бога; смерть – к сфере мира. А что означает «мир»? Рассмотрим важные эсхатологические реалии, исследовав которые мы поймем «жизнь» в Евангелии от Иоанна.

Мир. Мир у Иоанна разделен на две противоборствующие части: «Вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира» (8:23).

¹ См.: Эсхатология // Иисус и Евангелие. С. 734.

² См.: Лэдд Д. Указ. соч. С. 369.

³ См.: Хейз Р. Этика Нового Завета. М., 2005. С. 195.

⁴ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 59.

Поэтому, переход из одного мира к другому связан с «нисхождением» или «восхождением»¹. Здесь налицо два мира, и встает вопрос о значениях мира в Евангелии.

Выделим несколько значений:

1. «Мир», созданный одновременно с землей, куда явился Логос. Мир творится «Словом» Бога (1:1 слл.). Мир качественно определен как творение и имеет характер творения;

2. «Мир» означает людей, которые способны познать Бога и принимающие на себя моральную ответственность: «...Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (8:12)². Так как человек является частью мира, то он есть творение, и, согласно прологу, понимает себя в своей тварности. Мир обладает знанием и мнит себя видящим: «Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (9:41).

У мира есть: традиция (Моисей), общественные формы (5:41 слл.), свобода (8:33), свои идеалы (12:5), мир имеет своих представителей. Это мир здравого человеческого рассудка. Но мир не имеет никакого понятия о Боге (5:37 слл.; 7:28; 8:19.55; 15:21; 16:3). Люди не знают Бога, в Котором надо признать Творца и позволять Ему определять себя. Бытие в мире понимается как качественная определенность человеческого бытия³. Подлинный «дуализм» коренится в идеи творения, а не в космологической теории.

3. «Мир» – это нравственное зло, удаление от Бога, богоборцы, «мир Его не познал» (1:10), не познавший Отца (17:25), «мир не может принять» Духа Истины (14:17). И следствие принадлежности миру – это

¹ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 60.

² При внимательном чтении Ин. можно заметить какие предикаты использует автор: 1) мир «познает» (или нет (1:10;14:31;17:23); он «любит» (15:19)) или «ненавидит» (7:7;15:18 и сл. 17:14); он «принимает» (или нет) (14:17); он «дает»; он «видит» (или нет) (14:19); он «радуется» (16:20); он «верит» (или нет) (17:21) и «познает» (или нет) (17:23.25). Из этого следует, что в данных случаях «мир» – это люди. (Цит. по: Бультман Р. Указ. соч. С. 422).

³ См.: Там же. С. 411.

невозможность участие во славе Отчей, в новой вечной жизни, что есть смерть во грехах своих. Дух Святой обличит мир во грехе, в неправде и о суде (16:8-11). Мир имеет духовное измерение¹.

Смерть. У человека всегда есть возможность сделать выбор в ту или иную сторону. Но мир отклоняет эту возможность. Мир всегда находится в прошлом, все, что он имеет, есть неподлинное, ложь, уже в прошлом. Мир пребывает в смерти².

Итак, появляется новый эсхатологический элемент – смерть. В Ин. «смерть» имеет два значения: 1) собственно с физиологической стороны, когда человек умирает (11:4). Иисус побеждает ее: «Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. 50 Иисус говорит ему: пойдя, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел» (4:49-50) (см. также 11 главу); 2) и с духовной стороны, духовная смерть – а) при рождении, перворожденный грех; б) «и умрете во грехе вашем» (8:21,24) – грех личный, грех по неверию (3:18), грех по делам. И от духовной смерти через физическую человек может умереть смертью вечной³.

Тьма. Кроме выше перечисленных эсхатологических элементов можно выделить еще один элемент эсхатологического дуализма – «тьма». «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (1:5). Тьма противопоставляется свету. Свет символизирует Воплотившегося Бога-Слова: «еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет» (12:35). Следовательно, для Иоанна тьма является символом незнания и неверия – «ходящий во тьме не знает, куда идет», кто не уверовал, тот слеп и во тьме. И человек должен выбрать одно из двух или с Богом или с миром, который «лежит во грехе». И кто

¹ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 60.

² См.: Бультман Р. Указ. соч. С. 413.

³ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 61.

являет тьму своим неверием и ходит в ней, он уже осужден, потому что «не уверовал во имя Единородного Сына Божия»¹.

В следующем пункте постараемся рассмотреть основные эсхатологические темы. Приступим к рассмотрению Пришествия Господа во славе, то есть парусии.

Выше мы уже касались терминов, которые говорят о присутствии Господа, о Его пришествии. Парусия в эсхатологии настоящего времени изображена в воплощении Бога-Слова. Суть всего Нового Завета можно выразить в очень важной фразе Нового Завета «Слово стало плотью»². Парусия у ап. Иоанна имеет двоякое значение: духовное и историческое. «Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить» (14:18-19). По словам Чарлза эта фраза говорит уже о настоящем событии. То есть в духовном смысле уже присутствует. Мы предвкушаем Второе пришествие Христа.

По словам многих исследователей, представление Иоанна о пришествии Христа сложнее, чем у синоптиков. Иисус в (16:16) говорит о своем уходе и возвращении после воскресения. То есть мы можем смело отметить, что пришествие Иисуса в Ин. нужно рассматривать с нескольких сторон: само Боговоплощение, явление после Своего Воскресения, но и не следует оставлять без внимания приход Параклета (14:18), что рассматривать это можно также в виде пришествия Иисуса в Духе, а также Второе пришествие Иисуса в «последний день». И причем, следуя Церковному Преданию, мы не утверждаем, что пришествие Параклета заменяет парусию, чего придерживаются многие исследователи³.

Рассмотрим важные моменты пункта парусии.

---

¹ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 61.

² Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М., 2006. С. 431.

³ См.: Лэдд Д. Указ. соч. С. 370.

Боговоплощение. Это центральная тема Священного писания ведь исполнилось время искупления человечества, пришел Спаситель на землю, чтобы человек смог взойти на небо. Наконец Слово стало плотью и обитало с людьми, источник благодати и истины (1:14). Кто же не исповедует факта Боговоплощения, тот не верит в спасение всего человечества, тот противник воплотившейся Истины – Иисуса Христа, о чем продолжает Иоанн в своих посланиях (см. ниже). Кроме того, важно отметить, что в Ин. Истина является через служение Воплощенного Слова в прологе (1:14; 17), – говорит еп. Кассиан, – должно быть понимаемо как явление Святого Духа¹ (1Ин. 5:6). Для христиан непреложная истина есть сам Иисус Христос. В Новом Завете «Дух есть истина» (1Ин 5:6), причем в греческом языке перед словом истина стоит определенный артикль, доказывающий по учению Иоанна, что Истиною может только называться Святой Дух. В Ин. выступает пневматологическое ударение, которое является для многих библеистов важной характеристикой эсхатологии Иоанна. Это ударение уже замечено еще в прологе, продолжается далее в свидетельстве Предтечи (1:33) о Христе как крестящем Духом Святым и евангельское благовестие с первых же слов звучит как откровение о Святом Духе. В целом, в Ин. автор раскрывает важность пневматологии и это показано в: 1) беседе с Никодимом (3:5), беседе с самарянкой (4:23-24), в заключении беседы о Хлебе Животном (6:63). А также в конце Ин. первое явление Иисуса Христа во славе ученикам связано с дарованием Святого Духа (20:19-23), но также в Прощальной беседе Спасителя (13:31-16), в Первосвященнической молитве 17 гл. В целом, Иоанновская пневматология содержит полное откровение о Святом Духе, и Христос пребывает с учениками все дни до скончания века через Святого Духа в Церкви (у ап. Павла и Лк. – Тело Христово). У Иоанна ниспослание Духа-Утешителя и возвращение в Духе Христа есть цель спасительного домостроительства Божия в Новом Завете, которая достигает

---

¹ См.: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 430.

своего исполнения в эсхатологическом свершении. Дух Святой должен возвести грядущее (16:13)¹.

Духовное воскресение. Решающее произошло. Настало время, когда мертвые слышат голос Сына Божьего; и кто его слышит, тот перешел из смерти в жизнь (5:24 сл.). Князь мира уже осужден и мир уже не таков, какой был раньше. «Ибо теперь существует, – как говорит Бультман, – две возможности: быть в жизни или в смерти, на небе или в аду»² (но будет ошибочным принять точку зрения Бультмана, что нет разделения между Первым и Вторым пришествием).

В контексте 24 стиха Кассиан (Безобразов) «жизнь» именуется «Царством Божиим» и выделяет два аспекта, «ударение лежит на аспекте поюстороннем, на преодолении в духе естественной ограниченности. И, тем не менее, в нашем отрывке учение о Царстве раскрывается в аспекте эсхатологическом»³. В стихах 24-25 показана комбинация двух слов, часто используемых ев. Иоанном «слышание» и «вера». И дар жизни вечной зависит от этих двух составляющих спасения. Можно заметить, что реакция на откровения включает слова Иисуса (напр., 8:43,47;12:47;18:37). Иисус слушает Отца (8:40), верующие слышат Иисуса (18:37). Здесь показан синонимичный параллелизм, так как кто слышит истину, тот верует в Пославшего. И можно предположить исходя из (12:24) и (14:1), что вера в Иисуса есть эквивалент веры в Бога. И для тех, кто верует, тем в настоящем дается эсхатологические дары. И вечная жизнь уже дается на земле, не только после смерти (ср. 21б), и верующий не судится (не осуждается) и суд начинается в момент решения за Христа или против Него, и, приняв откровение, верующий тем самым принимает благословение от Бога. Здесь есть отзвуки Павловой мысли, что смерть есть способ существования при

¹ См.: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 430-431.

² Бультман Р. Указ. соч. С. 416.

³ Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 118-119.

отчуждении Бога, а жизнь истинное качество жизни в связи с любовью с Отцом.

Итак, можно заключить, что спасение человека уже объективно произошло во Христе, жизнь вечную получает только тот, кто верует в Него, тем самым верует в Пославшего Его. Многие толкователи в стихе 24 понимают как духовное возрождение человека, то есть верующего. Но стих 25 стоит особняком, является ли он продолжением мысли духовного возрождения или Иисус намекает на те чудеса, в которых Он воскрешал людей, будучи на земле (напр., воскрешение Лазаря и т.д.). Например, в 25 стихе Лопухин видит что-то новое, необыкновенное, не повторение мысли о духовном воскресении. Здесь нужно понимать чудесные воскрешения мертвых и выражение «услышав», на которое ссылаются некоторые толкователи в доказательство своей мысли, будто Христос имел здесь в виду мертвых духовно, которые могут «слышать», то это выражение показывает только, что те мертвые, которых захочет призвать к жизни Христос, покорно последуют Его зову»¹, – поясняет Лопухин. По словам еп. Кассиана, стих 25 уточняет мысль в 21 стихе и получает свое дальнейшее раскрытие в ст.28-29. Но другие исследователи говорят о духовном возрождении человека в стихе 25. «Данный стих имеет и более широкое значение. Мертвые, упоминаемые здесь, это те, кто мертв в грехах и преступлениях. Они услышат глас Сына Божия, когда будет проповедоваться Евангелие. Приняв Благою весть и обретя Спасителя, они перейдут от смерти в жизнь»². Следовательно, эта жизнь, жизнь воскресения, проявляется и в настоящее время и доступна людям в плане духовном. Предвосхищение блаженства воскресения связано с тем, что Христос – само воскресение и жизнь. Эта ясно выражается в (11:25-26) и, как рассматривалось выше, прекрасно видна в (5:25-26). «Будет жить» может значить и «не умрет», как сказано в ст.26, поставляющем бессмертие в

¹ Толковая Библия. С. 591.

² Макдональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. Bielefeld, 2000. С. 372.

зависимость от веры»¹. Воскресение – это как предмет субъективного наслаждения здесь и сейчас, так и объективная реальность в эсхатологическом свершении, как говорит об этом Лэдд².

Так как современная библеистика структурирует Евангелие от Иоанна в условном порядке на две книги: книга знамений и книга часа, то можно заметить, что тема суда сосредоточена в первой книге. Вторая книга же (книга часа) является свершением этого суда.

Современный взгляд на «суд» в Ин.

Итак, сначала скажем, что в Ин. имеется два вида суда: настоящий и будущий, последний наступит в последнее время. Нас интересует первый вид.

По Бультману «суд» происходит в определенном настоящем, определенном «теперь», как отношение к историческому факту (3:19). В настоящем для архиепископа Станислава (Гондецкого) также означает и во время служения Церкви; это является прообразом того приговора, который принесет победу над дьяволом. Конец уже начался, мир переходит вместе с гневом его; уход Иисуса оставляет учеников в печали (16:20-22) и скорби.

В греческом оригинале используется слово «судить», а также другие словоформы от этого слова, как например: «судья» и «суд». Но в Евангелии встречается слово в Синодальном переводе передаваемое словом «суд», но правильнее перевести его словом «приговор». Приговор и суд во многом сходны между собой, но имеют и отличия – и приговор скорее означает осуждение, а «суд» на удаление положенного (16:33), открытых ненависти мира и гонениям (15:18-21; 16:1-4), нападкам тьмы³. Но благодаря Святому Духу, жизнь вечная передается через таинства.

Бультман выступает против спиритуализации и внутренней эсхатологии. «Событие, – говорит он, – которое как временной факт

¹ См.: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 193.

² См.: Лэдд Д. Указ. соч. С. 371-372.

³ Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 62.

преобразует весь мир (ибо оно является критическим), есть послание Иисуса. Суд есть событие в мире и его истории, а не психический процесс»¹. И здесь важно эсхатологическое слово «теперь», это мгновение, в котором выносятся решение в пользу жизни, либо в пользу смерти «Слово стало плотью»². Суд связан не только с последним земным деянием Иисуса Христа, но и с самого момента воплощения. Цель воплощения – не осуждение мира, а снятие с него вины (3:17). И обвинение неверия в Сына Божия, осуществляется «теперь», на земле, что является прообразом окончательного осуждения и вечного гнева, в то время князь мира уже осужден (12:31). На самом деле, – говорит Чарльз, – человек оправдывается или осуждается в соответствии со своим положением относительно света, как уже сказано. Главное это само отношение человека к личности Христа (9:39). Человек сам себя осуждает. Цель прихода Иисуса Христа отодвинуть суд, «я не сужу никого» (8:15), хотя в следующем стихе необходимость суда передается, так как суд есть непреклонное следствие, после чего следует отказ в предложенном спасении. И в этом смысле, в другом месте – «на суд пришел Я в мир сей» (9:39).

Основные тексты суда. Что касается самого текста Евангелия, то места, связанные с судом таковы: 1) в беседе с Никодимом – 3:17-19³; 2) речь о власти сына: 5:22,24-27,30; 3) разговор с фарисеями на Елеонской горе: 8:15-16; 26; 50; 4) Христос пришел в мир на суд – 9:39; 5) возвешение страстей и о суде князя мира сего: 12:31-32; 6) о миссии Духа – осуждение греха и мира: 16:8-11⁴.

Во всех перечисленных местах Ин. раскрывается тема суда. Смысл воплощения Бога-Слова раскрывается в беседе с Никодимом, «отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб. Но имел жизнь вечную» (3:16). Вообще, стихи (3:16-21) по мнению Баркли «один из

¹ Бультман Р. Указ. соч. С. 415.

² См.: Там же.

³ См.: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 91.

⁴ См.: Дюмулен П., свящ. Комментарий к Евангелию от Иоанна. СПб., 2003. С. 72.

кажущихся парадоксов четвертого Евангелия – парадокс любви и суда»¹. Только что, речь велась о посылании в мир «Сына Своего Единородного» для спасения человечества, а здесь суд и осуждение? Стихи 16-21 являются продолжением 15 стиха, возможность спасения (возрождения) человека, появляется только, после схождения на землю Сына Человеческого с небес, а также возможность эта обуславливается Его прославлением и вознесением, и в это верующий должен поверить. Цель Бога была единственно положительной, не отрицательной; спасение, а не осуждение (Рим. 8:32-34). Священная миссия Иисуса есть спасение людей, но не суд. Цель – людям дать вечную жизнь, но никак погибель или тление. Впоследствии, смерть Иисуса Христа – раскрывает отличие верующих и неверующих. Надо понимать это как акт разделения, а далее акт вынесения приговора. Осуждают люди себя на погибель сами, как они открылись и приняли свет, приняли дарованную им вечную жизнь; и движение вечной жизни из будущей надежды до настоящей конечной действительности (3:15) вызывает также осуждение от будущего к настоящему «уже осужден».

Мир (космос) часто используется в Ин. в уничижительном смысле, чтобы изъяснить сферу неверия, т.е. синоним «темноты». Вот как раз в Ин. показывается качество и размеры Божьей любви для падшего мира. «В контексте этого отрывка стяжание жизни вечной есть участие в Царстве. Здесь показан ряд синонимов Царство Божие – жизнь вечная – спасение»², – поясняется епископ Кассиан. В Ин. совсем мало говорится о судьбе неверующих, но здесь слово «погибнуть» используется для противопоставления вечной жизни. «Погибнуть» это означает существовать вне Бога и переживать последствия этой разлуки. Стих 16 возможно может быть удачным ключом для понимания взгляда Иоанна на «крест»: в нем предельная выражение Божьей любви возводится на престол царствования. И

¹ Баркли У. Толкование Евангелия от Иоанна / Пер. с англ. Пенсильвания, 1985. Т.2. С. 166.

² Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 96.

здесь выявляется решение быть осужденным своим собственным выбором. Идея суда есть первый пример Иоанновой реализованной эсхатологии». Для него «реализованная эсхатология» – это взгляд, когда реальности, обычно связанные с последними днями (концом истории) уже в настоящем.

Так кто производит суд? Из Ин. нам известно, суд отдан Отцом Сыну. Отец с одной стороны не судит (5:22), но с другой – действует как судья (5:45; 8:50; 12:27; 15:2 и след.). А Сын пришел не для того, чтобы судить, а спасти людей (3:17; 12:47), но, тем не менее, суд отдан Ему (5:22.27; 17:2). На суд пришел Христос (9:39), но Его суд праведен (5:30), так человек, осуждает себя самого, своим неверием в Сына Человеческого. В (8:26;30) о возможности суда упоминается как о праве и власти (судить).

Итак, ключ к прочтению тайны страстей в связи с (Ин. 12:31) Христос говорит о Своей смерти.

Крест – это центр истории, где соединяется прошлое, настоящее и будущее. Суд открывается в Крестной смерти любви, которая торжествует в каждой твари вплоть до скончания времен. Суд происходит на Кресте, который проливает свет на все. Это объективное обличение мира. Каждый предстает перед этим судом. «Князь мира уже осужден» (12:31) и, если встать на его сторону, то есть отказаться признать себя грешником. Это, следовательно, грех против Духа истины (16:8-11). Слово Христа в Писании, освещенные светом Духа, являются критерием распознавания, согласно которому каждый выбирает жизнь в вере или осуждение¹.

Выше рассматривалось главные эсхатологические темы реализованной эсхатологии: Парусия и Суд, непосредственно связанные с личностью Христа. Эсхатологическими реалиями была описана настоящая эсхатология в Ин, но кроме данной эсхатологии присутствует и другой не наименее важный вид, как грядущая эсхатология, которая всегда волновала верующих христиан. Для понимания этого вида эсхатологии нам нужно

¹ См.: Дюмулен П., свящ. Указ. соч. С. 75.

рассмотреть следующие вопросы: Антихрист, Второе пришествие Христа, Воскресение и Суд.

Было установлено, что народ ожидал прихода Мессии в соответствии с своими установившимися эсхатологическими представлениями: «...знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (4:25), данной фразой выражалось представление народа, но были свои представления «...мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он» (7:27).

Итак, в «великий день» (Деян. 2:20; Иуд. 6) «придет с неба Господь Иисус Христос во славе Своей и с Его пришествием последуют: всеобщее воскресение мертвых и изменение живых, кончина видимого мира, Суд Божий над всеми разумно-свободными существами с его последствиями – кончиною благодатного царства и открытием вечного царства славы и вечного наказания для других¹.

Апокалиптические представления о конце мира выражены в синоптических Евангелиях, но в содержании Четвертого евангелия мы этого не находим.

Евангелие от Ин. нам говорит, что в конце времен будет Второе пришествие Христа, будет «глас Сына Божия», а потом «находящиеся в гробах» воскреснут в свое воскресение: воскресение жизни и воскресение осуждения (см. 5:28-29). Все это будет происходит по воле Того, Кем был послан Иисус Христос в «последний день» (ср. 6:39-40; 6:44-54; 11:24; 21:22). И тогда наступит последний Суд, на котором будут осуждены все те, кто не принял Христа и Его слов; Евангелием будет Он судить всех (см. 12:48).

Пришествие Антихриста. Из Нового Завета нам известно, что перед Вторым пришествием Христа будет появление «сына погибели», Антихриста. Но находим ли мы упоминания этой личности в Евангелии от Иоанна? Есть одно место, которое может нас заинтересовать – «а если иной

¹ Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического богословия. М., 2003. С. 290.

придет во имя свое, его примете» (5:43). Можем ли мы отнести это высказывание Господа как на пророчество об Антихристе? Святоотеческая традиция говорит, что это пророчество о приходе Антихриста. Но из всего контекста Евангелия мы не видим об упоминании его.

Понять место (5:43) необходимо не без связи с предыдущими стихами, которые говорят о перечислении четырех свидетельств об Иисусе. Иисус имеет славу, которая от Отца и не зависит от других. Любовь Бога имеет двусмысленный характер в греческом языке. Смысл состоит в том, что кто истинно любит Бога, тот верует во Христа. «Стих 43 несет дальнейшие последствия – отсутствие любви. Они примут того, что «придет во имя свое», но не Иисуса, Который придет во имя Отца. В еврейском смысле имени фраза означает, что тот придет личностью и идентифицирует себя именем. Иисус «пришел во имя Отца» Его, что другими словами, что Отец послал Его или, что он есть Сын Отца. Вероятно, это не означает, что другой, который придет «во имя свое» исключительно относится к особой фигуре или к ложным мессиям, но как намек на общую слепоту религиозных лидеров». Христос непосредственно обращается к иудеям, которые Его отвергают. «Вероятнее, что иудеи обратятся ко Христу при антихристе, а не до него. Можно даже полагать, что иудеи сначала примут антихриста за ожидаемого ими Мессию (5:43), но скоро, видя его кровожадную жестокость, отрицание им Бога и самобоготворение, разуверяться в его мессианском достоинстве, и этот ужасный обман образумит их, привлечет их сердце к Тому, Кому антихрист будет врагом и противником, т.е. ко Христу»¹, – замечает прот. Н. Малиновский. Антихрист же «не будет в действительности уполномочен Богом на принятие звания Мессия, как был уполномочен на это Христос Отцом Своим»², – пишет А.П. Лопухин. В (5:43) Христос подразумевал основателей ложных культов, появившихся спустя столетия, которые

¹ Малиновский Н., прот. Указ. соч. С. 294.

² Толковая Библия. С. 591.

утверждали, что они «помазанные»¹. Как видим это место можно понимать, как на эсхатологическое пророчество об антихристе или о появлении людей, по духу своему принадлежащих антихристу.

Второе Пришествие Христа. Многие ученые пакипришествие Христа отождествляли с Его Воскресением. Но есть много фактов против такой точки зрения, да хотя бы, слова Господа нашего Марии Магдалине вскоре после Его Воскресения, что Он еще только восходит в славу Отца Своего, – предполагают явление Иисуса Христа в полной славе при Его втором пришествии². Но нашей задачей не является апологетика качества пакипришествия Христа, а рассмотрение Второго пришествия в Ин.

Итак, Второе пришествие Христа, парусию, можно понимать с разных сторон: духовной и видимой. Многие места в Ин. под пакипришествием Христа разумеется и пришествие Его вместе с Богом Отцом в даровании верующим Святого Духа, напр.: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня; в вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить» (Ин 14:19) (см. также 16:16,22). Кроме того, как говорит Виноградов Н.И., в аллегорическом смысле парусия может быть как невидимое откровение Господа при разрушении Иерусалима. Но многие ученые к сожалению, исключают из учения Евангельского всякую мысль о видимом Втором пришествии Христовом, принимая во внимание только символический образ речей Господа (ср.1:51).

Итак, как событие настоящего в (14:18-19) парусия разрешается в: «Не оставляю вас сиротами; приду к вам». Как уже говорилось духовное присутствие Христа уже устанавливается между прославленным Христом (12:26; 10:14-15), благодаря этому общению с Сыном гарантируется любовь и общение Отца (Ин. 14: 21): «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам».

¹ Макдональд У. Указ. соч. С. 376.

² См.: Виноградов Н.И. О конечных судьбах мира и человека. М., 1887. С. 140-142.

О грядущем пришествии Евангелист говорит относительно редко. В Ин. мы находим два места (14:2-3; 21:22), которые можно отнести к будущему пришествию. Протоиерей Сергей Булгаков пишет, что обетование в (14:2-3) является всеобъемлющим, не имеющее определенности. Оно вмещает в себя разные аспекты как эсхатологии, таки апокалиптики¹. Вопрос возникает здесь такой: о каком пришествии Христа идет речь? Исследователи Нового Завета по-разному толкуют это место. Лопухин говорил, что здесь надо понимать Воскресение Христа (ср. Мф. 17:9, Мк. 9:9) или, скорее всего, в духовном смысле, пришествие Христа после которого Он снова придет к ученикам в момент их кончины, когда Он будет брать их души в вечный покой². Но обратимся к тексту. Нас интересует слово «приду», которое все-таки можно отнести ко второму пришествию Спасителя, хотя о подробностях текст нам ничего не говорит. Обетования пришествия даются, но нет уточнений времени³. В стихе 14:3 «используется форма условного периода *Modus eventualis*, – пишет еп. Кассиан, – в котором условие и следствие относятся к будущему. Об этом говорит глагол «возьму», сообщающий и связанному с ним в главном предложении настоящему времени значение будущего, нередко ему присущее. Неминуемое наступление условия оправдывает русский перевод союза «если» союзом «когда»⁴. В 14:3 автор намеревается, возможно, подразумевать Воскресшего Христа в Духе, который делает Его присутствие ближайшей действительностью для читателей. Возможно, что Иоанн в этом стихе пытался сказать о будущем взаимоотношении верующих с Господом, которое уже происходит в церкви. Здесь показана эсхатологическая надежда о приходе Иисуса и суть Его обетований выражена в последней фразе стиха –

¹ См.: Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования. М., 2014. С. 265.

² См.: Толковая Библия. С. 592.

³ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 63.

⁴ Цит. по: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 249.

присутствие Христа, которое превозносит верующих (17:26). Когда верующие со Христом, то они спасены.

Как мы видим, понять смысл, заложенный в 14:3 не так уж просто. Много мнений, сам греческий текст намекает на эсхатологическую парусию, второе пришествие Христа; здесь можно видеть в духовном смысле пришествие Его в лице Параклета¹ или Его присутствие в моменте смерти верующего. Во всяком случае, здесь показано будущее присутствие Христа, что ценно для Христовой Церкви.

Что касается места (21:22), то здесь выражается вера, и даже уверенность первого поколения христиан, что не успеют они умереть, как «все это будет». Здесь слова загадочные. Обратимся к оригиналу. Само предложение имеет форму условного периода *Modus eventualis*. Опять значение глагола «приду» стоит в будущем времени, как и в (14:3). Эта парусия уже близка; и ожидается, что некоторые из Его учеников еще будут в живых, пока это случится, хотя не говорится точно о принятии смерти или избежание ее, но здесь можно увидеть, что ученик пребывает до сих пор в свидетельстве Евангелия вплоть до будущей эсхатологической парусии.

Читая Священное Писание, просматривая речи и беседы Господа, мы находим не много мест, говорящих о будущем воскресении тел. Есть места в Писании, где Господь говорит не только о воскресении тел, но и о духовном воскресении, которое будет уделом только праведных. Но тем не менее нам предстоит сказать на основе эсхатологических мест в Ин, говорящих о воскресении мертвых. Эти места, как говорит Хейз: «не позволяют Евангелию от Иоанна соскользнуть в гностицизм»².

---

¹ В Ин. Ходатаем автор называет Духа Истины т.е. упоминается другой Утешитель по сравнению с 1Ин., в котором Утешитель есть Сам Господь Иисус Христос. Как говорит епископ Кассиан «как иной Параклит Дух Святой не тождествен с Сыном Божиим. Он есть другое Божественное Лицо. Но Его служение теснейшим образом связано с служением Сына Божия». (Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 457).

² Хейз Р. Указ. соч. С. 198.

Читая Евангелие, мы отмечаем, что автор указывает два вида воскресения: духовное, связанное с возрождением людей, уверовавших во Христа и телесное (физическое) воскресение в последний день. Иоанн не отступает от синоптической и Павловой традиции. А все-таки, как говорится о телесном воскресении в Ин.?

Обратимся к существенному отрывку (5:28-29), где мы узнаем, что будет воскресение находящихся в гробах, мертвых (ибо не могут находиться души во гробе) в осуждение или в жизнь. Здесь Господь указывает на телесную природу человека, в отношении к которой только и возможно обозначение мертвых, как находящихся в гробах, а не о духовной сущности. И воскресение совершится в будущем. Заметим, что Господь постепенно подготавливает Своих учеников к вере в Его собственное воскресение: «Я есмь воскресение и жизнь» (11:25), тем самым говоря о том, что будет и воскресение всех людей¹.

Некоторые критики утверждают, что эти слова не могут принадлежать Иоанну, потому что идут вразрез с его учением; следовательно, это «чужеродный элемент, произвольно добавленный в духовную эсхатологию Евангелия»². Но мы опираемся на церковное предание и так не утверждаем, а принимаем это место неотделимой частичкой Ин. и, к тому же, оно не имеет противоречия в соединении двух эсхатологий.

Итак, (5:25) и (5:28-29) – это два места Ин., в которых рука об руку идут реализованная и футуристическая эсхатологии. Исследователь Нового Завета Ричард Хэйз говорит, что Евангелист подчеркивает важность судящей и животворной силы Слова Божьего в настоящем, однако эта Весть была бы ущербной без одновременной надежды на будущее воскресение³.

¹ См.: Темномеров А., свящ. Учение Священного Писания о смерти, загробной жизни и воскресении из мертвых. М., 1899. С. 192-193.

² Лэдд Д. Указ. соч. С. 372.

³ Хэйз Р. Указ. соч. С. 199.

В стихах 21-27 евангелист говорит о настоящей реальности эсхатологических свершений в Иисусе. Отметим, что фраза «Не дивитесь сему» является двусмысленной фразой, так как она может быть связана со стихом 27 или относиться к продолжению стиха 28. «Фраза в 28 стихе «наступает время» повторяется, но без «настало уже» как в (5:25). Стержень мысли направлен на будущее. Значение смерти в этом случае есть материальное, так как используется слова «в гробах», но для Иоанна совершенно важны как физическая, так и духовная значимости.

Контраст «воскресение жизни» и «воскресение осуждения» снова особо отражает Иоанновое использование слова «осуждение» в отрицательном смысле как приговор (ср. Дан. 12:2). Награда добрых и наказание злых есть неизбежный результат и не отличается от других мест Нового Завета (ср. Мф. 25:31-46 и Рим. 2:6-8). Однако с точки зрения Иоанна добро есть тогда, когда есть вера, а зло всегда последствие неверия (ср. 15:1-10). Наглядно то, что снова Иоанн ничего не говорит о судьбе зла, за исключением того, что оно будет осуждено как таковое.

Кроме места (5:28-29) есть и другие, которые говорят о воскресении мертвых. Эта двойная концепция вечной жизни появляется в (6:54) с фразой «последней день» и трактуется в главе 11, в которой Господь зовет Лазаря наружу из гробницы. Здесь Иоанн развивает мысль, признававшуюся многими иудеями, связывая фарисейские представления с личностью Иисуса и ставя воскресение в зависимость от веры в Него.

Грядущая эсхатология, как говорилось выше, выражена в (6:39-40.44.54; 11:24). Все эти места указывают на воскресение в последний день. Эта ссылка на воскресение в конце истории. В (6:39-40) говорится о том, что начало спасению полагает Отец. К Сыну придет тот, кого даст Ему Отец. Приходящие к Сыну уже вверены Ему Отцом. Но настоящему противостоит будущее. Вверенные люди должны еще прийти к Сыну (ст.37). Будущее есть будущее эсхатологическое. Понятие последнего дня (ст. 39-40), которое

используется в вышеприведенных эсхатологических местах Ин, «не оставляет сомнения в том значении, какое имеет будущее время. Но будущее – в спасении, – сочетается с настоящим»¹, – трактует еп. Кассиан (Безобразов). «Жизнь вечная» есть некая данность, не исключаящая грядущего воскресения. На этом и строится Божественная воля, чтобы дать человечеству вечную жизнь. Можно отметить важность использования в (6:40а) третьего лица, а затем переход к первому лицу «Я воскрешу», возможно указывает, что беседа состоит из независимых высказываний, некоторые из них ссылаются на Иисуса, а другие о Нем Самом говорят – о Его власти. И далее, из других мест мы видим, что сила высказывания «Я воскрешу его в последний день» указывает на важность того, что Сын, Который является «хлебом жизни» имеет силу жизни в Самом Себе (см. 11:24).

Что касается истории с Марфой, то нам необходимо отметить, что она понимает воскресение как общее в последний день. Стих (11:25) вносит искусственную ясность. Будущее время может значить не только: оживет, но и: будет жить². Непонятным остается, почему Иоанн использует в фразе «последний день» в един. числе слово «день», а часто в Новом Завете используется мн. число этого слова, как например: «в последние дни» (ср. Деян. 2:17). Возможно это отголосок пророческой традиции «дня Господня» (Ам. 5:18; 9:11)?

После Воскресения мертвых согласно Священном Писанию, произойдет всеобщий Суд, последний Суд о котором нам следует поговорить ниже.

Выше мы уже рассмотрели тему суда с точки зрения реализованной эсхатологии. Теперь настало время исследовать тему суда в Ин. в рамках грядущей эсхатологии.

¹ Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 130.

² См: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 193.

Хоть и мы и делаем различие между личным (индивидуальным) судом, который происходит в отношении каждого индивидуума и всеобщим судом. Первый является сокровенным, а второй – публичный. Рассмотрим, что нам говорит об этом Евангелие.

Еще в 5:27-29 мы обнаруживаем, что будет воскресение людей и произойдет суд, произойдет разделение на тех, кто творил добро и противников «делавшие зло». Это место показывает, что произойдет вынесение приговора. Нужно отметить, что «И дал Ему власть производить и суд» является подтверждением, что Иисус будет судить, потому что Он есть Сын Человеческий (5:27). А критерием осуждения, как выявлено выше, является отвержением или принятием Христа. Суд основан на реакции человека на Слово Божие¹. Заметим, что «Евангелист не сообщает о том, настанет ли после воскресения и суда некое время ожидания, время власти Бога и Агнца, он останавливается лишь на одном Страшном Суде и его последствиях»², – говорит архиепископ Станислав Гондецкий.

Итак, мы видим, что согласно тексту суд будет производить «не лично Христос, а возвещенное Им слово: люди будут судимы постольку, поскольку они оказали веру слову Христа и Его Евангелию во всем его объеме»³, – комментирует Лопухин. Как говорит Лэдд, этот эсхатологический суд будет лишь провозглашением приговора, который уже вынесен здесь и сейчас, в зависимости от ответа людей Христу (3:18-19). Надо отметить, что вопреки многим мнениям исследователей о том, что якобы под судом надо понимать духовный суд настоящего времени, надо сказать, следующее, что будущий суд сохраняет свою силу как и воскресение⁴.

¹ См.: Стивенсон Д. Указ. соч. С. 129-130.

² Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 63.

³ См.: Толковая Библия. С. 590.

⁴ См.: Лэдд Д. Указ. соч. С. 374.

«Эсхатологический суд последних дней – это окончательное проявление суда, который происходит здесь и сейчас, в зависимости от отклика человека на божественный призыв и требования Иисуса Христа»¹. И если человек знал и слышал Евангельскую истину, но не принял ее, то это и будет свидетельствовать против него в последний день².

Необходимо сделать заключение ко всей главе относительно эсхатологии Евангелий от Иоанна:

- в Ин. отражена богословская система Иоанновой общины, главная черта которой выражена в полемике с ересями;
- рассмотренные эсхатологические места в Ин. не позволяют, как выразился Хэйз, «соскользнуть Евангелию Ин. в гностицизм»;
- евангелие содержит два вида эсхатологии: реализованную и будущую, где превалирует первый вид;
- богословие Иоанна не подверглось сильному апокалиптическому влиянию, по сравнению с эсхатологией синоптиков;
- в Ин. присутствует эсхатологический дуализм, но упор делается на вертикальном, присутствие жизни вечной, которая есть противопоставление смерти. Синонимом Царства Божьего в Ин. есть «вечная жизнь», которая наполняет верующего во Христа уже ныне;
- в Евангелии Ин. присутствуют эсхатологические темы: парусия, воскресение мертвых, суд. Эти темы представлены в реализованной и грядущей эсхатологиях;
- эсхатологические темы раскрыты евангелистом в двух аспектах: духовном и историческом;
- сама диалектика эсхатологий разрешается положительно: футуристическая эсхатология дополняет реализованную. Воскресший и вознесшийся Господь Иисус Христос по свидетельству Ин. является

¹ Цит. по: Лэдд Д. Указ. соч. С. 374.

² См.: Баркли У. Указ. соч. С. 142.

верующим благодаря в них Духа (ср. 20:22), сообщает им эсхатологическое благословение, но тем самым эсхатология футуристическая не отменяется;

- акценты смещаются, но апокалиптическая эсхатология Ин., которая напрямую связана с событиями жизни Иисуса Христа, особенно с Его смертью, вполне совместима с эсхатологией исторического Иисуса и синоптических авторов¹.

Итак, отметим, что автор Ин. сосредотачивает внимание читателей на важном аспекте: принятие жизни вечной. Жизнь вечная есть цель человека, она реализуется в вере в личность Христа. Отец привлекает и человек приходит к Сыну (6:37). Человеку остается отозваться на призыв и, тем самым, принять спасение, то есть поверить во Иисуса Христа. Понятие веры определено эсхатологически. Но «человек никак и никогда не может распоряжаться жизнью; она не есть феномен мира, но принадлежит лишь Богу и несущему его Откровение»², – говорит Бультман. Иисус Сам присутствует в Своем слове и в последний день оно будет судить людей; в последний день будет решаться вопрос о вечной жизни (воскресение в жизнь) и о вечной гибели (воскресение осуждения). Эсхатологический суд последнего дня – это окончательный вынос приговора суда реализованной эсхатологии, того суда, который начался уже с момента Воплощения Спасителя и продолжается ныне. Этот суд разделяет людей на «слушающих слово» Христа – верующих, оживших мертвых и неверующих, которые уже осуждены.

---

¹ См.: Эсхатология // Иисус и Евангелие. С. 19.

² Бультман Р. Указ. соч. С. 414.

Глава 3. Эсхатология в посланиях Иоанна

3.1. Первое послание Иоанна

Для раскрытия данной темы нас будут интересовать вопросы не столько исагогического, как экзегетическо-богословского характера эсхатологических мест этого послания. Но прежде всего, рассмотрим некоторые важные моменты послания, хотя оно и не имеет эпистолярного характера, а понимается как богословский трактат, как пишет епископ Кассиан¹, но все же будем его называть посланием как традиционно принято Церковью.

Нам необходимо придерживаться традиционной точки зрения, которая не противоречит научному исследованию, а именно той, которая говорит, что автором этого послания является евангелист Иоанн Богослов или последователи его школы. Как говорит Рэймонд Браун «лексика и стилистика 1 Ин. и Ин. столь сходны, что делает очевидной как минимум их принадлежности к одной традиции»². Архиепископ Станислав Гондецкий подчеркивает тот факт, что внутренние (текстуальные) и внешние (свидетельства Папия Иерапольского, Поликарпа Смирнского, Иустина Философа, Климента Александрийского и Оригена, а также Дионисия Александрийского) свидетельства говорят в пользу авторства апостола Иоанна³. На сегодняшний день многие научные исследователи придерживаются мнения, и даже постулируют, что как минимум четыре автора Иоанновой школы могли написать данный трактат: любимый ученик (у истоков традиции), евангелист (автор Ин.), пресвитер (автор 1-3 Ин.) и редактор.

Что касается эсхатологии, то в этом послании уделяется большое о последнем дне (1 Ин. 2:18)⁴, антихристу и его последователям (2:18-23, 4:3),

¹ См.: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 456.

² Браун Р. Указ. соч. С. 418.

³ Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 66-67.

⁴ Там же. С. 425.

парусии (2:28-3:3), но автор сосредоточен с первых строк своего труда на явлении Жизни – Иисуса Христа (1:1). Забегая вперед скажем, что футуристическая эсхатология выражена сильнее в 1Ин., чем в Ин.

Итак, начнем с выделения эсхатологических мест самого послания, которые будем анализировать.

Следует отметить, что само послание по содержанию направленно против гностицизма, по-видимому, эта гностическая ересь угрожала христианам в то время, когда писал Иоанн. Вспомним ересь Керинфа, который проводил различие между нематериальным, божественным Христом-духом и человеком Иисусом. Заметим, что автор послания полемизирует с этой ересью, подчеркивая, что «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию» (5:6). И Дух свидетельствует о Нем. По мнению Кассиана (Безобразова) важное место в 1 Ин., показывающее одну из центральных тем Иоанновской пневматологии – явление Духа Святого. Дух Истины определяется как Истина. Иоанновская пневматология входит в одну из основных эсхатологических реалий Нового Завета. Явление Духа выражается в служении Иисуса Христа и реализуется в сошествии на Его учеников. Дух пребывает в Церкви Божией – существенная идея иоанновской эсхатологии¹.

Но кроме ереси Керинфа послание отображает полемику автора с докетизмом², суть которого состояла в отрицании воплощения Христа, Он якобы только казался человеком. Иоанн говорит о ложности этого учения,

¹ См.: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 430-431.

² Докетизм (с греч. – казаться), представление, согласно которому человечность Иисуса Христа была мнимой, а плоть – призрачной. Докетизм появился очень рано, в апостольскую эпоху, и следы полемики с ним можно усмотреть уже в НЗ (1 Ин. 4:2-3). Первые прямые указания на докетизм дошли от самого нач. 2 в. (сщмч. Игнатий Антиохийский). Как самостоятельное учение докетизм, по-видимому, не сформировался и стал одной из характерных черт гностических писаний. Отзвуки докетизма сохранились в монофизитском понимании природы Христа. Докетические мотивы присутствуют в ряде новозаветных апокрифов. (Мень А., прот. Библиологический словарь. СПб, 2002. Т. 1).

выражаясь словами: «что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши...мы видели» (1:1-2)¹.

Итак, можно заключить, что эсхатология послания непосредственно связана с жизнью церковной общины тех времен, в которые писал автор послания. Это могло повлиять на эсхатологические представления древней Церкви.

Итак, приведем эсхатологические места послания:

Реализованная эсхатология

- 2:8: «...потому что тьма проходит и истинный свет уже светит»

1. Жизнь вечная:

- 1:2: «ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам»;

- 2:25: «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная»;

- 4:9: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него»;

- 5:11,13: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам

- 5:20: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная»; 2. Духовное воскресение:

- 3:14: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти». Футуристическая эсхатология:

1. О парусии:

- 2:28: «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его»;

¹ См.: Гандри Р. Указ. соч. С. 440.

- 3:2: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть»;

- 4:17: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он»; 2.

Об антихристе:

- 2:18-23: Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время; 2:22: Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына;

- 4:3: а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.

Рассмотрим вкратце насколько связано первое послание от Иоанна с Евангелием, для того чтобы увидеть есть ли различия или сходства в эсхатологиях этих двух трудов.

При рассмотрении сходств и различий Ин. и 1Ин. заострим внимание на немаловажном факте, что 1Ин «представляет собой полемическое сочинение против распространителей лжеучений, находящихся внутри христианской общины, в то время как Ин. – это полемика с «миром» (в 1Ин. это слово встречается около 17 раз, а в Ин. более 60 раз), противящихся Евангелию и представленным некоторыми иудеями»¹, – отмечает архиеп. Станислав Гондецкий.

Сходства. Есть грамматические, лексические и стилистические сходства. Например, что касается стилистических сходств, то важно отметить то, что они часто используются в качестве антитез (3:7-10; 4:4-6), антитетических параллелизмов (1:5-10; 2:4,7,10-11), соединение фраз или фразеологических оборотов при помощи инклюзий, т.е. вставок, и многое

¹ Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 68.

другое¹. По словам Дональда Гатри в 1Ин. и Ин. мы обнаруживаем одинаковое использование таких абстрактных понятий, как «свет», «жизнь» и «любовь», одинаковое описание «вечной жизни». Обе книги имеют такие выражения, как «иметь грех», «делать правду», «пребывать», «побеждать мир», «дух истины» и антитезы, свет и тьма, правда и заблуждение, Бог и мир, любовь и ненависть, дети Божии и дети дьявола². Это, по слову Маршалла, указывает на то, что сходство перевешивают различия (о которых ниже) и говорит об одном авторе этих писаний³.

Различия. Многие библеисты исследуют некоторые различия, например девять понятий, использованных в Евангелии, но отсутствующих в 1Ин., например: закон, писание, писать, слава, воздавать хвалу, восходить, нисходить, вверх, вниз. В свою очередь 39 понятий, которые встречаются в послании, нет в Евангелии (напр., помазание, антихрист, община, лжепророк, умилоствление, отвергать Сына, семя Божие и т.д.). Например, «пришествие» в Ин. есть жизнь вечная, и она осуществляется в настоящем, но в 1Ин. – это грядущая реальность (2:28; 3:2; 4:17). Нас же интересует более всего различия в богословском аспекте, в частности в эсхатологии. В Евангелии, как раньше было отмечено, явно выражена осуществленная эсхатология, но не оставляется без внимания и грядущая. В послании же наоборот, явно выражена грядущая эсхатология. Гатри ярко подчеркивает разное выражение эсхатологических утверждений послания и Евангелия (например, слова «антихрист» нет в Евангелии, но оно трижды встречается в послании (2:18; 22; 4:3))⁴.

Итак, эсхатологические представления в рассматриваемом послании отличаются от эсхатологии четвертого Евангелия, но лишь тяготением послания в сторону футуристической (грядущей) эсхатологии, а

¹ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 68.

² См.: Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб., 1996. С. 674.

³ Там же. С. 675.

⁴ Там же. С. 677.

евангелия – к реализованной (осуществленной), хотя оба труда не исключают эти два типа эсхатологии. Автор послания ожидает видимого пришествия Иисуса Христа, тогда как Ин. больше говорит об осуществлении ветхозаветных пророчеств о приходе Мессии, так же о внутреннем явлении Христа в духе самих верующих, поэтому Христос уже пришел; а также всякий духовный рост верующего есть пришествие Иисуса Христа в нем. Но нельзя исключать из внимания, что в Ин. говорится также и о последних временах (Ин. 5:28-29; 6:39,44,54; 14:13). И как уже выше говорилось, нет в Евангелии учения об антихристе, о появлении которого так определенно говорится в послании; но все же, не надо забывать места Ин. 5:43: «иной придет во имя, свое его примет» или Ин. 14-17 гл., где автор намекает о приходе «иного».

Для раскрытия данного пункта нам необходимо подчеркнуть, что, как в Ин., так и в 1Ин. используются похожие эсхатологические реалии (мир, свет-тьма, вечная жизнь, жизнь – смерть, истина – ложь). Видно, что автор послания как и в Ин. использует дуализм важных для него понятий. Реализованная эсхатология, как и в Евангелии, заключенная в присутствии жизни вечной, которая относится к сфере Бога, а смерть – к сфере мира. Рассмотрим, как представляется мир в послании. О каком мире идет речь? Итак, чтобы перейти к рассмотрению жизни вечной в 1Ин, нам необходимо исследовать некоторые важные эсхатологические элементы.

Мир (1Ин. 2:2,15-17;3:1,13,17;4:1,3-5,9,14,17;5:4-5,19)¹. Мир, как и в Ин, – не творение, но мир людей, взбунтовавшихся против Бога и

---

¹ Исчерпывающе разбирает понятие «космос» проф. Николай Сагарда. Он выделяет четыре типа этого понятия: 1) это есть совокупность всего сотворенного, универс, мир, как упорядочное и стройное целое (Ин.11:9; 17:5,25; 21:5). В этом значении космос сотворен Логосом (1:10); 2) космос – место жизни и деятельности человека, земля, на которой мы живем, вместе с порядком и строем жизни (Ин.16:21; 1Ин. 3:17); 3) космос – человечество, которое составляет центр космоса, принимаемых в двух указанных значениях, касательно божественных откровений и в которых космос представляется, как совокупность лиц, для которых это откровение предназначено (Ин 7:4; 8:12; 2 Ин7; Ин. 18:20; 1Ин2:2 и т.д.); 3) космос – это то, что отчуждено от Бога, представлен в человечестве, враждебному Богу (1 Ин. 2:16). Это – мир воли, отпавшей от Бога (См.:

враждебный Ему. «Верующие, – говорит Лэдд, – по-прежнему находятся в мире (4:17); но «весь мир лежит во зле» (5:19)»¹. Несколько раз Иоанн упоминает мир в значении «человечества». Христос был умилоствлением за наши грехи; «и не только за наши, но и за грехи всего мира». Много появилось лжепророков в мире (4:1). «Отец послал Сына Спасителем миру» (4:14; 4:9).

Но основное значение слова «мир» – это современное языческое общество, которое стремится к удовлетворению своих чувственных потребностей: «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не от Отца, но от мира сего» (2:16). То, что от мира не от Бога. Мир не понимает христиан, он их ненавидит (3:13). Поэтому и христиане не должны любить мир. Но Христос был послан этому миру (4:14), который «лежит во зле» (5:19). Суть осуществленной эсхатологии – во Христе, Который есть праведник (2:1). Он пришел в мир прощать верующих, отпускать им грехи и очищать (1:7,9). Он исполняет эту функцию, потому что через Его смерть Он осуществляет искупление «за [грехи] всего мира». «Мир не может дать вечной жизни, потому что он сам проходит, как и похоть его (2:15-17)»².

Итак, необходимость решительного отделения от мира доказывается, что:

1) любовь к Богу несовместима с любовью к миру (2:15), который дает все то, что рождает похоть и гордость (2:16);

2) нельзя любить мир, так как он не доставляет постоянного, неизменного блага, но только все проходящее, временное.

Следующим эсхатологическим элементов можно считать антитезу жизни и смерти.

Сагарда Н.И. Первое соборное послание св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Полтава, 1903. С. 398-399).

¹ Лэдд Д. Указ. соч. С. 699.

² Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 175.

Жизнь и смерть (см. 1Ин. 3:14,15; 5:12,24). Само послание начинается о явлении «Слова жизни», жизнь явилась, и апостол видел это и свидетельствует об этом (1:2). Они имеют жизнь, потому что имеют Сына Божия (5:12). По словам профессора Н.И. Сагарды, смерть и жизнь рассматриваются, как сферы противоположных состояний человека. Аристикль говорит о том, что эти слова были взяты в строгом определенном значении. Жизнь есть блаженное состояние, полное высшего счастья, при котором человек освобожден от власти греха, получает вечную силу от Христа. Смерть – есть состояние человека, подпавшего власти греха, в осуждении и удалении от общения с Богом. жизнь – есть состояние, а любовь – деятельность верующего из него вытекающего, проявление истинной божественной жизни¹. И христиане живут в сфере жизни и их отличительный знак от всех является любовь, которая существует среди детей Божиих в Его семье. Поэтому языческий мир ненавидит христиан (апостол приводит единственный пример из Ветхого Завета, случай, связанный с Каином и Авелем), из-за их праведности, эталоном которой становится воплощенный Христос.

Кто возлюбил Бога, поверил во Христа, Который есть истина, тот «из смерти перешел в жизнь» (3:14), то есть речь идет о духовном возрождении. Но автор послания связывает нелюбовь к брату со смертью (личная эсхатология). Следовательно, не любить ближнего своего, равносильно пребывать в смерти (3:14), и такой человек есть «человекоубийца», духовный убийца, содержащий в сердце своем ненависть (3:15). Перейти от смерти в жизнь – это то же самое, что сказал Христос «и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24). Здесь апостол употребляет это изречение как в отношении к духовно-нравственному воскресению или оживотворению, переходу из смерти в жизнь. Автор послания употребляет изречение Христово в более тесном смысле, чем

¹ См.: Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 513-514.

употребил Сам Христос. В данном случае ненависть есть смерть, любовь есть жизнь¹. Вместо любви характерной чертой космоса является ненависть. Вместо жизни в космосе властвует смерть.

Истина (см. 1Ин. 5:6; 2:21; 3:18,19; 1:6) и ложь (1Ин. 2:21). Свет (1Ин. 1:5,7) и тьма (1Ин. 2:8,11). «Дух есть истина» (5:6), – говорит апостол в своем послании, что повторяет Евангелие, в котором Христос называет себя «путь, истина и жизнь» (Ин. 14:16). «Всякая ложь не от истины» (2:21). Но в послании речь идет, по словам архиеп. Станислава, об истине, которая тождественна Духу. Ложь – это плод деятельности антихриста, а истина – это плод действия Духа Божия. И тот, кто от истины, не делает греха. Значит, нравственное делание есть критерий бытия от истины (3:19). И христианин призывается любить делом и истиною, творить волю Божию, явленную в Иисусе Христе (3:18)².

Итак, ложь стоит в самой резкой противоположности к истине; поэтому истина не может произвести лжи. В (2:21) «отмечает истину в полном и определенном объеме этого понятия: истина, которую принес и воплотил в Своем лице Иисус Христос»³, – пишет Николай Сагарда. Что касается, 6-го стиха, в нем раскрывается реализованная эсхатология. Христос явился. В этом стихе явлено свидетельство Святого Духа о Христе Сыне Божием, которое есть неложное, несомнительное свидетельство, так как самый Дух есть истина, как и Христос есть истина (Ин. 14:6; 15:26)⁴. Все благодатные дары Святого Духа, сообщаемые верующим в Иисуса Христа, есть также свидетельство Духа истины о Божественном величии Иисуса Христа, как Единородного Сына Божия, обетованного Спасителя мира.

Свет явился, Который одновременно не прекращает пребывать в свете (1:7), светящем в мире (2:8). «Истинный свет уже светит – момент

¹ См.: Михаил (Лузин), еп. Толковый Апостол. М., 2009. С. 74.

² См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 85.

³ Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 439-440.

⁴ См.: Михаил (Лузин), еп. Указ. соч. С. 108.

реализованной эсхатологии»¹. В этом свете пребывают все те, кто поступает по истине. В Ин. со светом связана жизнь, а в 1Ин. автор сосредотачивается на истине. Хождение во тьме – это пребывание на путях лжи. «Различие между истиной и ложью, светом и тьмой – это различие любви и ненависти» (2:9-10)², – отмечает архиеп. Станислав.

Баркли отмечает, что в 2:8-11 нужно видеть исторический отпечаток того времени, когда христиане ожидали Второго Пришествия Иисуса Христа еще при их жизни, но, когда этого не случилось, они не потеряли надежды и стали смотреть на все по-другому. «Второе пришествие – это процесс, в ходе которого свет одерживает верх над тьмой, в конце концов, тьма будет побеждена. Далее свет символизирует любовь, а тьма – ненависть»³.

Каково содержание света? Как физический свет является условием физической жизни, так и свет духовный – условие и элемент истинной духовной жизни и счастья. Свет есть образ Бога, а также в его отношении к людям в качестве Бога-Спасителя (напр., Пс. 26:1; Мих. 7:8; Числ. 6:25). Но тьма есть господствующий и одушевленный принцип мира, отчужденного от Бога и не имеющего участия в божественной жизни. «Тьма у Иоанна – это этическое понятие»⁴, – говорит Лэдд. Но свет пришел в мир, а люди более возлюбили тьму. Если тьма может быть характеризована, как греховная атмосфера, то свет – есть область нравственной чистоты, святости, очищения от всего греховного⁵.

Важно также отметить, что терминология света и тьмы особая характерная черта Иоанна. По мнению Бруса, он использует это для описания перемены, которую сделал Христос. Иудейская эсхатология

¹ См.: Евсевий (Могилевский), архиеп. Беседы на Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. СПб., 1880. С. 216.

² Лэдд Д. Указ. соч. С. 699.

³ Баркли У. Указ. соч. С. 44-45.

⁴ Лэдд Д. Указ. соч. С. 699.

⁵ См.: Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 310-316.

отличала этот «век» от «будущего века», т.е. время воскресения (ср. Лк. 20:34), иногда вставляя «дни Мессии» между этими двумя веками. В Его пастырство новый век («Царство Божие») есть в процессе посвящения; когда Его правление будет ознаменовано Его смертью и воскресением, что полностью становится знаменем (Царство Божие пришло в силу). Дни Мессии начались с Его возведением на трон Бога, откуда Он царствует. И для Его народа новый век приблизился; умерев вместе с Ним они разделяют Его жизнь и в Царстве вместе с Ним воссядут (Еф. 2:6). Вечная жизнь («жизнь века приходящего») становится их достоянием, которую они будут уже иметь здесь и сейчас. А жизнь вечная уже присутствует во Христе.

Присутствие жизни вечной (см. 1 Ин. 1:2; 2:25; 4:9; 5:11,13,20). Брус отмечает, что Евангелие говорит о воскресении Вечного Слова, а послание же говорит об явлении Вечной Жизни. Четко можем сопоставить слова «Слово было Бог» (Ин. 1:1) с «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (5:20). Послание заявляет о «Вечной жизни», Которая явилась. Собственный опыт Иоанна дает ему право говорить другим об этом с уверенностью. И надо понимать, что Бог обещал «обетование» и оно есть «жизнь вечная» (2:25). И люди через Единородного Сына и Отца получили жизнь (4:9). Верующий в реальном общении с Сыном и Отцом получает жизнь, которая корениться и достигает совершенства. Здесь речь идет о получении не только вести о жизни, но саму жизнь в собственное обладание. Вспомним слова ап. Павла, который говорит в своем послании, что в нем живет Христос (Гал. 2:19). «Сын Божий есть центр и круг Послания»¹. Пребывание во Отце и в Сыне, и сообщение вечной жизни немислимы без посредства Того, Кто Сам есть жизнь, явившаяся миру (1:2). Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе (Ин. 5:26).

Так как Послание есть полемика с гностицизмом, то можно отметить, что одна из ее задач является – уверить христиан, отвергнувших

¹ См.: Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 451.

высший Свет, гностиков, что они узнают вечную жизнь, она присутствует в лице Господа (3:14) (в полной мере испытаем вечную жизнь только в будущем (2:17))¹.

Итак, «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (5:20), фраза является ключевой о вопросе «присутствия жизни вечной». «Этой темой Иоанн начал свое послание и ею же завершает его»², – говорит Уильям Макдональд. Христос дает эту жизнь тем, кто Им живет и верит в Него. В истинном Боге и в Его Сыне Иисусе Христе пребывает жизнь вечная.

Как уже было выше сказано, что данному виду эсхатологического утверждения как футуристическому в послании уделяется много внимания, то настало время рассмотреть эсхатологические темы грядущей эсхатологии: пришествие антихриста, парусия Господа Иисуса Христа и день Суда.

Перед Вторым пришествием верующим придется встретиться с антихристом, который будет отвергать Христа (2:22) или приписывать себе его власть, но перед его приходом будут появляться многие антихристы, то есть те, которые имеют «дух антихриста» (4:3) и своей жизнью будут вредить Церкви Христовой.

Антихрист (см. 1 Ин. 2:18-23; 4:3). В послании говорится о появлении многих антихристов и об антихристе, который отвергает Отца и Сына. Для освящения данного вопроса нам понадобится использовать места (2:18-23) и (4:3), в которых и говорится о пришествии антихриста и его предшественниках. Это единственные места в тексте, в которых автор заостряет внимание своих читателей на вопросе о «последнем времени» и говорит о последующих событиях. Данные места послания нам очень важны с точки зрения эсхатологии будущего.

Читая послание Иоанна Богослова можно заметить, что он часто размышляет и выражается антитезами, как и на этот раз в отрывке (2:18-23). Частые антитезы, использованные автором таковы: Бог и диавол, Христос и

¹ См.: Лэдд Д. Указ. соч. С. 700.

² См.: Макдональд У. Указ. соч. С. 716.

антихрист, Истина и ложь, любовь и ненависть, свет и тьма, правосудие и несправедливость, добро и зло, жизнь и смерть, добродетель и грех, вот и в этом отрывке (2:18-23) появляется антитеза Христос (Сын) – антихрист¹.

Отметим важную особенность (2:18). В нем наблюдается тесная связь между последним временем и антихристом: пришествие антихриста после того, когда уже появились многие антихристы говорит о последнем времени. Что понимал апостол под последним временем? Как мог св. Иоанн сказать, что его время было последним? Для ответа на этот вопрос обратимся к историческим сведениям.

Многих библеистов интересует один момент, о каком времени идет речь. Христос говорил, чтобы все бодрствовали до неизвестного дня, который должен был прийти внезапно. Но отложено ли время прихода этого дня? Можно ли сказать, что Иоанн ошибся, говоря о последнем времени.

Между двумя пределами времени полагаются «дни Мессии» – мессианское время, которое причисляется то к первому, то ко второму: с одной стороны, полагали, что Мессия принесет с Собой конец времени (Ис. 9:1; Мих. 5:1), с другой – что Он Сам явится в конце времен (ср. Зах. 12:8; Иер. 33:15), во всяком случае, речь идет о будущем и, эти эсхатологические воззрения ко времени Иисуса Христа сделались народными².

Итак, мы видим, что апостол переживает это и еще в предыдущей фразе (2:17) он говорил, что «мир проходит и похоть его» и в доказательство этого он указывает о появлении многих антихристов.

Возникает вопрос, какая связь между антихристом и антихристами? Какое между ними отношение? И почему появление многих антихристов служит для Иоанна подтверждением того, что наступило последнее время? Является ли термин «антихрист» общим или частным понятием?

¹ См.: Иустин (Попович), архим. Толкование на первое Соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. М., С. 51-52.

² См.: Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 416-419.

Апостол в послании «употребляет слово «антихрист» в двояком смысле: тесном и более широком. Это различие начинается еще (2:18), где «антихристу», который явится при кончине мира и о пришествии которого слышали уже читатели послания, противопоставляются «антихристы» появившееся уже, как знамение его пришествия»¹.

Для выражения другого смысла слова «антихрист» обратимся к (2:22): «кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына», где заметим, что здесь слово «антихрист» стоит в общем смысле, то есть всякий, кто не делает того, о чем говорит апостол, тот имеет в себе дух антихриста и, поэтому есть «антихрист». Но что касается (4:3) оно может быть понято, что речь идет о личности, так как говорит профессор Сагарда: «Апостол полагает различие между духом антихриста и его собственным существом»². Здесь возникает мысль о намерении автора послания напомнить о будущем приходе антихриста, для которого уже уготован путь многими его последователями по духу. Или же не надо уже ждать особого явления антихриста, так как многие личности, родственные его духу творят его дела. Вообще, откуда начинает свое существование мысль об антихристе?

Уже известная нам иудейская апокалиптика представляла эсхатологию так, что мир (в определенном и временном порядке) находится под властью злых сил, и, через некоторое время, в конце времен откроется Царство Божие, а власть Сатаны придет к концу. Это и есть верование, что перед концом якобы будет сопротивление злой силы, то ли человека с дьявольской мощью, либо демонического существа из другого мира. Он будет пародировать ожидаемого Мессию. Это существо получит название «антихрист»: «мерзость запустения», «сын погибели» и т.д. То есть идея (миф) об «антихристе» существовала давно.

¹ Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 52.

² См.: Там же. С. 422.

Следовательно, верующие уже слышали об антихристе от своих учителей. Иоанн и говорит «как вы слышали», и здесь апостол весь контекст предложения выражает в будущем, хотя слово «придет» стоит в настоящем. «Апостол указывает и оценивает внешний и внутренний характер времени, человечества, все признаки которого выявлены. Приходит антихристианство, набирающее силу, значит, наступает последнее время. Современные антихристы предуготовляют путь для деятельности грядущего антихриста. Они не от рождения враги христианства, но сделались такими с течением времени и во время написания самого послания антихристы продолжали свою антихристианскую деятельность, что указывает нам время Perfect»¹.

Итак, читатели слышали от апостольского учения (от ап. Павла), частью из Евангелия Христова и, преимущественно, от самого ап. Иоанна, что придет антихрист (но у автора послания собственно вводное предложение (2:18), а не главное, как бы присовокупление для пояснения главного предложения), хотя последнее время уже подошло, доказательством этого служит появления предтеч антихриста, которые вышли из Церкви Христовой, но не принадлежали ей (2:19). Автор использует в своем послании аллюзию на антихриста (ст.18, 4:3) как отдельное лицо (ср. Сол. 2: 2-10), изображает противохристианское направление (антихристианский дух) (2:18)². Таким образом, апостол различает в рассматриваемом месте антихриста и антихристов: первый придет перед вторым пришествием Христовом на последний суд, а антихристы начали появляться еще при Апостолах и будут во все времена, как представители антихристианского духа (еретики, лжеучителя), для которых «Слово стало плотью» (Ин. 1:14) означает как ложная истина, пустой звук, вредящий их ложным взглядам. И эпоха домостроительства Божия о спасении рода человеческого, которая началась с первым пришествием Христа, должна закончиться со вторым пришествием (парусии) Спасителя на Суд.

¹ Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 426-428.

² См.: Михаил (Лузин), еп. Указ. соч. С. 40-44.

Парусия и день Суда (см. 1Ин. 2:28; 3:2; 4:17). «В пришествие Его» (2:28). «Иоанн мыслит здесь о Втором пришествии Иисуса Христа. Увидеть Христа во славе, есть христианская надежда, и в этом – беспредельные возможности христианской жизни»¹, – говорит Баркли. И это явление Христа будет при кончине мира сего, для страшного суда (ср. Мф. 24; 1Кор. 15:21, 1 Сол. 2:19, Кол. 3:3-4, Иак. 5:7-9)². Важно отметить, что именно о Втором пришествии Господа Иисуса Христа, как Судии (4:17), после которого начинается совершенное исполнение обетования о вечной жизни говорится в послании. Связь речи ясно указывает, что здесь говорится о последнем явлении Господа, которое должно быть в последние времена. Именно на Суд явится Иисус Христос, а не Бог Отец (ср. Кол. 3:4). И этот день не может пугать тех, кто Его Самого знает, соединенных с Ним в вере и любви, то есть с Сыном Человеческим, Которому весь суд вверен Отцом (Ин. 5:22,27). Сам страх суда изгоняется совершенной любовью, которой живут члены Церкви. А те верующие, которые живут во страхе перед судом, говорит Иоанн, тех еще не достигла священная любовь в полной зрелости, значит и духовной зрелостью они полностью не обладают.

Слово «парусия» в (2:28) очень знаменательно используется в греческом тексте 1 Ин., так как это составное слово и означает гражданское право свободной речи. Это значение термина должно быть удержано, если мы признаем за несомненное, что речь идет о суде (ср. Еф. 3:12; 1Тим. 3:12, Евр. 3:6). Весь ход мыслей также в (4:17) показывает, что с пришествием Христа апостол неразрывно соединяет мысль о суде (Мф. 24:3,27,37,39; 1Кор. 15:23 и т.д.)³.

Из-за глубокого кризиса в школе Иоанна, надежды на приход Сына Человеческого для Судного дня – все они приобретают совершенно новую актуальность. Вот и здесь появляется в (3:2) мысль о Суде, чтобы

¹ Баркли У. Указ. соч. С. 74.

² Михаил (Лузин), еп. Указ. соч. С. 52.

³ См.: Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 458-461.

предупредить школу (ср. 3:7). В (3:2) показана кульминация описания парусии, за которой следует «этические» последствия (3:3).

Итак, как видно из всего сказанного, послание говорит о Втором пришествии Иисуса Христа, а не Бога Отца; суд уже вверен Ему – Христу, подтверждение этого мы можем найти и в Евангелии (Ин. 5:22). Истинные верующие, живущие во Христе имеют дерзновение в день суда (4:17), они не имеют страха перед судом, так как «любовь до того совершенства» достигает их и «изгоняет страх», они не под осуждением, так как верят в Него и должны жить Им (ср. Ин.).

3.2. Второе и Третье послания Иоанна

«Сама краткость этих двух посланий служит гарантией их подлинности»¹, – замечает Баркли. Но являются ли эти два труда посланиями, написанными Иоанном Богословом? Церковь постановила, что это так и есть. Но научное исследование этих писаний говорит об открытом вопросе. Представители библеистики, анализируя тексты посланий говорят, что, несмотря на 1 Ин., которое является более проповедью, чем посланием, 2 и 3 Ин. есть настоящие послания – письма, длина которых определяется размером свитка папируса 25x20 см.

Для рассмотрения нашей основной темы, целесообразно было не касаться вопросов, которыми занимается исагогика, как например авторства², времени и места создания, каноничности этих двух посланий, а прежде всего начать с анализа взаимосвязи 2 и 3Ин. с 1Ин., так как из содержания этих посланий можно предположить причины возникновения и появления их в каноне Нового Завета. Рассмотрение этого нам предоставит возможность далее понять, какие же были эсхатологические настроения ранней Церкви.

¹ Баркли У. Указ. соч. С. 125.

² Существует много предположений относительно авторства. Так, например, по общепринятой теории, авторство принадлежит апостолу Иоанну. Вторая теории я гласит, что автором является Иоанн-старец (2 и 3 Ин. называют своим автором «старцем»). Наконец, автор был ученик евангелиста (но, все же, Кюммель считает, что Послания и Евангелие от Иоанна были написаны одним автором). (См. Гатри Д. Указ. соч. С. 666).

О связи Евангелия от Иоанна с его Первым посланием Иоанна уже говорилось выше. Теперь же коснемся вопроса о взаимосвязи этих двух посланий между собой.

Итак, при прочтении посланий можно заключить следующее, 2 и 3Ин. очень схожи по языку и стилю, но в то же время отличаются от 1Ин. Многие исследователи говорят, что 2Ин. есть продолжение 1Ин. Во всех посланиях прослеживается дух Иоанновой школы. Рассмотрим сходства и различия этих новозаветных трудов.

Сходства. Эти послания начинаются и заканчиваются одинаковыми фразами «Старец – избранной госпоже» (2Ин. 1) и «Старец – возлюбленному Гаю» (3Ин. 1). В них можно обнаружить одни и те же обороты и понятия (радость 2Ин. 12; 3Ин. 4, ходить в истине 2Ин. 4; 3Ин. 3,4). Схожи послания и по размеру. Заметим использование слова «истина», призывание к хождению в истине и к любви (2Ин.; 3Ин. 4), но в 1Ин. и 3Ин. между истиной и ложью конфликт, а в 2Ин. истина есть учение Христово. Достаточно привести некоторые стихи, которые говорят о том, что послания направлены против одних и тех же противников: (1Ин. 2:4 = 2Ин. 2; 1Ин. 2:7 = 2Ин. 5; 1Ин. 5:3 = 2Ин. 6; 1Ин. 2:18,32 = 2Ин. 7; 1Ин. 2:23 = 2Ин. 9; 1Ин. 3: 6 = 3Ин. 11)¹. Кроме того, 1 Ин. 2:26 может предполагать Второе послание. Выделенное из вышеприведенных ссылок будет касаться нашей эсхатологической тематики.

Различия. Отметим один из важных элементов соборных посланий апостола Иоанна то, что 2Ин. возникло одновременно, по крайней мере близко по времени с 1Ин. в связи с существующим между ними сходством, особенно – в вопросе об отношении к еретикам, а в 3Ин. о еретиках ничего явно не говорится (это может объясняться сугубо личным характером послания). По слову архипастыря Станислава (Гондецкого) «единственным существенным различием 2Ин. и 3Ин. в отношении содержания отдельных фрагментов состоит лишь в том, что в одном случае мы имеем дело с

¹ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 96-97.

собираетелем адресатом (церковной общиной), а в другом – с частным лицом (этим объясняется различие в рекомендациях, ср. 2Ин. 5-6 и 3Ин. 5-8)»¹.

Так же важно обратить внимание на то, что 1 и 2Ин. свидетельствуют о радости их автора за всех христиан «я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине...» (2Ин. 4), которых объединяет Истина, 3Ин. выражает скорбь по поводу тех пустых разногласий, которые настраивают христиан друг против друга. В 3 послании Иоанна нет никаких следов тех христологических споров, которым посвящена большая часть 1Ин. и 2Ин., поэтому возможно, что третье послание было написано раньше тех (к концу I века)².

3.3. Эсхатология в посланиях Иоанна

В виду незначительного содержания обоих посланий (напомним, что они могли поместиться каждое на одном свитке папируса) и не яркого богословия, что можно заметить при прочтении самих посланий (писем) не следует ожидать от них глубокой эсхатологии. Можно лишь отметить некоторые места посланий, которые нам говорят об эсхатологической мысли, заложенной автором в текст. Проведем анализ некоторых эсхатологических мест, не выделяя их, как было проделано для Евангелия от Иоанна и в 1Ин., в виду их малого наличия в тексте.

Второе послание Иоанна. Антихрист (см. 2Ин. 7-11). Из содержания 2 и 3 посланий можно заметить, что Церковь была и есть, живым Богочеловеческим организмом, и она развивается в своем духовном росте. И по мере своего развития появляются препятствия, которые могут быть соблазном для членов церковной общины. Вот об этом нам старается донести автор послания.

¹ См.: Станислав (Гондецкий), архиеп. Указ. соч. С. 102-103.

² См.: Новая Женевская Учебная Библия. Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1618.

«Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист» (2Ин. 7).

Многие экзегеты толкуют это место с исторической точки зрения. Здесь автор показывает, что появились многие люди, отрицающие воплощение Иисуса Христа, то есть это вызов фундаментального вероисповедания христианства. Здесь понимается в смысле, что еретики начали свою миссионерскую проповедь (ср. Мк. 16:15) (где язык похож, но используется разные слова), то есть начали обращаться к верующим, к обществу, значит в мир. Иоанн Богослов отзывается о них как об обольстителях, обманщиках. Автор здесь повторяет то предупреждение об «многих антихристах», о которых говорилось в (1Ин. 2:18; 4:1-3); «Это я написал вам об обольщающих вас» (1Ин. 2:26), о тех, кто сбивает с истинного пути. Важно заметить грамматическое отличие в (2Ин. 7) и (1Ин. 4:2), в которых говорится о пришедшем Христе во плоти. Но отличие состоит в использовании времени: в (2Ин. 7) причастия настоящего времени, а в (1Ин. 4:2) – есть перфектная форма причастия (причастие прошедшего времени), что возможно было специально использовано автором для борьбы с докетами. «Это причастие прошедшего времени подчеркивает факт, – пишет Баркли, – что воплощение действительно имело место»¹.

Итак, в (2Ин. 7) вероятно автор показывает, что некоторые миссионеры отрицают парусию Христа во плоти (почему и используется настоящее время), а в (1Ин. 4:2) – против тех, кто игнорировал факт Боговоплощения (первого прихода Христа). Благодаря оригиналу, мы обнаруживаем использование футуристической эсхатологии, которая, видимо, была актуальна во время написания этого послания.

Второе послание затрагивает тему Второго пришествия Христа, на котором акцентировало внимание читателей первое послание Иоанна (1Ин.

¹ Баркли У. Указ. соч. С. 140.

2:17-18, 28; 3:2;4:17)¹. По-видимому, были некоторые споры по поводу парусии Христа; придет ли Христос во плоти, задавались вопросом многие? Вероятно всего, это и отразилось в самом тексте.

Итак: «8 Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. 9 Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. 10 Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 11 Ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2Ин. 8-11).

В 8 стихе, говорится, что автор послания напоминает каждому о возможном приходе сомнений в истинность человечности Христа, что может привести к крушению христианской жизни (ср. 1Ин. 1:1-3), а это может быть из-за влияния духа антихриста.

В 10-м стихе речь идет о путешествующих миссионерах, которые, если не приносят учения Христа, то тех не принимать, т.е. не принимать как брата во Христе, как христианского учителя. Церковь боролась за жизнь в языческом мире; вероятно, были люди (обольстители), называющие себя христианами, использующие язык христианства, которые пропагандировали учение, налагающее карикатуру на христианское вероисповедание; они пародировали на обряде, и извращали нравственные нормы. Обо всем этом хочет нам сказать автор послания.

Третье послание. Даже при поверхностном прочтении этого послания мы никакой эсхатологии не обнаружим. Ее в принципе здесь нет. Это сугубо личное письмо некоему Гаю (Священное писание говорит о трех исторических лиц с именем Гай), написанное по определенной модели, содержащей такие части как: приветствие, молитва, главная часть и

---

¹ Но Додд считает, что по отношению к позднему греческому автору, который, подобно Иоанну, знал греческий не так хорошо, как классические авторы, нельзя быть столь скрупулезным в отношении употребления времен, и что лучше считать, что Иоанн имеет здесь в виду то же, что и в (1 Ин. 4:2). То есть обольстители отрицали реальность воплощения. (См.: Баркли У. Указ. соч. С. 140).

заключение. А что касается содержания самого послания, то мы находим некую рекомендацию или совет Гаю по поводу построения отношений с Диотрефом (3Ин. 9), раскольником. «Не вполне ясно, явилась ли причиной разногласий приверженность гностическому учению или же они были просто личными»¹, – задается вопросом Лэдд.

Во всяком случае, эсхатологической нотки в послании нет, но можно задуматься об упоминании Диотрефа, который вероятно вел себя не подобающим образом с миссионерами. В нем естественно мы можем видеть одного из тех обольстителей, против которых Иоанн предостерегает «избранную госпожу» (2Ин.). Диотреф, пишет епископ Кассиан (Безобразов), есть носитель духа антихриста, о котором говорят 1 и 2 послания Иоанна. Его борьба с влиянием Иоанна означает попытку пустить корни ереси в Церкви. Следовательно, 3Ин. может быть действительным продолжением 2Ин.². Хотя, эти рассуждения могут быть приняты как гипотетические, а были ли это на самом деле мы определенно сказать не можем.

Подводя итог данной главы, можно отметить следующие выводы.

Касательно эсхатологии первого послания Иоанна можно сказать:

- первое послание Иоанна Богослова, автором которого является св. апостол Иоанн, согласно внешним и внутренним свидетельствам, написано в полемическом характере против многих, в те времена мучащих Церковь ересей, в частности, против гностицизма и докетизма;

- при сравнении текста послания и Евангелия Иоанна Богослова можно увидеть как сходства, так и различия этих двух трудов, что говорит о влиянии времени (традиции, жизнь Церкви, государственное управление и т.д.), при котором писались эти два новозаветные писания. Это влияние времени подействовало и на эсхатологические представления христиан;

- при внимательном изучении Ин. и 1Ин., можно отметить разное представление эсхатологии в них. В Евангелии выражен более

¹ См.: Лэдд Д. Указ. соч. С. 705.

² См.: Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. С. 463.

реализованный вид эсхатологии (во Христе явилось Царствие Божие), напротив, в послании подчеркивается футуристическая эсхатология – явление антихристианского духа в обществе, отступничество, предтечи грядущего антихриста, приход Христа и окончательный Суд;

- в послании показано Иоанновое пневматология, которая является продолжением евангельской пневматологии. «Дух есть истина» – эсхатологическая реальность Иоаннового богословия (1Ин. 5:6);

- Но все же, как и начало послания, так и его окончание говорит о явлении Сына Божия, который «сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (5:20) – подчеркивает сердцевину послания (как и Евангелие) – это Иисус Христос. В Нем диалектика двух эсхатологических утверждений разрешается положительно.

Касательно эсхатологии Второго и Третьего посланий апостола Иоанн можно заключить следующее:

- эти два послания схожи по форме, размеру, языку и стилю, а также по авторству;

- из содержания ясно, что адресатом 2Ин. является церковная община (многие современные исследователи приходя к такому выводу), а 3 Ин. написано частному лицу;

- эти послания принадлежат Иоанновой традиции;

- эсхатология в посланиях примитивна по сравнению с эсхатологией Евангелия от Иоанна и 1Ин.;

- благодаря филологическому разбору греческого текста 2Ин. можно выявить грядущую эсхатологию послания, речь идет о Втором пришествии Христа. Отсюда, можно заключить, что 2Ин. является продолжением 1Ин., так как в них содержатся вопросы антихриста, парусии т.е. элементы футуристической эсхатологии;

- в третьем послании Иоанна нет вовсе эсхатологии, что говорит о написании этого послания в разное время с 1 и 2Ин.

Заключение

В данной работе была рассмотрена тема эсхатологического учения св. Иоанна Богослова, с выделением особенностей эсхатологии некоторых его писаний: Евангелия от Иоанна, его трех соборных посланий.

Задачи, обозначенные научным руководителем перед автором данной работы, были выполнены. И автор проекта достиг цели, поставленной перед ним.

Выполнение работы происходило по методу сравнительного анализа. Рассмотрение каждого раздела начиналось с предоставлением краткого обзора некоторых исагогических вопросов, анализировалась эсхатология того или иного писания св. Иоанна Богослова, и делался заключительный вывод в конце каждого раздела.

Итак, выделим некоторые моменты заключительных выводов разделов дипломного проекта, чтобы перейти к общему заключению работы.

В современной библеистике исследователи придерживаются разных богословских взглядов в области эсхатологии, которой отводят большое значение. Многие ученые отстаивают компромиссную позицию Кюммеля: «уже присутствует» и «еще предстоит»¹.

В виду взаимосвязи книг Ветхого и Нового Заветов автор предпочел начать с краткого исследования эсхатологии Ветхого Завета, тем самым дать ясную картину ветхозаветной эсхатологии, которая повлияла на новозаветную. Было выяснено, что во все эпохи Древнего Израиля формировались разные эсхатологические системы, менялись представления народа Божия в зависимости от тех жизненных обстоятельств, в которые попадал он. Центральным же вопросом, которым занималась эсхатология Ветхого Завета – это вопрос о «Дне Господнем (Яхве)». В Новом Завете «День Господень» трансформируется в «День Христа», о котором говорит нам эсхатология.

---

¹ См.: Эсхатология // Иисус и Евангелие. С. 15.

В ходе процесса анализа Евангелия от Иоанна в о второй главе было выявлено, что эсхатологическое учение Евангелия основывается на футуристической эсхатологии («еще предстоит») и реализованной («уже присутствует»). Реализованная эсхатология превалирует в Евангелии от Иоанна (достаточно взглянуть на список эсхатологических цитат в Ин.). Более того, богословие Иоанна не подверглось сильному апокалиптическому влиянию, по сравнению с эсхатологией синоптиков.

После рассмотрения Евангелия, был проведен анализ Соборных посланий Иоанна Богослова. Согласно научным исследованиям, 1Ин. написано в полемическом характере с возникшими тогда ересям. Это послание имеет как различия, так сходства с Ин., но самый важный момент именно в различии. 1Ин. отличается от Ин. именно в эсхатологии, так как в 1 Ин. более выражен футуристический вид эсхатологии, чем реализованный. Что касается пневматологии то, «Дух есть истина» – эсхатологическая реалья Иоаннового богословия (1Ин. 5:6). Но самое важное это то, что послание свидетельствует об Иисусе Христе – сердцевина новозаветной истины, так же как и Евангелие.

Что касается исследования 2 и 3 Ин. соборных посланий, то можно сказать, что они принадлежат Иоанновой традиции. Эсхатология в посланиях примитивна по сравнению с эсхатологией Евангелия от Иоанна и 1 Ин. (во Втором послании ее вовсе нет), возможно из-за исторической ситуации, или из-за жанра. Эти послания являются письмами к церковной общине и к частному лицу.

На основе сделанных выше выводов к разделам настоящего дипломного проекта сформулируем общие заключительные выводы:

1. Ветхозаветная эсхатология легла в основу новозаветной, последняя приняла христоцентрическую черту;
2. Все писания св. Иоанна Богослова являются эсхатологичными, но сама эсхатология не выражена систематически;

3. В писаниях в основном присутствует два типа эсхатологических утверждений: футуристический и реализованный, диалектика которых разрешается положительно;

4. Особенность Иоанновой эсхатологии в Ин. состоит в том, что реализованный (настоящий) вид превалирует над футуристическим (грядущим) видом эсхатологии. Но оба вида эсхатологических утверждений не исключают друг друга, а наоборот, дополняют. Отметим, что в Евангелии Св. Иоанна намеренно использует часто фразу (вечная жизнь), так как жизнь вечная есть цель человека, она реализуется в вере в личность Господа Иисуса Христа. Он в Своем слове обращается к людям, и кто не услышал, того слово будет судить «последний день».

5. В 1 Ин. по сравнению с Ин. наоборот превалирует футуристический вид эсхатологии, чем реализованный. Но они так же, как и в Ин. дополняют друг друга;

6. Особенность эсхатологии 2 Ин. заключается в продолжении темы об антихристе (2Ин. 7), которая была уже начата в Ин. Но, по сравнению с Ин. эсхатология в 2 Ин. выражена слабо. Здесь, как и в 1 Ин. присутствует футуристический вид эсхатологии.

7. 3 Ин. совсем почти не эсхатологично, за исключением упомянутой личности Диотрефа, который, по мнению исследователей, имеет дух антихриста, но это является лишь условным предположением;

В добавлении можно сказать, что есть по перспективе вопросы, которые нуждаются в дальнейшей разработке, как например, представляла святоотеческая мысль эсхатологию св. Иоанна Богослова, что можно отметить как перспективное направление исследования данной темы.

Библиографический список

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Российское библейское общество, 2000.
2. Новая Женевская Учебная Библия. Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998.
3. Баркли У. Толкование Евангелия от Иоанна / Пер. с англ. Пенсильвания: Всемирный союз баптистов, 1985. Т.2.
4. Браун Р. Введение в Новый Завет. М.: ББИ святого апостола Андрея, 2007.
5. Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования. М.: Директ-Медиа, 2014.
6. Бультман Р. История и эсхатология. Присутствие вечности. М.: Канон+ РООИ реабилитация, 2012.
7. Виноградов Н.И. О конечных судьбах мира и человека. М.: Университетская типография, 1887.
8. Гандри Р. Обзор Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2006.
9. Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб.: Библия для всех, 1996.
10. Дюмулен П., свящ. Комментарий к Евангелию от Иоанна. СПб.: Изд-во святого Петра, 2003.
11. Евсевий (Могилевский), архиеп. Беседы на Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. СПб., 1880.
12. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы / Богословская конференция Русской Православной Церкви «Эсхатологическое учение Церкви», Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М., 2006.
13. Иеремиас И. Богословие нового Завета. М.: Восточная литература РАН, 1999.
14. Иисус и Евангелие. Словарь / Под ред. Джоэля Грина, Скота Макнайта, Говарда Маршала. М.: ББИ святого апостола Андрея, 2003.

15. Иустин (Попович), архим. Толкование на первое Соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. М.: СТСЛ, 2000.
16. Каспер В. Чаение окончательного и славного пришествия Иисуса Христа // Символ. Рига, 1986.
17. Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. Париж: Свято-Сергиевский Православный Богословский Институт в Париже, 2006.
18. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2006.
19. Лобье П. Эсхатология. М.: АСТ, 2004.
20. Толковая Библия. Ветхий и Новый Завет / под ред. А.П. Лопухина. М.: АСТ, 2017.
21. Лэдд Д. Богословие Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2003.
22. Макдональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. Bielefeld: CLV, 2000.
23. Максим Исповедник, преп. Творения. М.: Мартис, 1993. Т.1.
24. Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического богословия. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный институт, 2003.
25. Мень А., прот. Библиологический словарь. СПб., 2002. Т. 1-3.
26. Михаил (Лузин), еп. Толковый Апостол. М.: Правило веры, 2009.
27. Сагарда Н.И., проф. Первое соборное послание св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Полтава: Типолитография Л. Фришберг, 1903.

28. Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М., 2006.
29. Станислав (Гондецкий), архиеп. Писания Иоанна. М.: Духовная библиотека, 2005.
30. Стивенсон Д. Эсхатология. Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 2001.
31. Темномеров А., свящ. Учение Священного Писания о смерти, загробной жизни и воскресении из мертвых. М.: Типография С.П. Яковлева, 1899.
32. Трубецкой С.Н. Сочинения. М.: Мысль, 1994.
33. Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века Минск: Изд-во Белорусского Экзархата, 2006.
34. Хейз Р. Этика Нового Завета. М.: ББИ святого апостола Андрея, 2005.
35. Христианство. Энциклопедический словарь /Под. ред. С.С. Аверинцева, А.Н. Мешкова. М., 1995. Т.3.
36. Элуэлл У. Евангельский словарь библейского богословия. СПб.: Библия для всех, 2000.